

सुदृढ़ः—धोंडो काशिनाथ फडके,
दफ्तर आशकारा प्रेस,
६ कोचीन स्ट्रीट, कोट, मुंबई.

प्रकाशक के तरफ से ।

लो. तिलक के मराठी चरित्रके प्रथम खण्डका हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा प्रेमियों के लाभार्थ तयार कर प्रकाशित करने की संमती दे. भ. केलकर महाशयने दी जिसके लिए हम उनको शतशः धन्यवाद देते हैं। आशा है की लोकनान्य के भ्रमों को ये हमारा साहस पसंत पढेंगे। इस प्रकारका ये मेरा प्रथम कार्य हिंदी जनता को पसंत पडने से मेरी सब मेहनत का बदला पूर्णतः मुझे मिला ऐसा समझ मराठी भाषामें द्वितीय खण्ड के प्रसिद्ध होनेपर उसका अनुवाद हिंदी जनताकी सेवामें सादर करने का इरादा रखता हूं।

व्यवसाय वैचित्र्य तथा समय को असुविधा के लिए ग्रंथके प्रकाशन में अनेक त्रुटियां रही होगी उसके लिए वाचक महोदय क्षमा करेंगे ऐसी आशा है।

धोंडो काशिनाथ फडके.

श्री. बाळ गंगाधर तिलक.

अनुक्रमिका.

भाग.

पृष्ठ.

१ वंश-परिचय.	...	...	...	१
२ बाबय-काल और विशाभ्यास.	...	...	...	२२
३ तिलकसे पहलेका महाराष्ट्र.	...	...	...	५८
४ न्यू इंग्लिश स्कूलकी स्थापना.	...	...	...	११२
५ केसरी और मराठा.	...	...	...	१३१
६ कोरहापुर का मामला और पहली सजा.	...	...	...	१४७
७ फर्ग्युसन कालेजकी स्थापना.	...	...	...	१६२
८ तिलक और आगरकर का विरोध.	...	...	...	२०४
९ भगडे और त्यागपत्र.	...	...	...	२३८
१० काफर्ड प्रकरण.	...	...	...	२५५
११ केसरी और मराठा. (२)	...	...	...	२६८
१२ सम्मति-व्यवस्थिक मिल का प्रश्न.	...	...	...	२८३
१३ तिलक और ग्रामस्थ प्रकरण.	...	...	...	३३०
१४ पंडिता रमाबाईका शारदासदन.	...	...	...	३७०
१५ हिन्दू-मुसलमानों के दंगे.	...	...	...	३८४
१६ बापट कमिशन.	...	...	...	४४०
१७ फुटकर आन्दोलन.	...	...	...	४५८
१८ तिलक और धारासभा.	...	...	...	४७५
१९ दो नये राष्ट्रीय वास्तव.	...	...	...	४८८
२० राष्ट्रीय सभा के मंडपका विवाद.	...	...	...	५२५
२१ सार्वजनिक सभा और टेक्न सभा.	...	...	...	५७१
२२ तिलक और लार्ड हेरिस.	...	...	...	५८५
२३ सन १८६६ का अकाल आन्दोलन.	...	...	...	६०४
२४ पूने में भेग का प्रकोप.	...	...	...	६२७
२५ राजद्रोह का अभियोग.	...	...	...	६५२
२६ कारावास और छुटकारा.	...	...	...	७३०
२७ तिलक और वेदकाव-निर्णय.	...	...	...	७५७
२८ पुनश्च हरिः ॐ	...	...	...	७८१

अनुवादक के दो शब्द ।

भारतीय जागृति के जनक, लो० तिलक के मराठी जीवन-चरित्र का हिन्दी अनुवाद आज प्रकाशित हो रहा है । इस के पहले, हिन्दी में, लोकमान्य की छोटी चड़ी, कई जीवनियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु श्री० केलकरजी जैसे अधिकारी पुरुष की लेखनी से निकले हुए इस जीवन चरित्र जैसा विस्तार, हिन्दी-अंग्रेजी की पुस्तक में देखने में नहीं आया । लोकमान्य के सहकारी के नाते, केलकरजी को, लोकमान्यकी शत-मुखी शक्ति के निरीक्षण का सौभाग्य प्राप्त है और इसी कारण, उनके लिखे तिलक-चरित्र में लोकमान्य के जीवन के छोटे से छोटे प्रसंगों का भी चित्रण हुआ है ।

लोकमान्य का यह चरित्र, महाराष्ट्र का तत्कालीन इतिहास है । युग-प्रवर्तक विभूतियों का जीवन-चरित्र इसी तरह हुआ भी करता है । लोकमान्य के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए, शंकाओं के जाल में फँस जाने वालों के लिए, यह ग्रंथ उचित मार्ग-दर्शन करनेवाला दीप-स्तंभ है ।

श्री० केलकरजी के मराठी तिलक-चरित्र का, मराठी जगत् में बहुत आदर हुआ । अल्पावधि में ही, उसका प्रथम मुद्रण समाप्त हो गया ! यह सोचकर, कि इस ग्रंथका राष्ट्रभाषा में अनुवाद होना आवश्यक है, मैं ने यह कार्य सन १९२३ में हाथ में लिया 'और थोड़ेही दिनों में समाप्त भी कर डाला । जब प्रकाशक की खोज करने लगा, तब इतने बड़े ग्रंथके प्रकाशन के लिए कोई सज्जन तैयार न हुए । अन्तमें इस राष्ट्रीय कार्य के महत्व को सोच श्रीयुत धोंडो काशिनाथ फडके, मालक, दफ्तर आशकारा प्रेस, ने इस कार्य को हाथमें लेकर अनेक कष्टनार्यों को लांचकर संपूर्णता को पहुँचाया । कार्य बाहुल्य तथा समय के अभाव के कारण इस ग्रंथके प्रकाशन में अनेक त्रुटियाँ रही हैं इसमें संदेह नहीं, किंतु आशा है, पाठक इसके लिए क्षमा करेंगे ।

इस ग्रंथ के अनुवादकीय कार्य में, आगरा मालवा-निवासी, विद्या-संपादक पं० गोपीवल्लभ उपाध्याय, इन्दौर की बहुत सहायता मिली है । यह ग्रंथ उन्हीं के विनययुक्त परिश्रम का फल है । लोकमान्य के प्रति रहनेवाली असीम भक्ति और श्रद्धा के कारण हमने यह कार्य किया है । मैं आशा करता हूँ कि अनेक त्रुटियों के होते हुए भी, इस ग्रंथ में एकत्रित की गयी सामग्री से, हमारे देश के नवयुवकों का मार्ग-दर्शन होगा ।

कर्मवीर-कार्यालय
खण्डवा सी. पी.
२७, अप्रैल १९२७.

सिद्धनाथ माधव लोंढे.

प्रस्तावना.

चार वर्ष हुवे मेरे सम्मानित मित्र श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि केलकर ने लोकमान्य तिलक के जीवन चरित्र का पूर्व भाग मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। श्रीयुत केलकर उन जुने हुवे देशभक्तों में हैं जो अंग्रेजी भाषा के विभव और प्रकाश से अभिभूत होकर मातृभाषा की महिमा को नहीं भूले। यद्यपि वे चिरकाल से बहुत धोरयता से 'मराठा' का संपादन करते आये हैं तथापि 'केसरी' के संपादन के लिये वे उस से कम प्रसिद्ध नहीं हैं। इस के अतिरिक्त उन्होंने बारह ग्रंथ रचकर मातृ भाषा को विभूषित किया है जो मराठी जगत् में यही रचि और प्रीति के साथ पढ़े जाते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के जानने वालों में लोकमान्य के प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक है। उन के ज्ञान के लिये लोकमान्य चरित्र के उस्ताही प्रकाशकों ने उन का हिंदी अनुवाद कराया है, और उन्होंने बड़े प्रेम से आप्रद किया है कि मैं उसकी भूमिका लिख दूँ।

श्रीयुत केलकर पूना की लॉन्ग-वलास में लोकमान्य के सहायक अध्यापक थे और उस समय से लोकमान्य के अंत समय तक उन का लोकमान्य का घना संबंध था। इस लिये लोकमान्य का जीवन चरित्र लिखने के लिये वे अत्यंत उपयुक्त हैं। श्रीयुत केलकर की लेख की प्रणाली अोजस्विनी विशद और सरस है। मैं ने इस ग्रंथ का एक अच्छा अंश पढ़ा है और बिना उन के सय मर्तों का समर्थन किये मैं यह कह सकता हूँ कि जो इस को पढ़ेगा वह इस को बहुत रोचक और उपदेशमय पावेगा।

लोकमान्य तिलक एक बहुत असाधारण व्यक्ति थे। उन का जीवन उपदेशमय और अनुपम में विद्या का प्रेम, देशभक्ति, भय और उस्ताह बढ़ाने वाला है। मर्नहरि का नीचे लिखा प्रसिद्ध कथन उन के विषय में प्रचुर अंश में भरता है।

विपदि धैर्यमधाम्बुदये चमा सदति धारुणदुता सुधिविक्रमः।

परासि चाभिरचिर्यसनं भ्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

लोकमान्य की युद्ध के प्रबंध का अवसर नहीं मिला नहीं तो जैसा अनन्य देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखलेने कहा था लोकमान्य उस में भी निपुण पावे जाते।

इस पुस्तक में लोकमान्य के जीवन की कथा सन् १८३३ तक की लिखी गई है अर्थात् जो पहिले राजविद्रोह के अभियोग में उनकी कारावास का दंड दिया गया था उसके एक वर्ष पीछे तक की। उनके जीवन के आगे के भाग में

तीसरी बात यह कि कालेज में प्रवेश करने के समय उन का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। किंतु उन्होंने पहिले ही वर्ष में नियम से व्यायाम कर उस को सुधार लिया। प्रातः काल का समय वे आखाड़े में कुश्ती लड़ने या नदी में तैरने में बिताते थे। इस रीति से उन्होंने अपना स्वास्थ्य ऐसा बना लिया था कि समस्त जीवन उस का लाभ उठाया।

चौथी बात यह कि जब तिलक कालेज में ही थे तभी उन्होंने यह संकल्प कर लिया था कि वे देश और समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पण करेंगे। धन उपाजन करने की अभिलाषा ने भी उन को नहीं सताया। जो लोग अपना कर्तव्य करते हैं उन को यश आप ढूंड़ लेता है ॥

पांचवी बात यह कि कालेज के दिनों से लेकर अंत तक उनकी देश भक्ति देश के उद्धार की अभिलाषा और प्रयत्न एक रस बने रहे। किसी प्रिय या अप्रिय घटना से उस में अंतर नहीं पड़ा। देश ही उनका सर्वस्व था।

छठी बात यह कि देश की सेवा से भी अधिक प्रबल उन का शास्त्र का न्यसन था। शास्त्र का—सद् ग्रंथों का—अभ्यास करते रहना देश भक्त का परम धर्म है। इसी लिये ऋषियों ने यह नियम किया है कि अहरहः स्वाध्यायमधीयीत। प्रति दिन वेद वेदांग उपवेदों का तथा अन्य उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिये। जैसा संपत्ति में वैसाही विपत्ति में भी लोकमान्य को शास्त्र का न्यसन एक समान बना रहा।

लोकमान्य की राजनैतिक बुद्धि और नीति की समालोचना का अवसर उन के चरित्र के दूसरे भाग की भूमिका के समय प्राप्त होगा। यहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अंगरेजों की नीति को जैसा वे समझते थे वैसा और नेताओं में से बहुत कम पुरुषों ने समझा था ॥

सब से बड़े दो गुण लोकमान्य में निर्भयता और धैर्य थे। Home rule is my birthright—स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध स्वत्व है—ये स्वतंत्रजनोचित भाव उसी के हृदय में रह सकते हैं और उसी के मुख से निकल सकते हैं जिस का हृदय कभी भय से दुर्बल नहीं हुआ और जिसके धैर्य को विपत्ति का प्रबल से प्रबल पवन भी विचल नहीं कर सकता। लोकमान्य को पुत्र का वियोग हुआ, स्त्री का वियोग हुआ, अण का संकट हुआ, तीन बार जेल जाना पड़ा और विपत्तियां भी आई किंतु उन का धैर्य नहीं ढिगा। मुझे नीचे लिखे श्लोक स्मरण आते हैं।

दं. भ. पं. मदन मोहन मालविय.

पुत्रदारिविद्युत्तरय विद्युत्तरय धनेन वा ।
 मग्नस्य स्वसने कृच्छ्रे एतिः भयस्कंती नृप ॥
 चलाग्नित गिरयः कामं युगान्तपवनादताः ।
 कृच्छ्रेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः ॥

मैं आशा करता हूँ कि लोकमान्य चरित्र को पढ़कर और उन के गुणों की
 मनन कर हमारे लाखों भाई और बहिन परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि देश में
 बाहुबल, विद्याबल, धर्मबल संपन्न उनके समान देश भक्त आर्य संतान प्रचुर
 संख्या में हो और देश की स्वतंत्रता के मान और विभव से फिर विभूषित करें ॥

इस अनुवाद में भाषा के और व्याप के अनेक दोष रह गये हैं । मैं आशा
 करता हूँ कि वे दूसरे संस्करण में शोध दिये जावेंगे ॥

दिल्ली,
 २४ फरवरी सन १९२७. }

मदन मोहन मालवीय ।

भूमिका.

लोकमान्य तिलक ता. १ अगस्त सन १९२० ई० के दिन स्वर्गवासी हुए। उस के साथ ही उन का पचास जीवन चरित्र लिखा जाय, ऐसी सारे के सारे महाराष्ट्र ने, लगभग एक आवाजसे अपनी इच्छा प्रदर्शित की। लोकमान्य के चरित्र के सम्बन्ध में अनेकों अनेक रीतियों अपनी २ सूचनाएँ प्रकाशित की। उन में भी कुछ सूचनाएँ व्यक्तिगतः हमारे पास भी भेजी गई। महाराष्ट्रीय पाठकों की यह इच्छा, जहाँ तक मन पड़े, पूरी करने का प्रयत्न हमें भी कर देखना चाहिये, इस हेतुको लेकर ता. २४ अगस्त सन १९२० ई० के 'केसरी' पत्र में लोकमान्य का जीवन-चरित्र लिखने का हमारा संकल्प हमने प्रकाशित किया। सर्वत्र फैले हुए तिलक भक्तों और मित्रों से प्रार्थना की कि, वे अपने संग्रह में लोकमान्य में जो कुछ जानकारी, पत्र, पुंथ आदि साधन-सामग्री हो वह इस कार्य के लिये सहयोगकी बुद्धि से हमें प्रदान करें। हम लोकमान्य के चरित्र का जो काम उठानेवाले हैं वह आगामी वर्ष के (१९२१) फरवरी-मार्च के लगभग प्रसिद्ध होगा, ऐसा विज्ञापन उसी अंक में छाप दिया गया था। शायद यह बात पाठकों के स्मरण में होगी।

पर यहाँसे आगे चलकर हम अनेक प्रकार के उद्योगों में लग गये और कुछ दिन बीमार पड़ जानेसे, १९२१ के फरवरी और मार्च तो निकम्मे ही बीत गये! पर १९२१ की तिलक की प्रथम श्राद्धतिथिको भी हमसे यह कार्य नहीं हो सका। इतना ही नहीं पर आगामी वर्ष भी (१९२२ अगस्त) हमारा यह निश्चय असफल ही रहा।

हमारा पूर्व संकल्प पूरा नहीं हुआ इस विषय में स्वयं हमारी ही तरह जिनकी निराशा होगई थी उन में के कुछ सज्जनों ने इसी समय के लगभग स्नेह भाव से हमारा निषेध किया। व कुछ सज्जनों ने इस कार्य में पुनरुद्युक्त होने के लिये उत्तेजित किया। बम्बई के 'क्रोनिकल' पत्र में चिट्ठियाँ लिखकर, हमें ही यह चरित्र सत्वर लिखना चाहिये, ऐसी सूचना कुछ सज्जनों ने की। इससे हमें भी ऐसा ज्ञान होने लगा कि यह काम उठाने में अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिये। चाल-चलाऊ कार्य छोड़ देनेकी इच्छा से पूना के बाहरका दौरा हमने कुछ कम कर देखा। पर पूना ही में रहकर भी नित्यनैमित्तिक कार्य अलग रखें, यह तो

गले तक पानी में बैठकर शरीर को सुखा रहेंगे, ऐसा कहने के समान ही फगूष है। यह बात हमारे ही बपा परंतु हमारे साथ निज कामकाज करनेवाले अन्य लोगों के देखने में पूरी र आई गई होगी। पूना छोड़कर बाहर जा रहना, हमारे लिये जितना कठिन है उतना ही पूना में रहकर-अर्थात् ही अन्य व्यप-साय संग्रहण कर-चरित्र लेखन का कार्य करना भी कठिन था। पर गत वर्ष तिलक महोदय की आशुतिथि के दिन जो संकट हमने सीसरी बार जाहिर किया, वही इस साल भी पुनः चौथी बार प्रकाशित करना, यह कठिन हो गया। अतः पूना में ही रहकर और अन्य सब कार्य निज ही तरह ही संपादन करते रहना, आवेक भ्रम हो उन्हें भी स्वीकृत कर, तिलक चरित्र ग्रंथ का कमसे कम एक खंड, चाहे सो हो, तौभी अगस्त महीने के भीतर ही प्रकाशित करना ही। इस उद्दिष्ट से हम इस कार्य में जुट गये। सज्जन से यह मर्यादित इच्छा सकल हुई, इस विषय में हमें हार्दिक आभंद होता है।

जो. तिलक का जीवन-चरित्र लिखना, यह बात आज भी बहुत कुछ कठिन और नाशुक है। एक तो स्वयं तिलक महोदय के जीवितकाल में उठे हुए मिट्टी के बंधन भूमिपर बैठने के लिये और बारबार स्वच्छ दिसाई पड़े इस लिये बाई वर्षों लगा तार पवित्र हुए विस्मृति के मेघ, वर्षात नहीं हुए ऐसा देख पड़ता है। दूसरे तिलक के चरित्र में, सरकारी नौकर और राष्ट्रीयदल के प्रमुख २ व्यक्तियों के और स्वभावों के लोगों का इतना तो निकट का और जटिल सम्बन्ध आया है कि, उनमें के कुछ २ विषयों की गुप्त जानकारी, किसी लिखनवाले को हो, तो भी उसे प्रकाशित करने का अभी अवसर नहीं आया है। कुछ विषय दो बार दीर्घा दीवत जाने पर ऐतिहासिक विषयों का हेलिपत से खुले तौर पर प्रकट किये जा सकेंगे। उन्हें सुन कर हर्ष-अमर्ष-विवाद मानने वाली व्यक्तियों के अभाव में, उस विषय में, कौतुकही शेष रहेगा। परंतु तिलक महोदयका स्वर्ण-वास हुए पूरे तीन वर्ष भी न होने के कारण, वैसे विषय प्रकाशित करना, यह कार्य स्वाभाविकही कठिन हो जाता है। तथापि ये कड़ावटें प्यान में रखकर भी चरित्र लेखन का कार्य आज करने की अपेक्षा कलपर रखना, अनुचित होगा। ऐसा हृदय से निश्चित कर हम उस कार्य में लग गये। कारण ? आज प्रकाशित न की जा सकने वाली बातें आगे चलकर प्राप्त करने का मौका आने तक स्थगित रख दें, इस के विपरीत इस विज्ञान के कारण आज जो ताजी बातें स्मरण में हैं, वे भी उस अवसर के आने तक में विस्मृत हो जावेंगी। सारांश, वही निकलेगा। समयके दोनों छोर पकटने जायें, दोनों में से एक छोर हाथ आता है और दूसरा छुट जाता है। इस लिये चरित्र लेखन के कार्य को न रोकते आज जो बातें किसी

जा सकती है, वे आजही लिख दालना और जो बातें नहीं लिखी जा सकती, वे फिर नहीं। अथवा अनेक ज्ञान पर और किसी को लिखना चाहिये। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से और अनेक किस्मों से ऐसे कार्य पूर्ण करना, यही मार्ग विशेष श्रेयस्कर है। किन्तुना एक धार्मिक उदाहरण लेना हो, ऐसा भी कहा जा सकेगा कि जो मंदिर निर्माण करे, वही अपने दायों उस पर कलश न चढ़ावे पर वह दूसरा कोई चढ़ावे उस के लिये रस होना चाहिये। इस प्रकार आचार्यकी दृष्टिसे स्वयं हमें आज इसी सण जो बातें हम से दी जा सकी, वे ही इस ग्रंथ में हमने दी हैं। अन्य बातें कालान्तर से या और ही कोई कहे यही उचित होगा। आगे चलकर वे घंसे योग्य अथवा पर दूसरों की ओर से लिखी जायें और तिलक के चरित्र ग्रंथ को पूर्णता प्राप्त होगी, ऐसा हमें विश्वास है।

कुछ बातें आज लिखने जैसी नहीं हैं, वे छोड़ दी हैं, यह अपूर्णता का एक विषय हुआ। पर घंसे कुछ अन्यान्य विषय भी हैं। विषय के सम्बन्ध में सामान्यतः पूर्णत्व की जो दृष्टि होती है वही विषय रचना की पद्धतिके सम्बन्ध में भी होती है। कुछ चरित्र केवल जानकारी हो, इस दृष्टिसे लिखे होते हैं और कुछ केवल गुण-वर्णन से भरे होते हैं। कुछ चरित्रों में दोनों बातों का बहुत कुछ संक्षिप्त उल्लेख होता है और उसमें विषयानुसंधान को लेकर मुख्यतया तात्त्विक विवेचन होता है और कुछ केवल एकाध पक्ष समर्थन करनेके लिये ही लिखे हुए होते हैं। इन सब दृष्टियों का मेल-मिलाप नहीं होता। यदि वे वैसा मेलमिलाप करनेका प्रयत्न करे तो वह एक प्रकार की कथा बन जावे और उसका विस्तार भी असीम हो जाता है। यह जान कर हमने केवल एक दृष्टिसे यह चरित्र लिखा है। वह दृष्टि यह है कि, परिच्छेदों के अनुकूल भर आधार और पूरी जानकारीका उल्लेख करना। यह पद्धति सबसे अधिक नीर निकलने जैसी होती है। परंतु इतिहास कथन की नींव परही आगे चलकर गुण-वर्णन और तात्त्विक विवेचन इत्यादि की इमारत बांधी जाती है। अतएव जिस सबसे कम लेखन-कौशलकी आवश्यकता होती है वैसी और केवल कष्टक पद्धतिका ही स्वीकार कर के यह चरित्र ग्रंथ हमने पाठकों से सादर किया है अन्य दृष्टि से इस चरित्र के कुछ भाग लिखने का हमें भी शौक है। पर इस समय के इस खंड में तिलक महोदय के चरित्र का केवल सन १९०० ई० तक का याने आधाही अथवा आधे से भी कुछ कम, भाग आने से हमारे लिये वैसा करना, असंभवही हो गया ! अतएव गुणवर्णन और तात्त्विक विवेचन आदिक कुछ भाग हमें लिखना है वह इस चरित्र के उत्तरार्द्ध के अन्त में लिखने का हमने निश्चय किया है।

इस चरित्र-ग्रंथ की बीतनी साधन-सामग्री मिट्टी जतनी का तो हमने उपयोग किया ही है। तथापि वे साधन जिनने भरपूर होने चाहिये, तो नहीं है। इन का रसोकार करना ही पड़ता है। ऐसे साधनों में सामान्यतः निम्न प्रकार होते हैं। (१) पहले समय २ पर अन्य लोगोंने लिख कर रंगे हुए उस समय तक के अतः अपने चरित्र ग्रंथ (२) अपने चरित्र विषयक स्थितिने लिखकर रंगे हुए आत्मचरित्र अथवा उस के सम्बन्धकी कथें। (३) समकालीन खानगी समाचार पत्रों आदि में याने सापेक्षनिक लेखों में आई जानकारी (४) समकालीन पत्र व्यवहार। (५) समकालीन पुराने अथवा अपने चरित्र विषयक स्थितियों के रोज नामके आदि २। इन में नं. १ में समाविष्ट हो सके वैसे कुछ उपलब्ध पुराने हैं। जो० तिलक जब स्वर्गगामी हुए तब, वैसे ही पहले समय २ पर उन पर के मुद्रकों के हाजात ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुए तब, तिलक के कुछ प्रोटक चरित्र प्रसिद्ध हुए थे। परंतु उस से भी सविस्तर चरित्र धीमुक्त कृत्यागी चाचाजी मुद्रकों ने लिखा था। इन चरित्र का उपयोग, इस चरित्र के पहले दो भाग लिखते हैं बहुत हुआ है। नं. २ में आ सके वैसे एक भी प्रबन्ध उपलब्ध नहीं है। तिलक ने आत्म चरित्र कभी नहीं लिखा। इतनाही नहीं पर आत्म चरित्र के अनुकूल बातें भी उन्होंने लेख में अथवा व्याख्यान में बहुत कभी नहीं कही हैं। केवल चिरोल प्रकरण में अपने पकील को अपनी जानकारी हो, हर लिये उन्होंने दो बार पृष्ठही अपनी एक सालाना जंत्री तयार की थी। नं. ४ में आ सके वैसे जानकारी हमें बहुत ही थोड़ी मिली है। तिलक महोदय का पत्रव्यवहार पढ़ा भारी था। परंतु इस चरित्र ग्रंथ के लिये जाहीर प्रार्थना करने पर भी हमें महारब के उन के दस-पाँच पत्र भी हमें किसी की ओर से नहीं मिले। बड़े अथवा तो स्वस्थ प्रसिद्धि मनुष्यों को तिलक की ओर से कई पत्र लिखे गये होंगे, परंतु हमारी प्रार्थना पहले तो सहसा वैसे कोई लोगों के कर्मोत्तर दुर्द्ध हो तथापि वे तिलक के पत्र दूँड निकालकर हमें भेजने के कष्ट उठावे, ऐसी अपेक्षा हम क्यों कर रख सकते हैं? साधारण मनुष्यों को स्वयं तिलक की ओर से लिखे गये पत्र थोड़े ही होंगे और वे भी उनों ने समालंकर मुरपित रखे होंगे, ऐसा नहीं देख पड़ता। परंतु तिलक महाशय का उपकारी स्वभाव अथवा सामान्य दायित्ववृत्ति इस से अधिक बड़ा विषय ऐसे पत्रों में से निकलने जैसा नहीं होगा। अतएव उन्हें प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न भी हमने नहीं किया। तिलक पर और लोगों के आये हुए पत्र रख छोड़े होते 'तो हजारों उपलब्ध हो सकते थे। पर तिलक का निराका कम ही ऐसा था कि उन के उपयोग में आ सके वैसे पुनः हुए पत्र ही रखकर बाकी के पत्रों को बाँचकर वे टेबिल पर रख छोड़ते।

थे । और चार छ महिने के पश्चात् एक बार बैठकर उन सबका संहार कर डालते थे । यह हुई आने वाले पत्रों के संहार की कथा ! कारण ? कभी २ विशेष प्रलय भी हो जाता था । तिलक पर यद्यपि तीन चार बार मामले दायर हुए तथापि उन के घर की तलाशी लेने के ' वारंट ' कई बार निकले थे । ऐसी खबर मिलते ही पहला काम होता था खत-पत्र नष्ट करने का । कारण यह कि, तलाशी में कौनसा कागज मिल जावेगा इस का कोई ठिकाना नहीं था ।

नं. ५ में आने वाले कागज हमें बिल्कुल नहीं मिले । हमारे यहां पहले तो रोजनामचे रखने की चाल ही कम है और यदि कोई रखे भी तो सरकार का तलाशीका वारंट कब आवेगा, इस का भी कोई ठिकाना न होने से वे न रखना, इस काम में, प्रमाद में भय की सहायता ही हो जाती है । रोजनामचों का दुरुपयोग होने के कुछ मोटे उदाहरण भी पाठकों के स्मरण में होंगे ही । ऐसी परिस्थिति में रोजनामचा रखने की पद्धति ही गलत है अथवा लेनेवाले ने उस से अनुचित लाभ उठाया, इन में से चाहे सो हो । ग्लेडस्टन का चरित्र लिखत समाचार पत्र, मासिक पत्र, पार्लियामेन्ट के कामकाज की छपी हुई प्रचंड रिपोर्ट, रोजनामचे आत्म चरित्र के स्वरूप की नूधें, इत्यादि सब मिलाकर लगभग तीन लाख असली कागज-खत-पत्रों-का उपयोग मोलें को हुआ । ऐसे चरित्रों में स्वयं अथवा अन्यो के द्वारा लिखे रोजनामचों का कितना उपयोग हो सकता है, यह जॉन मोलें ने लिखा ग्लेडस्टन साहब का चरित्र जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें कह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

रहे नं. ३ में आनेवाले साधन याने सम्वाद पत्रादि । इस विषय में भी केसरी और ज्ञानप्रकाश के सिवा अन्य अखबारों के पुराने फायल हमें बहुध नहीं मिले हैं । उन में भी इस चरित्र के लिखने में हमें केसरी की फायलोंका ही मुख्यतः विशेष उपयोग हुआ है । सन १८८१ से १८९६ तक के उन्नीस फायलों में से दस फायलों में के लेखोंका साक्षात् तिलक के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । अतएव यह साधन अमूल्य है, यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । कम से कम इस अवधि में हुई कोई भी बात स्वयं तिलक को किस प्रकार की देख पड़ी, अथवा प्रतीत हुई, यह उस पर से प्रत्यक्ष जानने में आ सकता है । अतएव फायलोंके माने यह कि वे तिलक के सार्वजनिक रोजनामचे ही हैं ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं । परंतु उस में भी यह एक कमी है कि प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की पद्धति के मुताबिक, सम्पादक के सम्बन्ध की गुप्त बातों का उस में नामोनिशा तक नहीं मिल आता । ग्लेडस्टन साहब के वे खानगी रोजनामचे, और तिलक के यह जाहिरा रोजनामचे, इन में का फरक खुलेतौर पर देख पड़ने

जैसा है। लिखित रोजनामचे के अभाव में तिथिक के आस और इनेही गुप्त जानकारी का कार्य केवल अपने स्मरणों से ही कहीं तक सफल य पूर्ण कर सकेंगे ? और वह सफल करने का प्रयत्न करने पर भी वह बहुत कुछ अंशों में सफल नहीं हो सकता यह हम हमारे अनुभव से कह सकते हैं। इस में वास्तविक दोष किसी का नहीं है। स्मरण से अच्छे और सुसंगत ऐसा कोई भी हुआ तो भी वह कितना लिखेगा ? जो बात दूसरों की है वही हमारी भी है। हमारे स्मरण ही तो भी वे सन १८१६—१७ के पश्चात् के हैं। और यह पड़खा चरित्र खंड हमने १८१६ के अन्त तक का ही समाप्त किया है। तथापि केसरी के फायलों के सिवा अन्यत्र भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली है, और वह जिन की ओर से मिली है, उन सब का हम यहां पर इकट्ठा ही उपकार मानते हैं। किस प्रकार की जानकारी हमारे पास भेजने से वह इस चरित्र ग्रंथ में उपयुक्त हो सकेगी, यह निश्चित न होने से अथवा हम वैसी कल्पना न दे सके वैसा होनेसे, अपने संग्रह में जो जानकारी है—साधन-सामग्री है, वह हमें इसके पहले नहीं दी जा सकी होगी। परंतु यह पूर्वार्थ पढ़ने पर उसकी कल्पना आकर, वह सामग्री या जानकारी अब हमारे पास भेजी जावेगी तो इस चरित्र के दूसरे खंडमें अथवा इसी खंडकी दूसरी आवृत्ति निकालने का सुप्रसंग आ जाय, उसका साधारण योग्य तो उपयोग किया जावेगा।

अन्त में इस चरित्र लेखन के कार्य में जिन २ की हमें सहायता पहुंची है, उन सबका हम हृदय से उपकार मानते हैं। इसमें के दो तीन भागों की काफी अथवा तुंभी करने के लिये पहले पूना अनाथ विद्यार्थी गृह के एक दो विद्यार्थी और हमारे कल्याण के इनेही गणेश कृष्ण फडके ने सहायता की। और उसके पश्चात् भी श्री. फडके ने अनेक उल्लेखों के करने का कार्य अक्षापूर्वक किया, इस लिये हम उनके उपकृत हैं। परंतु यह पुस्तक लिखने का बहुत कुछ-सब काम सन १९२२ ई. के अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह से सिक्ससिले चार शुरू हुआ। वह काम बीचमें के दोरे और अन्य अन्य कार्य के दिनों को छोड़ कर आज की तारीख तक लगा तार करने में, याने हमने मुँदसे कहीं हुई बातें लिखना, लिखना होता था तब समय २ पर उपयुक्त सूचना करना, फायलों में से अथवा पुस्तकों में से सन्दर्भ निकाल देना, बीच २ में कुछ मुफ शुद्ध करना, इन सब कामों में केसरी और मण्डल के उपसहायकों में से श्री. गजानन विघ्नाथ केतकर, श्री. ए., एलएल. श्री., की हमें सर्वतोपरी सहायता मिली।

केतकर ने किया ही परंतु उस में भी अपने दादाजी का चरित्र अपने हाथ से लिखा जा रहा है, यह मैं एक प्रकार पितृश्रद्धा ही अंशतः चुका रहा हूं, इस बुद्धि से उनों ने यह काम श्रद्धापूर्वक किया होगा, यह हम कह बतावे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र और सहकारी श्री. धोंडोपन्त विद्वांस की इस काम में कितनी सहायता हुई होगी, इस की कल्पना पाठक सहज ही कर सकेंगे। जगद्धितेच्छु छापखाने के मालिक केशव रावजी गोंधलेकर ने यह पुस्तक निश्चित समय पर ही प्रसिद्ध करने की हमारी इच्छाका सम्मान कर विलम्ब न करते उसे छाप देने के काम में विशेष ध्यान दिया। इस लिये हम उन का भी उपकार मानते हैं।

प्रस्तुत चरित्र ग्रंथ लिखने का काम नाजूक और जोखिमका है, ऐसा हमें क्यों प्रतीत होता है, यह हम प्रारंभ में कह ही चुके हैं। तथापि महाराष्ट्र के पाठकों की इच्छा और हमारा कर्तव्य, दोनों को भली भांति ध्यान में लेकर, विद्यमान परिस्थिति में हम से बन सका वैसा यह तिलक चरित्र ग्रंथ लिखकर हमने प्रसिद्ध किया। उस में के अनेक दोषोंकी जानकारी पाठकों की तरह हमें भी है। तथापि हमारे संकल्प के अनुसार यह प्रथम चरित्र खंड, लोकमान्य तिलक की तृतीय श्राद्धतिथि के पहले प्रसिद्ध-प्रकाशित किया जा सका है, इतनेही में सन्तोष है। पाठकों की भी इसे मानकर-मधुर बना लेना चाहिये, ऐसी उन से हमारी प्रार्थना है।

पूना,
चैत्र शुक्ल पौर्णिमा शके १८४५
रविवार ता. १ अग्रेल सन १९२३.

न. चिं. केलकर.

दे. न. चि. केलकर.

भाग पहला.

वंश-परिचय.

तिलक वंश का मूल निवासस्थान रत्नागिरी जिले की दापोली तहसीलमें चित्तलगांव था। इस गांव का उल्लेख पेशवाई जमाने के मकीरी कागज-पत्रों में 'मौजा चित्तलगांव, तर्फे जालगांव, ताम्रकुका मुवर्क-गुर्ग' इस प्रकार किया जाता था। आजकल रत्नागिरी जिले की दापोली तहसील में इसका समावेश होता है। यह गांव कोप-दापोली से दक्षिण की ओर लगभग आठ मील के अन्तरपर बसा हुआ है। कोंकण प्रान्त का प्रत्येक भाग, सामान्यतः सृष्टि-सौन्दर्य से युक्त होता है, उसी प्रकार यह भी है। सृष्टि-सौन्दर्य के साथ कोंकणप्रान्तीय लोगोंके शुद्धिमत-विषयक ईश्वरीय दैव भी उच्च प्रति की होती है, किन्तु कोंकणी लोगोंमें कुछ विशेष गुणों के साथ कुछ अयुक्त भी जन्मसिद्ध होते हैं। इन गुणावगुण का एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है कि जिसपर से यह एक सामान्य नियमतक बताया जा सकता है कि 'कोंकणी' अनुष्य में अमुक गुणावगुण होना ही चाहिये, अथवा अमुक गुणावगुण यदि किसी में हों तो उसे कोंकणी समझ लेना चाहिये। यदि कोई कोंकणियों का मजाक उड़ाना चाहे या उनका भान-मर्दन करना चाहे तो वह उन्हें 'चित्पावन' अर्थात् चित्ता से उत्पन्न होनेवाले कह सकता है, और यदि उनके विषय में अभिमानबुद्धि प्रकट करना चाहे तो उन्हें चित्त-पावन अर्थात् जिनका चित्त पावन यानी पवित्र है-वों मूल्यपत्ति लगा सकता है। किन्तु मैं असल में ये दोनों ही शब्द-साधन काव्यनिक। फिरभी, चित्पावनों के गुणावगुण मिश्रण का नियम तो सोलहों आने अनुभवसिद्ध कहा जा सकता है।

यदि चित्पावनों को "किनिक्स" नामक पक्षी की उपमा दी जाय तो यह सोलहों आने उनपर खरितार्थ हो सकती है। ग्रीक साहित्य में इस प्रकार की कुछ पौराणिक दंतकथा या कवि-कल्पना पाई जाती है कि किनिक्स पक्षी चित्ता से उत्पन्न होता है। यह पक्षी प्रायः अकेला रहता है, और इसे दृढ़ बनाकर रहन्य बिड़कुल पसंद नहीं है। वह कदाही अचरदरन पक्षी होता है और उसकी उड़न भी बहुत बड़ी होती है। वह पक्षी इच्छानुसार मरनेवाला होने से 'अमर' कहा जा सकता है। जब वह अपनी विभी अवस्था से उब उरता है, तब स्वेच्छापूर्वक अपने शरीर को जलाकर फिर अपनी चित्तासे अनेक पुंनं दैदीप्यमान स्वरूप में निरुल पड़ता है। इस की कितनी बातें कोंकणियोंपर खरितार्थ होती हैं, इसे स्पष्ट रीतिसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक जाति में कुछनकुछ विशेष गुण होने ही हैं। देशस्थ लंग उदार ॥ के। लिप् प्रसिद्ध हैं तो कन्हादे साक

सुभरे रहनेवाले और स्वयंभारचतुर माने जाते हैं। देशस्थों की तरह कोंकणस्थों ने भी साजसज्जा राष्ट्रीय इतिहास में बहुत कुछ उल्लेखनीय कार्य किये हैं। देशस्थों में यदि साधु-संत निर्माण हुए तो कोंकणस्थों में वीर एवं नीतिज्ञ लोग पैदा हुए। शंभेजी राज्य में यदि तुल-प्रपंच किसी ग्यास के हिस्से में आया हो तो वह एकमात्र कोंकणस्थों के ही। चिंगेल ग्राह्य के पत्र अथवा “राजद्रोह कमेठी की रिपोर्ट” लेकर पढ़ जाइये उसमें चित्पावनों का उल्लेख ग्यास तौरपर मिलेगा।

ज्यू (यहूदी) लोगों की तरह चित्पावन जातिपर भी छल कपट की मुहर लगी हुई है। किन्तु यह भी संभव है कि उनके हाथों यदी २ वीरता के कार्य भी केवल छल के ही कारण हो सके हों। कोंकण प्रान्त को श्रीपरशुरामजी ने घसाया था। वे ही कोंकणस्थों के प्रधान इष्ट देव हैं। महर्षि परशुराम नेभी केवल छल के ही कारण शस्त्र-धारण करके ब्राह्मणों की “शापादपि शरादपि” वाली दोहरी शक्तिवाली उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया था। यह तर्क युक्तियुक्त मालूम होता है कि महर्षि परशुराम ब्राह्मण थे और चित्पावनही थे। “गीत गोविंद” की इन पंक्तियों के अनुसार:—

“तन्निग्रहधिरमयं जगदपगतपापम्।

रूपयसि पयसि शमितभवतापम् ॥”

परशुरामजी ने जो २ भयंकर कृत्य किये, वे सब, संभव है चित्पावनों के छल के कारण ही किये हों। ऐतिहासिक कालमें कोंकणस्थ भट्ट वंश के लोग देश में जा बसे और वहां उन्होंने पेशवा पद पाया। किन्तु छल के इस आगन्तुक कारण को छोड़ देनेपरभी कोंकण और बुद्धिमत्ता का सम्बन्ध मन में स्थायी रूप में विद्यमान रहता है। रत्नागिरी जिस प्रकार इस प्रान्तका केंद्र माना जाता है उसी प्रकार वह बुद्धिमत्ता का भी केंद्र माना गया है। तिलक-कुल-दीपक, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कोंकण प्रान्त के खास रत्नागिरी नगर में ही हुआ था।

किसी भी स्थान के लोक-समाज को ले लिजिये, उस में भिन्न भिन्न गांवों तथा भिन्न भिन्न कुटुम्बों के लोगों की मिलावट दिखाई देगी किन्तु इन लोगों के मूल-स्थान का यदि विचार किया जाय तो विवश होकर अनवस्था की जाली में छुपकर अदृश्य होना पड़ता है। तिलक और पूना शहर का सम्बन्ध अब अखण्ड हो गया है, किन्तु तिलक को क्या किसीने पूना दहजमें दिया था? ‘पूना-ब्राह्मण’ (Poona-Brahmin) शब्द का उपयोग चित्पावनों के ही लिए प्रायः किया जाता है किन्तु चित्पावनों ने पूना के प्रथम दर्शन भी कई सौ वर्ष पूर्व नहीं किये थे, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। उत्तरी घाट पर होने से पूना ‘देश’ में शामिल समझा जाता है। ‘देश’ नामका प्रदेश देशस्थोंका और खास कर शुक्र यजुर्वेदी देशस्थों का कहाता है। वे लोग भी प्रारंभ में उत्तर से आये हुए

हैं। कोंकण में भी कोंकणस्थ आदिम निवासी नहीं वरन् बाहर से आकर बसे हुए मालूम होते हैं। कोंकण प्रान्त के सारस्वत ब्राह्मण गौड़ शाखा के हैं और उनका सम्बन्ध बंगालतक, अर्थात् गौड़ लोगों के मूल वसतिस्थानतक लगाया जा सकता है।

कोंकण प्रदेश के ब्राह्मणों का दूसरा एक बड़ा संच कोंकणस्थ ब्राह्मणों का है, किन्तु वे भी उत्तर की ओर से नीचे की कोंकण पट्टी के मार्गसे उतरते हुए आकर बसे होंगे, अथवा यह भी सम्भव है कि समुद्र पारसे भी वे आये होंगे। सत्य-शोधक लोग दक्षिणी ब्राह्मणों को और खासकर कोंकणस्थ ब्राह्मणों को चिढ़ाने के आशय से 'बाहरसे आये हुए विदेशी' कहते हैं। इस पर भले ही किसीको बुरा लगे, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे यह बात एकदम गूठ नहीं हो सकती। अब यदि कोई मराठों को चिढ़ाना चाहे तो, कहा जा सकता है कि वे भी महाराष्ट्र के नहीं हैं वरन् उनका महाराष्ट्रसे बाहर, उत्तर प्रदेश से आना सम्भाव्य सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु इससे कोंकणस्थों का कोंकण निवासी होना सिद्ध नहीं होता। इतिहास-संशोधन की दूरी हाथ में ले लेनेपर किसी भी समाज के स्थानिक अभिमान के धुरें उड़ाये जा सकते हैं। कोंकणस्थों के विषय में स्वयं स्व० विश्वनाथ नारायण माण्डविकर ने भी स्वीकार किया है कि विष्णुवन ब्राह्मणों के आद्य पूर्वज अवश्यमेव पर प्रान्तसे जहाजपर बैठ कर आये थे, फिर वे भारत के किनारे के किसी-दूरस्थ बंदर से जहाजपर चढ़े हों या कोंकणपट्टी से पश्चिम ओर, अरबीसागर के उस पारके दक्षिण अफ्रिका के किनारेपर से भारत धरं में आ जाने पर उनकी गिनती यहां के पूर्व कालीन द्रविड़-ब्राह्मण-संच पंच द्रविड़ों में होने लगी।

अपर्युक्त कथन के अनुसार स्थानिक अभिमान के धुरें उड़ा देने का विद्वान्त तो भी ठीक हो सकता है, तो भी अभिमान की भावना ही ऐसी है कि मनुष्य को कहीं न कहीं खंडी गाढ़ कर उसने इस भावना की सहायत गांठ अवश्य बांध रखनी पड़ती है। अन्यथा बिनापतवार की नौका के समान प्रवाह के साथ बहकर वह कार्यशून्य ही बनजाय। इसी लिये महाराष्ट्रीय महाराष्ट्र को और देशस्थ देश को तथा कोंकणस्थ कोंकण को अपना कहते हैं। यही सारे विवेचन का सार है। क्यों कि ऐसे ही कोंकण में भी ब्राह्मणों की बस्ती कम नहीं है, किन्तु केवल ब्राह्मण के ही अथवा विशेष प्रमाण में ब्राह्मणों की बस्तीवाले गाँव जैसे कोंकण प्रान्त में पाये जाते हैं वैसे 'देश' में नहीं। जब नई बस्ती की रचना होती है, तभी उसकी भेरीबाद रचना हो सकती है। यही कारण है कि कोंकणमें हम से घरे हुए ब्राह्मण बस्तीके गाँव पाये जाते हैं। इसी परसे कोंकणस्थों के बाहरसे

आकर बसने की बात सिद्ध करने में सहायता मिलती है। कोंकण प्रान्त का 'मुरुड़' नामक गाँव ठीक इसी ढंग से बसा हुआ है। इस प्रकार की वस्तियों के ऐतिहासिक प्रमाण बहुत ही कम देखने में आते हैं, इसलिये उक्त मुरुड़ गाँव की मूल बस्ती का ऐतिहासिक विवरण (बखर) जिसे स्व० माण्डलिकने सन् १८६२ ई. में रॉयल एशियाटिक सोसायटी के सन्मुख अंग्रेजी निबन्ध के साथ पढ़ कर सुनाया था और प्रो० कर्वेने जिसे अपने आत्मवृत्त के परिशिष्ट में मूल मराठी में छपवाया है, उसे हमारे पाठकों को अवश्य देखना चाहिये। उसमें जंगल काटकर बसने की भूमि कैसे निर्माण की और किस पद्धति एवं हेतु से गाँव किस प्रकार बसाया गया, इन सब बातों का मनोरंजक वर्णन है।

तिलक-वंश का निवास चिखलगाँव में कई पुश्तों से चला आता है। इस वंश के इष्ट देव "लक्ष्मी-केशव" नामके हैं। लोकमान्य तिलक के प्रपितामह से पूर्व कौनसा पुरुष कब उदयोन्मुख हुआ इसका पता नहीं लगता। हाँ, इन प्रपितामह का अवश्यमेव अपने समय के माननीय एवं उदयोन्मुख पुरुष के नाते वर्णन किया जा सकता है। इनका नाम केशवराव था और ये चिखलगाँव के खोत थे।

तिलक-वंश चिखलगाँव में कबसे बसा इसका ठीक पता यद्यपि नहीं लगता, तथापि गाँव की खोती इस वंश के पास रहने से अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि तीन चारसौ वर्ष पहले से यह खानदान अवश्य वहाँ रहता होगा। खोतीके बहस के समय स्व० माण्डलिकने सैकड़ों कागज-पत्र एवं सनदें अदालत में सरकार के विरुद्ध सिद्ध करलीं थीं, इस से तथा इसी प्रकार के अन्योन्य प्रमाणों से प्रतीत होता है कि रत्नागिरी एवं कुलाबा जिले के कुछ भाग की क्षेत्रमर्यादा में मूल खोती पानेवाले धरानों की वस्ती पेशवाई से पहले भी दो-ढाई सौ वर्षों से थी। खोती एक प्रकारकी पुश्तैकी जायदाद है जो ऊजड़गाँव बसाने एवं पड़त ज़मीन को कृषि-संपन्न बनाने के उपलक्ष्य में राजाओं की ओर से कई लोगों को दी गई थी। नई वस्ती-वालों में साहस का गुण विशेष श्रेयस्कर होता है। साहस में ही उत्कर्ष के बीज होते हैं। नई वस्ती करने वालोंमें साहस के साथ नई परिस्थिति से मिलजुलनेका स्वभाव भी प्रायः होता है। यह गुण अवाह्यणों में ही था या हो सकता है सो बात नहीं है। कोंकण प्रान्त की कई मूल खोतियां ब्राह्मणों द्वारा सम्पादन की हुई हैं। जंगल कटवाना, खाड़ी का पानी हटवाना, बन्द बँधवा कर मीठे पानी की छोटी २ नालियां तयार करवाना, आरंभ में ज़मीन जुतवाने के लिए पूँजी लगाना, कृषकों को आश्रय देकर उनका पोषण करना और सारे खोती गाँव की मालगुजारी के ज़िम्मेवार बनकर उसे समय पर सरकारी खजाने में जमा करना, आदि कामों को पुरा करने के लिए मनुष्यका सम्पन्न एवं कसदार होना परमावश्यक

है, और उसके इन गुणों के पुरस्कार स्वरूप में ही वंशपरंपरागत भोगने के लिए यह खोती को वृत्ति तथा उसके मानाधिकार के अधिकार होते हैं।

किन्तु यह वृत्ति कुटुम्ब-पालन के लिए सर्वथा पर्याप्त होती हो, सो बात नहीं। महात्माकाशी मनुष्यके लिए पर्याप्त चेत्र अकेली खोती में नहीं मिल सकता। पुराने ज़माने की खोती भी मुख्यतः कारतकारों से लगान वसूल करने के लिए एक प्रकार से पटवारी या कारिन्दे के काम जैसी ही थी। इतना शुरू था की खोती के यहाँ मुर कारत के रूप में थोड़ी सो खेती हो जाती थी किन्तु बिना किसी अधिकार-युक्त कार्य के हाथ में रहे केवल खेती या ज़िम्मेदारी के द्वारा मनुष्य नाम नहीं कर सकता।

किसी उद्योग द्वारा केवल धन कमा लेने से ही मनुष्य प्रभावशाली नहीं बन सकता। यह शक्ति केवल अधिकार युक्त स्थान पर रहने या सांवेजनिक चारित्र्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ईंग्लैण्ड के अनेक व्यक्ति, खेती कला-कारखानों या दलाली व्यवसाय की भट्टी आदि उद्योगों द्वारा खूब मालदार बन जाते हैं। किन्तु इतने पर भी उन्हें अपने ऐहिक ऐश्वर्य की चरमसीमा प्रतीत नहीं होती, इस लिये वे अपनी उस सम्पत्ति के बल पर पार्लमेंट में प्रविष्ट होते हैं, और प्रधानमन्त्रिाल में प्रवेश या सकने योग्य बुद्धिमत्ता न रहनेपर भी जीवन में एक बार किसी रॉयल कमीशन में सभासदके नाते अपनी नियुक्ति कराये बिना उन्हें संतोष नहीं होता। पेशवाई के ज़माने में भी सीध-बुद्धि चिन्तावान युवकों की प्रशस्ति केवल कौंकण की खेती कर लेने से ही संतुष्ट नहीं हो जाता था। खेती को वे अधिक से अधिक उपजीविका का दुष्कर साधन मान सकते थे इस लिए कितने प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले शासक-युवक कमसे-कम तहसीलदारी प्राप्त करने के लिए बलवान अवसर होते थे। सौ० तिलक के पितामह (केशवराव) का जन्म सन १७७८ ई० में हुआ, योंपत् इसके बाद भी ४० वर्ष तक पेशवाओं का राज्य कायम रहा था। उन्हें लिखना पढ़ना अच्छी तरह आता था, साथ ही “घोड़ेपर बैठने में उस्ताद, निराना मारने में चतुर, तैरने में कुशल और सूपशास्त्र में दक्ष” होने के सम्बन्ध में उनका जो वर्णन पायी जाता है वह मिथ्या नहीं हो सकता। केशवराव उद्योगी एवं निश्चयी स्वभाव के थे इसलिए प्रयत्न करके धंजनवेल्ह की तहसीलदारी प्राप्त करही ली। किन्तु सन १८१८ ई० में पेशवाई नष्ट होने पर उन्होंने यह कार्य त्याग दिया और विशलगाँव को वापस आकर खानसंख्या एवं भगवद्भजन में अपना समय बिताने लगे। फलतः थोड़े ही दिनों में नौकरी द्वारा प्राप्त किया हुआ ऐश्वर्य घटकर धर्म गरीबी आगई। किन्तु फिरभी कोई दूसरा उद्योग न करके खेती और खोती की धार पर ही “कुछ रोटी-कुछ खंगोटी” करके उन्होंने अपना निर्वाह किया।

केशवराव के रामचन्द्र और काशीनाथ ये दो पुत्र हुए इसके बाद उनकी प्रथम पत्नी रुक्मिणीबाई का स्वर्गवास हो गया। केशवराव की तहसीलदारी के जमाने में रुक्मिणीबाई जीवित थीं अतएव उन्हें भी 'तहसीलदारिन' की पदवी के उपभोग करनेका अवसर मिला। केशवरावका द्वितीय भार्या दुर्गाबाई के भी कुछ संताने हुई। सबसे बड़े पुत्र रामचन्द्ररावजी लोकमान्य तिलक के पितामह थे। इनका जन्म सन १८०२ में हुआ। ये अधिक विद्वान नहीं थे। बचपन में ही विवाह हो जानेसे आयु के अठराह वें वर्ष इनके प्रथम पुत्र गंगाधरराव का जन्म हुआ। (ई० सन १८२०)। ये गंगाधरराव ही लोकमान्य के पिता थे। घर की गरीबी के कारण रामचन्द्रराव ने अंग्रेजी सर्वे विभाग में नौकरी करली। उनके भाग्य में पर्यटन खूब लिखा था यह कहना अनुचित न होगा। बलवंतरावजी के पूर्वजों की तीसरी पीढ़ी से ही उन की शाखा की वृद्धि अपने गांव से बाहर होने लगी, रामचन्द्रराव बहुधा दौरे पर रहते थे, अतएव गंगाधररावजी का अपने दादापर विशेष प्रेम रहा। उन्होंने इन्हें वर्णमाला आदि की शिक्षा दी। उस समय दाभोल नामक स्थान में मराठी शाला कायम हुई थी, फलतः इस पाठशाला में शिक्षा पाने के लिए गंगाधरराव दाभोल गांव में रखे गये। उस शाला के विद्यार्थियों में अवस्था में किंचित् प्रौढ़ होने के कारण उन्होंने उस समय के "मालचट्टे" या आजकल के मानीटर अथवा सेक्रेटरी का काम भी किया।

दाभोल की पाठशाला की पढ़ाई समाप्त हो जानेपर गंगाधरपंत की इच्छा 'देश' में जाकर वहां की किसी शाला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की हुई, किन्तु पिता या दादा किसीसे भी इसके लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने की आशा न थी, अतएव वे केवल अपने ही साहस पर भरोसा करके पूना चले आये और वहां की तत्कालीन प्रसिद्ध केशवराव मवालकर की पाठशाला में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ कर दिया। सन १८३७ ई. में गंगाधरपंत की माता रमाबाई पूना आकर अपने पुत्र से मिलने के बाद जब नाशिक को जा रही थी तब मार्ग में महामारीने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। उस समय रामचन्द्रपंत के गंगाधर और गोविंद नामके दो पुत्र एवं द्वारका नामकी पुत्री इस प्रकार तीन सन्ताने थीं। किन्तु स्त्री के मर जानेपर उनके पालन-पोषण की व्यवस्था का जो भार इनपर पड़ा उसे वहन करनेके बजाय हुए वे खुदही विरक्त होकर चित्रकूट चले गये और वहां पेशवा वंश की एक शाखावालोंके पास रहने लगे। फलतः उस अल्प-वस्था में ही गंगाधरपंतपर कुटुम्बपोषण का भार भी आ पड़ा और विवश होकर उन्हें अंग्रेजी पढ़ना छोड़कर शिक्षाविभागमें नौकरी करनी पड़ी। आरंभमें उन्हें प्राथमिक शाला में अध्यापक का काम करने के लिए पूनेसे कोंकण को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उनका विवाह भी हो गया। उनकी पत्नीका नाम पार्वतीबाई

था। सन १८४६ ई. में इनके “काशीवाई” नामक प्रथम पुत्री का जन्म हुआ इसके बाद दो लड़कियाँ और हुईं। तत्पश्चात् सन १८५६ ई. में हमारे चरित्र-नायक श्री. यलवंतराव तिलक का जन्म हुआ। धर्मतीर्था पार्वतीवाई का सन १८६६ में देहान्त हुआ।

गंगाधररावजी को आरंभ में पाँच रुपये महीने की नोकरी मिली। इसके बाद मालवण में उन्हें दस रुपये मिलते लगे। उस समय भी उनके पास आश्रित विद्यार्थियों का परिवार बना रहता था। सब चीजों की सरती थी और कोंकण का रहन-सहन सादा, एवं बहुत ही कम खर्च का होनेसे वे समय २ पर अपने आश्रित विद्यार्थियों को नधाशक्ति सहायता पहुँचा सकते थे। किन्तु यह इतनी सहायताभी वे प्रेमपूर्वक करते थे। आगे चलकर गंगाधररावजी का तपाइला १५ रुपये पर चिपलून हुआ। फलतः उसी हिसाबसे इनका आश्रित वर्ग भी बढ़ गया। अपने धर्मनिष्ठ पिताकी आज्ञानुसार गंगाधररावजी ने कुछ दिनों तक भोजनदक्षिणा देने का नियम भी रखा था। जिस परसे हिसाब लगाकर देता गया तो ढेड़ वर्ष में उनके यहाँ बाहरी और दक्षिणा देने योग्य कुल मिलाकर १००० मनुष्योंके भोजन पानेका पता लगा। सारांश, इस तरह अनायास ही उन्हें सहस्र भोजन का पुण्य मिल गया।

गंगाधररावजी कुछ दिनों चिपलून में रहे गये, पश्चात् २५ रुपये मासिक पर दास रत्नागिरी भेज दिये गये। उन दिनों न तो अध्यापक तैयार करने के ट्रेनिंग कॉलेज ही थे और न इस प्रकारका कोई ‘स्केल’ ही बना हुआ था कि अमुक सर्टिफिकेट वाले को अमुक वेतन दिया जाय। आज कल के हिमाय से उस समय के अध्यापकों का वेतन कम था, किन्तु फिर भी कहा जाता है कि योग्यता अवश्य ही आज से कहीं बढ़ कर होती थी। ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षा पाने का सुभीता न रहने पर भी बुद्धिमान मराठी शिक्षक अध्यापन कार्य के साथ २ अपने अध्ययन का काम भी जारी रखते थे। गंगाधररावजी ने खुद अपने ही प्रयत्न से संस्कृत और गणित इन दो विषयों में बहुत कुछ प्रावीण्यता प्राप्त कर ली थी। उनका गणित विषयका अध्ययन शून्यलब्धि तक पहुँच चुका था; और संस्कृत-विषयके अध्ययन परमे तो उन्हें सब लोग गंगाधरपंत की अपेक्षा गंगाधर ‘शास्त्री’ के ही नाम से अधिक पहचान थे। डॉक्टर रामकृष्णपंत भाण्डारकर और गंगाधरपंत उर्फ गंगाधरशास्त्री तिलक का परस्पर बहुत प्रेम था। इसका मूल कारण, दोनोंका रत्नागिरी-निवासी होना नहीं बल्कि उभय महानुभावों की संस्कृतविषयक अभिरुचि ही थी। गंगाधररावजी उन लोगों में से थे जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त न होनेसे मेट्रिक न बन सके थे और इस कारण उनपाकी दृष्टिसे जिनकी बहुत कुछ खानि हुई। बुद्धि के तीव्र

होते हुएभी इन्हें अंग्रेजी पढ़ने का मोक्का न मिला, और जन्मभर जो काम करना पड़ा वह भी बहुत मामूली दर्जे का था अर्थात् आरंभ में मराठी शिक्षक का और इसके बाद असिस्टेंट डिपुटी इन्स्पेक्टर का। इसी प्रकार गंगाधररावजी के हाथों अध्यापन भी साधारण श्रेणी कीही हुई। उन्होंने इंग्लैण्ड का इतिहास, अंकगणित और लघुव्याकरण आदि शालोपयोगी पुस्तकेंही बनाई और उनमेंसे कुछ पुस्तकों पर शिक्षाविभागने इन्हें उचित पुरस्कार देकर उनका अधिकारभी खरीद लिया।

इधर, रामचंद्रपन्त ने चित्रकूट जाकर वहां पेशवा के पास कुछ वर्षोंतक कोठारी का काम किया। और इसके बाद काशी चले गये। वहां जाते ही तत्काल उनकी इच्छा संन्यास लेने की हुई, किन्तु उनदिनों देशमें विद्रोह शान्ति के लिए जोरशोर से प्रयत्न हो रहे थे, और कितने ही अपराधी अपने बचाव के लिए संन्यासी हो रहे थे। अतएव कहा जाता है कि सरकार ने काशीमें विशेष प्रबंध करके यह गुप्त आज्ञा प्रचारित करदी थी कि बिना सरकारी प्रमाणपत्र दिखाये कोई किसी को संन्यासी की दीक्षा न दे। फलतः इस प्रमाणपत्र को पाने के लिए कहिये अथवा संन्यास लेने से पूर्व एकवार जन्मभूमि के दर्शन करने की इच्छा से कहिये— किन्तु रामचंद्रपन्त काशीसे कोंकण लौट अवश्य आये। उस समय-तक गंगाधररावजी के पुत्र हमारे चरितनायक का भी जन्म हो चुका था, अतएव दादा को पोते मुखावलोकन का सुअवसर प्राप्त हो गया। इस तरह उनका आना संसारिक दृष्टिसे भी सफल हुआ। किन्तु फिरभी संन्यास ग्रहण करने की उनकी इच्छा पूर्ववत् बनी हुई थी, अतएव वे फिर काशी लौट गये और वहां जाकर उन्होंने संन्यास ग्रहण करलिया। इसके बाद सन १८७२ में वहीं उन्होंने समाधी लेली।

गंगाधरराव को आरंभ से ही दारिद्र्य का सामना करना पड़ा, किन्तु सतत परिश्रमके द्वारा थोड़ेही समय में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर लिया। बाल्यावस्थामें ही उनके परिवार से तहसीलदारी का ऐश्वर्य नष्ट हो गया था, और केवल “खोती” पर निर्वाह करने का मोका आया, इधर परिवार बढ़ने लगा, ऐसी दशामें पारिवारिक कलह का बढ़ना स्वाभाविक ही था। केशवराव के जीते जी जो एक्यभाव था, परिवार में वह आगे न टिक सका। “सीत आचैन मया-बैन व अलफ” नामक वर्ष में पारिवारिक प्रबंध के लिए लिखी गई जो सूची [यादी] हमारे देखने में आई है, उसमें निम्नलिखित वृत्तान्त दिया गया है। तीर्थस्वरूप पिताकी मृत्यु होने के बाद से कुनबे के कुछ पुरुष उद्योग—धन्दे के लिए बाहर चले गये और कुछ घर रहते हैं। इस कारण तथा अन्य कई-एक कौटुम्बिक कारणों से एक-दूसरे के मनमें अनेक प्रकार अन्देश उत्पन्न होने लगे,

जिनसे प्रतिदिन फूट का भाव बढ़ चला। फलतः वंश-कीर्ति का प्रापम रहना असंभव जानकर परिवार के छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर से दूर करने और यथानियम व्यवहार चलाने हुए लौकिक-ख्याति को कायम रखने के आशय से उपर्युक्त सर्वानुमति के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिये, जिसके नियम इस प्रकार हैं:-" इत्यादि।

उस नियमपत्र की मुख्य धारा का आशय हम प्रकार है कि "पिता की दी खियों की संतान होनेसे सीतियापन अवश्य हो सकता है, किन्तु नफेनुकसान की दृष्टिसे दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं। इसलिये सर्वानुमति से सगे या सीतेले का आश मनमें न लाकर चारों भाइयों को एक मत से और प्रधानतः सबसे जेठे भाई रामचंद्रराव की आज्ञानुसार बरतना और प्रत्येक विषय में उनकी अनुमति लेना चाहिये। सब लोगोंका खेनदेन एकत्र रखाजाकर एक ही वही में यह सब लिखा जावे। और लोगोंका अण कुछ घर की चीजें बेचकर चुकाया जाय और शेष रोजगार की आय से चुकाया जाय। घरकी येदियों की अन्नबख दिया जाय और नैहर रहनेवाली को नैहर से यदि कुछ मिले तो उस पर कोई अपना अधिकार न जमावे। घर रह कर रामचंद्रपंत ऐसी कारों और बाहर जाकर नौकरी करनेवाले थोड़े श्रम में करना निर्बोह करके बचा हुआ रुपया रामचंद्रराव के पास भेज दें और ये उससे अण चुकाने का उद्योग करते रहें। यदि रोजगार करनेवाला या दूसरा कोई व्यक्ति परिवार से फूट कर अलग हो जाय तो उसे युक्ति या पारिवारिक सम्पत्ति में से कुछभी न दिया जाय और न इनपर उसका कोई हज़्दही रहे।" मतलब यह कि रामचंद्रराव सबकी सलाह लेकर नेता के रूप में परिवार का सारा कारोबार चलावें और सब उनकी आज्ञा में चलें। इस तरह गृहस्थी का प्रबंध हो।

इस नियमपत्र प्रतिज्ञापत्रपर सब लोगोंने हस्ताक्षर किये और अपने कुल-देव "लक्ष्मीदेव" की शपथ लेकर स्वीकृति दी। इस तरह विलरती हुई गृहस्थी को पुनः सुसंगठित बनाने के लिए सबने दिलसे प्रयत्न किया। यह पत्र ई. सन १८४९ का है। जान पड़ता है कि इसके अनुसार कमसेकम १०-१५ वर्ष तो बराबरी अवसरही रही होगी। किन्तु कौंकण में निर्बोह के साधन मर्यादित हैं और परिवार बहुत बढ़ जाते हैं, अतएव ऐसे बड़े परिवारों में अधिक समयतक एक कायम रहना असंभवसा हो जाता है। किन्तु 'देश' में पांचपचास आदिमियों के कई परिवार एकत्र रहकर पीढ़ीदरपीढ़ी सुख पूर्वक कालचेप करते हुए देखने में आते हैं। आजभी कितने ही गाँवों में वहाँ के पटेल या जिर्मींदार के परिवार दूतने बड़े देखे जाते हैं जिन्हें एक छोटासा गाँव भी कह दिया जाय तो अनुपम नही होगा। किन्तु इसका कारण एकमात्र यही है कि 'देश' में निर्बोह के साधन और प्राप्त कर कृषिसम्पत्ति बहुत है। कौंकणस्थ मनुष्यों का स्वभाव

धेसुरावत होता है, और उनमें कंजूसी अधिक प्रमाणमें होती है। इसका दोष उन लोगों की अपेक्षा यथार्थ में वहां की परिस्थिति कोही दिया जा सकता है। भौतिक परिस्थिति के अनुसार मनुष्य का स्वभाव बदलता रहता है और उसमें नाना प्रकार के गुणदोष आ जाते हैं। अंग्रेज तत्त्ववेत्ता बर्कले के इस सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन कोंकण और देश इन दो प्रान्तों की भौतिक परिस्थिति एवं वहां के मनुष्य-स्वभाव के गुण-दोष की तुलना करने पर सहजही में हो सकता है। जहां चास और आधे चास तक खेतों के टुकड़े करके हिस्सा लिया जाता है, उस संकुचित क्षेत्र के लोग छुद्र एवं कृपण बुद्धिवाले क्यों होते हैं, और 'देश' में जहाँ इतने २ बड़े खेत एक नंबर में होते हैं कि जिनके सिरे तक दृष्टि भी नहीं पहुँच सकती हैं उस प्रदेश के लोगों का मन आयेगये का हिसाबतक न रखने जितना विशाल क्यों होता है, इसका विशेष स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

सन १८४६ की संयुक्त-पारिवारिकता के प्रतिज्ञापत्र में वर्णित ऐक्यता सन १८६० से भंग हो चली, और सन १८६५ ई० में तो अदालतमें मुकद्दमे बनी होने लगी। तीनों अदालततक मामले चल कर अंतमें अव्वल हुक्मनामें कीही बजावटी हुई और उसके अनुसार पहिली बार बटवारा हो गया। इसमें "खोती" का सम्मान और उसके आय-व्यय का अधिकार छोटी शाखा को सौंप दिया गया, अतएव उसपर रामचंद्रराव का कुछभी अधिकार न रहा। बाकी सब हिस्से बराबर हुए। इस विभाजन-पत्र (बँटवारे) को देखनेपर ज्ञात हो सकता है कि कोंकणी लोगोंकी मिलकियत का प्रमाण कितना सूक्ष्म हो सकता है। जिस हिसाबसे वह मिलकियत सूक्ष्म होगी उसी हिसाबसे उसपर अधिकार प्रकट करनेकी दृष्टि भी अवश्य सूक्ष्म होनी चाहिये। शब्दशः जहां सुई की नोकके हिस्से करने पड़ते हैं और हृद् बांधनी पडती है, वहां ग्राहकबुद्धि भी उतनी ही बारीक (कुशाग्र) होनी चाहिये। क्योंकि उसके स्थूल होनेपर कामही नहीं चल सकता। कोंकण प्रान्त के बकील अधिक जानकार क्यों होते हैं? और कोंकणमें काम कर आनेवाला मुन्सिफ हर किसी तरह के मामलों को निपटा देने के लिए समर्थ क्यों माना जाता है? इसका सच्चा श्रेय कोंकण प्रदेश के क्षेत्र-संकोच को ही प्राप्त हो सकता है। उपर्युक्त बँटवारेमें रामचन्द्र केशव तिलक-अर्थात् लोकमान्य के पितामहके हिस्सेमें ४७ एकड़ और २३½ गठे क्षेत्रफलकी तथा १७ रुपये ५ आने ६ पाई लगान की जमीन आई!

सन १८४६ ई. के प्रतिज्ञापत्रवाले समझौते के विरुद्ध सन १८६५ ई. से जो मामले-मुकद्दमे और हिस्सेरसीके झगड़े शुरू हुए वे आगे चलकर ३०-४० वर्ष तक बराबर जारी रहे। पहलो हिस्सेरसी के समय तिलकके पिता 'देश' में चले आये थे। और इन पूना आनेके बाद १७ जून सन १८६६ ई० में पूना की अदालत से खरीदे हुए स्टाम्प पर लिखा हुआ आपसका समझौता और उसपर दापोलो के

मुन्तिरु कोट के दिये हुए हुबम नामे की नकल इनारे देखने में आई है। उस पर से प्रकट होता है की इस पंच फेसले में यादी के नाते अकेले रामचन्द्र केराय तिलकहीं थे; क्योंकि उस समय लोकमान्य के पितामह विद्यमान थे और सम्पूर्ण अदालती व्यवहार उन्हीं के नाम से हुआ था उनका मुखतारपत्र गंगाधररायजीके छुटे भाई अर्थात् लो० निलक के काका गोविन्दराय तिलक को दिया गया था। जॉननभर में लोकमान्य तिलक अपने कोंकण प्रान्त के गांव में पूरा एक सप्ताह भी न रहे दोंगे, और न उन्होंने अपनी कोंकणवासी मिल्कियत या कभी उपभोगदी किया। पिता की मृत्यु के बाद से ही या कमसे कम अपने सहाग [यालिंग] होने के पश्चात् लो० तिलक ने अपनी कोंकण की जायदादपर दिलसे जल छोड़ दिया था। अन्तमें अपने बलिपतनामें में इस जायदाद को उन्होंने अपने कुलदेव 'लक्ष्मीकेराय को' अर्पण कर दिया है।

सन १८६६ में चार दिन के लिए तिलक कोंकण में गये थे, और उस समय पितामह की अर्जित भू-सम्पत्ति भगदे में पढ़ रहा थी। अगर हो सके तो अपने हिस्से में आनेवाले भाग का भगदा तप करके उस भूमिकी आय पूर्व संकल्पानुसार इष्टदेव लक्ष्मीकेराय को अर्पण कर देने की उनकी इच्छा थी। कोंकण प्रदेशवालों की यह धारणा है कि अपने गाँव के मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराना उन सपूतों का कर्तव्य है, जिन्होंने कोंकण से 'देश' में जाकर उत्कर्ष पाया है, और ऐसा होना सब प्रकार उचितभी है। इसी प्रकार कई घरानों के इतिहास देखनेपरभी इस बात का पता लगता है कि ये वंशज अपने इस कर्तव्य को भली भाँति समझे हुए हैं। किन्तु इसपर से यह न समझ लेना चाहिये कि 'देश' में आ पसनेवाले कोंकणी लोग यहाँ (देशमें) नये मन्दिर नहीं बनवाते, किन्तु यहाँ का यह रिवाजसा है कि ऐसे कार्य में प्रथम सम्मान कोंकणस्थ कुलदेवता या ग्रामदेवता के मन्दिर के उद्धार को दिया जाय। कोंकण प्रान्तके देवी-देवताओं के वार्षिकोत्सव लग भाग उस बृहत् सम्मेलन के समान कहे जा सकते हैं जिसमें कि अन्ध्यान्ध जिलों में बसे हुए सम्पन्न ग्रामवासी इकट्ठे होते हैं और जहाँ हाजिर या गैरहाजिर प्रधान ग्रामस्थों की 'डिरेक्टरी' पड़ी जाती हो। प्रतिवर्ष किसी न किसी की ओर से इन देवताओं को दान मिलताही रहता है। अस्तु; सन १८८६ के मार्च महीने में चिखलगाँव में रहनेवाले तिलक के एक वंशज पत्र में लिखते हैं कि "तुम्हारे उधर जानेके बाद यहाँ का वृत्तान्त क्रमशः इस प्रकार है:- मंदिरका काम हो रहा है, किन्तु पत्थर निकालनेवाले होशियार कारीगर नहीं मिले। इस कारण पत्थर निकाले न जा सके और न इमानदार एवं चुस्त काम करनेवाले ही मिले। अतएव बतलाये हुए नमूने के अनुसार काम निश्चित समय में हो सकने की आशा नहीं की जा सकती। .....चिखलगाँव से कलही घापस आया

हुं। देवालय का काम दक्षिण और उत्तर और की दीवारोंपर से मेहराब बनने का कल से शुरू हो गया है”।

कभी२ मंदिरका जोगांधार करानेवाला मिलजानेपर भी नागरिकता और देव-सम्पत्ति के कारण सकावट उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जो भगड़े वहांकी धाय के सम्बन्ध में होते हैं वेही प्रायः देवस्थान के अधिकारों के विषयमेंभी उठ खड़े होते हैं। यदि मालिक मुकामपर मौजूद न हो और खेत लगानपर उठादिये गये हों तथा वसूली का काम किसी तीसरे आदमी को सौंप दिया गया हो तो मालिक को कोंकणी जमीन की मालगुजारी चुका सकने जितनी रकमभी वसूल नहीं हो सकती। यही दशा लो० तिलक की जायदाद की भी थी। ‘खोती’ गाँव की उस समयतक ठीक२ हिस्से रसी न होने से किरत भरने में गड़बड़ मची रहती थी। मालगुजारी की किरत चुकाने की जिम्मेदारी एकके उपर थी तो लगान वसूल करना दूसरेके अधिकार में इस प्रकार की दशा थी। वही उपयुक्त महाशय एक स्थानपर लिखते हैं की “कलेक्टर साहेब के यहां अर्जी देकर आधे गांव का हिस्सा कराये बिना कबूलियत देनेके लिये कोई मार्गही नहीं रहा है।” सारांश, उस समय तिलक की कोंकणस्थ भूसम्पत्ति की दशा “भड़ गति सांप छछूंदर करी” जैसी थी। इधर तिलक का निश्चय था कि मुफ्त में ही किसी किसान या रिश्तेदार को उससे नफा उठाने देने की अपेक्षा जमीन कुलदेव को अर्पण कर देनाही सब प्रकार उचित है। किन्तु बिना ठीक२ हिस्से रसी हुए और बिना चारों ओर से सीमा बना दी जाने के वसूली काम ठीक तरह नहीं हो सकता। इसी तरह नाममात्र के लिये भी यदि किसीने अपना हिस्सा देव-मंदिर को लिख दिया हो तोभी हिस्सा बँटाने के लिये खुद देवता वादी-प्रतिवादी बनकर थोड़ेही अदालत में जा सकते हैं? इस लिये केवल आयमात्र ही देवता के नाम लिख देने से काम नहीं चल सकता, बल्कि वादी-प्रतिवादी बनकर ठीक तरह से हिस्सेरसी करालेने के बाद ही जमीन को देवमंदिर के नाम लिखनी चाहिये। इसी लिए लो० तिलक को वकील के द्वारा अदालत में लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार लो० तिलक के पिता गंगाधर रावजी ने नौकर हो जाने पर अपने भाई-बन्धुओं के कुछ फुटकर हिस्से भी खरीद लिये थे। इस लिए भी उन्हें बराय नाम वादी-प्रतिवादी बनकर झगड़ा निपटाना पड़ा।

तिलक अपनी पितरोपार्जित एवं दूसरी मिलकियत को सालवारी पट्टेपर किसीनकिसी निकटसम्बन्धी को दे दिया करते थे। किन्तु फिर भी सर्कारी लगान चुकाने के समयतक एक-आध बार रुपया वसूल न होनेपर तिलक को पूने से ही रुपये भेजने पड़ते थे। परिवार की किसी विधवा को अन्नवस्त्र न दिया जानेपर दूसरे हिस्सेदारों के साथ२ बलवन्तरावजी को भी प्रतिवादी होना पड़ता था। पुरानी लिखावट के

अनुसार कुनये की किसी वृद्धा के मरजाने पर उसकी उत्तरक्रियामें खर्च होनेवाली रकम में भी हिस्सेदारी की जाती और इसी कारण कालान्तर में जाकर यदि किसी वृद्धा का शरीरान्त होता, तो उसके उत्तरकार्य के लिए लो० तिलक को पूना से रुपये भेजने पड़ते, और उनकी बाकायदा टिकट लगी हुई रसीदें आती थीं ! मतलब यह कि तिलक कोंकण के अग्रानुबन्धको तोड़ने की इच्छा करते तो भी और अपने हिस्से की जमीन से बीस-पच्चीस रुपये से अधिक आय न होते हुए भी-उसे तोड़ नहीं सकते थे । जब तक तिलक के काका गोविन्दराव जीवित रहे तब तक कोंकणसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवहार एवं लेनदेन का पत्रव्यवहार आदि रूकते वहीं सहते रहे । इसके अथवा लो० तिलककी सुसराल सु० लादघरमें गोपाल बल्लाल बाल के द्वारा फूटकर स्थापारादि भी तिलक की पितरोपाजित सम्पत्ति में से ही होता था । शके १७६८ से १८०५ तक यानी सात वर्ष में लगभग २७५० रुपये त्रास लादघर में ही भिन्न २ खोंगों को फर्ज देकर लो० तिलक के नामके दस्तावेज लिखवाने की एक सूची हमारे देखनेमें आई, उसपर से मुनाहुआ अनुमान पुष्ट होता है । दावे-फर्याद का पचड़ा मुद्दों तक नहीं घूटा । कारण हमका यह था कि स्वेच्छा-पूर्वक अदालत में न जानेपर भी उसे ' सिविल प्रोसीजर कोड ' के अनुसार नाम मात्र के ही लिए क्यों न हो किन्तु धादी-प्रतिवादी अदरय बनना पड़ता था । सबके अखीरमें यानी सन १८६४ में जब दापोली की अदालतमें हिस्से-रसी हुई, उस समय भी लो० तिलक को संयुक्त-धादी बनना पड़ा और तब एक भागिदारके हिस्से का जो पंच-फैसला लिखा गया उसमें खुद तिलक को १ रुपया ८ आने १० पाई की लगानकी जमीन और ८ रुपये ११ आने ६ पाई की छोटी जमीन मिली । इनमें की कई पट्टियाँ केवल ६ पाई लगानकी भी हैं । १ रुपया ८ आने १० पाईवाले लगान की जमीन में ६-१० डुकड़ियाँ हैं और छोटीवाली जमीन में २५ डुकड़ियाँ हैं । कानूनी भाषा के अनुसार उपर्युक्त जमीन के साथ इसमें के समस्त " नदी, नाले, जल, तरु, वृण, काष्ठ, पापाण, निधि-निषेध, मरु, मरुद " तिलक को मिले !! किन्तु इस सारी सम्पत्ति का मूल्य क्या हो सकता है, इसकी कल्पना पादक स्वयंही कर सकेंगे ।

कोंकण प्रान्त का खीत एक महान् प्रतिष्ठित एवं गुरुर-मर्याद गृहस्थ सम्पन्न जाता है । इसी वजह से कितनेही खोंगों की भ्रम था की लो० तिलक की पूर्व-ओपाजित स्थावर सम्पत्ति बहुत बड़ी होगी । उनके कई मित्र यिनोदरवंक इन्हें " घर के धनिक और कोंकण के खोतीदार " कहा करते थे । इतनाही नहीं घरन देखकर पण्डूकेशन सोसायटी के आजीवन सदस्यों में आगे चलकर जब मगई हुए और परस्पर स्वार्थभाग की हँसी उड़ाई जाकर परस्परान्वेषण होने लगा तब यह जाता है कि, विपक्षियों ने लो० तिलक की हम सम्पत्ति की खरप करके उनपर

प्राप्त हो। किन्तु उनमें गंगाधर तथा भा, यह उपयुक्त विवेचन परसे हर किसी की समझमें आ सकता है। इस कोंकणवाली सम्पत्ति की गर्मी तिलक को तो भी ही नहीं, किन्तु इनके पिता गंगाधररावजी को भी उससे कोई विशेष लाभ न हुआ। फिर भी यह कह सकते हैं की गंगाधरपंतने अपने उद्योग के बल-पर भिजा सम्पत्ति को साधारण तथा ठीक करलिया था, अतएव बलवन्तरावजी की सामान्य धर्म-आगरार की तरह चीसों रुपये दारिम कष्ट में नहीं बीती।

गंगाधरपन्तने सन १८६६ में जबकि वे पूने में थे—उस वर्ष के आय-व्यय का गिहो अपने हाथ से तैयार किया था। यह हमारे देशमें में आया है, और उसपर से उनकी साम्प्रतिक स्थिति दर्पण की तरह स्पष्टरूप से जानी जा सकती है। पुराने जनाने के लोगों को अपने जमाखर्च लिख रखने की आदत थी, और यह एक बहुत ही अच्छी आदत कही जा सकती है। आजकल भी श्रीमान और भनिक सेठ-साहूकार एवं कल-कारखाने वालों के यहां हिसाब किताब रखा जाता है, किन्तु मध्यम श्रेणीके लोगों में इस बात का अधिकांश अभाव पाया जाता है। हां, कुटुंब लोग रोजनामचे [दायरी] में कथा हिसाब जरूर रखते हैं, किन्तु यथानियम नित्य का आयव्यय और सिलक लिखनेवाले इनेगिने ही लोग मिलेंगे। अस्तु। गंगाधरपंत की इस वर्ष की आरंभिक वचत २४३ रुपये १३ आने ३ पाई थी। न्यारह महीने का वेतन, भत्ता, मंहगाई और इनामी कितायों को साथ रखने के लिए मिली हुई खर्च की मंजूरी आदि मिलकर कुल जमा ६६६ रुपये हुए; और व्याकरण पुस्तक की विक्री से १०७ रुपये १३ आने ४ पाई आय हुई। इंग्लैंड के इतिहास से ११७ रुपये मिले और सेविंग बैंक से मिले हुए व्याज एवं कोंकण की आय मिलाकर १६१ रुपये २ आने ६ पाई हुए। सिवाय इसके कितने ही दोहरे खाते मिलाकर पूरे साल की जमा रकम ३६२६ रुपये १३ आने ६ पाई लिखी गई है। खर्च की मद में इस प्रकार रकमें लिखी गई हैं:—४०५ रुपये घर-खर्च में साल भरके लिए, १७१ रुपये रामचंद्र केशव तिलक—अर्थात् अपने पिता के लिए काशी के खर्च के लिये भेजे गये, दौरे में सवारी खर्च के लिए २४८ रुपये, सेविंग बैंक में रखी हुई नई रकम २०५ रुपये और पुस्तक छपाई खर्च ६५५ रुपये मिलकर कुल साल भर का खर्च ३६४३ रुपये ८ आने ८ पाई और अगले सालके लिए वचत १६ रुपये ४ आने ८ पाई। इसी जमाखर्च में दश वर्ष के बलवन्तराव तिलक के लिए समय-समयपर जो कुछ खर्च पड़ा, वह भी लिखा गया है, इस पर से पता लगता है कि उस समय तिलक अंग्रेजी पढ़ते थे।

यह ऊपर दिखलाया जा चुका है कि वेतन आदि के सिवाय शालोपयोगी पुस्तकों के द्वारा भी कुछनकुछ आय गंगाधररावजी को होती रहती थी। सीधा

इसके ये कुछ सेन-देन का भी व्यवहार करते थे। इस व्यापार में उन्हें कितनी आय होती थी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किन्तु फिर भी यह रकम थोड़ी हो सकती है। यहाँ नहीं बल्कि एक व्यापार में तो उन्हें बहुत कुछ छोटा भी भुगतना पड़ा है। इस व्यापार में उनके साथ और भी कई लोगों का रखा हुआ था। यह सब व्यापारनामा ब्राफ्टे साहब की कृपा के फल-स्वरूप हुआ, अतएव इस व्यापार की थोड़ी सी जानकारी कादेना अनुचित न होगा। मि. ब्राफ्टे ने रत्नागिरी में अपनी कलेक्टरी के जमाने में सन १८६३ के मई महीने में "लॉ मिल कंपनी" नामक सम्मिलित पूंजी का कारखाना खोला था। आरंभ में यह औद्योगिक विद्यालय के रूप में था, और इसमें बड़ईगिरा का काम बहुत चम्पा होता था। इसकी वहाँ आज भी जो क्याति है, वह कुछ मिथ्या नहीं है। हाँ, तो कुछ ही दिनों बाद ब्राफ्टे साहब ने इस विद्यालय को एक बहुत बड़ा कारखाना बना देने के लिए शोधसे प्रारम्भ करके कोंकण प्रान्त के कितने ही लोगों में पूँजी इकट्ठी की। और कारखाने को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ परिश्रम किये। एवं कई प्रकार की युक्तियाँ भी सोचीं। प्रह्लादसे से बहिया सागौन की लकड़ी जहाजों में लादकर रत्नागिरी बंदरपर लाई जाय और वहाँ कारखाने में उसमें ठमड़ा माल तैयार करके उसे बेचने की तजवीज उन्होंने की थी। एकबार अपनी गाँठ से रुपया लगाकर भोलमीन से माँगनी लकड़ी रत्नागिरी मँगवाई भी थी। बगवई की अनेक सरकारी इमारतों और जी. आई. पी. रेलवे की माल-गाड़ियों के डिब्बों में काम आनेवाली लकड़ी कुछ दिनों तक इसी कारखाने में खरीदी जाती रही। इसी प्रकार इस कारखाने में काम सीखकर तैयार होनेवाले विद्यार्थी भी बगवई-जाकर बड़ईगिरा का काम बड़े अच्छे ढंग से करने लगे थे। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद कारखाने की दशा बिगड़ने लगी। कारण इसका शायद यह था कि कारखाने का कारोबार ब्राफ्टेसाहब अपनी इच्छानुसार चलाते थे, और इधर लोगों की यह विश्वास हो गया था कि, जिस काम में ब्राफ्टे साहब मुखिया होंगे उसमें रुपये-पैसे की गदबद हुए बिना नहीं रह सकती। अन्त को यही अनुमान ठीक भी निकला।

हिस्सेदारों की सम्मिलित पूँजी के कारखाने के नियमानुसार कुछ वर्षोंतक ६ रुपये सैकड़ा के हिसाब से सट्टा दिया जाकर कागज-पत्रों में स्थायी पूँजी की रकम भी सिलक में दिखाई गई। किन्तु सन १८६७ से कारखाने की हालत ढँवाड़ील हो गई। इसपर ब्राफ्टेसाहब का कथन था कि "इन दिनों पर्याप्त काम न मिलने के गाँठका रुपया लगाकर जैसे तैसे कारखाना चालू रखना पड़ा, किन्तु अंग में पूँजी यथेष्ट न रहने से अथवा इसी प्रकार के अन्य कुछ कारणों से कारखाना और उसके हिस्सेदार हुए गये।" इस कारखाने में गंगाधररावजी के हिस्सेदार

खोने की बात हम ऊपर कह चुके हैं। उन्होंने सन १८७० में पूना ज़िले के सुपे नामक गाँवसे अपने रुपये वापस देने के लिए फ्राफर्डसाहब को जो पत्र लिखा था, उसकी कुछ गंगाधररावजी के ही हाथ की लिखी हुई नकल हमारे देखने में आई जो कि इस प्रकरणके अन्त में स्वतंत्र परिशिष्ट के रूप में दी गई है।

गंगाधररावजी ने सन १८७० के सितम्बर में फ्राफर्डसाहब से स्वरूप मिलकर भी प्रार्थना की थी, और उस समय के आश्वासन के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कर ता० ६ अक्टूबर को उन्होंने उपर्युक्त पत्र उनके पास भेजा था। किन्तु जान पड़ता है कि उसका कुछ भी उपयोग न हुआ। क्योंकि ता० २८ अक्टूबर सन १८७१ में फ्राफर्डसाहब ने उक्त कम्पनी के हिस्सेदारों के पास जो खुली चिट्ठी भेजी उसमें कारखाने को खरीद लेने के लिए सरकार से प्रार्थना की जाने की सूचना दी थी। इसी प्रकार आज तक उक्त के कारखाने लिए अपनी ओरसे २४ हजार रुपये नुकसान देने और ४० हजार रुपये के आपने खरीदे हुए शेअर्स कम्पनी के नाम लिखदे ने की सूचना भी उसमें थी। किन्तु इससे हिस्सेदारों की चिन्तापूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती थी। उस समय फ्राफर्डसाहब बम्बई में स्युनिसिपल कमिश्नर थे और अकस्मात् बीमार हो जानेसे विलायत को जा रहे थे। इसी गड़बड़ में उक्त कारखाना सरकार के हाथों में देने का उनका विचार था किन्तु उनका यह दाव सफल न हुआ।

सारांश यह कि फ्राफर्डसाहब के कारण गंगाधरपंतको एक हजार रुपये की ठोकर खानी पड़ी। सन १८७२ ई. के जून महीने की २८ वीं तारीख को गंगाधरपंत ने अपना वसीयतनामा लिखकर तैयार किया। उसमें ये एक हजार रुपये दूसरों की ओरसे आनेवाली मदमें लिखे गये हैं और रत्नागिरी के काका फड़के की पाँच-पाँच सौ की दो रसीदोंका (रत्नागिरी सॉ मिल कम्पनीकी) हवाला भी उसमें दिया गया है। किन्तु जान पड़ता है कि यह हवाला आखिर तक जों कां ल्यों रहा।

गंगाधरपंत के वसीयत नामें में छोटी बड़ी सब चिजों सारी जायदाद की सूची में मूल्य भी लिख दिया गया है। उस पर पता लगता है कौं कौंकाणवाली स्थावर भू सम्पत्ति के सिवाय घर में पितरोपार्जित नकद मिलकियत कुछ भी न थी। आखिरी सिलक लोगोंसे आनेवाली रकम सहित लगभग ८२६७ रुपये दिखलाई गई है। यह सब सम्पत्ति गंगाधर रावजीके पसीने की कमाई थी। इसमें से एक तिहाई रकम उन्होंने अपने छोटे भाई गोविन्द रामचन्द्र तिलक को देने के लिए वसीयत नामें में लिख दिया था और शेष दो तिहाई अर्थात् लगभग ५ हजार रुपये अपने पुत्र बलवन्तराव तिलक को दियो थे। गंगाधरपंत की हिसाब-किताब में चोखापन रखने की जो वृत्ति उनके जीवन-क्रममें देखी गई वही

उनके बसोबतनामे में भी पाई जाती है। उसमें उन्होंने अपने समाधिस्थ पिता की पुण्यतिथि एवं अपनी दादी के उत्तर कार्य तथा सुद अपने चर्याश्राद्धतक में किसप्रकार खर्च किया जाय, यहाँतक की रकमें तकसीसवार लिख दी हैं।

अपने बाद सारी जाबदाद छोटे भाई के हाथ में रहे, और अज्ञान बालक पुत्र को बी. ए. तक पढ़ाया जाय, इसी प्रकार उसके बालिग हो जाने पर भी चचा-भतीजे अहाँतक हो सके एकत्र ही रहें। यदि आगे चलकर ऐसा न हो सके तो कौंकण की सारी जाबदाद दोनों आपसमें बराबर बाँटलें। और नब्बे जाबदाद उपर्युक्त नियमानुसार बिभक्त कर ली जाय। ये सब बातें खुलासेवार बसोबतनामे में लिखी हुई हैं। उसका एक वाक्य इस प्रकार है:- "मेरे पुत्र बाल गंगाधर तिलक की बी. ए. की परीक्षा होने तक यदि किसी प्रकार की सहायता आवश्यक हो तो वह भी उक्त रकम में सेही हो जाय।" इसमें "किसी प्रकार की सहायता आवश्यक हो" इन शब्दोंपरसे स्पष्ट प्रकट होता है कि उन्हें इस बातका पूर्ण विश्वास था कि बलपन्तराय तीव्रबुद्धि के बालक हैं इसलिए यथासंभव छात्रवृत्ति प्राप्त कर के वे अपनी कॉलेज की शिक्षा सहजही में बिना किसी खर्च के समाप्त कर सकेंगे।

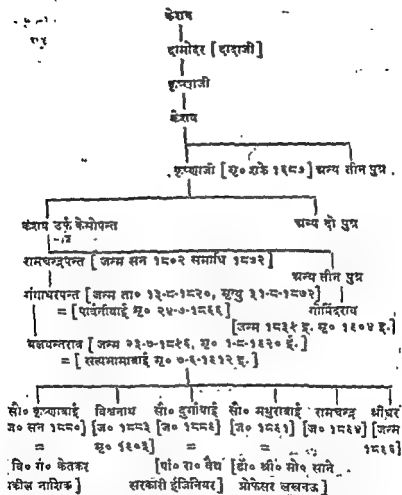
इन सारी बातोंसे प्रगट होता है कि गंगाधरपन्त मितव्ययी, दृढप्रतिष्ठ, शुद्ध-हृदयी उद्योगशील तथा कर्तव्यनिष्ठ थे। यदि उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होती और इन्वानुसार वे अंग्रेजीकी मधेष्ट शिक्षा प्राप्त कर पाते तो अवश्यही वे बी. ए. पास करके शिक्षाविभागमें हेडमास्टर या प्रोफेसर बन सकते थे। किन्तु केवल अंग्रेजी शिक्षाके अभावसे वे पीछे रह गये और असिस्टेंट डिपुटी इम्पेक्टरके पदसे आगे न बढ़ सके। और गरीबीके कारण शालोपबोगी अर्थात् अधिक बिक्रीके द्वारा द्रष्टृलाभ करा देनेवाली पुस्तकें खिसकर ही उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण कर लेनी पड़ी। किन्तु फिर भी खोग उन्हें बुद्धिमान, विद्वान एवं चतुर समझते थे। स्वाभिमानके लिए भी उनकी ख्याति थी। आगे चलकर कोरहापुरके ख्यातनामा दीवान कहलानेवाले माधवराव बर्वे जब डिपुटी एम्प्लेकेशनल इम्पेक्टर थे उस समय गंगाधर रावजी उनके असिस्टेंट थे। दोनोंकाही स्वभाव तीव्र था इसलिए आपसमें पटती न थी, अतएव गंगाधरपन्तको असिस्टेंट डिपुटीकी जगह मिलनेमें भी कुछदिन तक खुशान उठाना पड़ा। किन्तु फिर भी इन बड़े छोटों में बर्वे बिलकुल लोकप्रिय न थे, जब कि गंगाधर रावजीकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी हुई थी। इसपरसे अनुमान होता है कि कमसेकम लोकमतानुसार तो बर्वे बुरे व्यवहारके लिए बदनाम थे। संयोगवश बर्वे और तिलकका मनमुटव बगली पीढ़ीतक बना रहा। "केमरी" और "मराठा" में बर्वेके विरुद्ध जो खेस कोरहापुर-वाले मामले में निकले उनपरसे कोई यह नहीं

यह मज्जा की उनके द्वारा लो. तिलक ने वर्षों में अपने पिताके पैर का बदला चुकाया था। वर्षोंकी वर्षों के निरंतर तिलक की ही तरह और भी ऐक्यो व्यक्ति थे। और उनका पैर निधायपूर्वक गानुनंशिक न था। वर्षों और तिलक का मनमुटाव दो परमार्थिक बनारसमें में कार्य-कारण सम्बन्ध विनकुल न होकर यह केवल कर्म-धर्म-संयोग ही था। अधिकारियों के लिए अप्रिय होकर भी लोकप्रिय बननेका गुण लो. तिलकको पाठे विराममें न मिला हो, किन्तु फिर भी, अपने पिताके बाद और आगे चलकर लो. तिलक ने उसे बराबर प्रायम रखा, यह बात तो स्पष्ट है ही।

जब गंगाधरपन्त रत्नागिरी में बदल कर पूना आये उस समय डॉ. भाण्डारकर रत्नागिरी हाईस्कूल में मास्टर थे। विद्या के समय गंगाधर रायजी का अनेक स्थानों में इत्रपान किया गया। उन जलयों में इनके गुणवर्णन करने का कार्य लो. भाण्डारकर ने किया था। और इसे उन्होंने बड़ी उत्कण्ठा एवं शुद्ध अंतः-परमार्थ किया था। लो. तिलकने अपने पिता एवं भाण्डारकरके इस पारस्परिक स्नेह-सम्बन्ध को निजी व्यवहार में आजीवन निभाया। द्वययोग से दोनों के व्यवहार, जीवन-कर्म तथा धर्म और स्वभाव में एकदम विभिन्नता रही, पर फिरभी उक्त स्नेह में किसी प्रकार की वृष्टि नहीं आने पाई। विद्या के समय तो जीवनभर प्रति पत्नी के रूप में ही लोगोंके सम्मुख इन दोनों का सार्वजनिक नाता बना रहा, किन्तु व्यवहार में जब दोनों की परस्पर भेट होती तब दोनों औरसे प्रारंभ में तो पूर्वजित स्नेह-सम्बन्ध का ही प्रवाह उमड़ता था। इधर भाण्डारकर जहां तिलक को अपने मित्रका पुत्र समझते थे, वही तिलक इन्हें अपने पिता के स्नेही समझकर आदर-वृद्धि एवं नम्रता से इनके साथ बरतते थे। रत्नागिरीसे बदली होते समय एक जगह के इत्रपान में भाण्डारकर ने गंगाधरपन्तजी के सम्बन्ध में इस प्रकार अपने भाव प्रकट किये थे:— “गंगाधरपन्त की विद्वत्ता, सदयता, कल्पकता, एवं निस्पृहता-युक्त आलस्यरहित आचरण अर्वाचीनों के लिए अनुकरणीय कहा जा सकता है। मैं समझता हूं की आज हमारे हाथ की धरोहर, व्याकरणका खजाना, मराठी भाषा का समुच्चय एवं गुरुशिष्य-भक्ति का दुर्लभ भंडार यहांसे जा रहा है।” यदि गंगाधरपन्त शुरू से ही पूने में होते तो सम्भव था कि वे भी कृष्णशास्त्री चिपलूनकर की तरह ख्याति लाभ करते। और यदि ऐसा होता तो कृष्णशास्त्री और विष्णुशास्त्री की ही तरह गंगाधरशास्त्री और बालशास्त्री इन पिता-पुत्र की जोड़ी भी अद्वितीय समझी जाती।

भाग पहला, परिशिष्ट (१) तिलक का वंशवृक्ष ।

लोकमान्य तिलक ने आपने जीवन में ही किसी विशेष कारण से आपना वंश-वृक्ष तयार किया था, उसे कुछ विशेष खोज करनेके बाद उनके सबसे छोटे पुत्र श्रीधरवन्तने तारीख १ मार्च सन १९२१ को प्रकाशित किया है। उसपर से लगभग नौ पीढ़ियों तक के विस्तार की जानकारी उपलब्ध हुई है। उससे पता लगता है कि इस वंशका धोदोपंत नामका एक पुरुष पाणीपत की लड़ाई में

गया था, और उभारते जोड़ते समस्त भाग में ही काबजबलित हो गया। इसके बाद उनके भतीज केसव उन्हें केमोपंत जगता जो. तिलक के प्रपितामह के समय से सुसम्बद्ध जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश-वृक्ष की चार पांच मुख्य शाखाएँ हैं और प्रत्येक शाखातिनाभ करनेवाले भी दो एक व्यक्ति पाये जाते हैं। इस वंश में, कोई मुन्सिफ तो कोई इंजिनियर एवं कोई कविके नाते प्रसिद्ध हुआ है। कृष्णाजी गयेश तिलक सितारे में सब-जज थे, तो गोपाळराव तिलक सिन्ध एवं अन्धप्र दो एक स्थानों में एग्जिक्यूटिव इंजिनियर के पदपर थे और बाद में पेन्शन लेकर बागलकोट में उन्होंने अपना निवासस्थान बनाया, बिनायक विठ्ठल तिलक हाईकोर्ट में प्रोसिस्टेंट रजिस्ट्रार एवं पूने में स्मॉल-कॉज कोर्ट के जज थे। आजकल ये कोल्हापुर में रहते हैं। नारायण वामन तिलक का नाम आधुनिक महाराष्ट्रीय कवियों में विख्यात ही है। जिस प्रकार इस वंश में धर्मनिष्ठा का गुण अनेक व्यक्तियों में देखा गया, उसी प्रकार धर्मान्तर के दोषसे भी यह बच न सका। कवि नारायण वामन तिलक एवं दूसरे एक विश्वनाथ मोरोबा ने परधर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। लोकमान्य को इन बातों पर हृदय से दुःख होता था। किन्तु साथ ही के यह भी जानते थे कि किसी भी वंश में सब व्यक्ति मनोनुकूल नहीं मिल सकते। कुनबे में जिस प्रकार कोई कुल-दीपक निकलता है उसी प्रकार कोई कुलकलंक भी अवश्य निकल आता है। उपरि निर्दिष्ट वंश-वृक्ष में बतलाये हुए अर्थात् चिसलगाँववाले परिवार के सिवाय तिलक-वंशकी अन्य कई शाखाएं पेन तहसील के बरसई और वावरी तथा पनवेल तहसील के पलस्ते एवं मालवण तहसील के आचरे प्रभृति गाँवों में हैं, और दो-ढाई सौ वर्ष पहले ही जिन शाखाओं के पुरुष चिसलगाँव छोड़कर बाहर चले गये और आगे जाकर कई कारणों से जिन्हें अपनी अह्न बदलनी पड़ी, उन शाखाओं के विद्यमान होने का भी पता लगता है।

भाग पहला, परिशिष्ट (२).

क्राफर्ड साहब के नाम भेजा हुआ गंगाधरपन्त का पत्र।

महर्षान क्राफर्ड साहब एस्क्वायर बहादुर मु० मुम्बई। सेवामें गंगाधर रामचन्द्र तिलक की ओरसे निवेदन इस प्रकार है कि, रत्नागिरि सौ मिल कम्पनी में मेरे प्रारंभ में एक हजार रुपये थे, किन्तु आगे चलकर उस कम्पनी में और भी हिस्सेदार शामिल किये गये। उस समय मेरा रिज़र्व फण्ड पूंजी आदि में लगा हुआ था, अतएव आपनेही मेरी रकम दो हजार कर दी। इसके बाद दो एक बार आपकीही ज़बानी मुझे यहभी मालूम हुआ कि उस रकम पर सहजही मे सैंकड़ा १५ रुपये के हिसाब से मुनाफा मिल सके गा। और पिछले चार वर्षोंतक

आपने प्रतिबन्ध हम इनके लेंकड़ा के हिस्सावले मुनाफा चुकावा भी है। उसी निबमानुसार आगामी दिसम्बर में चार बर्ष फिर पूरे होने को हैं। इस मुरत के नफे की रकम आठसौ रुपये होती है, किन्तु हमनेमे आजतक मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। आपको विचार करना चाहिये कि हम बम्बई, पूना वा अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध शहरों के धनवान लोगों की तरह नहीं हैं, बल्कि रत्नागिरि जिले के कंगाल ब्राह्मण हैं। भी तोड़ कही मेहनत से हमने जो कुछ इकट्ठा किया था, वह सब आपके अनुसंधानानुसार "रत्नागिरि सौमिल" कम्पनीमें आपही के विभाग-पर जमा दिया। किन्तु उसका इन चार बर्षों में एक पाई भी मुनाफा नहीं मिला। और हम लोगों की चामदनी का और कोई जमा न होनेसे आपने दास-बन्धों के व्याह शादी भी हम इसीपर अवलम्बित समझते हैं। पिछले दो बर्षों से मैं अपने पुत्र के विवाह की बात सोच रहा हूँ, किन्तु यह कार्य कम्पनीसे उक्त नफे की रकम मिलने पर ही किया जा सकता है। क्योंकि दूसरों से रुपया भांगने की अपेक्षा अपनी इच्छाओं का दमन करनाही मुझे विशेष हितकर प्रतीत होता है। इसी लिए अवतक प्रतीक्षा की। किन्तु अब सबका बड़ा हो गया और उसका विवाह न करने के कारण लोग मेरी हँसी उड़ाते हैं। यह भी सह नहीं सकता परी बात आपको समझाने के लिए मैं ता० १८ सितम्बर १८७० ई के दिन आपसे मिला था। उस समय दिये हुए आपके इस वचनानुसार कि विवाह से पूर्व पत्र भेजने पर उचित व्यवस्था कर दी जावगी— यह पत्र सेवा में भेज रहा हूँ। और कौंकण में ही सबकी टांक कर रखी है। इसलिये बहुतही गरीबी में कार्य करने पर भी सोनेचाँदीके गहने और कपड़े एवं अन्नबख तथा मजदूरी आदि मिलाकर कमसेकम एक हजार रुपये तो हरहालतमें दरकार होंगे। इसलिये उसी चिन्तामें खोए रहने के कारण आपके कथनानुसार यह पत्र भेजा है। आशा है कि इसी दीपावलिसे पूर्व मुझे पूना के कलेक्टर के खजाने से कमसेकम आठसौ रुपये मिल-सकने योग्य मनीआर्डर भेज देने की व्यवस्था करके ये रुपये मेरे नामपर लिख लेने की कृपा करेंगे। कुछ कम्पनी का हिसाब होकर जब रुपये मिलेंगे तब से घटाकर शेष रकम मुझे दी जाय। जुररी का काम है और पत्र भेजने के लिये आपने मुझे वचन दिया है, उसी विश्वास पर यह पत्र आपकी सेवामें भेज रहा हूँ। बिना पास में पैसा आये न तो विवाहकी तैयारी की जा सकती है और न किसी प्रकार का कोई उद्धार ही हो सकता है। इधर विवाह के मुहूर्त भी नज़दीक आ रहे हैं। इसलिये पत्र पातेही कमसे कम ८०० रुपये भेजने की अपरय कृपा की-जिये। अधिक क्या निवेदन किया जाय! विशेष विनय।

मुकाम मुंबे, . . . }
 ता० २ अक्टूबर सन १८७० ई. }

(दस्तखत) आपका सेवक,
 गंगाधर रामचंद्र तिलक.

बाल्यकाल और विद्याभ्यास.

बलवन्तराव तिलक का जन्म तारीख २३ जुलाई सन १८२६ ई. को रत्नागिरी में सदोबा गोरे के घर पर हुआ। यह तिथि हिन्दू पंचांगानुसार आषाढ़ कृष्ण षष्ठी सोमवार शके १७७८ थी, और निश्चित जन्मकाल सूयोदय-पश्चात् लगभग दो घटिका था। लम्ब कुण्डली को देखते हुए ज्योतिषियों के मतानुसार उस समय कोई भी महत्वपूर्ण अथवा अपूर्व योग नहीं था। केवल एक दो योग को छोड़कर शेष कुण्डली साधारण श्रेणि की ही हैं, अतएव किसी ज्योतिषी के लिए उसमें विचार करने योग्य कोई खास बात नहीं हैं। तिलक का जन्म लम्ब कर्क, सूर्य स्वगृह में तथा नवम स्थान में गुरु-चंद्र की युति है, बस यह दो नाममात्र के भाग्य-दर्शक योग उनकी कुण्डली में हैं।

तिलक की कुण्डली पर से जितने भविष्य कथन किये गये, उतने आज तब शायद ही दूसरे किसी की कुण्डली पर से किये गये होंगे। किन्तु इसी के साथ : हमें यह भी कह देना होगा कि इनमें से जितने भविष्य असत्य निकले उतने दूसरे किसी के भी न निकले होंगे। तिलक के पिता प्राचीन विचारपद्धति के थे अतएव फलित ज्योतिष पर उन्हें बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने ठीक समय पर जन्म-टिपन (टेवा) अपने हाथ से बनाकर इनकी जन्म-कुण्डली शास्त्रशुद्ध रीति से तैयार करवाली थी। उस पर से तिलक के लिए द्विभार्यायोग होने का भविष्यकथन किया गया था। किन्तु तिलक के एकपत्नीव्रतकी बात सर्वश्रुत ही है। अस्तु।

तिलक के वैभव-सम्पन्न अथवा ख्यातनामा होनेतक तो किसी ने भी उनकी कुण्डली के ग्रहों की छानबीन करके उन्हें कष्ट नहीं दिया; किन्तु इसके बाद तो फिर किसीने भी इन ग्रहों को चैन नहीं लेने दिया। इसी लिए कदाचित् उन ग्रहों ने भी अपने को देनेवाले और उलट-पलट कर अपनी दशा एवं अन्तर्दशा निकालनेवाले ज्योतिषियों से बदला चुकाने का मानो निश्चय कर लिया था। क्योंकि उनके कथित भविष्य को मिथ्या सिद्ध कर देना बदला चुकाना नहीं तो और क्यों कहा जा सकता है? तिलक के जीवन की कई घटनाएँ अभूतपूर्व एवं प्रासिद्ध होने के कारण गतकाल का फलित अवश्य ठीक निकलता रहा, और उसे ठीक सिद्ध करने के लिए फल-ज्योतिष के नियम भी चुपचाप अपनी खाँचातानी करवाकर गतघटनाओं से योगबल को अचूक मिला देते थे। किन्तु भविष्य कथन के सम्बन्ध में ये उस्ताद ग्रह अपनी कोईनकोई बात गुप्त रखते थे। दूसरे

बाल्यकाल और विद्याभ्यास.

ही दंग सौभाग्यवश स्वयं तिलक को फल-ज्योतिषपर अधिक विश्वास नहीं था। भविष्यकथन की बातों को वे निकम्मे मनोरंजन का एक सभिन मानते थे। कमसे कम अपनी उद्योगशीलता एवं निश्चयी चित्तवृत्तिपर तो उन्होंने भविष्य-कथन की छायातक न पड़ने दी। अन्यथा इसका परिणाम न जाने क्या होता। ज्योतिष ग्रहों के विषय में आस्तिक बुद्धि रखते हुए वे भी इस ध्येय के अनुरार बरतते थे कि प्रदग्ग अपना काम करें और हम अपना करते रहें अर्थात् Live and let live तुम भी रहो हम भी रहें।

बलवन्तरायजी के जन्मसे पूर्व इनकी तीन भगिनियों का जन्म हो चुका था, और इनके जन्म के समय सबसे बड़ी बहन (अर्थात् इनके भानजे और फेसरी के मैनेजर भोंडोपन्त विद्वांस की माता काशीयाई) का तो विवाह भी हो चुका था। पुत्रलालसा से तिलक की माताने कितने ही वर्षोंतक कठिन सुधोपासना की, और उसीके फलस्वरूप वे बलवन्तरायजीका जन्म होना मानती थी। इस उपासनासे उनका शरीर बहुत दुबेळ हो गया था, और जैसेभी आरंभसे ही उनकी प्रकृति मुद न थी, किन्तु फिरभी संकल्पानुसार ब्रत सफल हो जानेपर यदि उन्हें अपने शरीरमें मुहीमर मांस बढ़नेका भान हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।

तिलकका नाम लोकव्यवहार में यद्यपि बलवन्तराय रहा है, तथापि उनका जन्म-नाम 'केशव' रखा गया था। यह नाम इनके प्रपितामह एवं कुलस्वामी का नाम होने से रखा गया था। किन्तु "बाल" नामक जो सांकेतिक नाम बाह्यकाल से धरु व्यवहार में प्रचलित हो गया, वह उसी रूप में स्थायी बना रहा।

ज्योतिषियों की तरह तिलक के मायुिक प्रशंसक लोगों को भी, उनके जवानी के चरित्र को देखकर यह कहना अच्छा लगता है कि उनका लडकपन भी अलौकिक लीला में व्यतीत हुआ। किन्तु बुद्धिमत्ता एवं हर्षलेपन की गुणावगुण की लीला के सिवाय उनके बालचरित्र में किसी विशेष घटना का होना नहीं पाया जाता। तिलक के पिता संस्कृतज्ञ थे एवं तिलक स्वयं सान्म स्मरणशक्ति के थे इस कारण बलवन्तरायजी को बहुत ही छोटी अवस्थासे संस्कृत के श्लोकादि सिखाये जाने लगे। 'एक श्लोक याद करनेपर एक पाई पुरस्कार' के हिसाब से प्राप्त की हुई उनकी स्वकण्ठजित संपत्ति, संभव है कि दो एक रुपये तक पहुँच गयी हो! तिलक को घर में या बाहर कहीं भी भोजनके सिवाय और कुछ खानेकी आदत न थी। कहा जाता है कि एक बार 'शिषक ने पाठशाला में गूंग फलों खाने का इनपर मिथ्या दोष लगाया, तो वह इनसे सहा न गया। अतएव इन्होंने रड्डल छोडकर शिषक की मनमानी का निषेध किया। सन १८६१ के दश दरेके शुभ दिन तिलक पाठशाला में बिठाये गये। इनके आदि गुद

भिकाजी कृष्ण पटवर्धन नामके थे। इन गुरुजीके परिवारसे तिलक का सम्बन्ध अगली पीढ़ीतक बना रहा। प्रथम तो तिलक अपने पिता के एकमात्र पुत्र और दूसरे पिता स्वयं एक चतुर एवं परिश्रमी अध्यापक, अतएव शाला की अपेक्षा घर पर ही तिलक की पढ़ाई विशेष रूपसे हो तो इसमें आश्चर्य नहीं।

यज्ञोपवीत-संस्कार के होने से पूर्व ही तिलक की शिक्षा भिन्नतक गणित, रूपावली, समासचक्र, आधा अमरकोश और ब्रह्मकर्म का बहुतसा भाग कण्ठस्थ होने तक हो चुकी थी। सन १८६४ ई. में जब तिलक का यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ तब उस ब्रह्मचारी की शिक्षा को देख कर उपाध्याय और वैदिक गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके दोही वर्ष पश्चात् गंगाधरपन्त असिस्टेंट डिपुटी इन्स्पेक्टर बनाकर पूना भेज दिये गये (सन १८६६ ई.)। पूना सदा से ही विद्या का मातृ-मन्दिर माना जाता है। जो शुभसंयोग लो. तिलक के पिता को प्राप्त न हुआ और जब हुआ तो अध-बीच में ही छोड़ देना पड़ा, वही इस बदली के कारण बलवन्तरावजी को अनायास प्राप्त हो गया। यदि ऐसा न होता तो गंगाधरपन्त अपने पुत्र बलवन्तराव को कमसेकम हाईस्कूल की शिक्षा के लिए तो रत्नागिरी अवश्य रखते; और विद्यार्थी तयार करने की दृष्टि से रत्नागिरी हाईस्कूल की ख्याति भी कुछ कम न थी। किंतु पूने में शिक्षा का आरंभ होने और घरपर उत्साहपूर्वक पढ़ानेवाला पिता एवं पुस्तकादि सब प्रकार के साधन सुलभ रहने के कारण तिलक की शिक्षा में सोने में सुहागा का काम हुआ। फिर भी उक्त अनुकूल योग अधिक दिन न टिक सका, क्योंकि सन १८७२ में लो. तिलक के पिता का स्वर्गवास हो गया। प्रथम तो बाल्यकाल से ही तिलक की शिक्षा की नींव पुष्ट हो चुकी थी, इधर गंगाधरपन्त ने भी पाठशाला के सिवाय जो कुछ सिखाना आवश्यक था, सब बतला दिया था। यथासंभव सम्पूर्ण अङ्गगणित, समीकरण-तक बीजगणित, रेखागणित की दो पुस्तकें अंग्रेजी स्कूल में जाने से पहले ही ये सीख चुके थे। और संस्कृत में तो दसवें वर्ष ही इनकी यह दशा थी कि साधारण श्लोक का अर्थ वे अपने आप लगा लेते थे।

अंग्रेज स्कूल में भर्ती होने के समय अर्थात् बलवन्तरावजी की दस वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, अतएव उनके पालनपोषण का भार काकी (चाची) पर आ पड़ा। बलवन्तरावजी के काका गोविन्दरावजी बचपनमें कई दिनोंतक कोंकण में रहे थे। उनकी शिक्षा सामान्य प्रकार की ही हुई थी। फिर भी वे एक साधारण शिक्षक के समान योग्यता रखते थे। और कोंकण में गार्हस्थिक-व्यवहार का समाल भार उन्हीं पर रहता था। इसी प्रकार सावन्त-वाडी में उन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापक का कार्य भी किया और इसके बाद वे

पूरा में भी मराठी शिक्षक के पद पर रहे। अथर्वि गंगाधरपन्त से गोविन्दराव १६ वर्ष छोटे थे, किन्तु फिर भी बलवन्तरावजी से उनकी अवस्था २० वर्ष अधिक थी, अतएव बड़ेभाई के दौरे पर रहने की दशमें घर का सब कामकाज इन्हीं के जिम्मे रहता था। सन १८७२ अर्थात् बलवन्तराव की आयुके सोलहवें वर्ष, गंगाधररावजी का देहान्त हो जाने का कारण इनपर देखरेख का काम भी गोविन्दराव को करना पड़ता था। इस समयतक तिलक की हाईस्कूल की पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी, अतएव वे कांजूर-बोर्डिंगमें गांध के बहार रहने लगे इसके बाद कुछ दिन बम्बई में रहे और आगे चल कर एलएल. बी. पास होते ही अध्यापक का काम करने लगे। अतएव इनपर विशेष रूपसे ध्यान देने या इनके लिए किसी प्रास प्रकार का प्रबंध करने की आवश्यकता ही गोविन्दरावजी की न पड़ी। न्यू स्कूल में प्रविष्ट होने के कुछ ही दिन बाद चचा-भतीजे अलग २ रहने लगे। गंगाधरपन्तजी के वसीयतनामों के अनुसार रुपये पैसे और आयदाद के हिस्से पहलेही हो चुके थे। किन्तु फिर भी गोविन्दरावजी इनके घर-गृहस्थी की देखभाल और आम्ह-खर्च का हिसाब रखने रहे। बलवन्तरावजी के लिए अपनी श्रौढ़ दशमें बड़ेबूढ़े के नामसे एकमात्र काका गोविन्दरावजी ही थे। काका भी भतीजे को पुत्र के समान समझते थे। तिलक के बालिग हो जानेपर अल्पशिष्टित काका के लिए अपने भतीजे को विशेष रूप से किसी बातकी सलाह-सम्मति देने का मौकाही न थाया। किन्तु यह कहा जा सकता है कि बलवन्तराव के लोगों द्वारा राखे जानेवाले गुणानुवाद को सुनकर थुल हृदय में अभिमानपूर्वक प्रसन्नता प्रगट करते हुए "बलवन्तराव हैं ही ऐसे" कहनेवाले और सन १८६७ में उनके कारावास दण्ड पानेपर कातर होकर रोनेवाले एक मात्र यही धृढ़ निष्ठ सम्बन्धी थेही थे। बलवन्तरावजी अंत समय तक अपने काका की हतरह से टहल करते रहे। और उनके किसी भी बात में कभी न आनेदी; अलग रहते हुए भी उन्होंने ने इस बात का भान तक न होने दिया। गोपाधरावजी की सम्पत्ति बहुत कम थी और उन के दोनों पुत्र अवपश निकले, अतएव वसीयतनामों के अनुसार मिली हुई अपने हिस्से की सम्पत्ति भी काका को ही दी हुई सी मानकर उसके सूद का उपयोग प्रायः वे काका की गृहस्थी के लिए ही करते रहे।

गोविन्दरावजी के हिसाब किताब की उत्तम व्यवस्था दिखाने के लिए उनके रूप की लिखी हुई हिसाब यही का एक शीर्षक यहाँ दिया जाता है:—

॥ श्रीलक्ष्मीकेशव प्रसन्न ॥

" सर्ववन्द प्राप्त रा. बाबू गंगाधर तिलक, कोत, और जे विल्लगांव, तर्फ जावगांव, तासुके शपोली, जिंझा रत्नागिरि हाल मु० पूजा, सं० १२३४ शके

१७६६-१८०० ईश्वर व बहुधान्यनाम संवत्सरे कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा व आश्विन वा। आमावास्या, तारीख ६ नवम्बर सन १८७७ से ता० ४ दिसंबर १८७८ ई० तक।

इसके नीचे पाई पाई तक का तप्पसीलवार जमाखर्च दिया गया है। यदि किसी अन्वेषक की इच्छा हो तो वह इन बहियों द्वारा उस समय के बाजार-भाव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। गृहस्थी साधारण स्थिति की होने के साथही मकान किराया केवल डेढ़ रुपया मासिक था। घर में स्त्रियों के लिये साड़ियां तीन-सवातीन रुपये की और खुद तिलक लिए डुपट्टे डेढ़ रुपया कीमत के होते थे। दो छातों के दाम कुल एक रुपया दस आने लिखे गये हैं, इसपर से जान पड़ता है कि लो. तिलकने संभवतः मोमकप्पड़ के ही छातों का उपयोग किया था। महीने भर में दूध का खर्च कुल चार रुपये होता था, और चावल चार रुपये पन्ने के हिसाबसे महीनेभर में १२ या १२।- रुपये के खर्च होते थे। गेहूं का भाव ६ रुपये पन्ना (३ मन) था। इस तरह कुल मासिक व्यय चालीस रुपये से अधिक न था। सन १८७५ के जून-जुलाई महीने के हिसाबमें तिलक को डेक्कन कॉलेज से मिलने वाली दस रुपये मासिक छात्रवृत्ति का भी उल्लेख है। ↓

गंगाधरपन्त जब दस वर्ष के बलवन्तरावजी को लेकर पूना आये तब शुरू में तुळसीबाग के निकट कंटाक्टर दातार के बाड़े में रहे। इसके बाद सोहनी के बाड़े में और वहांसे फिर भट्ट के बाड़े में रहने लगे। गंगाधरपन्त की मृत्यु इसी मकान में हुई। इसके बाद सन १८८१ में जब कि न्यू इंग्लिश स्कूल मोरोवादादा फड़नवीस के बाड़े में से गद्रे के बाड़े में बदल दिया गया तब बलवन्तरावजी श्रीयुत ताम्बे के मकान में रहने लगे। सन १८८५-८६ तक ये यहीं रहे। इसके बाद फिर ये नारायण पेठ में-आज कल जहां जठार का बाड़ा है, वहां पहले मांडे का बाड़ा था उसमें रहने लगे। इसमें सन १८९१-९२ तक रहनेके बाद ये सदाशिव पेठ में विंचूरकर के बाड़े के छोटे घर में रहने लगे। सन १९०४ तक ये यहीं रहे और इसके बाद ये फिर नारायण पेठ के गायकवाड़ बाड़े में-जिसे कि इन्होंने श्रीमंत गायकवाड़ नरेश से खरीद लिया था-रहने लगे।

तिलक की अंग्रेजी शिक्षा “सिटी स्कूल पूना” में हुई। यहां उन्होंने दो वर्ष में तीन कक्षाओं की पढ़ाई समाप्त की। पाठशाला के अध्यापक से प्रायः इनकी अधिक पटती न थी। विद्यार्थियों में बुद्धिमत्ताके ही साथ यदि हठीलापन हो तो इस प्रकारकी अनबन होना स्वाभाविक कहा जा सकता है। इस विषय में कृष्णाजी आवाजी गुरुजी लिखते हैं: “उस (शिक्षक) की ओर से गणितका प्रश्न लिखाया जानेपर ये (बलवन्तराव) उसे जवाबी हल करने लगते थे। इसपर जब वह इन्हें स्लेटपर लिखनेको कहता तो ये तत्काल उत्तर दे उठते कि

“ इसमें स्लेट की क्या आवश्यकता है ? ” उसकी ओरसे स्मरण-पुस्तिका (नोट बुक) लानेकी आज्ञा होनेपर ये तत्काल उसकी अनावश्यकता सिद्ध करने लग जाते थे । यदि उसने काले तख्तेपर हिसाब करके दिखानेको कहा तो चाक से हाथ खराब न करने का इच्छासे ये जयानी ही उसे सुनाने लग जाते थे । इस प्रकार प्रत्येक बार कुछनकुछ झगडा गुरु-शिष्य में होता ही रहता था । एकवार शब्द-लेखन लिखाते समय ‘ संत ’ शब्द इवारत में तीन चार बार आया । इस शब्द को बलवंतरावने एकसा न लिखकर-प्रथम स्थान में ‘ संत ’ तो दूसरी जगह ‘ सन्त ’ और तीसरी जगह ‘ सन्त ’ इस तरह तीन प्रकारसे लिखा । किंतु अध्यापकने प्रथम शब्द को ठीक मानकर शेष दोको गलत कर दिया । इसपर से गुरु-शिष्य में विवाद उठ खड़ा हुआ, और यह मामला यहां तक बढ़ा कि अंतको हैड-मास्तर के सामने पेशा हुई, और जयतक उसका निर्णय अपने मनोनुकूल न हो गया तबतक इन्हे धैन न पशें । यहां से झगडा करने के कारण इनकी गणना चतुर किंतु झगडालू अथवा बुद्धिमान होते हुए भी हठी स्वभाववाले मनुष्यों में होने लगी ”

सन १८९६ में तिलकने पूना हाईस्कूल की पांचवी कक्षा में नाम लिखाया । उसी मौकेपर इनके पिता गंगाधररावजी का तबादिला पूनासे धाना को हो गया । तत्कालीन डिप्टी इन्स्पेक्टर संगताराम विश्वनाथ पटवर्धन से गंगाधर रावजीकी पटती न थी, इस लिए उन्होंने ही अपनी बदली करवा ली थी । हाई-स्कूल में उन दिनों मि० जेकब हैड-मास्तर थे । उनके कार्यकाल में शिस्त (डिसिप्लिन) का महत्व बुद्धिमत्ता से भी अधिक समझा जाता था । किसी एक पुस्तकपरसे तिलक और हाईस्कूल के संस्कृत शास्त्री के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ, और उसमें हैडमास्तर की ओर से शास्त्री का पक्ष लिया गया, अतएव तिलक ने उस सर्कारी हाईस्कूल को छोड़ दिया और वे घाटा गोलखे की पाठशाला में पढ़ने लगे । किंतु जेकब साहब के बाद श्री० कुंरे के हैडमास्तर होने पर फिर वे उसी स्कूल में आकर पढ़ने लगे ।

अध्ययन के विषयमें तिलक को स्वच्छंद स्वभाव वाले की अपेक्षा स्वतंत्रबुद्धि का कहना ही उचित होगा । हां, अगले जीवन-क्रममें : At the top of the ladder (सर्वोच्च स्थानपर) वाली लोकोक्ति को सामने रखकर जिस प्रकार वे बरतते थे उस प्रकार कदाचित् अध्ययन-काल में वहीं बरतते थे । कक्षा में हमेशा सबसे पहला नम्बर पाने की महत्वाकांक्षा उनके चित्त में शाश्वत् न थी, या उसके लिये कोई प्रयत्न करकेभी उनमें न, हो । किंतु अन्य सब खडकों की अपेक्षा कुछ विशेषता अथवा

सूक्तनेवाली बात को सुचारु रूपमें सबके सामने ला रखनेकी पात्रता एवं अन्य लोगोंके लिए असाध्य समझा जानेवाला इतकंडा, ये बातें उनमें थी और इस बात परिचय अवश्यमेव उन्होंने लोगोंको करा दिया। उपर्युक्त शुद्ध लेखनवाली घटना में उन्होंने 'संत' शब्द अनायास ही तीन प्रकार से लिखकर अपने शिक्षक को छुका दिया, इसपर से भी यही बात सिद्ध होती है। अन्य साधारण विषयों में उनसे अधिक अंक (मार्क) प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी कदा भी न मिले हैं, किन्तु सशास्त्र-व्याकरण-सम्बन्धिनी कोटियां अथवा प्राचीन सुभाषि के ढंग पर रचे हुए संस्कृत श्लोकों के सम्बन्ध में कोई भी उनसे आगे न बढ़ सका श्री. गुरुजी ने अपने ग्रंथ में इन (तिलक) के बनाये हुए संस्कृत श्लोक दिये। उनके पढ़ने पर पाठको को हमारे कथन की सत्यता का पता लग सकता है। परीक्षा के समय उनका यह नियम सा था कि सबसे कठिन प्रश्न पहले हल किया जाय, जिससे परीक्षकोंको इस बात का विश्वास हो जाय कि यह विद्यार्थी सरल प्रश्नोंको अवश्यमेव हल कर सकता है।

अंग्रेजी स्कूल में पढ़नेके ज़माने में ही सन १८७१ के वैशाख में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी कोंकण प्रान्त की ही थीं और विवाह भी कोंकण के चिपल गाँव में ही हुआ। तिलक की पत्नी का नैहर का नाम तापीबाई था, और सुस-राल आने पर उनका नाम सत्यभामाबाई रखा गया। इनके पिता की अत्त बाल थी और वे मौजे लादघर (तहसील दापोली) के रहनेवाले थे। ये महाशय यद्यपि कोंकण के नियमानुसार जो भी विशेष धनाढ्य न थे, तथापि स्वागत-सत्कार और मेहमानदारी के लिए इनकी विशेष रूपमें क्याति थी। इस घराने में दानधर्म भी यथेष्ट प्रमाण में होता था। श्री. गुरुजी ने अपनी पुस्तक में इन बाल महाशय के विषय में एक बात लिखी है, जो कि विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है। कोंकण में चार एवं ढाकुओं का उपद्रव अधिक होने से (?) अतएव लोग रातके घात अपने घर के आभूषणादि भिन्न २ स्थानपर गात्र में छुपाकर रग देने हैं। और दिन में अपने संकेतानुसार उन्हें निकाल लेते हैं। एक बार इन बाल महाशय के द्वारपर भिखारी मांगने आया, तो घर के एक आदमी ने अंगुली भर कर चौंखल उगे देने के लिए बिछाते, उसमें मोठों का एक गड़ना भी पड़ा आया। किन्तु भिखा के लिए जाये हुए चौंखल में जो कुछ भी निश्चयता उगे धर्तायें दिया समझकर चौंखल के साथ २ गड़ना भी भिखारी को दे देने की इस बाल महाशयने आज्ञा दे दी। अतः वरबन्ध अर्थात् बखवर्तमान और तापीबाई दोनों ही मानार्हान थे, अतएव बिछाते के साथ ही इनके बाप भी दोनों ही चोरों से इस बात को पुरी रहते। बिछाते के साथ सुगन्ध में निश्चय के करने या इत

करने की बात तो कोई नहीं कहता, किन्तु एक चरित्रकारने अन्य निरर्थक आतापी वस्तुओं के बरखे उतने ही मुख्यकी पुस्तकें लेने का आग्रह करने को विषय में उल्लेख अवश्य किया है।

तिलक के विवाहसे पूर्व ही इनके दादा का कारी में स्वर्गवास हो चुका था, और विवाह के कुछ ही दिन बाद अर्थात् सन १८७२ के भागस्त की ३१ तारीख को गंगाधरपन्त भी स्वर्ग सिधार गये। इतनेपर भी तिलक का अध्ययन जारी रहा। उनपर काका की देखरेख तो थी, पर यही अधिक सत्य है की इच्छापूर्वक वे जो कुछ पढ़ सिल लेते थे वही उनकी पढ़ाई थी। फिर भी उसी वर्ष के सितम्बर में बलवंतरावजी एन्ट्रेन्स के इम्तहान में बैठे और पास भी हुए। इस परीक्षाके समय गणित का प्रश्न-पत्र हल करते समय उन्होंने कठिन प्रश्नोंका ही सबसे पहले उत्तर लिखनेकी पद्धतिसे काम लिया और उन्हींसे पास हो सकते योग्य नम्बरोंका हिसाब खगा कर थोड़े ही समय में वे उठ खड़े हुए। असल मेंट्रेन्सपुछेड हो जाने पर इनकी कांसेज-शिष्या की व्यवस्था थी ही। बरकी हाजत ऐसी थी कि यदि तिलक को किसी प्रकार की छात्र-वृत्ति न भी मिलती तो भी वे कांसेज में पढ़ सकते थे; इधर कांसेज पूना में मौजूद था। फलतः सन १८७३ ई. में तिलक बेकन कांसेज में प्रविष्ट हुए। इनका जो डंग हाईस्कूल में था वही कांसेज में भी ज़ायम रहा। स्वतन्त्रता-पूर्वक और स्वच्छा से जो जीमें आता वही वे पढ़ते थे। किन्तु फिर भी, परीक्षा को वे एक नटखनेवाला आवरणक कार्य समझकर निश्चित पाठ्यक्रम का अभ्यास भी अवश्य करते थे। उन्होंने यह विद्यार्थियोंकी तरह रातका दिन कभी नहीं किया। और न कभी नोट्स लिखने कर कौपियाँ ही खराब की या उनको रटतकर अपना विभाग खाली किया। इसी तरह उन्होंने शिक्षा बौध्दिक, कभी जागरण भी नहीं किया। इतनेपर भी विष्णुशास्त्री की तरह इन्होंने निश्चित विषयोंके प्रति दुर्लक्ष्य भी नहीं किया। सारांश यह कि वे थोड़ी किन्तु शुभी हुई पुस्तकें पढ़ते और उन्में थोड़ेसे समय में पुरी भी कर लेते थे। परन्तु उस समय यदि कोई इनके कानके पास जगाह भी पीटने लगता तो भी वे उधर ध्यान तक न देते थे। इसके सिवाय बचे हुए समयका ये हास्यविनोद एवं समयपत्रक ज्ञात्रों से विविध विषयोंके वाद-विवाद करने में व्यतीत किया करते थे। पहला वर्ष तो उन्होंने जान बूझकर ही ईश्वर के नामपर दे रखा था। किन्तु इसमें मुख्य हेतु यह अवश्य था कि अपनी बिगड़ी हुई शरीरसम्पत्ति को ये भलीभांति सुधारें। इसी कारण इन्होंने अपने नियम में अध्ययन को दूसरा भी नहीं बरनू तिसरा नम्बर दे रखा था, सुबहका प्रायः सब समय वे अखाड़े में

राज्य-कृषी-मंडले का भरीपर जाकर निरने में निवास थे; मंगपाका समय प्रायः मेघ-वृष्टि का उत्सवोत्सव में मंगपा था । और मंगपा के मंगपा उदयान का हैसिमका कर्ममें मंगपा रहते थे । इस मंगपा कर्मित के निधिन मंडलों में जो कुछ भी वे पद निधनमें थे वही इसकी मंगपा थी । इसनेपर भी वे कर्मित के निधिन मंडलों में पूरा मंगपा वही मंगपा में नहीं रहते थे । यथा: जैसेकि एकबार हाजरी लगा दी मंगपा कि फिर वे मंगपा वही मंगपा में । हां, यदि किसी प्रोफेसर के मंगपा में कोई विषय मंगपा का मंगपा होना तो वे मंगपा में हाजरी रहते । जो एक बार मंगपा निधनमें का मंगपा ही इन्हें याद रहने जाने देकर निधनमें इसका मंगपा मंगपा तो निधन होकर अपने का दिया कि " इस साल मुझे मंगपा में ही नहीं रहता है । मैं तो नाम मंगपा के लिए दस पूरा कर रहा हूँ ।" इसी निधिन मंगपा के अनुसार मंगपा मंगपा एक. म. में वे अनुचोर्ण भी हुए । किन्तु अपने मंगपा-मुपर ही मंगपा में वे मंगपा जाने उनीर्ण हो गये ।

निधन के निधन के निधन काल में श्री. जिन्सीवाले एक वर्ष तक 'फेलो' रहे थे । इसके बाद उनके निधनिक व्याख्यानों की ही मंगपा कॉलेज में भी लेक्चर होने लगे । मंगपा उनकी निधन वही मंगपा थी, और अध्ययन एवं मनन भी सब प्रकार उत्तम था, किन्तु फिर भी परिचरों से उनका दृष्टिकोण एकदम भिन्न था । साथ ही इसके, विद्यार्थियों को किसी विषय को कोई चुनी हुई बात भी सीखने को नहीं मिलती थी । उनका व्याख्यान एक प्रकार से विविध विषयों का संग्रहसा होता था, उनके व्याख्यान में क्या २ बातें धानेवाली हैं इसके बदले क्या २ नहीं आंवेगी इसी का विचार पहले किया जाता था । इन सब बातों के होने हुए भी उनकी और से इसी बात पर जोर दिया जाता था कि उनकी बतलाई हुई बातों के नोट्स आवश्यक ही लिखे जाने चाहिये । ऐसी दशा में भोलेभाले विद्यार्थी तो अपनी कापियों को भरी हुई देखकर प्रसन्न होते थे, किन्तु मंगपा विद्यार्थी का इससे जी उचट जाता था । फलतः इसी विषय में प्रो. जिन्सीवाले और तिलक के बीच झगड़ा हुआ । किन्तु प्रसंगोपात्त किसी दूसरे ही प्रकार से उन्होंने प्रो. जिन्सीवाले को विश्वास करा दिया कि वे (तिलक) कोई ऐसे जैसे विद्यार्थी नहीं हैं । कहा जाता है कि एक बार प्रो. जिन्सीवाले ने विद्यार्थियों को संस्कृत कविता बनाने के लिए "मातृविलाप" नामक विषय दिया था । श्री. महादेव शिवराम आपटे जैसे संस्कृतज्ञ प्रतिस्पर्धी के रहते हुए भी प्रो. जिन्सीवाले ने तिलक की ही कविता को सर्व श्रेष्ठ ठहराया । उन्होंने अपनी सम्मति में लिखा कि "कविता बहुत ही बढ़िया है । यद्यपि कुछ कल्पनाएं पुराना ही हैं, फिर भी वे इस विषय के साथ भलीभांति सम्बद्ध करती गई हैं । संस्कृत कविता बनाने की तुम्हारी कुशलता

प्रशंसनीय है। धारा है कि गुप्त प्रांगे भी इस व्यासंग को हमी प्रकार आयम रखोगे। तो, तिलक की इन्द्रकुल एवं कॉलेज की शिक्षा के जमाने में बनाई हुई कुछ कविताएँ इस प्रश्न के परिशिष्ट में दी गई हैं। किन्तु काव्य-रचनामें विशेष अभिरुचि न होने के कारण उन्होंने कॉलेज में ही इस विषय को मिलाजला दे दी थी। इसके बाद भी वे काव्य की तरफ बहुत कम ध्यान देने रहे। गानविद्या और कला की ही तरह उन्हें इस काव्य-रचना से भी पूछा सी थी। "पूछा" शब्द सप्रत जरूर है, पर इस में सन्देह नहीं कि उन्हें इन विषयों में दिल से अभिरुचि नहीं थी। तिलक को कानून कलम लेकर बैठनेकी भी भावना नहीं थी। हमी लिए उन्होंने जिन्मीवाले या अन्य प्रोफेसरोंके व्याख्यानो के अधिक नोट्स नहीं लिये। किन्तु कृतार्थकल्प को पूरा करने को अपनी दृढ़ वृत्ति के अनुसार उन्होंने मेरी और एलिजाबेथ के शासनकालपर नमूनेदार नोट्स तयार करनेके विचार करके, इस विषय की दस बारह पुस्तके पढ़ी और इसके बाद इतनी उत्तमता से उन्होंने नोट्स लिखे की अन्य विद्यार्थीयोंने भी उसकी नकल करके अपने पास रखले। इसी प्रकार, एकवार व्याकरणविषयक पचास शुरु होनेपर तिलकने कई एक पुस्तकोंमें व्याकरणसम्बन्धी नियमों को चुनकर एक नया ही निबंध तयार कर लिया और कहा जाता है कि उसी कई लोगोंने पसंद भी किया।

मतलब यह कि चौकी और चुनी हुई बातें वे बाद करते थे परीक्षा में उच्च श्रेणी में उर्बायी होकर किमती प्रकार का इनाम या स्कोलरशिप प्राप्त करने की इच्छा न रखने से विद्यार्थी के गते तिलक की विशेष स्थानी न हुई। किन्तु शुद्धिमत्ता और गणित एवं संस्कृतविषयक बहुज्ञता के लिए समकालीन विद्यार्थियों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी।

कॉलेज में प्रथम वर्ष में तो तिलक ने, सिवाय शरीर सम्पत्ति सुधारने के और कुछ नहीं किया, ऐसा कहा जा सकता है! इस विद्यार्थी अभ्यास के द्वारा उन्होंने इतना साध्य कर लिया था कि, केवल एक ही वर्ष में उन्होंने अपने शरीर में जमीन-आत्मान का अंतर कर दिखाया। आरंभ में सिर छोटा, पेट बड़ा हुआ, हाथ पैर पतले और देहपट्टि ढिंगनी थी। इस कारण वे किसी रोगी लड़के की तरह दिमाई देते थे। किन्तु प्रति दिन लगाता दोदो घंटे अखाटे की मेहनत में बिता कर क्रमशः डंड बैठककी संख्या बढ़ाते हुए छुरती एवं मोटिंग जैसे व्यायाम द्वारा यथेष्ट दृढ़ पीकर तथा पचाकर इन्होंने अपने बदन को ऐसा बना लिया, कि वर्षभर में ही ये पहचाने तक न जा सके। इस काम में इनके साथी दाजी आबाजी मरे थे। खरेजी का शरीरसंघटन प्रारंभसे ही अच्छा था और सायही मज्ज-विद्या से उन्हें स्वाभाविक प्रेम भी था। अत एव इन दोनों की परस्पर प्रीति पटती थी।

कुछ ही दिन में तिलक दाजीसाहब की बराबरी में आ पहुँचे। इसके बाद तो परस्पर इन में इस बात की स्पर्धा होने लगी कि परस्पर भुजदंडपर मुक्के की मार कौन अधिक सह सकता है। अखाड़े की तरह ब्रज में भी इन पहलवानों का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। क्यों कि आते जाते हुए इनके धक्के के मारे जिस प्रकार क्लृप्त दीवारें काँपने लगती थीं उसी प्रकार आग के सामने बैठ कर कड़ी मेहनत से पकाई हुई रोटियों का बारम्बार दिवाला निकलते देख रसोइये भी इन से चिढ़ने लगे। एक तो विद्यार्थियों का कॉलेज की शिक्षाकाल ही ऐसा होता है कि जिसमें उनके शरीर की वृद्धि होती है, साथ ही यदि व्यायामकों तथा दूध-घी और गेहूं की पुष्ट खुराक पाते रहें तो आगे चलकर जीवन भरके लिए काम देनेवाली पुस्तकी विद्या के ही समान शरीर-सामर्थ्य भी वे कॉलेज में भलीभांति सम्पादन कर सकते हैं। कमसेकम बलवंतराव तिलक के विषय में तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि कॉलेज में संपादन की हुई पुस्तकी विद्या की अपेक्षा उनकी शरीर-सम्पत्तिका ही उनके अगले जीवन में उनकी अधिक उपयोग हुआ। क्यों कि यदि युवावस्थामें वे इस विषय की ओर ध्यान न देते तो आगे चलकर इतने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उठाने में कभी समर्थ न होते।

तिलक के विषय में टेनिस या क्रिकेटके खेलने की बात कभी नहीं सुनी गई, किन्तु नाथ में बैठकर उसे दूरतक खेते हुए लेजाना तथा लाना और देरतक पानीमें डुबकी लगाना आदि खेल उन्हें दिलसे पसन्द थे। उसके बाद उनका 'बोटिंग' भी छूट गया और डेक्कन कॉलेज से लगी हुई नदी रहने पर भी इच्छापूर्वक वे कभी इस मनबहलाव के काम में योग न दे सके। किन्तु तैरने का शौक उनका जीवन भर कायम रहा। एक बार तैर कर बनारसमें गंगापार जाने की बात उनके विषयमें कई मनुष्योंके मुहसे सुनीजा चुकी है। एक बार पानी में कूथ पड़नेपर घबड़ा घबड़ा भर तक चित् पड़े रहना तो उनके बायें हाथ का खेल था; और इसी दशामें आनंद से हाथ में दूध से बनाई हुई रोटी (दशमी) लेकर बैठ खायी करते थे। तिलक के सम्बन्ध में लिखी हुई गुरुजी की ये बातें आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं होती। संध्यासमय वे कालेज के कम्पाउण्डमें घूमने के लिए निकल पड़ते, किन्तु इसका आसब टहलने के व्यायाम से नहीं लिया जा सकता। क्योंकि इस प्रकारके न्याम से उन्हें एकदम अरुचि थी। इसके बाद बड़ी अवस्थाके तीस-पैंतिस वर्षों में तो वे दस-बीस बार भी घूमने गये होंगे या नहीं इस विषयमें हमें शंका ही प्रतीत होती है।

किन्तु कॉलेज-कम्पाउण्ड में उनका घूमना किसी उद्देश्यको लेकर न होता था, बरन् जिधर जी चाहता उधर ही वे चल दिया करते थे। और उनकी यह

पेरी रात के दस-दस बजे तक होती रहती थी। क्यों कि तिलक की रात को जल्द सोकर सवेरे जल्द उठने की हमेशा से आरुचि थी। किम्बहुना यह भी कहा जा सकता है कि जागरण करना उन्हें अधिक पसन्द था। उनके इस भटकने और जागरण करनेमें कभी-कृत्रिमता का उद्देश्यभी समाविष्ट हो जाता था, किन्तु फिर भी इसके लिए उन्होंने न किसी अंश में नियम से बना रखे थे। अर्थात् समयव्यक्त विद्यार्थियों में जो हँसी करने योग्य हों उनकी हँसी करना इनका पहला काम था। वैसे भी, कॉलेज में प्रायः सभी विद्यार्थी इस अवस्था में मस्त होकर रहते हैं, और दूसरों की की हुई हँसी सहन करने के ही साथ २ सुद उनमें भी हँसी करने का आदर रहता है। ऐसी दशा में तिलक के द्वारा इस विषयके जो कुछ कार्य हुए हैं उनका उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती और न उन्हें विशेष महत्त्व ही दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई विद्यार्थी अपने शरीर को बहुतही सुकुमार बनाता हो तो उसकी इस सुकुमारता के दूर होने तक वे हमेशा उसे परेशान करते रहते। यदि कोई विद्यार्थी अपनी लाकड़ बढ़ाने के लिए 'पेंट' औषधियाँ सेवन करता तो वे उसकी समस्त शीशियों को लिफ्टकीमेंसे बाहर निकाल देने की साथ ३ उसे यह भी उपदेश देते कि "तुम मेरे साथ आलापमें चला करो, मैं बिना किसी औषधिकेही तुम्हारी सब बीमारियाँ दूर कर दूंगा"। इनका एक सहपाठी बड़ा शीर्कान था, हर प्रकार से प्रयत्न करके वह फूल इकट्ठे करता और गर्मियोंके दिनोंमें उन सबको विस्तर पर बिछाकर पुष्पशय्या तैयार किया करता था। इस विद्यार्थी को प्रतिदिन इन शब्दोंके साथ चटकार कर कि "क्या तुम खी हो जो इस तरह नपरे किया करते हो," तिलक उसकी शय्या को नष्ट भष्ट कर देते थे। इन कामों के लिए रात विरात घूमना, किसीके दरवाजेके काँच तोड़कर साँकल खोलकर घुस जाना; अथवा दीवार पर चढ़कर पिछुली और की लिफ्टकिया खोल कोठरी में घुस जाना, इत्यादि कामों में भी वे कभी पीछे पैर न रखते थे। कॉलेज-कंपाउण्ड में वे प्रायः अपने किसी मित्र के साथ रातके दस दस बजे तक घूमते दिखाई पड़ते और विद्यार्थियों की नाना प्रकार से तंग करते रहते थे। इस कारण इनके मर्मज्ञ मित्रोंने उन्हें "डेविल" (शैतान) की पदवी दे रखी थी। इसी प्रकार इनकी खरी बातें कह सुनाने की आदत पर मित्र लोग उन्हें तत्कालीन पाठ-पुस्तक 'केनिलवर्थ' नामक उपन्यास के "ब्लैट" नामक पात्र के नाम से सम्बोधित किया करते थे।

देहान कॉलेजमें भर्ती होनेके बाद आसन्न विद्यार्थियों में दूत-घात का भाव कुछ कम हो जाता था। किन्तु इस प्रथाका सर्वथा जोष अभीर तक न हो पाया था। उस समय कॉलेज के बच्चों में विरलाही अथ ऐसा होता, जिसमें कि एकभी

(विद्यार्थी (सोला) पीताम्बर पहनकर भोजन न करता हो। और एक दिन मैंने जून्स से जिनमें कि सोला न पहननेवाले विद्यार्थी भी हैं। विप्रे जाने थे। तबसे यश में तो सोला पहन कर भोजन करने की प्रथा थी, इसी के साथ लोकमान्य की तो इच्छा भी कि यह प्रथा कालेज में भी रहे। इसी कारण ये सुदृढ़ तो सोला पहनकर बैठते ही थे, किंतु यदि कोई पण्डित इस प्रथा का उपदेष्टा करना चाहता तो वे अविलम्ब उससे वाद या लड़ाई करने लग जाते थे। एष्वर इस सोले की प्रथा को हृदय से पड़ा देनेवाले 'कमंड मो०' जिम्मेवाले थे। तो दूसरी ओर उतनी ही शक्ति के उसका विरोध करने वाले भी काहोज में मौजूद थे। अतएव इस प्रकार के प्रायः कालेज में गड़गड़ होते जाते थे। तिलक की वेश-भूषा और उनका सहज उम्र समय भी मिलजुल ही साधा रहा। उस समय इस कालेज में वाले छात्रों को अधिक धर्म नहीं पढ़ता था, और ऐसी दशा में यदि सरीखे मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी चाहते तो किसी प्रकार ठाट-बाट से भी रह सकते किंतु इन्हें तो ऐसी बातों से ही घृणा थी।

स्वभाव-वैचित्र्य के सम्बन्ध में अर्थात् मानसशास्त्र की दृष्टिसे कालेज विशेषकर वहाँ का भोजन-एवं वसतिगृह चित्ताकर्षक होता है। अधुरी पाये हुए विद्यार्थी अल्पावस्था में सेही इकट्ठे होते हैं। उनके लिए वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्त होने का मौक़ा यहीं मिलता है। इसी प्रकार वहाँ उनपर माता पिता या अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की देखरेख भी नहीं रहती। कारण अधिकांश विद्यार्थियों में जो गुणदोष होते हैं वे प्रथमतः वहीं होते हैं। एक ओर जहाँ अपने यार-दोस्तों की वदौलत किसी को बीड़ी पाने मद्यसेवन की बुरी आदत लगती है तो दूसरी ओर इसी के साथ मेहमानी के रूपमें लोगोंको मिष्टपदार्थ सेवन करने की लतलग जाती है। फलतः एक ओर जहाँ अनायासही विद्यार्थियों के स्वभाव में स्वार्थ और उन्मत्तता के दुर्गुण समाविष्ट हो जाते हैं वहीं दूसरी ओर कालेज की उदार शिक्षा के योग से यौव-भोसल सद्भावनाओं का समर्थन होकर अपना भावी जीवन निःस्वार्थ भावसे सत्कार्य में प्रवृत्त करने का ध्येयभी विद्यार्थीके मनःक्षितिज में, कालेज मेंही उद्भूत पाता है। एक ही ढंग में मस्त रहनेवाले विद्यार्थियों के उदाहरण उनकी संख्या के परिमाणसे कम होती है, यह बात सही है, किंतु फिरभी शिक्षित व्यक्तियों में सुरेसेसुरे या अच्छेसेअच्छे आदर्शका बीजारोपण कालेज के शिक्षा-काल मेंही होता है इसमें सन्देह नहीं। इन दोनों सिरों (ends) से वचकर सरल मार्ग से किसी तरह अपनी शिक्षा समाप्त कर अपनी भावी जीवन-यात्रा को सुखमय बनानेके

विचार में मग्न रहनेवाले मध्यम श्रेणिके विद्यार्थियों का समुदायही कालेज में सबसे अधिक होता है। तथापि उदार अथवा उच्च शिक्षा को समाजकी दृष्टि में श्लाघ्य या निन्दनीय सिद्ध करने का दायित्व उक्त दो आदर्शों में से किसी एक तरफ पहुँच जानेवाले विद्यार्थियों परही रहता है। कौंकष में धानकी खेती करने के लिए प्रारंभ में जमीन के किसी छोटेसे टुकड़ेमें भाग लगाकर उसे साफ करते हैं, और इसके बाद धान बोते हैं। और तब उस में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें दूसरे खेतों में बोते हैं। उनमेंसे कुछ तो रोपते ही सड़-गल जातें हैं और बहुत से साधारण नियमानुसार बढ़कर प्रत्येक बालीमें निश्चित प्रमाणसे अनाज देते हैं। किंतु कुछ पौधे इतने अधिक पकते हैं कि जिन की बालें मद्दरीनी में रखने या आदर्शबीज भंडार के लिए काम में लायी जाती हैं। शिक्षा के विषय में कालेज भी एक 'सोहवेंड' है।

तिलक के समय में देखकर कालेज में लगभग सौ बेटे सौ विद्यार्थी थे, किंतु उनमें से इनेगिने विद्यार्थियों केही नाम हमारे सुनने में आते हैं। यदि कीर्ति या लोकप्रियता की नैमित्तिक ही मानलिया जाय तो कितने लोगों के हाथ से अलौकिक न सही, पर लोकोपयोगी कार्य भी कितने हुए हैं। तिलक के साथ कालेज में रहते हुए भी आगेले जीवनक्रम में तिलक से एकदम पिरहद मार्ग का अवलम्बन कर जिन्होंने अपना नाश कर लिया अथवा अपनी शिक्षाकी कलंकित कर दिखाया हो ऐसे विद्यार्थियों के नामतो हमें मालूम नहीं किन्तु उपर्युक्त मध्यम मार्गसे जानेवाले बुद्धिमान सहपाठियों के नाम विभिन्न रूप में लोगोंके सामने आते रहे हैं। उनमें से कोई उच्च श्रेणिका वकील हुआ तो कोई न्यायाध्यक्ष, वगैरह हुए। किसीने बहुत साधन कमाया तो किसीने प्रतिष्ठितों की तरह अपनी गृहस्थी को चलाया। किन्तु इनके विचार या कार्यमें अपूर्वता न होने के कारण प्रसिद्धि के बाजार में उनकी पूछ तक न हुई। वही नहीं, वरन् वे लोग आज भी इस बात को स्वाँकार करते हैं कि उनकी अपेक्षा तिलकने ही अपनी उदार शिक्षा का सच्चा उपयोग देश और समाज के लिए कर दिखाया। तिलक की अपेक्षा निश्चितरूप से परीक्षा पास करने या उनसे अधिक थक प्राप्त करनेवाले अथवा चतुर तीरन्दाज की तरह यूनिवर्सिटीके बड़े-इनाम या धात्र वृत्तियों को ठीक निशाना मारकर हथियानेवाले विद्यार्थी भी इनकी अपेक्षा इनसे ऊपर नीचेकी कक्षाओं में अवश्य थे, किंतु आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में जो कीर्ति तिलक की हुई, उसका अरुणांश भी इनमें से किसीको न मिला। कारण इसका यह था, कि, संसार में बुद्धिकी अपेक्षा उसका सदुपयोग ही अधिक भेद्य समझा जाता है।

तिलकके सहपाठी विद्यार्थियों, अर्थात् एकही समय, देखन या पढ़फिन्स्टन्

कालेजमें साथ २ अथवा ऊपरनीचे की कक्षाओं में पढ़नेवालों मेंसे आधासाहब शारंगपाणी, दाजीसाहब खरे, श्रीधर बालकृष्ण उपासनी, लक्ष्मण मोरेश्वर देशपांडे, मनोहरपंत काथवटे, महादेव भास्कर चौबल, दादासाहब खापडें, ओक शास्त्री, नारायणराव चंदावरकर, आर. डी. सेटना, दस्तुर, गोपालराव आगरकर तथा वामनराव आपटे आदि सज्जनों के नाम न्यूनाधिक प्रमाण में प्रसिद्ध हैं। अतएव तिलक, आगरकर एवं आपटे आदि कुछ लोगों के मार्ग से उक्त शेष महानुभावों के मार्ग में यथार्थ अन्तर क्या है, और सच्चा महत्त्व किस बातको दिया जा सकता है, इसे प्रथक रूपसे समझाने की आवश्यकता नहीं है।

तिलक के समय डेक्कन कालेज के प्रोफेसरों में केरोपंत छत्रे, और प्रो० शूट के नाम विद्यार्थियों में अधिक प्रिय कहे जाते हैं। केरोपंत छत्रे की गणित एवं ज्योतिषविषयक प्रवीणता विख्यातही है। श्री० छत्रेजी कुछ दिनोंतक एक्विटा प्रिंसिपल भी रहे थे। सरकार की दृष्टिमें भी वे आदरणीय समझे जाते थे। एक अधूरी अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति का डेक्कन कॉलेज के प्रिंसिपल की जगह तक बढ़ जाना उसकी बुद्धिमत्ता के सर्वमान्य होने की साक्षी देता है। कहा जाता है कि प्रो० छत्रे ने गणित-विषयक ज्ञान प्रायः पुस्तकों की सहायतासे अपनेआप ही बढ़ाया था। देशी और विदेशी पद्धति के गणित शास्त्र का ज्ञानभी उन्हें अच्छा था। महाराष्ट्र के आधुनिक शिक्षित व्यक्तियोंमें ग्रहों के वेध ले सकनेवाला पहला पुरुष यही एक व्यक्ति था। “सूर्य में के धब्बेसे पृथ्वीपर होनेवाली वर्षाका सम्बन्ध” नामक एक निबंध भी प्रो० छत्रे ने लिखा था जो कि सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक पत्र में उन्ही दिनों प्रकाशित किया जा चुका है। प्रो० छत्रे में विद्वत्ता केही साथ। सादे रहन-सहन का एक औरभी महान गुण था। छोटे बड़े सब-के साथ वे प्रायः एकही प्रकारसे अर्थात् खुले दिल से, बिना किसी गर्व भाव को रखते हुए मिलते थे। सादगी के साथ साथ जिस मूर्खता या छिछोरपन की संभावना की जा सकती है उसे ग्रहण कर “लोकप्रियता” सम्पादन करनेवाले प्रोफेसर भी डेक्कन कालेज में कई रह चुके हैं। किन्तु लोक-प्रियता के भी कई भेद होते हैं। छत्रेजी की लोक-प्रियता आदर के साथ थी। देशी चटशाल के गुरुओं की तरह प्रत्येक विद्यार्थी इच्छानुसार हर समय उनके पास जाकर अपना शंका-समाधान कर सकता था। उनका द्वार विद्यार्थियोंके लिए सदैव खुला रहता था और वह न केवल आने जानेके ही लिए बल्कि भोजनपाने तक के लिए मुक्त रहता था। कितने ही गरीब विद्यार्थियोंको ये फीस आदि भी अपने पास सेही दिया करते थे। उनकी सर्वमान्यताका पता दो बातों पर से भली भांति लग सकता है। एक तो यह कि उनकी मृत्युके बाद उनकी स्त्रीको सरकार की

और से आजीवन सौ रुपये मासिक पेन्शन दी जाती रही। इसी प्रकार उनके स्मारक-फण्ड के मंत्री भी खुद राने और भाष्यकारक जैसे व्यापक रहे, जिन्होंने उक्त निधि को दस-ग्यारह हजार तक पहुँचा दिया। उस समय इस प्रकार के चन्दे इकठ्ठे करना एक नई बात थी, और ऐसी दशा में भी उक्त फंड की रकम इतनी अधिक हो जाना, एक मात्र प्रो० क्षत्रे की विशेष लोक-प्रियता को ही प्रकट करता है।

दूसरे लोक-प्रिय प्रोफेसर शूटसाइड थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास एवं नीतिशास्त्रादि सिखाते थे। इनकी शिक्षायोली स्वतंत्र एवं मार्मिक थी। यद्यपि ये विद्यार्थियों को विशेष प्रिय थे, किंतु किरर्ण ये उनमें अधिकतर सम्मिलित नहीं होते थे। कुछ दिनों प्रो० फारेस्ट भी डेक्कन कालेज में गणित शास्त्र की शिक्षा देते रहे, किंतु इस विषय में उनका ज्ञान परिमित होने से विद्यार्थियों में प्रायः उनकी फजीहत हो जाती थी। दूसरे वर्ष एम्. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने पर तिलक ने एक टर्म बम्बई के एडिफेस्टन-कालेज में जाकर पूरी की थी। उस समय गणित के शिक्षक प्रो. हार्नरैंड थे, किंतु उनका गणितविषयक ज्ञान केवल पुस्तकीय एवं तार्किक ही था। उनकी व्यवस्था और निश्चित विषय को परीक्षा की दृष्टि से यथावश्यक बतला देने का ढंग अवश्य अच्छा था। किंतु इन प्रोफेसर साइडकी शिक्षापद्धति तिलक को पसंद नहीं आई, अतएव वे बम्बई से फिर पूना लौट आये, और अपने श्रम से गणित का अभ्यास बढ़ाकर सन १८७६ में इन्होंने प्रथम श्रेणी में बी. ए. पास कर लिया। वामन शिवराम चापटे भी गणित लेकर प्रथम श्रेणी में बी. ए. हुए थे। इनका स्वयंसिद्ध विषय था संस्कृत, केन्तु कहा जाता है कि अपनी बुद्धिमत्ता के बलपर हर एक विषय में प्रवीणता प्राप्त कर सकने की उन्होंने प्रतिज्ञा अपने मित्रों के सम्मुख की थी, उसे उन्होंने कर पूरा दिखाया। अस्तु। सन १८७७ ई० में गणितशास्त्र का अध्ययन कर तिलक एम्. ए. की परीक्षा में बैठे, किंतु अनुत्तीर्ण हुए। तब उन्होंने एम्. ए. की छोड़कर एल्. एल्. बी. होने का निश्चित किया, और सन १८७८-७९ इन दो वर्षों में लघु परिधम करके सन १८७९ के दिसंबर में एल्. एल्. बी. पास भी हो गये। आगे चल कर पाँच-छह वर्ष के बाद जब फर्ग्युसन कॉलेज की स्थापना हुई तो उसकी प्रोफेसरी के लिए एम्. ए. की परीक्षा फिरसे देने का विचार कर तिलक ने चार पाँच महिनेकी छुट्टी ली और अध्ययन करनेके लिए प्रो० डेक्कन के साथ पूना के हीराबाग में एकान्त जा कर रहने भी लगे। इसके बाद उसी वर्ष वे परीक्षा में सम्मिलित भी हुए, किंतु फिर भी जब अनुत्तीर्ण हुए तब उन्होंने एम्. ए. की पुनः छोट और कुछ दिनों बाद कालेज भी छोड़ दिया।

तिलक के गणित और संस्कृत जैसे दो विषय उत्तम रहने पर भी केवल

गणित को ही लेकर एक वर्ष के परिश्रम से वे पहिली बार अनुत्तीर्ण हुए, तो एकदम उन्होंने एम. ए. को छोड़कर एल्. एल्. बी. का रास्ता क्यों पकड़ लिया, इसका कारण हमारी समझमें नहीं आता। बी. ए. होने तक स्वतंत्र पाठशाला या कालेज स्थापित कर, उसीमें शिक्षक या प्रोफेसर के रूप में आजन्म रहनेकी कल्पना उनके हृदय में उत्पन्न हुई थी या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। स्कूल कायम करने के लिए श्री. आगरकर के साथ उन्होंने जो निश्चय किया था वह सन १८७६ के सितम्बर में किया था जब, कि वे एल्. एल्. बी. के अध्ययन के लिए डेक्कन कालेज में जा कर रहने लगे थे। बीच में एम. ए. की परीक्षा छोड़कर एल्. एल्. बी. की तरफ जाने का कारण कदाचित् यह हो सकता है कि तिलक की इच्छा अध्यापक के बदले वकील बन कर हाई कोर्ट में वकालत करने की हुई हो। क्यों कि तिलक के साथ बी. ए. पास होनेवाले विद्यार्थियों मेंसे अधिकतर एल्. एल्. बी. में ही भर्ती हुए थे। एम. ए. पढ़नेवालों की संख्या इनी गिनी ही थी। इस के अलावा, रावसाहब विश्वनाथ नारायण माण्डलिक का उदाहरण भी कोंकणसे सम्बन्ध रखनेवाले होनहार प्रेजुएट युवाओं के सामने मौजूद था। बम्बई में ब्राह्मण-समाज में सर्वश्रेष्ठता के नामे इन्हीं माण्डलिक महाशय की ख्याति थी। इनकी वकालत बहुत बढ़ी हुई थी, साथही सरकारमें इज्जत और लोकप्रियता भी कुछ कम न थी। यद्यपि विद्वत्ता में बहुत बदेचदे न थे, तथापि उनका विद्याव्यासग बहुत था और सशोधनात्मक निबन्धादि लिख कर भी वे थोड़ीबहुत ख्याति-लाभ कर चुके थे। सर फीरोजशाह मेहता से पहिले, राजनैतिक विषयोंका नेतृत्व इन्हीं को प्राप्त था। फीरोजशाह की ही तरह बल्कि उनसे भी कुछ अधिक प्रमाण में, ये निस्पृह एवं प्रभावशाली थे और अंग्रेजों से बिलकुल बराबरी के भाव से वरतते थे। माण्डलिक और तिलक दोनों की ही पितृभूमि दापोली तहशील मेंही थी। यही नहीं बरन माण्डलिक तिलक के पिता गंगाधर रावजी के मित्रों मेंभी थे। और यह मित्रता यद्यपि गरीब एवं धनाढ्य के बीच की थी, तथापि बलवन्तरावजी की बुद्धिमत्ता और उनके तेज़ तरीरपन का पता माण्डलिकजी को अच्छी तरहसे था, इसी प्रकार वे इनके यहां हमेशा आतेजाते भी रहते थे, अतएव पिता की ही तरह पुत्रका प्रेम-भाव भी इन से बहुत बढ़ गया था। ऐसी दशा में, श्री. माण्डलिक की ओर से स्नेहबुद्धि या मित्रवत्सलता के नाते तिलक को एम. ए. के बदले एल्. एल्. बी. होने की सम्मति दी जाने की जितनी संभावना हो सकती है, उतनी ही बिना उनकी सलाह के, प्रत्यक्ष उनका आदर्श उपस्थित रहने के कारण, उन्हीं की तरह हाई कोर्ट में वकालत करने की इच्छा तिलक के चित्त में उत्पन्न होने की भी कल्पना की जा सकती है।

बाल्यकाल और विधाम्पास.

एस्. एच्. बी. में तिलक का विषय विषय हिंदू धर्मशास्त्र था, और इसी विषय उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र के मुख्य ग्रंथ एवं उनकी टीका आदिका पढ़े ही ध्यान से अध्ययन किया था, किन्तु हममें भी परीक्षा में पराजयिनी की अपेक्षा उम्र विषय को अपना कर लेने की ओर ही तिलक का विशेष ध्यान था। हमी समय का धर्मशास्त्र का अध्ययन आगे चलकर कई सामाजिक विषयों में तिलक के बहुत काम आया। हर किमी विषय को ऐन वरपर हाथमें लेकर उममें प्रवीणता संग्रहित करने की पात्रता तिलक में थी, यह बात आगे चलकर कई बार सिद्ध हुई है। इतनेपर भी यह कहा जा सकता है कि शास्त्रार्थ के अगह गढ़े होनेपर उन्हें हम बात का मान नहीं हुआ होगा कि वे किमी अपरिचित विषय में हस्ताक्षर कर रहे हैं। अन्य विषयों में उनका आरंभिक अध्ययन होता तो हम विषय में तो केवल पुनरावृत्ति रहती थी।

सन १८७२ ई. में जब तिलक एम्प्रेन्स पास हुए, तब उनके साथ इसी परीक्षामें पास होनेवाले कुछ लोग ये थे:—कर्नाटक के प्रसिद्ध सिंगायन डिप्टी कलेक्टर ट्टगौड़ा अर्ताल, मिरज में वर्षों तक हेडमास्टर करनेवाले अय्या भग्रे, बकौदा के उच्च पदाधिकारी शिवरामपंत भिड़े, डॉ. माना साहब वैरागुल, बिपुरी कलेक्टर रामचंद्र भीमराव जांभेकर, असिस्टेंट सर्जन घालाजी हरी कांटीकर, पेनरागर मुन्सिफ बापूसाहिब कायबटे और उनके भाई बंबई के नरहरपंत कायबटे, पेनरागर मुन्सिफ गोविन्दराय केळकर, वर्धा के वर्काल दामोदरपंत लारे, मुमसिद्ध संपादक एवं सुधारक बहरामजी मलबारी सेठ, सोलापुर के वकील प्रभाकरपंत मामपुरकर, पावगी बंधु अमोल नारायण भवानराव, और रावजी भवानराव, कोरहापुर के दीवान रघुनाथ ध्येकाजी सबनीस, बकौदा के दीवानमहादुर बासुदेव महादेव समर्थ, बकौदा के रिटायर्ड न्यायाधीश अय्यासाहब शरंगपाणी, कोरहापुर के गणपतराव साहब सोहनी, माननीय श्रीधर बाळकृष्ण उपासनी, हाई कोर्ट ट्रान्सलेटर गणेश पादुरंग वैद्य, इत्यादि। वरार के प्रसिद्ध नेता माननीय दादा साय सापेंडे ने भी जो. तिलककेही साथ २ एम्प्रेन्स परीक्षा पास की थी।

सन १८७४ और १८७५ में डेक्कन कालेज के 'ऑनियर स्कॉलर' मयहली में तिलक का नाम पाया जाता है। स्कॉलरशिप प्रतिमास दस रुपये के हिसाबसे मिलती थी। ७४ से ७६ तक के तीन वर्षों में डेक्कन कालेज में प्रो. जिनमीवाले, दामोदरपंत केळकर, माधवराव आपटे, (धामनराव आपटे के बड़े भाई), काशीनाथ बापू पाठक आदि दक्षिणा फेलो एवं बोर्डिंग के सुप्रेन्टेन्डेंट आदि थे। अनन्त शास्त्री पंवरकर और चिंतामण शास्त्री यत्ने संस्कृत सिखाने के लिए पीटरसन एवं किलहॉर्न की जोड़ी में मौजूद रहते थे। अतःदेशीय प्रोफे-

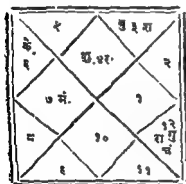
गणित को ही लेकर एक वर्ष के परिश्रम से वे पहिली बार अनुत्तीर्ण हुए, तो एकदम उन्होंने एम. ए. को छोड़कर एल्. एल्. बी. का रास्ता क्यों पकड़ लिया, इसका कारण हमारी समझमें नहीं आता। बी. ए. होने तक स्वतंत्र पाठशाला या कालेज स्थापित कर, उसीमें शिक्षक या प्रोफेसर के रूप में आजन्म रहनेकी कल्पना उनके हृदय में उत्पन्न हुई थी या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। स्कूल कायम करने के लिए श्री. आगरकर के साथ उन्होंने जो निश्चय किया था वह सन १८७६ के सितम्बर में किया था जब, कि वे एल्. एल्. बी. के अध्ययन के लिए टेक्कन कालेज में जा कर रहने लगे थे। बीच में एम. ए. की परीक्षा छोड़कर एल्. एल्. बी. की तरफ जाने का कारण कदाचित् यह हो सकता है कि तिलक की इच्छा अध्यापक के बदले वकील बन कर हाई कोर्ट में वकालत करने की हुई हो। क्यों कि तिलक के साथ बी. ए. पास होनेवाले विद्यार्थियों मेंसे अधिकतर एल्. एल्. बी. में ही भर्ती हुए थे। एम. ए. पढ़नेवालों की संख्या इती गिनी ही थी। इस के अलावा, रावसाहब विश्वनाथ नारायण माण्डलिक का उदाहरण भी कोंकणसे सम्बन्ध रखनेवाले होनहार प्रेजुएट युवाओं के सामने मौजूद था। बम्बई में ब्राह्मण-समाज में सर्वश्रेष्ठता के नामे इन्हीं माण्डलिक महाशय की ख्याति थी। इनकी वकालत बहुत बढ़ी हुई थी, साथही सरकारी इज्जत और लोकप्रियता भी कुछ कम न थी। यद्यपि विद्वत्ता में बहुत न थे, तथापि उनका विद्याव्यासग बहुत था और सशोधनात्मक निबन्धों कर भी वे थोड़ीबहुत ख्याति-लाभ कर चुके थे। सर फीरोजशाह सेहरो राजनैतिक विषयोंका नेतृत्व इन्हीं को प्राप्त था। फीरोजशाह की उनसे भी कुछ अधिक प्रमाण में, ये निस्पृह एवं प्रभावशाली बिलकुल बराबरी के भाव से बरतते थे। माण्डलिक और तिलक दापोली तहशील मेंही थी। यही नहीं बरन माण्डलिक तिलक रांबजी के मित्रों मेंभी थे। और यह मित्रता यद्यपि गरीब एवं थी, तथापि बलवन्तरावजी की बुद्धिमत्ता और उनके ते माण्डलिकजी को अच्छी तरहसे था, इसी प्रकार वे इनके भी रहते थे, अतएव पिता की ही तरह पुत्रका प्रेम-भाव था। ऐसी दशा में, श्री. माण्डलिक की ओर से स्नेह नाते तिलक को एम. ए. के बदले एल्. एल्. बी. होने जितनी संभावना हो सकती है, उतनी ही बिना उनकी आदर्श उपस्थित रहने के कारण, उन्हीं की तरह हाई इच्छा तिलक के चित्त में उत्पन्न होने की भी कल्पना की

यह परीक्षा पास की थी। जिनमें तिलक के साथ उपाधि पानेवाले भदभदे और गान्धारोल प्रथम श्रेणिमें, तथा शिवरामपंत भाट्टारकर, विष्णुपंत भाटवदेकर, गोविन्दराव कानिटकर, मनोहरपंत काथवटे, शारंगपायी, उपासनी, डुल्लू (गवालियरराज्य के न्यायाधीश) एवं हाईकोर्ट जूजर् दिवानबहादुर गणपत, सदाशिव राव आदी द्वितीय श्रेणि में उत्तीर्ण हुए थे।

भाग दूसरा, परिशिष्ट (१).

लोकमान्य तिलक की जन्म और राशिकुण्डली स्पष्टग्रहोसहित नीचे दी जाती है :—

शके १७७८ आषाढ कृ० ६ सूर्योदयात् गत व० २ प० ५
जन्म कुण्डली राशि कुण्डली

जन्मकाल के स्पष्टग्रह.

र.	च.	मं.	गु.	गु.	शु.	श.	रा.	के.	ल.
३	११	६	२	११	३	२	११	५	३
८	१६	४	२४	१७	१०	१७	२७	२७	१६
१६	३	३४	२३	२२	८	१८	३६	३६	२१
२१	४६	३७	१७	१६	२	७	१६	१६	३१

सा० २३ जुलाई सन १८२६ मं. रत्नावरी।

इस कुण्डली में केवल दोही उल्लेखनीय योग हैं, जिन्हें प्रायः सभी ज्योतिषियों ने स्वीकार किया है। भवभरण का गुरुचंद्र योग यह प्रकट करता है

कि यह व्यक्ति अलौकिक एवं नेता होने योग्य तथा राष्ट्र-गुरुत्व का मान पानेवाला होगा। इसी प्रकार द्वादशस्थान में शनि और बुध एवं भाग्यस्थान में राहु के होने के कारण कदाचित् तिलक को बारम्बार काराग्रहवास भोगना पड़ा होगा। शुभफल देनेवाला गुरु और अशुभ फल देनेवाला शनि, दोनों ग्रह तिलक की कुण्डली में जोरावर हैं।

किन्तु इसी कुण्डली में कुछ ग्रह-योग ऐसे भी हैं, जिनके विषय में ज्योतिषियों में परस्पर मत-भेद है। फल-ज्योतिष शास्त्र में भी नियम-भेद केही साथ २ पद्धति-भेद बहुत है, इस कारण मत-भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह सन १९०८ में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का तिलक के मुकद्दमे के निर्णय और उस की ठीक तारीख आदि का अधिक भविष्य अकस्मिक रीतीसे ठीक निकला और इसके बाद उसी ज्योतिषी का छुटकारे विषयक भविष्य बिल्कुल मिथ्या भी सिद्ध हुआ। यदि यह कह दिया जाय कि उनके भिन्न २ प्रवास एवं अभियोगादि के संबन्ध में कथित भविष्यों में से लग भग आधे सत्य निकले और शेष आधे असत्य, तो उसमें से लभ्यांश कुछ भी न रहने की बात स्वयमेव सिद्ध हो जायगी। ज्योतिषियों कीही तरह शीर्ष सामुद्रिक एवं अंगुष्ठ सामुद्रिकों ने भी उनके हाथों के तलवे और अंगूठे की छाप तथा सिरका नाप लिया था। इन लोगों के अपने शास्त्रानुसार लिखे हुए भविष्य के भी कुछ कागद-पत्र हमारे देखने में आये हैं। किन्तु उन्हें भविष्य का स्वरूप प्राप्त नहीं होता। क्यों कि तिलक के प्रसिद्धि प्राप्त करनेसे पूर्व, इस प्रकार का कोई भविष्य नहीं पाया गया।

भाग २, परिशिष्ट (२).

तिलक की स्कूल एवं कॉलेज में रचित कविताएँ.

नीचे लिखे हुए तीन पद्य संभवतः तिलक के स्कूल में पढ़ने के समयके बनाये हुए हैं:—

सदागुणज्ञः सुपरीक्षणाय यं । कवीन्द्रकान्यामृतकांचनस्य वै ।

करोति लोके निकषं न दुर्जनं । खलाय तस्माद्यहिताय मे नमः ॥ १ ॥

कृशानुतापः कुरुते यथामलं । मलं गृहीत्वा वपनस्थजीवनं ।

तथा करोत्येव च यः सतोहितः । खलाय तस्मै प्रथमं नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥

यथा पयस्येव घृतं हि वर्तते । तथापि लोके सहतेऽतितसतां ।

प्रयाति शुद्धिं च तदा ततोमृतं । खलस्य तोषे कथिता तथाशुचिः ॥ ३ ॥

कॉलेज में बनाई हुई तिलक की संस्कृत कविताएँ. मातृ-विलाप ।

प्रसमीक्ष्य सुतं गुणालयं । विधिना संवृतजीवितं पुरा ।
जननी निपपात दुःखिता । धरणी मोहवशं गता भूयं ॥ १ ॥
अथ सा जननी विमूढिता । प्रकृतिं प्राप्तवती यथायथा ।
सुतजीवितनारादेतुभिः । विषमोद्देशयतथाबुद्ध्या ॥ २ ॥
यत ! हस्मि हता विधे त्वया । तनयस्यासुहृता न मे पुनः ।
रविष्या सरसि प्रशोषिते । ननु जीवेच्छकरी तदाश्रया ॥ ३ ॥
पितरौ प्रथमं सतः सुनौ । इननस्य क्रम एव मो विधे ।
तनयाः प्रथमं कथं त्वया । मम नीतः प्रतिकूलचारिण्या ॥ ४ ॥
बहुकालमहो ! न संस्थितिं । सुत चाख्या न कलामु वर्धनं ।
सकलैः सुजनैर्मुदेषितः । प्रतिपद्यद् इवासि निर्गतः ॥ ५ ॥
उपचारशतैर्विधार्थितः । प्रथमं सूचितभाविवैभवः ।
सहस्रैव दयामिना हतः । सुत बीजाहकुरवन्नतो भवान् ॥ ६ ॥
न भवान् भवनाद्दुर्हितो- । नुमस्ति प्राप्य कदापि नो मम ।
अधुना परिहाय मां कथं । सुत ! नापृच्छय त्विं प्रयास्यसि ॥ ७ ॥
पदपी श्रिदशालयस्य सा; । विषमा भूतगुणादिमंकुला ।
सुगताय कथं सुत त्वया । गमनेऽप्याप्यन एव सीदता ॥ ८ ॥
न कृत करणीयमस्ति य- । दनुभूतानि सुखानि न त्वया ।
विततं विमलं यशो न ते । परलोकं कथमद्य गम्यते ॥ ९ ॥
वचनं न ममावधारितं । शिशुतायामपि जातक ! त्वया ।
विपत्तीकुरपेऽद्य मे कथं । गिरमुत्थाय सुभाषयेति माम् ॥ १० ॥
मयने मम वाक्पूरिते । सुतकृत्वाप्यपहृत्य जीवितं ।
तय देहविलोकरोधनं । कुरुनेऽमृत इवैतदन्तकः ॥ ११ ॥
तय दूषत एव कोमलं । मृदुराग्या-विनिवेशितं वपुः ।
प्रसहेत तदेव हा कथं । अधुना तात चिताधिरोहणे ॥ १२ ॥
हतपंकजकान्तिसोचने । वदनं यैव सदेन्दुदर्शनम् ।
मधुरं वचनं वपुस्तव । नुमगं मन्मथ गवैहारि च ॥ १३ ॥
अनुचिन्तय च तान् गुणास्तव । तनयातीव भवामि विह्वला ।
भमरी हिमवृष्टिनाहतं । ननु शोचेद्बसोक्त्य पंकजं ॥ १४ ॥

खलु किं न नु दत्तमर्थितं । सुत, निबन्धपरेण यत्त्वया ।
 प्रतिवक्षि न मां यतोऽबलां । कुपितोऽकारणमेव नन्दन ॥ १२ ॥
 गृहकर्मणि रक्तमानसा- । मशितव्यं न विलंब्य देहि मे ।
 आयि पुत्रक ! को वदेदिदं । वचनं सम्प्रति मां गते त्वयि ॥ १६ ॥
 भवनं तनयेन शोभते । न वृथेत्यं विबुधैर्निगद्यते ।
 भुवनं हि विभाति मे वनं । सुरलोकं तनये गते द्रुतं ॥ १७ ॥
 इति सा बहुशो व्यचिन्तयत् । तनयं चाप पुनर्विमूर्च्छितां ।
 अवलोक्य हि मूर्च्छितां सुतो । व्यपनीतो दहनय बांधवैः ॥ १८ ॥
 अथ बन्धुभिरग्निसाकृतः । सुत इत्याद्यवगम्य विह्वला ।
 विससर्ज हि शोकपावके । गुणिते स्नेहरसेन सा वपुः ॥ १९ ॥
 चाष्पौदकेन नितरामभिषिच्यमान-स्तस्या न शोकदहनो नितरो हृदिस्थः ॥
 आवर्तताधिकतरं स पुनः प्रदीप्तो । निक्षेपितो जलनिधाविव वाङ्वाग्निः ॥ २० ॥

भाग २, परिशिष्ट (३).

रावबहादुर शारंगपाणी की याददास्त.

लोकमान्य तिलक के मित्र रा. व. शारंगपाणी की सेवामें अन्य महानुभावों के साथ हमारी ओरसे निवेदन किया जाने पर उन्होंने तिलक के विषय में अपने स्मरण की कुछ बातें लिख भेजने की कृपा की है; जिनका सार नीचे दिया जाता है । “सन १८७३ के जनवरी मासमें तिलक जब डेक्कन कॉलेज में भर्ती होने के लिए आये तब मैं ने पहली बार उन्हें देखा । उस समय वे दुर्बल-शरीर एवं चौधियाते नेत्रवाले सिर में फोड़े पड़े हुए—इस तरह एक बहुत ही मामूली विद्यार्थी दिखाई पड़ते थे । किन्तु इसके बाद दोही वर्ष में ग्यायाम के द्वारा उन्होंने अपना रंगरूप सब एकदम बदल दिया ।.....नाशिककर और धुलेकर अर्थात् पिताम्बर (सोला) पहन कर भोजन करनेवाले विद्यार्थियों का एक क्लब था, उसी में तिलक भी शामिल हो गये । उनके आचरण में धर्मनिष्ठता दिखाई देती थी । उनकी वेष-भूषा विलकुल सादी थी ।.....उस समय के विद्यार्थियों की पोशाक का कोई प्रतिबंध न था । कोई २ विद्यार्थी तो नंगेसिर भोजनालय से लौटते हुए क्लास की खिड़कीसे बाहर खड़े हो जाते और केवल ‘हियर सर’ की आवाज़ में हाजिरीवाले से बात करके अपने कमरे में चले जाते और इसके बाद पूरे कपड़े पहनकर क्लास में आते थे । भोजन के बाद तिलक को बहुत सी सुपारी खानेकी आदत थी, इस लिए वे भी उपर्युक्त विद्यार्थियों की तरह हाजिरी लिखवाते थे ।

कभी २ वे शरीर में पुराने डंग का अंगारखा और सिरपर उपरने का फेंटा बांधकर भी ब्लास में बैठा करते थे ।.....प्रथम वर्ष काशीनाथ बलवन्त (बाबासाहब) पेंडसे सीनियर फेलो थे और वे संस्कृत पढ़ाया करते थे । संस्कृत विषय उत्तम होने के कारण तिलक वे भाषांतर (अनुवाद) बड़ी शीघ्रता से कर लेते थे । उन्होंने कई बार छंदोजी कविताओंके संस्कृत रूपान्तर किये थे । गणित में अने-लिटिकल जिग्रामेट्री से तिलक को विशेष रुचि थी । मैंने 'बटलर्स सर्मेन्स' नामक विषय लिखा था । अतएव तिलक मुझे दोष दिया करते और कहा करते कि "गणित जैसे विषय को छोड़कर 'बटलर के सर्मेन्स' पढ़ने में क्यों दिमाग खाली करते हो ।" प्रो. के.रु नाना छत्रे के पास जाकर तिलक गणित विषय की शंकाओंका समाधान कराते थे । सभी से छत्रेजी को विश्वास हो गया था कि यह विद्यार्थी आगे चलकर उच्च कोटिका गणितज्ञ होगा ।.....कई बार प्रो. छत्रे जब दूरबीन के द्वारा विद्यार्थियों को आकाशके तारे दिखाया करते थे तब तिलक अवश्य वहां उपस्थित रहते थे । कॉलेज में अध्ययन करनेवालों की तीन श्रेणियां थी । कितनेही भोजन करने के बाद तत्काल सो जाते और मध्यरात्रि में उठकर अध्ययन कर लेने के बाद फिर विधाम करते थे । कई भोजन के बादही अपना सबक याद कर लेते और कितने ही भोजन के बाद बहुतसा समय गप्पों में बिता कर आधी रात में अभ्यास किया करते थे । इनमें तिलक तीसरी श्रेणी के विद्यार्थी थे । उन्हें सभी से जागरण करने की बड़ी हविस थी । वे खुद भी जागते और साथ २ दूसरों सेभी जागरण कराते थे । वे न पढ़ाई की स्वभाव के थे और न बहुत बाबालही । मित्रमण्डली के साथ वे गुले दिल से बरतते । मुकसरीखे उनके चुने हुए मित्र लोग रात को भोजन करने के बाद किसी एक की कोठरी (रूम) में इकट्ठे होते, और गप्पे उड़ाया करते थे ।... अपनी मित्रमण्डली में तिलक की एक प्रकार से भाव सी जमी हुई थी । उनकी अध्ययनपद्धति अनेलिटिकल अर्थात् विवेचनापूर्ण थी । केवल पुस्तकीय विवेचन सेही संतुष्ट न होकर वे खुद ही उस विषय को कई भागों में विभाजित करते अपनी ही बुद्धि के द्वारा उसका निरूपण कर देते थे ।.....नोट्सभी वे किसी दूसरे के न लिखकर अपने आप अलग तैयार करते थे । एल्. एल्. बी. के समय जब हमने एकत्र अभ्यास किया, तब व्यवहार-अयुक्त, मिताश्रय आदि मूल ग्रंथ हमने साथ बैठकर ही पढ़े ।.....अध्यामादि विषयों में तिलक सबसे आगे रहते थे । वे इस काम में दोढ़ी घंटे तक लगा देते थे । तैरते हुए आधा घंटे की डुबकी लगा सकते थे । इसी प्रकार रातको जागकर सबेरे टपड़े जल से धान करने के लिए वे बीसबीस मिनटतक नल के नीचे बैठकर पानी की धार अपने

सिरपर गिराते थे। हमारी एल्-एल्. वी. की परीक्षा हो जाने के बाद तिलक के काका जब मुझे मिले तो कहते लगे कि अब तुम बलवन्तरावसे वकीलत या नोकरी करने के लिए कहना। किन्तु ये दोनों ही काम न करने का तिलक के निश्चय का मुझे पहले से ही पता था; अतएव मैंने उन्हें समझा दिया कि तिलक से इस विषय में कुछ कहना निरर्थक है।”

भाग २—परिशिष्ट (४).

तिलक के संवाद।

[इन दो परिशिष्टों में तिलक के दो संभाषणप्रसंग दिये गये हैं। यद्यपि ये संभाषण उसी समय शब्दशः किसीने नहीं लिख लिये थे, और न उस समय किसी के चित्त में इस बात की कल्पनाही उत्पन्न हुई थी कि हमारे ये संवाद महत्त्व पूर्ण समझे जाकर किसी ग्रंथकर्ताद्वारा सर्वसाधारण के सन्मुख उपस्थित किये जायेंगे, किन्तु इस प्रकार के संभाषण हुए अवश्य थे, क्यों कि उन में शामिल होनेवाले दो-एक सज्जनोंसे आज भी इस बात को पुष्टि मिल रही है। यद्यपि तिलक और आगरकर आज इस संसार में नहीं है, फिर भी उनके सहपाठी भी उपासनी एवं शारंगपाणी विद्यमान हैं; एवं कर्मयोगी (मराठी) मासिक पत्र के सम्पादक श्री. एकनाथ यादव निफाड़कर ने रावसाहब उपासनी की कही हुई बातों परसे ये संभाषण लिखकर तैयार किये और इसके बाद श्री. उपासनी ने भी इन्हें देखकर ठीक कर लिया है। सबके अन्त में जब ये श्री. शारंगपाणीजी को दिखलाये गये तो उन्होंने भी यही कहा कि इनमें मूल संभाषणोंके भाव यथावत् प्रगट हो रहे हैं, और ये इतने अच्छे ढंग से लिखे गये हैं, मानों ये ठीक संवाद होने के समय ही लिखे गये हो। भावनाओं की ही तरह वक्ताओं की भाषणशैलीका अनुकरण भी लेखक ने यथाशक्ति किया है। इन संभाषणों के यहां प्रकाशित करनेका आशय केवल यही है कि श्री. तिलक के पूर्वचरित्र के विषय में हमने श्री उपासनी एवं शारंगपाणी आदि महानुभावोंकी सेवामें अपनी जानकारी की बातें लिख के भेजने के लिए प्रार्थना की थी, जिसके अनुसार श्री. शारंगपाणीजी ने जो बातें लिख भेजी वे तीसरे परिशिष्ट में हमारे पाठक पढ़ही चुके हैं; और ये संभाषण भी लगभग उसी दर्जेके हैं, जो कि खुद उपासनीजी के हाथसे लिखे हुए हो सकते हैं। यह एक मानी हुई बात है कि निजी संभाषणोंको यदि लेखरूप में दिया जाय तो वे इसी प्रकार प्रकट हो सकते हैं। स्व. लार्ड मार्ले ने अपनी “ स्मरणीय घटना ” ओं वाली पुस्तक में एवं अपने

लिखे हुए ग्लैडस्टन के चरित्र में भी इसी प्रकार के संवाद कुछ स्थानोंपर दिये हैं।
वे भी यद्यपि ठीक उसी समयके लिखे हुए नहीं हैं, किन्तु फिर भी विश्वसनीय
माने जाते हैं। उदाहरणार्थ—ग्लैडस्टन चरित्र की दसवी पुस्तक के पाँचवें
अध्याय के ७ वे खंड का संभावना और “स्मरणीय घटनाएँ” नामक पुस्तक के
द्वितीय भाग का इक्कीसवां पृष्ठ देखना चाहिये। लेखक]

(१) सोला

मुले (उपासनीसे):—क्यों भइजी, क्या भोजन को चले ?

उपासनी:—(एकदम सरल भावसे) हाँ मित्र !

तिलक:—हाँ, राजावहमदुर !

आगरकर:—क्या हम भी चलें उपासनीजी तुम्हारे ब्रधर्म !

उपासनी:—धन्य धनिये, हमें यही प्रसन्नता होगी।

मुले:—लेकिन हम सोला बगैरेह नहीं पहँगे !

उपासनी:—मैं तुम्हें शारंगपाणी का पीताम्बर ला दूँगा।

आगरकर:—भला जो उनके विवाह के पश्चात् आज तक नहीं धुला है, उसी
पीताम्बरके लाने के लिए कहा रहे हैं !

उपासनी:—अच्छा तो आप मेरा परेड धुला हुआ कद ले सकते हैं !

आगरकर:—लेकिन हमारा यह धुला हुआ कार्पास वस्त्र क्या, काम नहीं दे
सकता ? भला इसके साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है ? अमुक
कपड़ा ही पहनिये, और उन्ने अमुक प्रकारसे ही पहनिये या अमुक
प्रकार की झील फीजिये, भला इनसे मतलब ! और तुमने यह ढोंग
मचा किस आशय से रक्ता है ? भला, इसके लिए कोई शास्त्र का
आधारभी है, या इसका कोई प्रयोजन भी हो सकता है ? इस सोले
ने हमारे स्वभावतः कोमल हृदय को शिष्ट के नामपर परधरसा बना-
दिया है ! क्योंजी तिलक, क्या तुम इस बातका अनुभव नहीं करते ?

तिलक:—तुम बारम्बार मुझसे इस प्रकारके प्रश्न क्यों करते हो ? मेरे उत्तर तुम्हें
भाते नहीं। किन्तु फिर भी तुम्हारे आत्मनय जोरदार है पर मैं समझता
हूँ कि यह दिलसे है, और इसी लिए आज मैं अलग दंग से उत्तर देना
हूँ, किन्तु अब महां अधिक विवाद करके अपने रसोहये को कट देना,
मैं उचित नहीं समझता। क्यों कि यदि वह अप्रसन्न हो जाय तो
अधिक पैसे देकर भी हम अरुदा भोजन नहीं पासकते। और हम
सोग ठहरे गरीब आदमी, इस लिए मैं तो जाता हूँ।

आगरकर:—तुम्हारा कथन विलकुल ठीक है। परंतु तुम तो अपने को गरीब कह कर छूट जाते हो, लेकिन मुझ जैसा जन्मदरिद्री अपने को क्या कहे? इतने परभी यदि तुम्हारा इरादा पक्का हो तो आज मैं भोजन भी छोड़ सकता हूँ। चलो हम सब उपासनी के कमरे में चलकर बातें करें!

मुले:—ना भैया, मुझे तो कढ़ाके की भूख लंग रही है!

तिलक:—और मुझे भी तैरने के कारण स्वभावतः चुधा सता रही है। मित्र आगरकर, तुम वादविवाद के झगड़े में अपने स्वास्थ्य की ओर दे-पवाही करते हो यह अनुचित है!

आगरकर:—मैं पहले मन और उसके बाद शरीर पर ध्यान देता हूँ।

तिलक:—यह तुम्हारी भूल है। ज्योंकि सबसे प्रधान विषय धर्म है, और वह बिना शरीरके भलीभांति पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम्हें अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है? हम कहीं भाग तो जातेही नहीं। पहिले अच्छी तरह भोजन कीजिये, जिससे कि फिर हम प्रफुल्लित चित्तसे शांतिपूर्वक बात-चीत कर सके।

(इसके बाद भोजनादि से निवृत्त होकर कुछ देर इधरउधर की गप्पे उड़ाने के पश्चात् आगरकर के आग्रहपर तिलक ने अपने कथन की पुष्टी इस प्रकार आरंभ की:—)

तिलक:—देखो मित्र आगरकर, मैं आरंभ में शास्त्र-प्रमाण देता हूँ।

मुले:—शास्त्री के बेटे को सिवाय शास्त्र के और क्या सूझेगा!

तिलक:—लेकिन ऐसा होना स्वाभाविकही है। आजकल संपूर्ण पाश्चात्य जगत् शास्त्रियोंकाही हो रहा है। और उन लोगों की बुद्धिपर हम आश्चर्य करने लग जाते हैं। अभीतक तो यह नियम था कि अच्छी बातें हम सभी अपनी समझते थे, किन्तु जवसे यह अंग्रेजी राज्य आया है—हम अपनापन एकदम भूलकर जितनी भरबुराईयां है वे सब अपने ही यहां खोज निकालने में मग्न हो गये हैं। अस्तु। मि० मुले के बीचमेंही बोल उठनेपर मुझे इस प्रकार उनका समाधान करना पड़ा है। (आगरकर की ओर देखतेहुए) मैं चाहता हूँ कि बीचमें कोई न बोले। (सब की ओरसे सम्मति मिलजाने पर) शास्त्र (विज्ञान) का कहना है कि कपास की अपेक्षा रेशम अधिक ऊष्ण होता है, और कदाचित्त इसी लिए वह अपने पर धूल-धमाल या किसी तरहका मैल अथवा गंदापन नहीं रहने देता। फिरभी उसके लिए कुछ

मर्यादा बांध दी गई है। रेशमी वस्त्र भी अवरण धो लेना चाहिये। किन्तु यदि वह बारम्बार धोया जाय तो जल्द पट जाता है, इसी लिए रेशमी वस्त्र उसे धोते नहीं। मेरा भाषण इस समय सामान्य-जनसमूह की दृष्टिसे हो रहा है, इसे ध्यान में रखिये। हाँ, तो यदि सूती वस्त्र रोज धोया जाता हो तो फिर रेशमी वस्त्र पहनने की आवश्यकता क्यों है, अथवा यदि आगरकर की भाषामें कहा जाय तो यह धन्याय क्यों किया जाना है? इस प्रश्न का उत्तरभी सरलही है। बात यह है कि वस्त्र का बदला जाना शुद्धता की दृष्टिसे परमावश्यक है। अंग्रेज लोग भी भोजन करते समय वस्त्र बदल दिया करते हैं। और जहाँतक होता है वे भोजन के समय रेशमी वस्त्र ही पहनते हैं। श्री राजराजी की सोले के पराक्रम-विषयक निकम्मी बातपर जोर देकर आप लोग सोले का बहिष्कार न कीजिये। क्यों कि जब तो यह सोला पहनने की प्रथा उत्तरे महत्त्व की नहीं रही है। कितनेही इस मोकौपर सोला नहींभी पहना जाता है, और न ऐसा होने से किसी प्रकार के पाप कोई संभावना की जा सकती है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय क्या तुमहम पर ऐसी कष्ट की घड़ी आ पड़ी है? नहीं! तो फिर व्यर्थ ही क्यों एक सनातन-प्रथापर प्रहार किया जा रहा है?

आकर:—यस, यस, सोले से बांध-विश्वास मुट होता है। मित्र तिलक ! तुम्हारी-हमारी बात अलग है। भले-दुरे को भी तुम-हम समझते हैं। किन्तु सर्वभाषारण समाज तो एकदम राजाजी-याजी की तरह बाबला हो रहा है। और यह बाबलापन मुझे बर्दास्त नहीं होता। फिर भले ही वह सोला पहनने के सम्बन्धमें हो, या रेशमी के आगे सुनें, चायडे अथवा नारियल चढ़ाने के विषयमें हो। और इन सब में अगर कोई भयंकर काल विष है तो वह एकमात्र बांधपरंपरा का अनुकरण करना है। अमन्त-काल से चले आनेवाले रीति-रिवाज का नाम लेते ही मेरा खून-उबल उठता है। वास्तविक अन्तर्गत काल क्या है, रीति-रिवाज कायम होनेका क्या कारण है, और उनसे पालन करने करने के लिए हम कहींतक बाध्य है, आदि बातों का विचारपूर्वक निर्णय होना चाहिये। किन्तु इतना विचार करता कौन है? जो भी कोई उठता है वह अपने पिता के ही पद-चिन्होंपर चलने लगता है। चाप यदि कमरा था तो घेरा भी कमरा बनेगा और यदि वह बाल धनाता था तो घेरा भी इज्जामगिरी

करने लगेगा किंतु इस देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बाप यदि कुम्हार था तो बेटा पंडिताई करने लग जाय, क्षणमात्र के लिये पाश्चिमात्ियों को देखो । किन्तु क्यों जी तिलक ! पाश्चिमात्ियोंका नाम लेते ही इस प्रकार तुम मन ही मन क्रुद्ध क्यों हो उठते हो ?

तिलकः—इस लिए नहीं कि उनसे मुझे डर लगता है, बल्कि मैं प्रत्येक विषय का साधक-बाधक दोनों दृष्टिसे विचार किया जाना आवश्यक समझकर चुप रहता हूं। क्रुद्ध होता हूँ, इसमें भी सन्देह नहीं है। क्योंकि इन पाश्चात्ियोंने क्रुद्ध होने जैसी ही हमें हानि पहुँचाई है। किन्तु इतने पर भी उनमें कुछ अत्युत्कृष्ट गुण होने की बात मैं आज भी स्वीकार करता हूँ। इस विषय में मैं अभी अपने पक्के विचार प्रकट नहीं कर सकता। मित्र आगरकर ! तुम्हारी बातलाई हुई प्रायः सभी बातें विचार करने योग्य हैं, किन्तु तुम्हारे इस प्रश्नका—कि विचार करता कौन है ? सामान्य-जनता, यह उत्तर नहीं दे सकती। जिस दिन साधारण जनता विचारवान् बन जायगी इस दिन तो हम राजाही हो जायँगे, अंग्रेज और मराठे बराबरी के मित्र बन जायँगे, और आज की तरह उनमें स्वामी-सेवक का नाता भी न रहेगा। किंतु उस परिस्थिति को ला खड़ा करना भी तो वर्तमान शिक्षित समाज का ही कर्तव्य है न ? मित्र आगरकर ! हम-तुम मित्रोंने जब इस विषयका विचार आरंभ कर ही दिया है तो फिर उनको श्रेणिबद्ध करके इस बातका भी निर्णय कर लेना चाहिये कि कौन कहांतक संघ-शक्ति से काम कर सकता है। किन्तु तबतक जिस सामान्य जनताको सिखा पढ़ाकर हमें तयार करना है, उसका तो बुद्धिभेद न करना चाहिये। क्रम-क्रमसे एक एक काम को हाथ में लीजिये, और अच्छीतरह लोंगोको समझाइये, वस, यही मेरा अनुरोध है।

आगरकरः—(भल्लाकर) मेरा इस विषय में मत-भेद है।—(इसके बाद आगरकर ने सामान्य जनता को खूब फटकारा। उनके भाषण में सुनी जा सकते योग्य सब बातें तिलक ने सुनलीं। किंतु जब वे असह्य हो चलीं तब भी उपासनी के संकेतानुसार वहां से उठकर अपने कमरेमें चले गये)

(२) अपनी शिक्षा हमें खुद ही समझालनी चाहिये।

तिलकः—मित्र आगरकर ! आज तुम्हें कुछ फुर्सत है क्या ? आइये आज हम-तुम मिलकर अपने भावी कार्य-क्रम की ठीक जानकारी कर लें।

बी. ए. पढ़ते समय ही हम लोग इस बात का निश्चय करनेवाले थे कि हमारी और तुम्हारी सार्वजनिक सेवा का ध्येय कदा, कैसे और किस तरह तक मिल सकता है। हम बात को आज तीन वर्ष हो गये। भला, क्या इस प्रकार समय ग्लाना भ्रष्टा है?

उपासनी:—अजी, तो हम कहां समय खो रहे हैं! क्या परीक्षातीर्थ होना प्रारंभिक संचारी नहीं है?

आगरकर:—परीक्षातीर्थ हो जाने पर समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी, और हमसे उतने ही अधिक प्रमाण में हम सत्तासेवा कर सकेंगे, इससे अधिक मूल्य, कमसे कम मैं तो परीक्षा का नहीं समझता। और मैंने यदि देखा जाय तो मुझे भी तिलकजी तरह यदि प्रतीत होता है कि हमारे पंथले तीन वर्ष व्यर्थ बने गये। अस्तु। यद्यपि यह एक फुटकर विषय है, किंतु फिर भी, तिलक! तुम्हारे विषय पर मैंने कुछ दिनों तक बड़ी बारीकीसे विचार किया है। समाज-सेवा का मैंने सय प्रकार से भाट लेकर देखलिया, किंतु फिर भी मुझे यही प्रतीत होता है कि, इस समय, राजनैतिक, सुधारों की धपेचा समाज-सुधार करना ही हमारा आद्य कर्तव्य हो सकता है।

उपासनी:—लेकिन यह Common platform (एक मत होने का साधन) नहीं हो सकता। क्योंकि जो वहाँ बी. ए. पास हैं। हुई बड़ी तिर पची अब एम्. ए. और एल्. एल्. बी. में भी हो रही है।

तिलक:—कोई हर्ज नहीं। द्वैतमत को अद्वैत बनाना भी कुछ कम फायदे की बात नहीं है। अज्ज्ञा तो यह होगा कि आज हम अपने बाद-विवाद की मर्यादा निश्चित करें। हाँ, तो यदि सबसे पहले इसी बात का निर्णय कर लिया जाय कि हमारा ध्येय समान हो सकता है या नहीं। इसके बाद हम अपने दंग निश्चित कर लेंगे। हाँ, तो क्या आगरकर तुम्हारे मतानुसार पहले समाज-सुधार होने के बाद राजनैतिक सुधार होने की आवश्यकता है?

आगरकर:—हां। मैंने बहुत कुछ विचार करनेके बाद यह मत निश्चित किया है। क्योंकि सबसे पहले घर और उसके बाद द्वार की फिकरे करनी चाहिये। जिसका घर मजबूत होगा उसका द्वार भी मजबूत होगा। भला, जिसकी घर में ही पूछ नहीं उससे बाहर कोन बात करेगा? गेल के इस कथनानुसार कि “जिस के घरमें खी-पुआदिमें अन्याय

का ताण्डव नृत्य होता हो, उसी घर के स्त्री-पुत्रोंमें उसके अधापतनके शापसंचार करते हैं," आज हमारे समाज की दुर्दशा नहीं हो रही है! तिलक! तुम्हारी-हमारी बात और है। किन्तु यदि समष्टिरूप में हिन्दू समाज पर ध्यान दिया जाय तो भूत-प्रेत विषयक विश्वास, रेलगाड़ी के सामने अण्डे और नारियल फोड़ना, कुलाभिमान के लिए कर्जदार बनना, (अर्थात् पास में पैसा न रहते हुए भी बड़ी २ ज्योनार देना) स्मशान-यात्रा के समय मृतक की दुर्गति करना, और विधवाओं के .....बस, अब क्या कहूं! वह ढंग तो शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है। तिलक! तुम भले ही मुझे कुछ कहते रहो, किन्तु मैं तो यह ढिंदोरा पीटता रहूंगा कि सबसे पहले अपने घर का सुधार करो।

तिलक:—लेकिन मैं भी तो तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं! भला, घर की किसे पर्वाह नहीं होगी? तुम्हारे शैलेसे पहलेही हमारे रामदास कह गये हैं कि "आधी प्रपंच करावा नेटका" अर्थात् पहले अपनी गृहस्थी का सुधार करो। किन्तु शैले निरी बकवाद कर गया है, जबकि समर्थ रामदास ने "आधी केलें मग सांगितलें" अर्थात् पहले कर दिखाया और उसके बाद मुझसे कुछ कहा है। मित्र आगरकर, तुम घर सुधार का ही ढिंदोरा पीटना चाहते हो न? गुर्गसे पीटो और जोर-से पीटो। किन्तु यदि मुझ जैसा कोई अज्ञानी तुम्हारे पास आकर कहे कि "आप तो घर सुधारने कह रहे हैं, किन्तु मेरे पास घर ही नहीं, मैं क्या करूं?" तो आपको चाहिये के पहले उसे घर दें। इसके बाद अगर उपासनी की तरह दूसरा एक चतुर नागरिक तुम्हारे पास आकर पूछने लगे कि "क्योंगी, घर का मतलब क्या है? तुम कहते हो कि पहले घर और फिर धर्म, किन्तु इन चर्म-पशु-ओं को तो पहले धर्म और फिर घर दिगाई पड़ना है।" तो फिर सब काम छोड़कर मुझे पहले उसका शंकाग्रभाषण करना पड़ेगा! अर्जी! घर की आवश्यकता तो है ही, और ये गारे प्रायः भी केवल घरके ही निष्ठा हो रहे हैं। अंग्रेज लोग यहाँ आये और गारे गंगार में फैल गये, ये भी तो घर के ही निष्ठा घर छोड़ने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाजार या दूर अगम्य काम जगहों के बिना घर के न हो सकने का विधान तुम्हें मान्य है या नहीं?

आगरकर:—अवश्य मान्य है। भला गारे बाँके को भी मैं धर्म-परायण हो पा रहा हूँ! इसमें कोई शक नहीं है कि अगम्य काम जगहों के बिना

हमारा घर है तबतक वह यहां के बाजारपर ही अवलम्बित रहेगा। किन्तु तिसक! मैं तो शुरूसे ही विभिन्न मतवाला मनुष्य हूं। मैं समझता हूं कि मनुष्य का ध्येय बहुत ऊंचा होना चाहिये, फिर भले ही उसका दर्शाश भी सैंकड़ों वर्ष अम करने का बाद सिद्ध हो, तो भी मुझे पक्का नहीं है। तुम इस बाजार-मर्त्यलोक-कोही सारा महत्व दे डालना चाहते हो। यहां तक कि विचार करते समय तुम अन्य सृष्टियों की ओर ध्यान तक नहीं देते। कविवर शैलेके एपिप-सिंशिदायन् नामक काव्यमें वर्णित पारिवारिक आनन्द या संस्कृत काव्योंमें कथित स्वर्गीय-सुख को कमसे कम मैं तो अशक्य कौटि का नहीं समझता। किन्तु फिर भी यदि तुमने मायिक बाजारसे ही अपने कर्तव्य का आरंभ कर इसी ध्येयको सामने रखना निश्चित किया हो तो भी क्या तुम यह बतला सकते हो कि इस बाजार को लगाने-वाले कौन हैं? कहना न होगा कि घरों में उत्पन्न होनेवाले मनुष्य ही इसके लगानेवाले हैं। घरहीन मनुष्यको उसके स्वभाव की परीक्षा हो जानेपर मैं घर अवश्य दे सकता हूं। यहां कुछ विषयान्तर होता है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं किसी धंश में गोरुदामिध के मतसे सहमत हूं। कोई मनुष्य कैसाही हो, यदि वह कुटुम्ब पोषण के लिए सामर्थ्य रखता है तो अवश्य ही उसे विवाह करना चाहिये। किन्तु जिसमें इस प्रकारकी शक्तिही नहीं है, उस की दशापर हमें दया करनी चाहिये, और जिस सुखको परमात्माने उसे नहीं दिया है उस आर्म्भावताके प्रेम-भावसे हमें उसको देना चाहिये। मैं उपासनी जैसे पतुर नागरिक ॥ प्रभका उत्तर देते हुए यह कहूंगा कि मैं तुम्हारे प्रभ का भर्मा समझ गया हूं। उसे ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि बाह्य जगत् की राजनैतिक परिस्थितिपर अवश्य विचार किया जाय, और इसके लिए मैंने आजतक कभी विरोधभी नहीं किया है, और न आगे कहूंगा। किन्तु राजनैतिक परिस्थिति मेरे मतानुसार बाह्य जगत् की एक रिपति है। अतएव इसके लिए उठने ही प्रमाणमें विचार किया जाना चाहिये और वह भी केवल घरके लिए। यही एक मात्र मेरा अनुरोध है। घर को तुम राजनैतिक संज्ञा समझो चाहे सामाजिक। मैं इस शब्द-विवादमें पड़ना नहीं चाहता। किन्तु उस शब्दका जो रूढ़ अर्थ है, उसके अनुसार मैं सामाजिक सुधार को घरके साथ सम्बन्ध करता हूं। मैं समझता हूं कि यह कथन तिसक की अस्वच्छिन्न न होगा।

लो. तिलकका चरित्र.

॥—कभी नहीं। मैं तो आज का दिन बड़ा शुभ समझता हूँ। क्योंकि हम लोग आज पूर्ण शांतिपूर्वक बातचीत कर रहे हैं! अतएव आगरकर! यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है की हमारे हाथों महाराष्ट्री कोई सुन्दर सेवा हो सकेगी। आगरकर! तुम्हारे मूल सिद्धान्त मुझे सर्वथैव मान्य है। घर के ही लिए सब प्रकारके आन्दोलन होनेकी बातपर भी मेरा मत-भेद नहीं है। यद्यपि तुम्हारे समान मेरे घर-सम्बन्धी विचार कवि-कल्पना नहीं हैं, तथापि मेरा वैज्ञानिक मन यही साक्षी देता है कि घर मोक्षपद पाने की एक प्रधान सीढ़ी है। किन्तु इस सीढ़ी का भी तो मज़बूत होना परमावश्यक है। तुम ध्येय के उच्च होने की बातपर जोर दे रहे हो किन्तु मैं यह समझता हूँ कि प्रत्येक जीविका ध्येय हमेशा ऊँचा ही रहता है। इष्ट सुख की प्राप्ति होजाने पर उसे स्वाभाविक लालसा ही अपनेआप अगली ध्येय दिखा देती है, किन्तु सर्वसाधारण व्यक्ति को सामान्य ध्येय ही प्रथमतः सर्वस्व जान पड़ता है; और हमें भी सामान्य जगताकी दृष्टिसे ही विचार करना है। अतएव सबसे पहले हमें भारत वर्षके सामान्य मनुष्य की गार्हास्थिक परिस्थिति का विचार करना चाहिये। किन्तु इससे पूर्व मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिये कि आप उक्त स्थिति का पर्यवेक्षण करने के लिए अपने दृष्टि-कोणको किस दूरवर्ती भविष्य तक पहुँचा सकते हैं?

आगरकर:— जितने भी दूर तक तुम चाहो। क्योंकि मैं सूर्य-मंडलको पारकर विश्वामित्र की नई सृष्टिसे भी आगे तक अपनी दृष्टिमर्यादा बढ़ाने की तैयार हूँ।

तिलक:— (हँसकर) नहीं, उतनी दूरतक जानेकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें आजही सब लोगोंको कवि नहीं बना देना है।

आगरकर:— लेकिन आप सब लोगोंको नीतिज्ञ (मुत्सद्दी) भी न बना दीजिये! एकवार कवियोंसे काम चल जायगा, किन्तु यदि कहीं ये स नीतिज्ञ बन गये तो दिल्ली-आग्रा की तरह धिनौती घटनाएँ शुरु होजायँगी।

तिलक:— किन्तु आगरकर! इसके लिए तुम्हें आजही से चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जितने विस्तृत राजनैतिक ज्ञानकी तुम कल्पना कर रहे हो उसकी प्राप्तिके लिए हमारे बाद भी दो चार

पुरते बीत जावेगी। अस्तु। मेरा निवेदन बेवजह इतना ही है कि छात्र के लिए विचार करते हुए हमें भूल कालके मन १९३२ से भविष्य के कमसे कम मन १९३० तक धरती दृष्टिमण्डलको बढ़ाना पड़ेगा। यह बात में भी मानता हूँ कि राजनैतिक परिस्थिति पर की ही एक स्थिति है। किन्तु यह पूर्ण स्थिति आजकल सामनायतार की तरह धरती आदि-मध्य-प्राय तीनों अवसरधामों में व्याप्त होकर भी बच रही है। देखिये कि धरमें सबमें पहला स्थान देवताओंका।

आगरकरः— देवताओं का से मतलब? धर देवताओंका कैसा हो सकता है। मैं कहिये कि धरमें अप्रत्यक्ष बालबच्चोंका। भला उन पाषाण-युगों का उममें क्या है? उन स्थान के अधिकारी हैं प्रायश्च अन्तरालमें आनेवाले बालगोपाल।

विद्यार्थकः— (स्वगत) भला इसमें बढ़कर और कौन पवित्रात्मा होगा। सचमुच ही जब वेमे साधु-गुरुव उतरते होते हैं, तभी उनके द्वारा स्थित-जगतको धका लगकर गति प्राप्त होती है। किन्तु उस गति को करनेमें लगाना मेरा काम है। (प्रकट) आगरकर! बालकों को देवताओंके स्थानपर समझनेवाले गुमहूर मुझे तो धरके देवता प्रतीत होते हैं। इसे हँसी न समझिये, मैं हृदय से यह बात कह रहा हूँ। (हृदय के योग को रोककर) अस्तु। धरके देवता-रूप बालकों को आज जो दूध-रोटी या अन्नपत्र मिल रहा है, वही क्या आगे भी बराबर मिलता रहनेकी संभवता है। आज हमारे लाखों दूध देनेवाले पशु अधिकाधिक प्रमाणा में विलायत जा रहे हैं। जमीन का लगान प्रति तीस वर्षके बाद बढ़ा दिया जाता है। बालकों को मिलनेवाली शिक्षा की कठिनाइयों का अनुभव गुम स्वतः कर रहे हो। भला, यह तो बतलाओ कि फीज के लिए जितना खर्च होता है, उसका कौनसा हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है? और शिक्षा किस प्रकारकी दी जाती है। भो, शूट गये हैं तभीसे प्रोग्रेस बोगोंकी मर्ती हो रही है। अब जरा धार्मिक-विचारोंपर दृष्टिपात कीजिये, और सोचिये कि उनमें कितना गंदापन आ गया है। इसे तो धर्मज्ञोंने इतना गंदा नहीं बनाया। किन्तु हम काम में सुधार करने के लिए भी उन्होंने हमारी किसी प्रकारसे सहायत नहीं की। हमें केवल शिक्षाद्वारा प्राप्त होनेवाली सहायता की आवश्यकता

लो. तिलकका चरित्र.

यह सहायता भी द्रव्यद्वारा प्राप्त हो सकती है। अपने ही सच्चा धर्म हम ही सिखा सकते हैं, अंग्रेजों को राज्य ढालने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमारे धर्म को नहीं जान सकते। भला; जिनका आचार-धर्म यह बतलाता हो कि A cow has no soul (अर्थात्) गाय के आत्मा ही नहीं होती वह हमारे धर्म की बात को क्या जान सकता है। हमारे बालबच्चोंकी खाने पीने के साथ २ शिक्षा कि दृष्टिसे भी दुर्दशा हो रही है। तो फिर देवताओंका देवत्व रह ही कहाँ जाता है। आप समाज-सुधार अवश्य कीजिये, और मैं जोर दे कर कहता हूँ कि यह सुधार होना सब से अधिक अवश्य है। किन्तु केवल भाषण फट्का देनेसे ही अधिक सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए उद्योग करना पड़ेगा। और तभी तुमको पता लगेगा कि किस प्रकार पदपदपर सरकारसे टक्कर लेना पड़ती है।

आगरकर:— मैं अवश्य टक्कर लूंगा, अपने घर एवं घर के देवता के लिए मैं ख़म शेककर उससे भिड़ जाऊंगा। किन्तु तिलक! सरकारकी ही तरह हमें अपने अज्ञानसे भी टक्कर लेना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो ?

तिलक:— वह हृदय का जख्म है। उसके लिए मैं मीठा बोलकर, या एकदम चुप रहकर केवल आचार के ही द्वारा उसे पूरा लूंगा। किन्तु सरकार के साथ किया जानेवाला विरोध बाहरी होना। उसमें बहुतसी अनावश्यक वस्तुएँ भी होंगी, अतएव उसे मैं बलपूर्वक झिटक डालूंगा। जिस प्रकार मलिन पदार्थ लगाकर रगड़ने से वर्तन अधिकाश्रधिक स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार इस काम के लिए मैं सरकार का कृतज्ञ हूँ।

आगरकर:— वस; यहीं आकर तो मत-भेद होता है। क्यों कि सामाजिक जख्म को हृदय का रोग समझकर आज सैंकड़ों वर्षसे उसका इलाज तक नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप आज हृदय की गति बन्द होने का समय आ उपस्थित हुआ है। आप यदि मरहम लगाना चाहते हों तो शीघ्र लगाइये। पहले लगाइये और खूब लगाइये। भला, जब हृत्क्रिया बन्द होकर देश मृतावस्था को पहुँच जायगा तब उसपर का धूल-धमासा झाड़ने से क्या लाभ हो सकता है ?

तिलक ! तुमने समाज को हृदयकी उपमा दी, यह तो ठीक किया, किन्तु अब तुम्हारा यह प्रधान कर्तव्य होना चाहिये कि उसके जङ्गम का इलाज कर उसे रोगमुक्त कर दो । हृदय के लिए बाहरी स्वच्छता को कायम रखो ।

तिलक:—अजो आगरकर ! यह जङ्गम कोई तलवार का जङ्गम नहीं है, बल्कि भूख की ज्वालाने इसे उत्पन्न किया है । अन्न न मिलने से हृदय अशक्त हो गया है । इसके लिए भरहम काम नहीं दे सकता । इसके लिए तो बाहरसे अन्न पेट में जाना चाहिये । किन्तु भोजन की आत्मी हमारे अधिकार में नहीं है । इतने पर भी मैं आज एक मध्यम मार्ग सूचित करता हूँ । हम दोनों के लिए वर्तमान अवस्था का सर्वांगीण शिक्षा का कार्य हाथमें लेनेमें तो कोई हानि नहीं है न ? शिक्षा सरीखे पवित्र कार्य में तो हमारा Common platform हो सकता है न ?

आगरकर:—(कुछ विचार करने के बाद) हो सकता है । Common platform अवश्य हो सकता है । तिलक ! तुमने अच्छा मार्ग दिखाया । बस, निश्चय हो गया । अपने देश की शिक्षा का भार हमेंही अपने हाथोंमें लेना चाहिये । अब तो हम दोनों का एकमत हो गया न ?

तिलक:—अवश्य ।

उपासनी:—धन्य आगरकर और धन्य मित्र तिलक ! मैं तुम दोनों का अभिनन्दन करता हूँ ।

भाग-तीसरा

तिलक से पहले का महाराष्ट्र ।

यह बात जो भी ठीक है कि बलवन्तरावजी तिलक के सार्वजनिक जीवन का आरंभ न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना के समय से अर्थात् सन १८८० से हुआ, किन्तु फिर भी, उनकी स्फूर्ति (जागृति) का रहस्य समझने के लिए उनसे पूर्व के महाराष्ट्र की जानकारी प्राप्त किये बिना काम नहीं चल सकता । तिलक की स्फूर्ति निरी वह वस्तु न थी, जिसे महाराष्ट्र ने पहली ही बार अपने मानसिक पत्रपर अंकित किया हो, वरन् उसकी कितनीही आवृत्तियां खरों के रूपमें कई लोगों के हाथ से पहले भी हुई होंगी । किन्तु उनके चारिऽय को यशःसिद्धि एवं कार्तिके द्वारा संभाव्य अभ्युत्थान की प्राप्ति न होने से, आश्चर्य नहीं, यदि उनके वे खरें जनविस्मृतिरूप रही। कागजों की टोकरी में पड़े २ सड़ गये हों । स्फूर्ति (चैतन्य) रूपी लेख की तैयारी के लिए तिलक से लगभग ५० वर्ष पूर्व ही से उद्योग हो रहा था । किन्तु जैसे फोटो के काँच परसे धूप में फोटो छाप निकालते समय आरंभ में केवल धुंधलापन उसके बाद स्थूल रूप रेखा, तदनन्तर शरीरके उन्नत भाग और मुखाकृति और सबके अंतमें नेत्रोंके ज्योतिर्विन्दु, इस प्रकार क्रमशः एकही कांचपरसे एकही कागजपर छायाचित्र अधिकधिक अंकित होता जाता है वही दशा महाराष्ट्रिय जागृति की भी हुई । बड़ी देर तक काँचमेंसे सूर्य-प्रकाश ग्रहण करने और स्वयं विकार पाकर उसपरके चित्रको अंकित करलेनेकी कागज की योग्यता वाले पूर्व कारण के ही साथ २ तिलक के उत्तर-चरित्रके यशःसिद्धीरूपी रसायन नेही उनके चित्र को दूसरों से अधिक स्पष्ट-रूप में प्रकट करने के लिए सहायता दी है । कुछ भी हो, किंतु तिलकके चरित्र का मर्म समझने के लिए हमें महाराष्ट्र के पूर्वतिहासपर ध्यान अवश्य देना पड़ेगा, और वह भी कोई बहुत बड़ा नहीं, बल्कि केवल पचास साठ वर्ष का होनेसे थोड़े में ही समझाया जा सकता है । अस्तु ।

तिलक के कॉलेज में प्रविष्ट होने के समय (१८७२) से लगाकर उनके स्वर्गवासी होने (सन १९२०) तकका समय लगभग ५० वर्ष का होता है, और इसे यदि पचास वर्ष पीछे तक लेजाया जाय तो सन १८२२ के लगभग पहुँचता है । अर्थात् उस समयतक पूना की पेशवाई-सत्ता का नाश हुए केवल चारही वर्ष बीते थे । अतएव पूर्वतिहास की खोज को अनायास ही एक प्रकार का निश्चित एवं निर्णायक स्वरूप प्राप्त हो जाता है । फलतः पचास वर्ष की इन दो पीढ़ियोंसे पूने का पुरातन

स्वराज्य नष्ट होने से लगा कर, नये स्वराज्यके हस्तगत न हो सकनेपर भी, नेत्रोंद्वारा उसके भली-भांति दिखाई देने तक—का वृत्तान्त संग्रह किया जा सकता है। अन्तर केवल यही है कि हमें अगले पचास वर्षोंमें केवल एकही व्यक्ति के चरित्र का विचार करना है, जबकि पिछले पचास वर्षोंके लिए सम्पूर्ण महाराष्ट्र के विषय में ज्ञानहीन करनी पड़ेगी। अतएव यद्यपि हम उसका वर्णन बहुतही संक्षेप में करना पड़ेगा, किन्तु इसीके साथ हमें यह भी कह देना होगा कि उस विषयकी ज्ञातम्ब—सामग्री ही इतनी थोड़ी है कि बिना संक्षेपका आश्रय सिये काम ही नहीं चल सकता।

उस पूर्वतिहास के साधारण पद्धति के अनुसार चार पांच विभाग किये जा सकते हैं। किन्तु हमारे इस कालकी राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितिके रूपमें चार भागों में न बाँटकर, सामान्यतः राजनैतिक और सामाजिक इन दो स्थूल भागों में ही उसका सिंहावलोकन करनेका विचार करते हैं। इसी प्रकार उस समय की जानकारी के साधन भी संकीर्ण होनेसे जहाँ स्पष्ट आधार दिखाये जा सकते हैं, वहीं उन्हें उद्धृत कर अपठित एवं केवल स्मरित ज्ञान को मोटे स्वरूप में एक साथ दे दिया है।

सन १८१८ में पेशवा बाजीराव पूना छोड़कर चले गये; फिर वे वापस वहाँ न आ सके। यही नहीं, बरन् भट्ट-पेशवा वंशकी किसी शाखा का कोई मनुष्य अगले पचास वर्ष तक पूने में स्थायी रूपमें न रह सका। फूलगोंयवाला बाजीराव पेशवा का महल सन १८६१ में साढ़ेसात हजार रुपये में भीलाम कर दिया गया। शनिवार वाड़े (महल) में नई कचहरीयाँ कायम हुई और शुधवार वाड़ेमें बैठकर लोग अग्रधारोंमें उत्सुकतापूर्वक विलायत के समाचार पढ़ने लगे। बाजीराव की पुत्री का विवाह भी उत्तर-भारत में हुआ और एक शास्त्रा के भाई—बन्धु भी उत्तर-भारत में ही रहे। आरंभ में तो बाजीराव के साथ बहुतसे लोग दण्डियसे ब्रह्मचर्य (विह्वर) की ओर गये। किन्तु वहाँ उनका अमास्य मर्यादित था अतएव महाराष्ट्र से नया आदमी कोई भी उधर नहीं गया। धीरे धीरे पूना और ब्रह्मचर्य का धाम-रक्षक कम हो गया। नानासाहब, रावसाहब आदि तरुण पेशवाई वीरों के जीवन उधर ही बीते और सन १८२७ के विद्रोहके पश्चात् वे नामशेष हो गये। आगे चलकर कई वर्षों बाद बाजीराव की पुत्री एक-आपवार इधर आई, किन्तु उसका पूर्ववत् सम्मान किये जाने का पता नहीं लगता। और वह पता लग भी कैसे सकता है, जबकि रावबाजी जैसे व्यक्तियों की मृत्यु का संवाद “ज्ञानप्रदारा” (पूना) जैसे पत्रोंमें समाचार-सार की तरह दस-पांच पंक्तियोंमें ही छापा गया हो! ऐसी दशा में उनकी पुत्री की हालत कौन पूछे! जीवित मनुष्यों के अभाव में पेशवा वंशके दो-एक धी-पुरुषोंका नाम धारणकर घोला देनेवाले कुछ लोगों के देखे जानेकी बात सुनी

है। कहते हैं कि सवाई माधवराव की पत्नी शुरु अंगरेजी में, बनावटीरूपमें पूना के लोगोंको दिखाई दी थी। और शनिवार वाड़े के आसपास रहने वाले लोगोंकी भ्रान्तिकल्पना के अनुसार यदि म्युनिसिपैलिटी रहित अंधेरी जगहों में कभी महल की दीवार पर तो कभी दरवाजे की मेहराव पर यदि उसी महल में रहे हुए लोगों की आकृतियां दिखाई देनेका भास हुआ हो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। पेशवाई-सत्ता के नष्ट हो जानेसे लोगों को उसके लिए किसी विशेष प्रकार का दुःख हुआ हो, ऐसा शुरु अंग्रेजी जमाने लोकमत अथवा पहली पीढ़ी के सुशिक्षित लोगों के द्वारा लिखे गये तत्कालीन लेखोंपर से प्रगट नहीं होता। सन १८५७ के ग़दर की लहर नर्मदासे नीचेकी ओर दक्खिन में प्रायः नहीं पहुँच सकी थी। जब खुद नानासाहब पेशवाई विंश होकर विद्रोहियोंमें शामिल हुए थे, तो फिर अन्य छोटे बड़े राजामहाराजाओं के दिलमें विद्रोह को आग कैसे भड़क सकती थी? फिर भी, कोल्हापुर, रामदुर्ग, जमखंडी आदि राज्योंमें कहीं प्रत्यक्ष विद्रोह का तो कहीं केवल सन्देश का ही प्रादुर्भाव हुआही। किंतु उसमें सार कुछ भी न था, ग्वालियर राज्य ठीक विद्रोह के केन्द्रमें था, पर वहाँ के ब्राह्मण दीवान (राजा सर दिनकरराव राजवाड़े) ने अंग्रेजोंका पक्ष लेकर अपने राज्य में विद्रोह न होने दिया।

सितारे की गद्दी पेशवाई के बाद तीस वर्ष तक कायम रही। किंतु इन थोड़े सेही वर्षोंमें नाना प्रकार की गड़बड़ी होकर अन्तमें सन १८४८ में यह राज्य खालसा कर लिया गया, और शिवाजी के इस शाखा के वंशजों के लिए सिवाय थोड़ीसी नज़्द पेन्शन के और कुछ भी न बचा। खोये हुए राज्य को वापस लेनेके लिए वैध आन्दोलन जोरशीरसे हुआ। सितारेवालोंके वकील रंगो बापूजी विलायत भी गये, वहाँ जाकर उन्होंने सितारेवालोंके अनुगृहीत कई अंग्रेजों को भी वश में कर लिया और कंपनीके डायरेक्टरोंकी कोर्ट बुलवाकर बहुत कुछ वाद-विवाद भी किया। किंतु यह सब प्रयत्न व्यर्थ हुआ। महाराज प्रतापसिंह पर लगाये हुए बड़े २ दोषारोपणोंके मिथ्या होने एवं उनके लिए तैयार किये हुए प्रमाण बनावटी ठहराये जानेकी बात भी प्रायः स्वीकार कर ली गयी, किन्तु फिर भी खालसा किया हुआ राज्य वापस देने का हुक्म नहीं मिला। इसके बाद सितारे की गद्दीपर उसी राजा की दो पीढ़ियां और भी बात गड़, किन्तु एकबार उनका नाम जो अधिकारमें लुप्त हुआ सो फिर वह किसी प्रकार भी उजलेमें न आ सका। अंग्रेजों के साथ मातहत की तरह बरतने और अप्रसिद्धिकी धूलमें पड़े रहकर जीवन चिताने की हद हो गई। गिरी हुई दशा से दुखी होकर, पुरातन प्रतिष्ठाके समान ख्याति लाभ कर सकने की संभावना न रहने से, कुछ ही दिनों में सितारे के महाराज का नाम भी लगभग लुप्त हो गया। वे पूना तो कभी गयेही नहीं,

किंतु सितारे के लिए भी उनके दरान दुर्लभ हो गये। इसी प्रकार राज्य-कारोबार भी किसी प्रकार का हाथ में न रहने से अन्य राजाओंकी तरह किन्ही विरोध प्रसंगोपर भी उनका नाम निकलने के लिए जगह न रही। अंतमें यहां तक अवस्था उपस्थित हुई थी कि वहां हुई खानगी आय और पेन्शन भी कजें की बदौलत जानेवाली थी, और यदि ऐसा होता तो दिल्ली के बादशाह के यशज को महदेश में भीक मांगते हुए देखे जानेकी जो खबर उड़ी थी, वही दशा सितारेके राजपं-शियोंकी भी होने का भय था। किंतु ईश्वरीय अनुग्रह से अभी वह प्रसंग टल गया था।

गवालियर और इंदौर के राज्योंमें सितारे से कहीं अधिक जीवन थाका रहा। क्योंकि वहां अंग्रेजोंकी अधीनतामें ही क्यों न हो, किन्तु सर्वाधिकार-सम्पन्न राज्य कायम थे। गवालियर राज्य आर्थिक दृष्टि से बहुत कुछ सम्पन्न रहने के प्रमाण मिलते हैं। सन १८२७ में बाघजाथाई सिन्धियाने जो महायज्ञ किया था, उसमें दिये हुए दानादि की सूची देखनेपर यहिल्याथाई होसकर का अनायास ही स्मरण हो आता है। इस यज्ञ के लिये सैकड़ों मील दूर, दक्षिण देशसे भी याचक विप्र-वृन्द दक्षिणार्थ वहां पहुँचे थे। श्रीयुक्त चिन्तामणरावजी वंश ने वरसाई के एक भिक्षुक की लिखी हुई “विद्रोहवार्ता” छपवाई है; जिसमें कि उक्त विषय के ही साथ उत्तर-भारत की तत्कालीन अनेक घटनाओं का भी मनोरंजक वर्णन किया गया है। उपर्युक्त भिक्षुक उस दक्षिण देशसे आने की इच्छासे चला था। किन्तु उद्दान के बदले उस विचारेको बनवास और नाना प्रकार के कष्ट हो भोगने पड़े। जयाजीराव सिंधिया एक क्वातनामा महाराज हो चुके हैं। इनकी शक्तता और मनुष्य-स्वभाव की परिचा का इनका ज्ञान प्रशंसनीय कहा जाता है। इनका एकबार पूनामें आगमन हुआ था, सिवाय इसके महाराष्ट्रसे कि उनका कोई खास सम्बन्ध न रहा। किन्तु उन्होंने पूना के लोगों को प्रसन्न नहीं किया बल्कि समाचार पत्रोंसे तो यहांतक पता लगता है कि उनकी तैनात में रहनेवाले लोगों के साथ पूना-वालों का खास वाक्युद्ध भी हुआ। इधर उनके जो कुछ इनामी या दूसरे किसी रूपमें जो कुछ गँव थे, वे सब अंग्रेजों को सौंपकर उन्होंने उत्तर भारतके गँव बदले में ले लिये। सिन्धिया वंश के सुप्रसिद्ध पूर्वज महादजीबाबा पटेल की समाधी पूना के निकट वानवदीमें बनी हुई है। किन्तु उस समय गवालियर राज की ओरसे उस समाधितक की भलीभाँति देखरेख नहीं हो पाती थी। इंदौर की भील परिवर्तों में अनेके चुकेजीराव होल्कर ही अनपेक्षित राजा हुए हैं। अंग्रेजों के साथ सख्तीसे बरतनेवाले के नाते महाराष्ट्र में उनकी ख्याति थी। और महाराष्ट्रियों के साथ उन्होंने अपना पूर्वसम्बन्ध सिन्धिया से कहीं अधिक बना रखा था। सन १८७४ में कुछ दिन के लिए वे पूना आकरभी रहे थे। उसी समय इन्होंने

सार्वजनिक सभा को चार हजार रुपये दान किये थे। सिवाय इसके अन्यान्य प्रकार से भी उन्होंने पूनेमें दान-धर्म किया था। उस समय उनके सम्बन्धमें एक 'शाहीर' ने जो कविता बनाई है, उसे देखकर मालूम होता है कि वे उस समय पूने में लोक-प्रिय हो गये थे। कविता यह है:—

देवदयेन राज्य मिळाले यास्तव राजे हंदुरचे ।

राव तुकोजी पहा मिळाले समजा जनहो बुध वरचे ॥

असती राजे धनें भूमिनें मोठे हिंदुस्थानांत ।

त्यानिं तुकोजीचरित्र किता पूर्ण धरावा ध्यानांत ॥ आदि.

वडोदा राज्य तो बम्बई प्रान्तमें ही है। यहां महाराष्ट्रियों की वस्ती भी बहुत है। अतएव यह राज्य पराया नहीं जान पड़ता था। यहां की दुर्बारी घटनाओंको लोग प्रत्यक्ष महाराष्ट्र की राजधानी की हलचलके समान समझते थे। और उतनाही उनपर ध्यान देते थे। विशेषतः जब महाराजा मल्हारराव पर वडोदाके रोसिडेंट कर्नल फेयर को विष देने का आरोप लगाया गया था, उस समय भारतके अन्यान्य भागोंकी अपेक्षा महाराष्ट्रनेही इधर अधिक ध्यान दिया था। बाजीराव पेशवा की तरह मल्हारराव गायकवाड के साथ भी लोगों की सच्ची सहानुभूति नहीं थी। क्योंकि उनका कारोबार स्वच्छन्द अतएव अन्याय-मूलक था। सन १८७३ में उनकी राज्यव्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाला एक कमीशन नियत किया गया था; जिसमें उनके अनेक प्रकार के दुराचार सिद्ध हो गये। सिलेदारी सरदारों की जगहें कम करने, इनाम और वंशपरंपरा की पेन्शनें बन्द कर देने, सेठसाहूकारों को कष्ट पहुँचाने, नौकरों की ओर से बहुत बड़े प्रमाण में नजराना लेने की प्रथा डालने, अदालतोंमें सरासर अन्याय होता रहने परभी उधर ध्यान न देने, अपने निजी नौकरो एवं कृपापात्र लोगों को जुल्म करने देने एवं नगरकी स्त्रियोंतक को बेगार के लिए, घर से पकड़वा मँगाने और राजमहलमें उनसे कड़ी मेहनत का काम लेने आदिके आरोप कमीशन ने इनपर सिद्ध कर दिखाये। इनमें यदि कुछ अतिशयोक्ति भी मान ली जाय, तो भी इन में सत्य का अंश कम नहीं था। फिर भी रोसिडेंट कर्नल फेयर ने इस काम में तथा अन्य विषयोंमें मल्हाररावजी को बहुत कष्ट दिये। उन दिनों थोड़े समय के लिए दादाभाई नौरोजी वडोदा के दीवान हो गये थे। किन्तु कर्नल फेयर से उनकी पटती न थी, अतएव विवश हो उन्हें दीवनगिरी छोड़ देनी पड़ी। कर्नल फेयर की अनुचित बातों को सरकारने भी स्वीकार किया, और इसी के परिणामस्वरूप वडोदेसे उनकी बदली भी कर दी गई। किन्तु इसी बीच उन्हें विष देकर मार डालनेवाले धड्यंत्र की दुर्घटना हो गई। फलतः उसके लिए कमीशन नियुक्त हुआ।

बरीदेकी राजसगामें हाथ डालनेका अधिकार सरकार, पहलेमें प्रस्थापित कर ही चुका था। लोकमतने यह हठ धारण किया कि महाराजकी आज साधारण अनुपस्थिति न होकर उन्हीं की शासकीके लोगोंद्वारा ही और इसमें उन्हें चतुर बर्तनों की सहायता भी पहुँचाई जाय। चञ्चल: लोगोंका यह हठ सफल हो गया। बंगाल के चीफ जस्टिस सर रिचर्ड कौच, मैसूर के चीफ कमिशनर सर रिचर्ड मीड, पंजाब के कमिशनर मेसर्सिन के साथ साथ ग्वाजियर और जयपुरके महाराज एवं राजा दिनकरराव हम तरह ६ व्यक्तियों की कमिशनपर नियुक्ति हुई। साजेंट बेल्मन्टाइन नामके वैरिटरभी महाराजाके बचावके लिए गये किये गये। चन्तोमें जाकर कमिशनमें ही जलभेद हो गया। ग्वाजियर महाराजने बरीदाश मरेराको निर्दोष बतलाया, और इन्हीं के साथ २ जयपुर महाराज एवं राजा दिनकरराव भी सहमत हो गये। किन्तु भारत सरकारने महाराजकी दोरी मानकर उन्हें रायसेही बसवा कर देनेका निश्चय किया। इसी प्रकार मुद्द उनका ही नहीं बल्कि उनके वंशधरोंतक का राजपर का हक नष्ट कर दिया। और साथ ही महाराजकी जमुनाबाईकी गायकबाद वंशको ही किसी बड़केको दणक रखवा देनेका निश्चय किया गया। जब महाराज महाराज दिरामतमें रत्ने गये थे एवं उन्हें जब राजसे बाहर भेज दिया गया तब उनके घरध नौकरोंके सिपाय दिसीने भी बलक नहीं किया। क्योंकि लोगोंके पाप तो इतनी ही सहायभूति इनके लिए बची थी कि जिसमें वे महाराज के बचाव के लिए चरखा धकील देनेकी मौलिक वचा करते रहते। बरीदा की मर्द् राज्य-व्यवस्था को सहायनेके लिए सरकारने सर टी. माधवराव को वही शीवान बनाकर भेजा। यद्यपि उनकी बुद्धिमत्ता की कीर्ति बहुत थी, किन्तु फिर भी किसी राजके उचित अधिकारोंकी ये कदांतक रक्षा कर सकेंगे, इस विषय में लोगों को शुरुसे ही शंका थी और आगे चलकर यह शंका भी निकली। नये महाराज अक्षयवर्क थे, अतएव इस नाम मात्र के देशी राज्यमें कारोबार सब प्रकार अंग्रेजों के ही हाथमें रहने लगा।

इन बड़े २ राजवाड़ों को छोड़ देनेपर यदि छोटे बड़े राजा और सरदारों कि दशा का विचार किया जाय तो मालूम होता है कि उनकी अवस्था तो और भी बदतर हो गई थी। बड़े २ राजाओं की साम्प्रतिक स्थिति तो कमसेकम अच्छी थी, किन्तु जागीरदार, सरदार एवं इनामदार आदि की घनाख्याता किसी बड़े में भरे हुए जलके समान थी। इतने पर भी उनकी शौकीनी कम होनेके बदले अधिकारिक बढ़ती चली, फलतः वे बहुत गिरगये। सरकारी पेशा तथा उससे प्राप्त होनेवाले नये आय एकदम घट्ट हो जानेमें केवल जमीन-जायदादसे मिलनेवाली रकमपरहि उन्हें अलम्बित रहना पड़ा। इसमें जमीन-जायदाद की आयसे मतलब घरकी

मेंतासे न था, बल्कि किसानोंसे मिलनेवाला लगान ही उनकी आवश्यकताओंकी पूर्तिका साधन बन रहा था। फलतः प्रतिदिन यह ग्रामदनी अधिकाधिक अनिश्चित शरणाको पहुँचने लगी। जिन्हें अपना भूमिकर स्वयं वसूल करनेका अधिकार प्राप्त था, और जिनके दीवानों-फौजदारी के अधिकार भी बने हुए थे उन्हें चमूली में कठिनाई नहीं पड़ती थी। किन्तु जिन्हें सब प्रकार खालसाके मुक्त अधिकारियों एवं न्यायालयों पर ही आधार रखना पड़ता था उनकी बड़ी दुर्गति होती थी। ब्राह्मण जागीरदार, सरदार या इनामदारों मेंही जब आलस्य, अज्ञान एवं शौकीनी बढ रही थी तो फिर मराठोंमें उसका होना आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता।

सन १८४६ में गोपालराव हरी ने अपने एक लेखमें तत्कालीन सरदार लोगोंके सम्बन्धमें बड़ीही मार्मिक सम्मति प्रकट की है, जिसका आशय इस प्रकार है:— पेशवाईके अन्तमें जो सरदार बाजीराव से उकताकर अंग्रेजों से जा मिले, उन ब्राह्मण या ब्राह्मण्येतरों की यह कल्पना थी कि अंग्रेजी राज्यमें हमें आज जो पेशवा की ताबेदारी करनी पड़ रही है, वह छूट जायगी और घर बैठे खाने-पानेको सब चीजें आरामसे मिलती रहें। इसी लिए उन्होंने अंग्रेजोंकी अधीनता स्वीकार कर सरकार द्वारा की हुई जागीर आदि की व्यवस्था मंजूर करली। किन्तु आगे चलकर जब उसी व्यवस्थापत्र के नियमानुसार ग्रामदनी जप्त होने लगी तब उन्हें अपनी गंभीर भूल का पता लगा। “सरदार लोगों के पास बैठनेपर वे लोग पहले पेन्शनकी बात करते हैं। पेन्शन जप्त हो गई है अब क्या करें। अंग्रेज का राज्य बहुत बुरा क्यों कि हमारा सरंमजान छीन लिया। कोई कहता है हमारी पेन्शन छीन ली, पहले हम समझते थे कि पुश्त दर पुश्त जारी रहेगी, पर अब कायदे बहुत बुरे निकले हैं.....। इतने सरदार है, किन्तु इनमेंसे किसी को भी लीजिये, पृथ्वीपर ऐसा कोई काम नहीं मिल सकता कि जिसमें इनका उपयोग किया जा सके। पच्चीसवें वर्ष से ही उनके वृद्धावस्था का आरंभ हो जाता है ! कईयों को तो चालीसवें वर्ष ही दूसरे के सहारे चलते की आवश्यकता पड़जाती है। खुद लिखना-पढ़ना तो किसीको आता ही नहीं। सबके लिए वकील और कारिन्दों की आवश्यकता बनी रहती है। जिनके वकील या कारिन्दे नहीं है, उनको दरबारमें जाते समय कमसेकम एक-आध किरायेका आदमी साथ ले जाना पड़ता है। मालिक को बात-चीत करना आता नहीं, अतएव उनकी ओर से कारिन्दे लोग, पर का कौआ बनाकर एजेंट से उनकी भेट करवाते हैं। उनसे परिचय कराया जाता है, किन्तु इन्हें यदि देखा जाय तो ये सोलहों आना नन्दी-बैल या नर्मदाके गोलमटोल पत्थर। उठनेका समय होनेपर उन भले आदमियोंसे उठने के लिए कहना पड़ता है। जब कारिन्दा कहने लगे:

कि 'भाज साहब' बहुत सुख थे, इसी लिए आपसे इतनी देर बात-चीत करते रहे । दूसरोंसे कभी ये इतनी अधिक देरतक बातें नहीं करते'-तो मालिक समझता है कि मेरा दीवान बड़ा होशियार है । घरकी व्यवस्था देखी जाय तो दरबारसे भी बढ़कर पाई जायगी । किन्तु लोगोंका देना और सरकारी कर्ज इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि जिसकी हद नहीं, और इस पर भी तारिफ यह है कि 'भाज' सैकड़ों पचाससे कम नहीं है । सरकारी अहलकार और उनके निजी कारिन्दे दोनों मिलकर उन्हें घोसा देते हैं । इन्हें दिनरातकी भी खबर नहीं है न योग्यता है । न वे व्यापारके काममें योग दे सकते हैं, और न बिदुता दिखा सकते हैं । मौकरी कर सकने की शक्ति नहीं, जैसे सैसे जिन्दगीके दिन भरे करते हैं । उनका जीवन अत्यंत पृथारपद एवं लज्जाजनक है । इन्हें अपने पूर्व वैभव या पेशान की आशा छोड़कर सुधार की ओर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि यदि ये अथ भी सावधान हो गये तो फिर मनुष्य भेषमें आ सकेंगे ।"

इस समय के ब्राह्मण दो भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं । एक भाग भट्ट भिष्ठक, शास्त्री एवं पण्डित आदि का और दूसरा कारिन्दे (कारकून) ब्राह्मणों का । प्रथम भागवालोंके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है कि, प्रतिदिन इनका महत्व कम हो जाता है । इनका महत्व और कमसे कम (इनका) घन्टा तो बाजीरावशाहीमें बहुत अधिक बढ़ा हुआ था । क्योंकि पेशवाई जमानेमें प्रति श्रावणमासमें बाँटी जानेवाली दक्षिणाकी रकम लाखोंकी संख्यातक पहुँची हुई पाई जाती है । प्रजाके धनको इस प्रकार किसी एक ही श्रेणि लोगों के लिए एकत्र कर देना कमसेकम भाज की दृष्टिसे तो किसी को भी उचित नहीं जान पड़ेगा ! किन्तु यह मुक्तानुभूताकी दृष्टि उस जमानेमें पैदा ही नहीं हुई थी । फिरभी, यदि वेदपारायण एवं संस्कृतविद्याकी रचा केही लिहाज से देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि उस समयमें इस कार्यसे संस्कृत विद्या को निःसन्देह उत्तेजन ही मिली । किन्तु बाजीरावशाही में तो इस प्रकार ब्राह्मणों के सम्मान या द्रव्यदान से बढ़कर महत्व प्रत्यक्ष ब्रह्म-भोजनका था । सबादांश जम्मे केलेके पत्तेपर परोसे हुए पकाव और उसी के साथ २ अन्यान्य ठाट-पाट की बातें सुनते ही भिष्ठकों का मुँह पानीसे भर जाता ! पेशवाई के नष्ट हो जानेपर हम विभागको बहुत ही भारी पड़ा पहुँचा । किन्तु फिरभी ब्राह्मणधर्म का वर्षरव अभीतक बनाही हुआ था, अतएव न केवल ब्राह्मण सदैव पूरे राजा महाराजाही, बरिक्त ब्राह्मणेतर संस्थानिक भी उन्हें (ब्राह्मणोंको) यथेष्ट दान-धर्म किया करते थे ।

इन भट्ट-भिष्ठकोंके विषयमें बाजीरावशाही केही जमानेसे एक प्रकार की हीन-भुद्धि प्रचलित हो चली थी । एक पूनानिवासी लिखते हैं कि " भट्ट-भिष्ठक

आगन्तुक, रसोईये (आचारी) और पन भरे आदि लोगोंके स्थान तथा कचहरीयों एवं मगधी का रास्ता एक ही होनेके कारण बाजार-हाटके दिन बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। रास्तेसे जानेपर गाय-चैल आदि का भय बना हुआ है और किनारे पर चलनेमें भट-भिष्टुक कष्टदाई हो पड़ते हैं।" इत्यादि। "लोकहितवादी" ने इसपर कई लेख लिखे हैं। "आगन्तुक (यतिथि) ब्राह्मण," मध्यजयाची ब्राह्मण, और कचहरीके उम्मेदवार भी ब्राह्मण, इस प्रकार ये लोग दीन-हीन होकर मारे मारे फिरते हैं, क्या इन लोगोंकी दशापर जातिवालोंको लज्जा न आनी चाहिये। इस देशमें उद्योग-वृद्धि बहुत अधिक हो गई है। और सब लोग उससे लाभ उठाते हैं, किन्तु ब्राह्मण लोग उसमें हिस्सेदार नहीं हैं। इसका कारण एक मात्र यह है कि उन्हें भिषा देनेवाले लोग मौजूद हैं।" इसी प्रकार "कोई शतचंडीका पाठ करता है, तो कोई रुद्राभिषेक की धुनमें मस्त हैं। इस तरह ये आलसी लोग मौजसे माल उड़ाते और दक्षिणा लेकर चैन करते हैं। धर्म-रक्षा नहीं करते लोगों को धर्मार्थी या धर्म-तत्पर बर्तानेकी ओर इनका ध्यानतक नहीं जाता। वे तो बस अपना पेट भरने और यजमान की स्तुति कर देनेका काम ये आलसी लोग करते हैं। ऐसे लोगोंको दिये हुए द्रव्य का कोई सदुपयोग न होकर केवल देशमें आलसियोंकी ही संख्यावृद्धि होती है। इसी प्रकार ब्राह्मणोंके जप-अनुष्ठानादि जितने भी प्राप्ति के साधन हैं वे सब ऐसेही हैं। प्राचीन कालसे जो बातें चली आ रही हैं, अर्थात् दक्षिणा, खिचड़ी, सभा, देवस्थान आदिका सुधार लोगोंके किये सेंही होगा" अथवा "यदि इन भट्टादि कुलगुरुओंको केवल किराये के टट्टू कह दिया जाय तो भी अनुचित न होगा। किन्तु ये लोग मजदूरों की तरह नहीं है। क्यों कि वे लोग तो मजदूरी करके ही चुप रह जाते हैं। पर ये लोग तो मजदूरी करते हुए लोगोंकी नीति बिगड़वा देते हैं और उनमें अज्ञान-भाव फैलाकर दुर्गुण वृद्धि के लिए भी मनःपूर्वक प्रयत्न करते हैं।" इत्यादि।

कारकुन-पेशा ब्राह्मणोंकी स्थिति इतनी नहीं गिरी थी। अन्तर केवल इतना ही हुआ कि उन पुराने कारकुनोंके दफ्तरके बदले साहब लोगों के आफिस कायम हो गये हैं। इस ब्राह्मण वर्गको सहायता देना सरकार को इष्ट थाही, किम्बहुना अपरिहार्य भी था। यह सहायता उन्हें अंग्रेजी शिक्षा के कारण प्राप्त हुई। राज्य का कारोबार चलाने में उतनी ही कठिनाई पड़ती है, जितनीकि उसे प्राप्त करने में होती है। अंग्रेज लोग राज्यकारोबार चलाने की कलासे परिचित थे, किन्तु भारतके राजकारोबार का प्रत्येक विभाग सुगमतापूर्वक चलाने के लिए एतद्देशीय चतुर एवं सुशिक्षित व्यक्तियों की उन्हें फिर भी आवश्यकता थी। यह सहायता कारकून पेशा लोगोंने पड्डुचाई। उन्होंने अंग्रेज सरकारके राज्यस्थापनाके मार्गमें

रिश्ते हुए और आदर साफ दिये। जमीन को मुज्जायम बनाकर सफाई के लिये सीक कर दिये और गुजराव जल के विद्युत्वाय की तरह समुदाय मार्ग को मुज्जायम बना दिया। इसप्रबंध के कारण रत्नवत की स्थायी रूप से जो हानि हुई हो उसका दायित्व यदि वे भ्रष्टानी इन जानकारोंपर डाल दें हममें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस आरंभिक जमानेमें साहब लोग अपने हेतु बजाके एवं सरित्तेश्वरोंपर विशेष रूपसे अवलंबित रहने थे। जो जितने ही घरोंमें दूधरांण पर अवलंबित रहेगा उसे उतनेही घरोंमें अपने अधिकारोंको भी जो बैठना पड़ता है। सरित्तेश्वरोंको यह अधिकार प्राप्त हो जाने से वे इस आरंभिक जमानेमें बहुत प्रभावशाली बन गये थे और इसीके साथ २ उनमें थोड़ासा उम्माद भी आ गया था। सन १८७२ में ऑयुक्त विनायक बौद्धदेश छोड़ने "सरित्तेश्वर" नामक एक छोटी सी पुस्तक कहानोंके रूपमें लिखकर प्रकाशित की थी जिसमें कि उन्होंने दिग्गजाया था कि कारकून देखा लोगों को अधिकार-युक्त पद के मिल जानेपर वे अपनी सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं और फांतक वे अन्यायपोषक एवं अन्यायमान बन जाते हैं। यह पुस्तक उम्र समय बहुत लोकप्रिय हो गयी थी, क्योंकि इसमें लिखित बातें अधिकांश लोगों को पट सकती जैसी थीं। श्रीयुक्त शोक उसमें एक स्थानपर लिखते हैं कि "यदि सभी सरित्तेश्वर रामदासरवामी बनजायें तो इस लोक में धर्मनिष्ठा के भागीदार कौन हो सकता है! इन जेलों को कौन आबाद करायेगा? और चमराज चरद भादकरदेवके नरक कुण्डकी भर्ती कौन बढ़ायेगा?" सभी का रामदास हो जाना तो दूर की बात है पर, नैकदा चार-पांच के हिसाब से भी वैसे व्यक्ति मिल सकना उन दिनों कठिन बात थी।

स्वार्थी हेतुओंके दोषारोपण इस संसार में कोईभी युक्त नहीं है। पेशवाई के बाद अंग्रेजोंने महाराष्ट्रमें नये प्रकार की शिष्टा, होनहार युवकोंको देना क्यों शुरू किया, इसका उत्तर उपयुक्त दृष्टिमें तीन रूपमें दिया जा सकता है। (१) सरकारको अपना राज्यकारोवार चलानेके लिए नौकर लोगोंकी न्यूनता न रहे (२) भारतीयोंको पाश्चात्य संस्कृतिसे प्रेम हो जाय, जिसमें कि वे परावलंबी बनकर चिलायती माल के स्थली ग्राहक बनजाय (३) वे धर्म अष्ट होकर ईसाई बनें। कोई नहीं कह सकता कि वे तीनों हेतु अंग्रेज सरकार के दिलमें न रहे होंगे। किंतु इसके लिए उन्हें ही बुरा-भला कहनेका क्या आवश्यकता है। राज्य प्राप्त करते समय कोई भी उने मोक्ष प्राप्तिका उद्देश्य नहीं मानता! अपना धर्म, अपनी सम्पत्ता और अपना स्थापार बढ़ाने की खानसा सभी के चित्तमें होती है, और उसका होना सब प्रकार से योग्य भी है। अंग्रेज सरकारको तो अपना राज्यचक्र अच्छे ढंगसे चलानेके लिए नौकरोंकी जरूरत थी, किंतु इसीके साथ २ पुराने धंदे दूब जाने में पर

आगन्तुक, रसोईये (आचारी) और पन भरे आदि लोगोंके स्थान तथा कचह-रियों एवं मण्डी का रास्ता एक ही होनेके कारण बाजार-हाटके दिन बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। रास्तेसे जानेपर गाय-बैल आदि का भय बना हुआ है और किनारे-पर चलनेमें भट-भिच्चुक कष्टदाई हो पड़ते हैं।" इत्यादि।। "लोकहितवादी" ने इसपर कई लेख लिखे हैं। "आगन्तुक (अतिथि) ब्राह्मण," मध्वन्याची ब्राह्मण, और कचहरीके उम्मेदवार भी ब्राह्मण, इस प्रकार ये लोग दीन-हीन होकर मारे मारे फिरते हैं, क्या इन लोगोंकी दशापर जातिवालोंको लज्जा न आनी चाहिये ! इस देशमें उद्योग-वृद्धि बहुत अधिक हो गई है। और सब लोग उससे लाभ उठाते हैं, किन्तु ब्राह्मण लोग उसमें हिस्सेदार नहीं हैं। इसका कारण एक मात्र यह है कि उन्हें भिक्षा देनेवाले लोग मौजूद हैं।" इसी प्रकार "कोई शतचंडीका पाठ करता है, तो कोई रुद्राभिषेक की धुनमें मस्त हैं। इस तरह ये आलसी लोग मौजसे माल उड़ाते और दक्षिणा लेकर चैन करते हैं। धर्म-रक्षा नहीं करते लोगों को धर्मार्थी या धर्म-तत्पर बनानेकी ओर इनका ध्यानतक नहीं जाता। वे तो बस अपना पेट भरने और यजमान की स्तुति कर देनेका काम थे आलसी लोग करते हैं। ऐसे लोगोंको दिये हुए द्रव्य का कोई सदुपयोग न होकर केवल देशमें आल-सियोंकी ही संख्यावृद्धि होती है। इसी प्रकार ब्राह्मणोंके जप-अनुष्ठानादि जितने भी प्राप्ति के साधन हैं वे सब ऐसेही हैं। प्राचीन कालसे जो बातें चली आ रही हैं, अर्थात् दक्षिणा, खिचड़ी, सभा, देवस्थान आदिका सुधार लोगोंके किये सेही होगा " अथवा "यदि इन भट्टादि कुलगुरुओंको केवल किराये के दंड कह दिया जाय तो भी अनुचित न होगा। किन्तु ये लोग मज़दूरों की तरह नहीं हैं। क्यों कि वे लोग तो मज़दूरी करके ही चुप रह जाते हैं। पर ये लोग तो मज़दूरी करते हुए लोगोंकी नीति बिगड़वा देते हैं और उनमें अज्ञान-भाव फैलाकर दुर्गुण वृद्धि के लिए भी मनःपूर्वक प्रयत्न करते हैं।" इत्यादि।

कारकुन-पेशा ब्राह्मणोंकी स्थिति इतनी नहीं गिरी थी। अन्तर केवल इतना ही हुआ कि उन पुराने कारकुनोंके दफ्तरके बदले साहय लोगों के आफिम कायम हो गये हैं। इस ब्राह्मण वर्गको सहायता देना सरकार को दृष्ट थाही, किन्वहुना अपरिहार्य भी था। यह सहायता उन्हें अंग्रेजी शिक्षा के कारण प्राप्त हुई। राज्य का कारोबार चलाने में उतनी ही कठिनाई पड़ती है, जितनीकि उसे प्राप्त करने में होती है। अंग्रेज लोग राज्यकारोबार चलाने की कलामें परिचित थे, किन्तु भारतके राजकारोबार का प्रत्येक विभाग सुगमतापूर्वक चलाने के लिए एक देशीय चतुर एवं सुशिक्षित व्यक्तियों की उन्हें फिर भी आवश्यकता थी। यह सहायता कारकुन पेशा लोगोंने पहुँचाई। उन्होंने अंग्रेज सरकारके राज्यस्थापनाके मार्गमें

विस्तरे हुए कोंठे मजदूरों को साफ किये। जमीन को सुखामय बनाकर सफाई के रास्ते दीक कर दिये और गुलाब जल के छिड़काव की तरह सम्पूर्ण मार्ग को सुखमय बना दिया। इसप्रबंध के कारण रज्यत की स्थायी रूप से जो हानि हुई हो उसका दायित्व यदि वे अज्ञानी इन जानकारोंपर डाल दें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस आरंभिक ज़मानेमें साहब लोग अपने हेड बत्ताके एवं सरिरतेदारोंपर विशेष रूपसे अवलंबित रहते थे। जो जितने ही अंशमें दूसरोंपर अवलम्बित रहेगा उसे उतनेही अंशमें अपने अधिकारोंको भी खो बैठना पड़ता है। सरिरतेदारोंको यह अधिकार प्राप्त हो जाने से वे इस आरंभिक ज़मानेमें बहुत प्रभावशाली बन गये थे और इसीके साथ २ उनमें थोड़ासा उन्माद भी आ गया था। सन १८७२ में अशुभ विनायक कोंडदेव ओकने "सरिरतेदार" नामक एक छोटी सी पुस्तक कहानीके रूपमें लिखकर प्रकाशित की थी जिसमें कि उन्होंने लिखलाया था कि कारकून पेशा लोगों को अधिकार-युक्त पद के मिल जानेपर वे अपनी सत्ता का किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं और कहाँतक वे अन्यायपोषक एवं अनीतिमान बन जाते हैं। यह पुस्तक उस समय बहुत लोकप्रिय हो गयी थी, क्योंकि इसमें लिखित बातें अधिकान्श लोगों को पढ़ सकते जैसी थी। अशुभ ओक उसमें एक स्थानपर लिखते हैं कि "यदि सभी सरिरतेदार रामदासस्वामी बनजायें तो इस लोक में प्रतिष्ठा के भागीदार कौन हो सकता है! इन जेलों को कैद आबाद करावेगा? और चमराज चढ़ा आकरदेवके घरक कुचड़की भर्ती कौन बढ़ावेगा?" सभी का रामदास हो जाना तो दूर की बात है पर, सैकड़ चार-पांच के हिसाब से भी बैसे व्यक्ति मिल सकना उन दिनों कठिन बात थी।

स्वार्थी हेतुओंके दोषारोपण इस संसार में कोईभी मुक्त नहीं है। पेशवाई के बाद अंग्रेजोंने महाराष्ट्रमें नये प्रकार की शिक्षा, होनहार युवकोंको वेता क्यों शुरू किया, इसका उत्तर उपर्युक्त दृष्टिमें तीन रूपसे दिया जा सकता है। (१) सरकारको अपना राजकारोबार चलानेके लिए नौकर लोगोंकी न्यूनता न रहे (२) भारतीयोंको पाश्चात्य संस्कृतिसे प्रेम हो जाय, जिसमें कि वे परावलंबी बनकर विलायती माल। स्थली ग्राहक बनजाय (३) वे धर्म अट होकर ईसाई बनें। कोई नहीं कह सकता कि वे तीनों हेतु अंग्रेज सरकार के दिलमें न रहे होंगे। किंतु इसके लिए उन्हें ही बुरा-भला कहनेका क्या आवश्यकता है। राज्य प्राप्त करते समय कोई भी उसे मोक्ष प्राप्तिका उद्देश्य नहीं मानता! अपना धर्म, अपना सम्पत्ता और अपना व्यापार बढ़ाने की खालमा सभी के चित्तमें होती है, और उसका होना सब प्रकार से योग्य भी है। अंग्रेज सरकारको तो अपना राज्यचक्र अच्छे ढंगमें चलानेके लिए नौकरोंकी जरूरत थी, किन्तु इसीके साथ २ बुराने धंधे दूध जाने से घर

ब्रेटनेवाले मध्यम स्थितीके लोगोंको भी अपने निर्वाहके लिए नौकरी आवश्यकता थी। यह नहीं कहा जा सकता कि राज्यवृद्धि के जड़में व्यापार-वृद्धि का उद्देश्य सदाही अवश्य होता है। इन दोनोंका संबंध केवल इतना नहीं होता है कि ये परस्पर सहायक होती हैं। लार्ड मेकालेके ये वचन प्रसिद्ध हैं। “भारत से अंग्रेजी राज्य उठ जाय तोभी हमें उतनी पूर्वाह नहीं है सिर्फ हमारा व्यापार यहां बना रहे। हिंदुओंको अपने धर्मके प्रचारकी युक्तियां ज्ञात नहीं हैं, इसीमें उनके सामने यदि किसी दूसरेने स्वधर्मप्रचारकी चर्चा की तो उनके उसकी बातपर आश्चर्य एवं संशय उत्पन्न होने लगता है। किन्तु बौद्ध एवं मुसलमानोंने जो कुछ किया उसीके करने की इच्छा यदि अंग्रेजी राज्यकर्ताओं के मनमें उत्पन्न हो तो वह स्वाभाविकही कही जा सकती। बौद्ध एवं मुसलमानों की तरह ईसाइयोंके लिए भी उनके धर्मकी आज्ञा है कि “तुम भूमण्डलपर अपने धर्मका प्रसार करो”। मिशनरी लोग तरह २ के कष्ट उठाकर दक्षिण आफ्रिकाके गहरे जंगलोंमें धर्म-प्रसारके लिए मारेमारे फिरते हैं, उन्हें यदि अपने ही भाइयोंकी शीतल छत्र-छाया में बिना किसी भयके धर्मप्रचार करनेव अवसर प्राप्त हो, तो भली वे उसे क्यों छोड़ दे?

किन्तु थोड़ेही दिनोंमें अंग्रेजोंको पता लग गया कि शिक्षाके द्वारा धर्म प्रसार का कार्य बहुतही थोड़े प्रमाण में हो सकता है। उसके लिए अन्यान्य साधनही अधिक यशस्वी होते हैं। आरंभमें अंग्रेजी शिक्षाकी नवीनता के कारण कई लोग चक्कर में अवश्य पड़ गये थे, किन्तु यह दशा शीघ्र ही बंद हो गई। प्रार्थना-समाजी लोग धर्मान्तरके विषयमें अधिक प्रवीण निकले। उन्होंने हिंदू-धर्म की विशेषता को छोड़कर संसारके सभी धर्मोंके उत्तमोत्तम सिद्धान्तोंको एकत्र का नये धर्मपंथ की स्थापना का विचार किया था। इस प्रकार जिनका एक पाँव अपने धर्मसे हट गया हो उनका दूसरा पैर पर-धर्ममें पड़ जाना कोई कठिन कार्य नहीं होता। प्रार्थना-समाजी तो गीता के ही समान बायबल कीभी इज्जत करने लगे थे। पर फिर भी, उन्होंने भी कुछ ही समय पश्चात् यह निर्णय किया कि या हिन्दू-धर्ममें कुछ दोष हैं तो ईसाई धर्म भी ऐसा नहीं है जिसमें कि समस्त शंकाओं के लिए समाधानकारक उत्तर मिल सके। सन १८७८ में श्रीयुत माधवरावजी रानडेने इस विषयपर सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक पत्र में एक छोटासा लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बम्बईके प्रार्थना-समाजके आचार्य दादोबा पांडुरंग का ही उदाहरण देकर उपर्युक्त बातका समर्थन किया था। “It is a great relief to us to find that as the result of 50 years' study, Dadoba though he revers the Holy Bible and has made Christianity

the favourite study of his life, has failed to accept the current doctrines of the Christian religion. There is not a single point among the cardinal doctrines of the Christian churches to which Dadoba has been able to subscribe his unqualified adhesion, nay more, he has expressed his dissent from the philosophy and rationale of these doctrines with unmistakable freedom." जब धर्म-सहविष्णुता की परमसीमा तक पहुँचे हुए शिक्षित लोगों कीही यह दशा है तो फिर धर्मजी शिक्षाके योग से अथवा सायबल के विशेष अध्ययन के कारण या मिशनरियों के मोहक उपदेशों में यदि ईसाई-धर्मकी प्रभाव लोगोंके चित्तपर न पड़ सके तो इसमें अर्थ ही क्या?

धर्मजी शिक्षा की वृद्धि के ही साथ २ हिन्दूओंको ईसाई बनाने की मिशनरियों को आकांक्षा भी बढ़ती गयी। साथही इसके बलात्कार से अथवा भोखा देकर मंत्राष्ट करनेके कारण दंगेभी अधिक होने लगे। पहिलीही बारमें उन्होंने चारों तरफसे आक्रमण किया। अर्थात् उन्होंने सरकारसे यह भगवा शुरू किया कि वह अपने हाथमें शिक्षाविभागही नहीं बल्कि शिक्षा सम्बन्धी कोई कार्यही न रखे। देखिय इसमें यह था कि यह विभाग अथवा यह कार्य अनायासही मिशनरियोंके हाथमें आजाय।

प्रेस कापस करना, छोटी २ पुस्तकें तयार करना, एवं सड़कोपर उपदेशक लड़े कर उनसे व्याख्यान दिलवाना आदिक कार्य तो उनके शुरू मेंही, किंतु अब तो वे कथाभी कहने लगे। पनाके हौदों (जलाशयों) को छुकर यथाशक्य लोगोंको मष्ट करना और यदि ऐसा न हो सके तो कमसेकम धर्मजी राज्य के कारण प्राप्त होनेवाले अपने ऊँचे अधिकारोंका डंका पीटना इत्यादिकामोंमें भी वे पीछे नहीं रहते थे। परन्तु कई विचारी लोगोंने पहलेही सोच लिया था कि इन बातिका नतीजा ~~न~~ न निकलेगा। बहुत हुआ तो हिन्दुओंके तैतिस करोड़ देवताओंमें ईश्वर शिवाकी एकमूर्ति और षड जायगी पर हिन्दुधर्म नष्ट न होगा। सन १८६२ के शानप्रकाशमें एक विद्वान हिन्दू लिखता है कि "The disheartening disproportion between the unremitting labours of the Missionaries to christianise India and the success with which they have hitherto been attended is sufficient to cool the most violent ebullitions of religious enthusiasm."

ईसाई मिशनरियोंके धर्मप्रचार के कारण होनेवाली हिन्दूधर्म की हानि महाराष्ट्रीय जनता के ध्यानमें शीघ्रही आगई। समाचारपत्रों में भी इस विषय के लेख आते रहते थे, किन्तु वे उतने अधिक ज़ोरदार न होते थे। एक उपदेशक पर दूसरे प्रतिस्पर्धी उपदेशक का प्रभाव बहुत पड़ सकता है। उन दिनों मिशनरी ईसाइयों एवं हिन्दूधर्मोपदेशकोंके वाग्युद्ध बड़े २ गावों की चौपालपर देखनेमें आते थे। इस बात का अनुभव प्रायः सभी लोगोंको है कि मिशनरी लोग एकवार जब हिन्दूधर्मके विरुद्ध भाषण शुरू कर देते हैं तब उनके तर्क-शास्त्रका कोई निश्चित नियम ही नहीं रहता। ऐसी दशामें उन्हें उत्तर देनेवाला उपदेशक भी भावना-प्रधान वक्ता होना चाहिये। इस प्रकार की वक्तृताका बल अंग्रेजी पढ़े हुए वक्ताओंमें प्रायः नहीं होता। अतएव उसके लिए प्राचीन पद्धतिसे शिक्षा पायेहुए तथा वेदों को अपौरुषेय माननेवाले भाविक संन्यासी या ब्रह्मचारी ही चाहिए। तिलक से पूर्वके महाराष्ट्रीय इतिहास में, विष्णुबुआ ब्रह्मचारीने हिन्दूधर्मको मिशनरियोंसे बचाने में बड़ाही काम किया है। विष्णुबुआ का जन्म सन १८२५ में कुलाबा जिलाकी निजामपूर तहसीलके शिरवली नामक छोटेसे गाँवमें हुआ। इनके पिता का नाम भिकाजीपंत गोखले था। ये महाशय विष्णुबुआ को पाँच वर्षका छोड़कर ही स्वर्ग-वासी हो गये। घर की गरीबी के कारण, विष्णुबुआ को आरंभमें कृषिकार्य और उसके बाद कुछ दिनोंतक एक दूकानदारके यहां नौकरी करनी पड़ी। तत्पश्चात् अपनी आयुके सोलहवें वर्ष, इन्हें कस्टम-विभाग में नौकरी मिली। आरंभसेही धार्मिक वृत्तिवाले होनेके कारण इन्होंने अपनी नौकरीसे बचा हुआ समय धार्मिक ग्रंथोंके पठन, श्रवण एवं मननमें ही व्यतीत किया। बीस वर्षकी अवस्थामें इन्हें साक्षात्कार हुआ। वे स्वयं अपने आत्मचरित्रमें लिखते हैं “सप्तश्रृंगीके पहाड़पर जगदीश्वरने धर्मोपदेशकी आज्ञा दी। मुझे दत्तात्रेय का वर प्राप्त है”। इ० सन १८६५ से ७१ तक वे बम्बईमें समुद्रतटपर धर्म-संग्रहणी व्याख्यान दिया करते थे और मिशनरियोंसे वाद-विवाद करते रहे। कभी २ वे सुधारकोंसे भी वाद-विवाद करते रहते थे। इनके विषयमें कहा जाता है कि अपनी युक्त्रियुक्त शैलीसे वे इन दोनों प्रकारके लोगोंको निरुत्तर कर देते थे। महाराष्ट्रको मिशनरियोंके चुंगुलसे बचानेवालोंमें विष्णुबुआ एक प्रमुख व्यक्ति थे। अपने आत्मचरित्रके सिवाय आपने मानव-धर्म-प्रकाश एवं भगवद्गीता-टीका तथा ‘सामान्य लोकसत्ताक-निदर्शक’ आदि पुस्तकें भी लिखी हैं। सन १८७१ में ये बम्बईमें ही उनका शरीरान्त हो गया। पूनेका “ज्ञानप्रकाश” उनके शृंगु-लेखमें लिपिबद्ध है कि “हमारे बम्बई प्रान्तमें अंग्रेजी राज्यकी स्थापना के बादसे अत्यन्त अनेक ब्रह्मचारी एवं धर्मोपदेशक हो चुके हैं, किन्तु विष्णुबुआके समान ज्ञान, सुविचारशीलता, निष्कलन्यासेच्छ तथा कार्यशील पुरुष हमारे देशमें नहीं आया।”

मिरानरी लोगों के ध्यानमें यह बात खीमही आ गई, किन्तु फिर भी उन्होंने अपना शिक्षा-प्रचार का उद्योग नहीं छोड़ा। उनका यह गुण अनुकरणीय कहा जा सकता है। यदि अंग्रेजों शिक्षा के सहारे ईसाई धर्मके प्रचारमें विशेष सहायता न मिली तो न सही, किन्तु उसमें अंग्रेजी राज्य-सत्ता भी अबाधित रह सकेगी या नहीं, इस विषयमें तत्कालीन अधिकारियों के चित्तमें शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक था। पर हम विषयमें भी कई एक व्यक्ति धोखेका सामना करनेकी तयार हो गये थे। सेफ्टिनेंट मित्र एक बार स्ट्राम्ट एलफिन्स्टनसे मिलने गये थे। उनके पास धापी हुई नई मराठी पुस्तकें पढ़ी देखकर उन्होंने यह ही आश्चर्य से पूछा कि वे पुस्तकें आपके पाम कैसी रती हुई हैं? इसपर एलफिन्स्टन ने उत्तर दिया कि "मराठी को सुशिक्षित बनानेके काममें इनका उपयोग होगा। किन्तु इसीके साथ २ तुम्हें यह भी याद रखना चाहिये कि 'यह सुशिक्षाही हमें भारतसे विदा करनेका मुख्य साधन बन जायगी'।"

मराठी पुस्तकें छापने का कार्य, मिरानरी लोगोंने पेशवाई सत्ता के नष्ट होनेके बाद वर्ष पूर्वही से आरंभ कर दिया था। मराठोंका सिंहासन अंग्रेजोंके हाथमें आनेसे पहलेही उनकी मुख्यकमाने मराठी "सिंहासन बर्तासी" हस्तगत कर ली थी। पेशवाई के नष्ट होनेके बाद एलफिन्स्टनने सबसे पहला काम शिक्षा-प्रचार का किया। सन १८२२ के अगस्त मासमें बंबईमें "बाम्बे नटिव एज्यूकेशन सोसायटी" की स्थापना की गयी। उक्त संस्थाको मिले हुए पचास हजार रुपयेसे प्रथमकायन का कार्य आरंभ किया गया। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि ये ग्रंथ मुख्यतः शास्त्रोपयोगी होते थे। इसके बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि मराठोंको जो कुछ शिक्षा दी जाय वह उनके पुराने ग्रंथोंसे दी जाय या पाश्चात्य विद्या का उन्हें ज्ञान कराया जाय। इसका निर्णय बड़ीही सुगमता से पाश्चात्य-शिक्षा के पक्षमें हो गया। अतएव पुराने संस्कृत ग्रंथों के बदले नये किन्तु सरल भाषा के मराठी ग्रंथ तयार करवाकर छापना ही विशेष आवश्यक समझा गया।

विद्या और दक्षिणा ये दोनोंही एक दूसरे के कार्य-कारण हो सकते हैं। पेशवाई जमानेमें या उससे पहले भी सरकारी ओरसे शिक्षासम्बन्धी कोई सुविधा प्रजा को प्राप्त न थी। किन्तु, विद्यासम्पन्न लोगोंको दक्षिणा देने की प्रथा अवरुध प्रचलित थी। किसी भी देश की प्रतिष्ठित सरकारको ले लीजिये, उसे प्रजा की धर्मरक्षा के नाते कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करनी पड़ती है। सुधरे हुए पाश्चात्य देशों में भी सरकारके अनेक विभागोंमें धर्ममण्डल नामका एक विभाग अवश्य होता है। मराठोंके राज्य में धर्ममण्डल में प्राप्त सरकारी पुरोहित या

उप-पुरोहित के रूप में यद्यपि अधिकारी लोग नियत नहीं किये गये थे तथापि प्रति-वर्ष भिन्न २ प्रसंगोंपर दक्षिणा-दान अवश्य किया जाता था। साथही, कहीं खिचड़ी और कहीं सदावर्त अथवा कहीं राज्यकी ओरसे बँधे हुए धर्मादाय के द्वारा विद्वान एवं धार्मिक लोगों का निर्वाह होता रहता था। इस द्रव्याश्रयपर उपजीविका चलानेवाले शास्त्री एवं पण्डित लोग अपने घरपर शिष्योंको पढ़ाकर विद्या-दान की परम्पराको कायम रखते थे। फलतः ऐसे लोगों के लिए जो रुपया खर्च होता, वह विद्यावृद्धि के नाम पर किया गया व्यय समझा जाता था। पेशवाई में वार्षिक दक्षिणा की रकम कहांतक बढ़ गई थी, इसका पता डेक्कन वर्नाक्यूलर ट्रान्सलेशन सोसायटीद्वारा प्रकाशित “पेशवाओंके रोजनामचे” (ढायरी) परसे भलीभाँति लगा सकता है। इस प्रकार पेशवाई के अन्ततक, विद्या से ही दक्षिणा निर्माण होती थी किन्तु पेशवाई के बाद दक्षिणा से ही विद्याका निर्माण होने लगा। बाजीराव-शाही के समाप्त हो जाने के बाद एलिफिन्स्टनसाहबने ब्राह्मणों को सभा में एकत्र करके दक्षिणा-दानसम्बन्धी प्रथा को बन्द कर दिया, किन्तु अन्य देवालयसम्बन्धी व्यय के साथ २ उन्होंने दक्षिणा का खर्च भी जारीही रक्खा। उन्होंने इसका रूपान्तर अवश्य कर दिया। उक्त दक्षिणाफंडसे प्रथमतः विद्योन्नतिके लिए पुरस्कार दिये जाने लगे। इसके बाद नाशिक और चैत्र वाई में हिन्दुओं के लिए संस्कृत कॉलेजकी स्थापना का विचार होने लगा। किन्तु वह विचार स्थगित किया जाकर अन्तमें खास पूना के ही विश्राम-बाग के बाड़ेमें सरकारी संस्कृत पाठशाला की स्थापना हुई और उसके लिए पचास हजार की रकम निकाल कर अलग रख दी गई।

दो-एक वर्ष के भीतरही इस पाठशाला में लगभग डेढ़सौ विद्यार्थी पढ़ने लगे। इस पाठ-शाला में संस्कृत के शास्त्रीय ज्ञान के ही साथ २ धर्म-शास्त्र एवं गणित सिखलानेकी विशेषरूपसे व्यवस्था की गई थी। इसके बाद बम्बई की ही तरह पूने में भी एज्यूकेशन सोसायटी के कायम हो जानेपर सन १८४२ से इसी शालामें अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध भी हो गया। ता. ७ जून सन १८५१ के दिन ये संस्कृत और अंग्रेजी कक्षाएँ “पूना-कॉलेज” के रूप में परिवर्तित कर दी गयी। सन १८५५ में एज्यूकेशन सोसायटी हट कर जब शिक्षाविभाग सरकारके हाथ में चला गया, तब इस कॉलेजकी व्यवस्था डॉयरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन के हाथमें गयी। इसके बाद यह कॉलेज सन १८६३ में विश्रामबाग से बदल कर बानवड़ी चला गया; और वहांसे सन १८६८ में ‘डेक्कन-कॉलेज’ के नाम से (मूला-मुठा नदीके) संगम के उसपार खंडोबा के टिब्बेपर बनी हुई नई इमारत में शुरू हुआ। सन १८४२ में जो अंग्रेजी पाठशाला शुरू हुई थी, वही आगे चलकर स्वतंत्ररूप से “विश्रामबाग हाईस्कूल” के नामसे जारी रही। इसी विश्रामबाग में

ट्रेनिंग कॉलेज का भी बसास था। ट्रेनिंग कॉलेज के लोगोंको केवल मराठी भाषा की ही उपयुक्त शिक्षा दी जाती थी। सन १८६३ के लगभग, हाईस्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग कॉलेज में मिलाकर कोई ४०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। सन १८६७में, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हो जानेपर, शास्त्र-पाठशाला सम्बन्धी पुराने परिदृश्योंका अधिकार, उसने खोना लिया जाकर वे यूरोपियनोंकी देखरेखमें कर दी गई। क्योंकि पुराने परिदृश्यों केवल मराठी ही जानते थे, अतएव उनका नियुक्ति संस्कृत प्रणाली अनुवाद करानेवाले विभागमें कर दी गई। उनमेंसे कृष्णरावजी विप्लवकर या केरोपंत धुपे सरांज्य प्रभेजो भाषामिश्र परिदृश्योंको अथवा ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल या सरकारी रिपोर्टर अथवा प्रोफेसर आदिके उच्च पदोंपर प्रतिष्ठित किया गया। कृष्णरावजी के बाद, रेवरेण्ड मंगदुगल, मेजर कैदी, रेवरेण्ड फ्रेजर, प्रो. प्रीन, ई. आई. हावर्ड, रेवरेण्ड मरी मिचेल, प्रो. डूपर, एडविन अर्नाल्ड, डॉ. मार्टिन ही, प्रो. रसेल, विलियम वर्देस्वर्थ, डॉक्टर बीलहार्न, प्रो. फारेस्ट एवं प्रो. शूट आदि यूरोपियन लोग प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर आदिके रूपमें तिलक को शिक्षा समाप्त होनेतक, पूना (कॉलेज) एवं केचकन कॉलेज में थे। क्रमशः प्रभेजोसे पूर्ण प्रकारसे संस्कृत का स्थान खोसिया और इसी प्रकार मराठी भी पिछड़ चली। सन १८६६ में मरी मिचेल साहबने कॉलेजकी रिमार्क बुकमें मोदी इस्ताहरपर अधिक ध्यान देने की सम्मती प्रकट की थी, किन्तु सन १८६८ में एडविन अर्नाल्डने तो यहाँतक लिखा है कि "Most of the advanced students are better scholars in English than in Marathi." बम्बई में मराठी की दशा पूनासे भी अधिक गिरी हुई थी। मतलब यह कि, गतवर्ष १९२४ मराठी भाषाविषय के लिए स्वतंत्ररूप से प्रोफेसर नियुक्त होने तक, मेजर कैदी की यादगार में मराठी निबंध के लिए रले हुए एक छोटे से पुरस्कार के सिवाय महाराष्ट्र के इस मुख्य कॉलेज में मराठी भाषा के अध्ययन का कहीं पतातक नहीं था।

यह एक मानी हुई बात है कि नये शिक्षा-युग के आरंभमें शिक्षक और परीक्षक दोनों यूरोपियन होना चाहिये थे। किन्तु अच्छे यूरोपियन यहाँ अधिक दिन ठहरते न थे। और धीरे-धीरे लोग जो यहाँ टिकते थे पर वे किसी काम के न होते थे। एडविन अर्नाल्ड और डॉ. ही आदि प्रोफेसर उच्च प्रतीक शिक्षक थे। किन्तु वे दोनों ही अल्प काल में भारत से चले गये। डॉ. ही जर्मन थे और संस्कृत के दिग्गज पंडित थे। आरंभ में वे केवल डेढ़ सौ रुपये मासिक वेतन पर काम करने चले आये। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद इनका वेतन पांचसौ रुपये तक बढ़कर सरकार की ओर से बढ़े २ पुरस्कार भी इन्हें मिले। किन्तु फिर भी वे नाराज होकर इस्तांका दे, यहाँ से चले गये। कैदी और कर्क हेम ये दूसरी श्रेणी के

भंगारेज थे। इनमें कैंडी किंचित् भोले और किसिक्कर मुर्ख भी थे, किन्तु कर्क हैम पक्के उस्ताद थे। कैंडीसाहब को मराठी भाषा के अपने ज्ञानपर गर्व था, अतएव उनके मराठी के अज्ञान की पोल बारम्बार खुल जाती थी। कर्क हैम होशियार तो थे पर आजसी थे। सन १८६५ के लगभग ये पूना हाईस्कूल के हेडमास्टर थे। उस समय ये हजारत तीन तीन दिनतक स्कूलमें जाकर भांकते भी न थे; और न कभी यही देखते थे कि कौन अध्यापक क्या काम करता है। यूनीवर्सिटी के परीक्षक भी प्रायः सभी यूरोपियन होते थे। कैंडीसाहबने एन्ट्रेन्सकी परीक्षा के लिए मराठी का प्रश्नपत्र निकाला था। जिसका एक प्रश्न इस प्रकार था। “Analyse and give the meaning of डोचकें की चोचकें, डोकें की फोकें!” इसी प्रकार ऑक्सन हैम साहबने भूगोल के पर्वमें यह प्रश्न पूछा था “Name the chief towns on any European river with a course chiefly on the parallel of the longitude.” एल्फिन्स्टन कॉलेजमें एक प्रोफेसर-साहब गणित पढ़ाते थे। ये महाशय अलजब्रा खोलकर Omit अर्थात् मत पदों के समय में केवल O (ओ) अक्षर और Read अर्थात् “पढ़ो” के लिए केवल R ही बनाकर विद्यार्थियोंकी ज्ञानवृद्धि करते थे।

तिलकके बी. ए. होनेसे बीस वर्ष पूर्व अर्थात् सन १८२६ में बम्बई यूनिवर्सिटी का कानून पास हो चुका था। इसके पांच वर्ष बाद सन १८६१ में उसका पहला कैलेण्डर प्रकाशित हुआ। जिसपरसे सन १८२६ से अर्थात् महाराष्ट्रीय शिक्षा-सम्पन्न व्यक्तियों की आरंभिक पीढ़ी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सन १८२७ से पूना कॉलेज से विद्यार्थी लोग मेडिक्युलेशन की परीक्षा में बैठने ल इससे पूर्व कॉलेज और हाईस्कूल दोनों संस्थाएँ मिलकर एक ही थी, किन्तु यहां उसके दो भाग हो गये। सन १८२६ में पूना कॉलेजसे प्रवेश (एन्ट्रेन्स) परी पास करनेवाले विद्यार्थियों में बाबा गोखले, व्यंकटराव रामचंद्र, विष्णु बालकृष्ण सोहनी, के नाम पाये जाते हैं। रामकृष्णपन्त भाण्डारकर, वामन आबा मोड़क, महादेव नारायण परमानन्द, माधवराव रानडे, खण्डेराव वेदरकर, बा मंगेश वागले, जनार्दन सखाराम गाडगील, आदि भी इसी वर्ष मेडिक्युलेट हुए किन्तु ये सब बम्बई के स्कूल से परीक्षामें बैठे थे। इनसे भी पहले के विद्यार्थियों में डॉ. सखाराम अर्जुन राउत, डॉ. सीताराम चिट्ठल आदि के मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियोंकी सूचीमें पाये जाते हैं। इन लोगों ने एन्ट्रेन्स की परीक्षा नहीं दी थी। क्योंकि उन दिनों उसका अस्तित्व ही न था। बिना प्रवेश-परीक्षा के ही वे कॉलेज में भर्ती कर लिये गये थे। सन १८६२ में जो विद्यार्थी पास हुए उनमें श्री. माधवराव कुंटे का नाम पाया जाता है। इसके बाद तो थोड़ेही वर्षोंमें मेडिक्युलेशन

परीक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। सन १८७६ में यह संख्या ११०० से ऊपर पहुँच चुकी थी। सन १८६२ में केवल धामन आबाजी मोदक ही अकेले बी. ए. हुए। इसके बाद तिलक के बी. ए. होनेतक इस प्रकार बी. ए. होनेवालों की संख्या बढ़ती गई:—सन १८६३ (३), १८६४ (४), १८६५ (७), १८६६ (७), १८६७ (११), १८६८ (२०), १८६९ (२) ? १८७० (१८), १८७१ (१२), १८७२ (१०), १८७३ (२०), १८७४ (१६), १८७५ (२७), १८७६ (१८), १८७७ (४०)। अर्थात् तिलक के बी. ए. पास होने से पहले १७६ व्यक्ति बी. ए. हो चुके थे। किन्तु ये जिस वर्ष बी. ए. हुए उसी वर्षसे इस संख्यामें अत्यधिक वृद्धि होने लगी थी। यही क्रम एल् एल् बी. होनेवाले विद्यार्थियों का भी रहा। एल्-एल्. बी. की डिग्री पानेवालोंके नाम सन १८६६ से पाये जाते हैं। और इस वर्ष केवल दोही व्यक्ति एल् एल्. बी. में उत्तीर्ण हुए थे; पहले माधवराय रानडे और दूसरे घाल मंगेश चावले। इसके बाद सन १८६७ में २, ६८ में ३, ६९ में ३, ७० में ३, ७१ में १३, ७२ में ० (!) ७३ में १, ७४ में ३, ७५ में २, ७६ में ४, ७७ में ३, ७८ में ४ और १८७९ में ६, इस प्रकार कुल १४ वर्ष में २३ व्यक्ति एल् एल्. बी. हो चुके थे। किन्तु तिलक जिस साल अर्थात् सन १८८० में डिग्री प्राप्त की, उस वर्ष इनकी संख्या एकदम २० पर पहुँच गई।

सन १८८० में अर्थात् जिस वर्ष तिलक एल् एल्. बी. हुए, बम्बई प्रान्त की समस्त पाठशालाओं की संख्या लगभग पाँच हजार से कम थी और उनमें पौनेतीन छात्र विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। सब प्रकारके मिलाकर कुल ८ कॉलेज, एक आर्टस्कुल, ४८ हायस्कूल, १७७ मिडिलस्कूल, दो वैद्यक कक्षाएँ और पाँच औद्योगिक ब्लास तथा शेष सब प्राथमिक शालाएँ थी। लड़कियों की शालाएँ २८४ थी, और ट्रेनिंग के ब्लास नौ थे। कुल विद्यार्थीयों में ब्राह्मण की संख्या सैंकड़ा २३, अन्य हिन्दू लोग २६ और मुसलमान सैंकड़ा १० थे।

इस प्रकार की मर्यादित शिक्षा का भी दुष्परिणाम क्रमशः लोगोंकी समझमें आने लगा था। ज्ञानप्रकाश में विद्यार्थियोंका एक शुभचिन्तक लिखता है कि:—“सम्प्रति इस देश में विद्यावृद्धि का कार्य जोर-जोर से हो रहा है। किन्तु इससे विद्यार्थीयों के शरीर कृश होने जा रहे हैं अतएव स्थिरतापूर्वक कॉलेज कि शिक्षा समाप्त कर वे यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। और यदि किसीने जोर लगाकर उक्त डिग्री प्राप्त करली तो उसकी शरीर—सम्पत्ति बिलकुल ही बिगड़ जाती है। किन्तु यह सब होते हुए भी विद्यावृद्धि को रोक देने की चर्चा किसी की ओरसे नहीं की गयी। सन १८६१ में विधामन्त्रालय के “उपहार—वितरण” उत्सव देसकर पूना के लोग बहुत खुश हुए, और उसी समय उनकी ओरसे

सूचित किया गया कि पचास हजार रुपये की लागतसे पूनेमें एक बोर्डिंग हाउस खोला जाय और उक्त रकम के व्याज से सौपचास गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का प्रबंध हो। यद्यपि यह सूचना तत्कालही कार्यरूपमें परिणत न की जा सकी, किन्तु अन्यान्यप्रकार से शिक्षावृद्धि का कार्य रुका नहीं बल्कि वह बराबर बढ़ता ही गया।

जहाँ पुरुषों की ही शिक्षा का प्रमाण इतना थोड़ा था वहाँ का स्त्री-शिक्षा यदि पिछड़ी हुई रहे तो आश्चर्य ही क्या? स्त्री-शिक्षा का नाम निकलतेही इसका विरोध समाजमें जोर-शोर से होने लगा था। पूना की नेटिव जनरल लायबेरी में एक पुराने ढर्रे के शास्त्री और नवशिक्षित-युवक में जो बात-चीत हुई थी उसे ज्ञानप्रकाशमें 'पिशाच्य' नामधारी एक व्यक्तिने इस प्रकार प्रकाशित करवाया था:-

शास्त्री:—तुम्हें कुछही दिनोंमें औरतोंके पैर धूना पढ़ेंगे!

युवक:—कोई हर्ज नहीं। स्त्रियोंको मैं गंधर्व एवं घरकी आत्मा समझता हूँ।

शास्त्री:—अर्थ बतलाने की अबकी शैली बड़ी अच्छी है।

युवक:—धन्य 'पेशवाई' शास्त्रीजीमहाराज! भला कहीं "रामः रामौ" करने से भी अबल आ सकती है?

शास्त्री:—अच्छा भाई न सही। तुम्हारे यस्-नो सेही लोगोंको अबल आने दो।

इसके बाद 'पिशाच्य' आगे चल कर यों लिखता है, "यदि स्त्रियाँ घर की आत्मा हैं तो सूर्य जल है और समुद्र कबलू है। हमारे समयमें तो क्या मजाल थी कि स्त्रियाँ चार व्यक्तियोंके सामने भी आ जाय। किन्तु विलायतमें तो रानी राज्य करती है और उसके पति को कोई पूछता तक नहीं। जान पड़ता है कि अब यही नियम भारत में भी होनेवाला है कि प्रातःकाल उठते ही पति अपनी पत्नी को द्वादश नमस्कार करें।"

सन १८७१ के लगभग जनवरी महीने में पूना में "विचारवती ससिमा" नाम की एक संस्था कायम हुई थी। इस प्रकार की संस्थाओं के लिए उन दिनों लोकमत का अनुकूल हो सकना असंभव था। यही कारण है कि उक्त सभा की सदस्याएँ कुल सात-आठही हो सकी थीं। "ज्ञानप्रकाश" आरंभ सेही मध्यम सुधारका पक्षपाती रहा है। अतएव स्त्रीशिक्षा के विषय में यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टिसे उसका मत प्रतिकूल न था, किन्तु फिर भी वह १ जनवरी सन १८७१ के अंक में लिखता है कि "हमारे प्रान्त में स्त्रियोंकी सभा आजतक कहीं भी नहीं हुई थी और संभव है कि समग्र भारत में भी आजतक कहीं ऐसी सभा न हुई होगी। ऐसी दशा में लोगों के सम्मुख इस नई बात को रखनेका श्रेय हमारे

पूना नगर को मिल रहा है, यह देखकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती है।" किन्तु ये उद्गार किंचित् उपहासात्मक ही थे। क्योंकि "ज्ञानप्रकाश" भाग चलकर फिर लिखता है कि "किन्तु इस पर कई एक लोगों की राय यह भी है कि इस समय ऐसी सभाओं की किया जाना घुटनेके बल चलनेवालों से दौड़ाने का प्रयत्न करवाने के लिय है।"

तिलक ने जिस वर्ष बी. ए. की पदवी प्राप्त की उस वर्ष के कनवोकेशन के भाषण में उल्लेखनीय बात कोई भी नहीं पाई जाती। किन्तु उनके एल्एल्. बी. होने के समय चाम्सलर के भाते सर रिचर्ड टेम्पल ने जो भाषण किया था वह महत्व का था। Floreat Academia का शुभाशीर्वाद किस प्रकार सफल होता चला था इसका पता पदवीधारियों की उपरि निर्दिष्ट कमसे बढ़नेवाली संख्यापर से हो लग ही जाता है, किन्तु इससे भी अधिक महत्व की बात यह कही जा सकती है कि यूनीवर्सिटी के द्वारा शिक्षा देने और लेनेवाले दोनों कि छष्ट अधिक विकसित हो चली थी। पदवियां प्राप्त करने का एक उद्देग सरकारी नौकरियों प्राप्त करना भी था। किन्तु उच्च नौकरियों की संख्या अभी अधिक बढ़ी हुई थी। सरकार के रेविन्यू विभाग में तहसीलदारी की जगहें बहुतसी थी। किन्तु सन १८८० तक उनमें उपाधिवाले को, उपाधि-विहीन से पहले जगह नहीं मिलती थी। हायर-स्टैन्डर्ड परीक्षोत्तीर्ण उपाधिवाले और उपाधि-विहीन दोनों एक-॥ पंक्ति में बैठावे जाते थे। यह अनुविधा सर रिचर्ड टेम्पल की समझ में आ गई, अतएव उन्होंने उपाधि-विहीनों के पहले उपाधि-वालों को, सब नहीं तो भी किंचित अधिक प्रमाण में, तहसीलदारी देने का निवम बनाकर सन १८८० के दान उत्सव में इस नयी नीति की घोषणा भी कर दी। टेम्पल साहब भाइयों से द्वेष भवरय करते थे, किन्तु फिर भी वे शिक्षा के चाहनेवाले थे। और उनका यह अनुरोध था कि प्रेसुएंट की सरकारदरबार में दूसरों से अधिक सम्मान दिया जाना चाहिये। थोड़ेही दिनों के अनुभव से उनके ध्यान में यह बात भी आगई कि निरं पुस्तकीय ज्ञान से इस देश के लोगों का काम नहीं चलेगा। अतएव उन्होंने बी. एस्-सी. की नई पदवी कायम करने की योजना की थी और उसकी भी इस भाषण में घोषणा कर दी थी। मौखिक परीक्षा के बन्द करने आदि कितनी ही बातों के सुधार की चर्चा इससे पूर्वही शुरू हो चुकी थी। इधर दो वर्ष से पहलेमें, एन्ट्रेस की परीक्षा बम्बई के सिवाय अन्य स्थानों में भी की जा सके, अर्थात् बाहर के विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा कर देने का प्रबंध भी हो चुका था। मिस प्रभार की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को भौति २ के उद्योगधंधों के लिए तैयार करने का, यूनिवर्सिटी का सर्वसाधारण उद्देग तो थाही किन्तु इसी के

सन १८१२ तक बकासत के घन्दे का महाराष्ट्र में अधिक फैलाय था। किन्तु फिर भी एक सूचीके देखने से पता लगता है की सन १८७४ में पूना में ३२-३६ बकील थे। कानून की धाराओं की पुस्तकों में ठीक तरहसे दिया देनाही उस समय बड़ी वीरता का काम समझा जाता था! सन १८६२ में पूना की अदालत मेंही बकासत की खेती परीचा हुई। इसमें ३१ उम्मेदवार शामिल हुए थे और पुस्तकों से सहायता लेकर प्रभों के उत्तर लिखने को विद्यार्थियों को इजाजत थी। आई चरमें की इमारत में ये सब उम्मेदवार घुटनेसे घुटना भिटाकर बैठे थे और स्थान-प्रतापूर्वक एक दूसरे से पूछताछ कर प्रभों का उत्तर लिख रहे थे! उस समय के एक विनोदी समालोचक लिखते हैं कि "उम्मेदवारों का परस्पर का प्रेमभाव और उनपर परीचों की दयादृष्टि देखकर हमें बड़ा संतोष हुआ। मनुष्यमात्र का धर्म है कि वह इस संसार में जन्म ले कर अपने बन्धुजनों की पथाशक्ति सहायता करे। इसी धर्मपर ध्यान दे कर परीचा के समय उम्मेदवार और परीचक बरत रहे थे, यह देखकर भला किस मनुष्य की धानंद न होगी? परीचा का परिणाम भी तत्कालही सुना दिया गया। अर्थात् मुख्य परीचक असिस्टेंट जजने, उम्मेदवारों ने जिस भाषा में उत्तर लिखे थे उस (मराठी) का एक अक्षर भी न जानते हुए अपने दो-एक सहायाकारों की सहायता से केद-दो घंटे में ही उत्तरपत्रों की जांच कर, परीचा फल सुना दिया। समालोचक महाराय का कथन है कि "इस प्रकार वर्षों के खेल जैसी परीचा लेने की अपेक्षा प्रत्येक उम्मेदवार के नाम की चिट्ठी उठवाकर ही परीचा फल क्यों नहीं सुना दिया?" कई महारायों का यह अंदाज था कि उत्तम प्रकार के बकीलों की कमी पूरी करने के लिए यदि पूनामें सरकारी लॉ क्लाम खोला जाय, और उसकी पीस पांच रुपये महिना भी रखी जाय तो भी कानून पढ़ने वाले उम्मेदवारों की संख्या घबेष्ट हो सकेगी। जहां खुद कानून-दा बकीलों की यह दशा है वहां के असेसर और जजूर किस प्रकार के होंगे? इसकी कल्पना पाठक स्वयमेव कर सकते हैं। निर्मग्नित असेसरों को तो कमसे कम यहीं मालूम होना था कि अदालत में जाना एक प्रकार से अपने लिए श्रम सा है। तत्कालीन एक पत्रसंपादक लिखते हैं कि "एक बार पूना की अदालत के एक मुकद्दमे के बारे में हमने एक असेसर से पूछा कि अपने यह कैसे जानलिया कि कैश पर अपराध साबित हो गया।" इसके उत्तर में वह कहता है "झंजी जाने भी दो। इन साबित करने-कराने के मगड़े मैं क्या रक्खा है? कुछ न कुछ जवाब तो देना था न!"

उन दिनों यादगारोंके मुकाबले में यादगारोतरवारों शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। किन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि यादगारोंकी शिक्षित

पिढ़ी का जन्म तिलक के साथ ही अथवा इनसे दो-चार वर्ष पहले ही हो चुका था। इनमें अग्रस्थान जोतिराव गोविन्दराव फुले को दिया जा सकता है। इनमें प्रपितामह सितारा जिलाके खातगुण नामक गाँवके वतनदार थे। वहाँके पटवारी से उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचता था, अतएव उसका खून करके वे पूना जिल्हे की पुरन्दर तहसील के खानवडी में गाँव में जा बसे थे। उनके पुत्र शोटिवा कुछ वर्ष पश्चात् पूना चले आये। इनके तीनों लड़कोंने माली का धन्दा किया। पेशवा सरकार के यहां फुले के घरसे फूलोंकी पुड़िया नित्य प्रति जाने लगी। अतएव इस परिवार की अल्ल मूलमें 'गोन्हे' होते हुए भी उन्नत कारण से फुले हो गई। इन तीनों भाईयोंमें से गोविंदराव के यहां सन १८२७ में जोतिराव का जन्म हुआ। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक था। पढ़ाई के एक मुसलमान मुंशी की नसीहत एवं मेजर लिजिट की सहायतासे जोतिराव अंग्रेजी पढ़ने लगे। उसके बाद पूना की तत्कालीन प्रमुख ब्राह्मण मण्डली में सदाशिवराव गोवण्डे एवं सखाराम यशवंत परांजपे से इनका स्नेह हो गया। इनको बचपन सेही स्वदेशाभिमान की धुन सवार हो गई थी, और वासुदेव बलवंत फडके की तरह ये भी उनके गुरु लहूजीबुआ की शागिर्दी में बन्दूक चलाना और पटा-लकड़ी आदि का चलाना सीख गये थे। "गुलामगिरी" नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि "ये विद्याएं (कलाएँ) मैंने अंग्रेजी सत्ताको उलट देने के लिए सीखी हैं। और इस काम में मुझे सुधो हुए भट्ट विद्वानोंसे उत्तेजन मिली थी। किंतु थोड़ेही दिनोंबाद उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने यह भूल की। आगे चलकर तो उन्होंने ब्राह्मण जातिको नष्ट कर देने के उद्देश्य से "सत्य-समाज" की भी स्थापना कर डाली।

अपनी आयु के बीस वें वर्ष तक श्रीयुत फुले ने अंग्रेजी, मराठी और गणित की उत्तम शिक्षा प्राप्त करली थी, और विद्या सीखने की ओर विशेष आभिलाषि होने के कारण वे आजन्म विद्यार्थी ही बन रहे। सन १८४८ में पूना के बुधवा पेठ में श्री. भिड़े के मकान में उन्होंने मराठी के लिए मराठी भाषा का स्कूल खोला। उन्होंने खुद अपनी स्त्री को भी मराठी पढ़ा दिया था, अतएव उसमें वे अपने में सहायक अध्यापिका का काम लेने लगे। इस स्कूल में लड़कियाँ भी अर्नी की जाती थी। किन्तु जोतिरावके पिता की अपनी पुत्रवधू का स्कूल में अध्ययन होकर रहना अच्छा नहीं लगा, अतएव पिता की ओर से पुत्र के इस काम में बहुत कुछ बाधाएँ भी डाली गईं। थोड़े ही दिनों बाद लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल के खुल जाने पर जोतिराव ने यह स्कूल बन्द कर दिया। इसी प्रकार जहाँ की पेठ में उन्होंने अमृत्यु लोको के लिए भी एक स्कूल खोला वह कई दिनोंपर उसमें यथानियम चलाया, और इसके बाद यह मुनिर्वाहिकी के अधिन में दे

दिया गया। पेंडरपुर के अनाथालय की तरह, इन्होंने पूने में भी एक अनाथगृह खोलकर उसमें बालकों के लिए की हुई व्यवस्था के इस्तहार छपवा दिये। किन्तु यह काम भी लोगों को अच्छा न लगा। सन १८५२ में विश्रामबागवाले मकान में दरबार करके श्री-शिक्षा प्रसार के प्रयत्न करने के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से सम्मान-सूचक २०० रुपये कीमत का एक दुशाला इन्हें उपहारमें दिया गया। अंग्रेजों में सर अर्स्किन पेरी और कर्नल मेडोज टेलर तथा पुनानिवासी गोपालराव देशमुख, रावबहादुर मदन श्रीकृष्ण, तुकाराम तात्या, नारायणराव परमानंद आदि सज्जन इन्हें जैसे चाहते थे। मिशनरी लोगोंने भी अपनी गुणवत्ता प्रकट कर अपने अधिकारमें की कन्या-शालाओं का काम उन्हें सौंप दिया था।

सन १८७३ में सितम्बर महीनेकी २४ तारीखके दिन उन्होंने "सत्यशोधक-समाज" की स्थापना की। इसके उद्देश्य प्रसिद्ध ही हैं। यथा:—ब्राह्मण्येतर लोग शिक्षा के मार्ग में अग्रसर हों, वे ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हों जाँय, इत्यादि बातें तो इस समाज के मुख्योद्देश्य के रूप में थीं हीं, किन्तु इसी के साथ २ इस समाज की ओर से यह उपदेश भी दिया जाता था कि, ब्राह्मण्येतर समाज हिन्दू समाजका सुधारको एवं शराब खोरी की बंदी की जाय। साथही उन्होंने समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित करवा दिया था कि "मैं बिना किसी प्रकार की जात-पात का सिद्धान्त किये हर एक व्यक्ति के घर भोजन कर सकता हूँ"। "जाति-भेद-विवेक-सार" नामक वर्णव्यवस्था का खंडन करनेवाला एक ग्रंथ बम्बई के तुकाराम तात्या पटवर्धन ने लिखा था, किन्तु उसे छापने की किसी की हिमत न हुई। कहा जाता है कि जोतिराव ने मुद अग्रसर हो कर उसे छपवाया था। 'गुलामगिरी' 'बासू' 'सत्सागर' 'इपारा' 'ब्राह्मणोंके कसन' (ब्राह्मणों की चालें) 'साध्वनिक सत्यधर्म' आदि पुस्तकें उन्होंने अपनी जातिके लिए लिखीं। यद्यपि इन पुस्तकों की भाषा और विवेचनपद्धति दोनों ही निर्दोष न थी, किन्तु ब्राह्मण्येतर समाज के आन्तरिक भाव प्रकट करनेवाली पुस्तकों के नाते उन का महत्त्व कम नहीं कहा जा सकता। जोतिराव की स्फूर्ति एवं शिक्षा से ब्राह्मण्येतर समाज में सत्यशोधक समाज का मत फैलानेवाले बहुत से लोग तैयार हो गये। उनमें धोंडीराम नामदेव, कृष्णराव भास्कर, गणपत सत्साराव पटेल, नारायण मेघात्री खोखंडे, डॉ. सन्तूजी रामजी लाड, गणपतराव मल्हार बोकर, भाऊ कोंढाजी पटेल, माधवराव शेटवडा, दर्याजीराव थोरात, भाऊ पटेल आदि व्यक्ति सामान्यतः प्रसिद्ध हैं।

सत्यशोधक समाज की स्थापना हो जानेके बाद जब अ-ब्राह्मण पक्ष का समर्पण करनेवाले पत्र की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, तब जोतिराव के कामाटी मित्र-सदस्योंने इन्हें १२०० रुपये कीमत का एक प्रेस खरीद दिया। किन्तु जोतिराव के

पिड़ी का जन्म तिलक के साथ ही अथवा इनसे दो-चार वर्ष पहले ही हो चुका था। इनमें अग्रस्थान जोतिराव गोविन्दराव फुले को दिया जा सकता है। इनके प्रपितामह सितारा जिलाके खातगुण नामक गाँवके वतनदार थे। वहाँके पटवारी से उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचता था, अतएव उसका खून करके वे पूना जिल्ले की पुरन्दर तहसील के खानवड़ी में गाँव में जा बसे थे। उनके पुत्र शेट्टिवा कुछ वर्ष पश्चात् पूना चले आये। इनके तीनों लड़कोंने माली का धन्दा किया। पेशवा सरकार के यहाँ फुले के घरसे फूलोंकी पुड़िया नित्य प्रति जाने लगी। अतएव इस परिवार की अन्न मूलमें 'गोन्हे' होते हुए भी उन्नत कारण से फुले हो गई। इन तीनों भाईयोंमें से गोविंदराव के यहाँ सन १८२७ में जोतिराव का जन्म हुआ। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक था। पढ़ाई के एक मुसलमान मुंशी की नसीहत एवं मेजर लिजिट की सहायतासे जोतिराव अंग्रेजी पढ़ने लगे। उसके बाद पूना की तत्कालीन प्रमुख ब्राह्मण मण्डली में सदाशिवराव गोवण्डे एवं सखाराम यशवंत परांजपे से इनका स्नेह हो गया। इनको बचपन सेही स्वदेशाभिमान की धुन सवार हो गई थी, और वासुदेव बलवंत फडके की तरह ये भी उनके गुरु लहृजीबुआ की शागिर्दी में बन्दूक चलाना और पटा-लकड़ी आदि का चलाना सीख गये थे। "गुलामगिरी" नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि "ये विद्यापं (कलापं) मैं ने अंग्रेजी सत्ताको उलट देने के लिए सीखी हैं। और इस काम में मुझे सुधरे हुए भट्ट विद्वानोंसे उत्तेजन मिली थी। किंतु थोड़ेही दिनोंबाद उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने यह भूल की। आगे चलकर तो उन्होंने ब्राह्मण जातिको नष्ट कर देने के उद्देश्य से "सत्य-समाज" की भी स्थापना कर डाली।

अपनी आयु के बीस वें वर्ष तक श्रीयुत फुले ने अंग्रेजी, मराठी और गणित की उत्तम शिक्षा प्राप्त करली थी, और विद्या सीखने की ओर विशेष आभिरुचि होने के कारण वे आजन्म विद्यार्थी ही बन रहे। सन १८४८ में पूना के बुधवार पेठ में श्री. भिड़े के मकान में उन्होंने मराठों के लिए मराठी भाषा का स्कूल खोला। उन्होंने खुद अपनी स्त्री को भी मराठी पढ़ा दिया था, अतएव उसमें वे अपने में सहायक अध्यापिका का काम लेने लगे। इस स्कूल में लड़कियाँ भी भर्ती की जाती थी। किन्तु जोतिरावके पिता को अपनी पुत्रवधू का स्कूल में अध्यापिका होकर रहना अच्छा नहीं लगा, अतएव पिता की ओर से पुत्र के इस काम में बहुत कुछ बाधाएँ भी डाली गईं। थोड़े ही दिनों बाद लड़कियों के लिए सरकारों, स्कूल के खुल जाने पर जोतिराव ने यह स्कूल बन्द कर दिया। इसी प्रकार नागा की पेठ में उन्होंने अस्पृश्य लोगों के लिए भी एक स्कूल खोल कर कई दिनोंतक उसे यथानियम चलाया, और इसके बाद वह म्यूनिस्पासिपल के अधिन में दे

१८२१, मासिक पत्रादि की संख्या १२१ थी और कुल समाचार पत्र ८३ थे। इनमें अंग्रेजी के दो तथा पंजाबी-मराठी के दस पत्र थे। देसी भाषा के समाचार पत्र ७१ थे। इनमें ३४ मराठी, तथा ३१ गुजराती थे। कुल पुस्तकालयों की संख्या ८७ थी। शिवाप्रेस (बीधो) बम्बई में २५ थे। समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रचार एक गुजराती पत्र का था, और उस की अधिकसे अधिक १६२० प्रतिपां निकालती थीं। हजार प्रतिपांसे अधिक निकालनेवाले पत्र ६ थे और पांचसो प्रतिपां निकालनेवाले पत्रों की संख्या १४ थी। उस समय के समाचार पत्रों में ये कुछ के नाम अभी तक लोगों के स्मरण में हैं, और उनमें के कुछ तो अब भी निरुक्त रहे हैं। ज्ञानप्रकाश, इन्दुप्रकाश, सुबोधपत्रिका, ज्ञानोदय, वर्तमान-दीपिका, शुभसूचक, पूर्ण-चन्द्रोदय, वैष्णवपंच, भूमिदेव, जगन्मित्र (रत्नागिरी), बैलगांव-समाचार, वृत्त-वैभव, नेटिव ओपियोनियन, भागपुर क्रानिकल, सिंधियन, प्रभाकर, दर्पण इत्यादि उस समयके प्रधान पत्र थे।

महाराष्ट्र में मुद्रकाला का जन्म सन १८२२ तक न भी हुआ हो, किंतु इस प्रान्त में सबसे पहले प्रेस खोलनेवाला व्यक्ति पेशवाई सत्ता के गिर जाने से १८ वर्ष पूर्व ही जन्म धारण कर चुका था। इन मुद्रक महाराय का नाम था गणपत कृष्णाजी। इनके जीवन में और उसके बाद भी हजारों छापाखाने कायम हुए, किंतु इनका बनाया हुआ टाइप का ठप्पा स्वतंत्र देश का था, अतएव उसके कारण उनका नाम आज भी लोगों की जवान पर है। उन्हे का यह दंग खुद है और आज भी यह गणपत कृष्णाजी का स्मारक बना हुआ है। ये महाराय भंडारी जाति के थे और टागस प्रेस नामक एक मिशनरी सज्जन के प्रेस में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़ देने के बाद स्वतंत्र हो जाने पर उन्होंने एक काष्ठ-यंत्र एवं शिलाके टुकड़े जुटाकर शिवा प्रेस खोला और उसके लिए स्वदेशी स्याही भी तैयार कर ली। इसके बाद सन १८३१ में उन्होंने सबसे पहले मुद्रित-पंचाङ्ग प्रकाशित किया। छपा हुआ पंचाङ्ग उस समय के लिए एक नई वस्तु था, अतएव वह आठ आने कीमत पर बेचा गया। सन १८३६ में दादोजा पण्डित ने अपना व्याकरण भी इन्हीं के प्रेस में छपवा कर प्रकाशित किया। इसके सात वर्ष बाद, उन्होंने टाइप का कारखाना और प्रेस शुरू किया। विशेष शिष्टि न होते हुए भी, केवल स्वावलंबन और महत्वाकांक्षा, इन दो गुणों के द्वारा उन्होंने यथेष्ट स्याति-लाभ किया। उन्हें यदि महाराष्ट्र का "कैकटन" कह दिया जाय तो अनुचित न होगा। गणपत कृष्णाजी की मृत्यु के बाद रावसाहेब मायदासिक कुछ दिनों तक उनके प्रेम के टूटी रहे, और इसके बाद पुरोहित गोविंद नाडकर्णी सन १८०० तक उसकी व्यवस्था करते रहे। अन्त को सन १८१४ में कुछ नियम-विरोध पुस्तकें

हाथसे समाचार पत्रके न निकल सकनेके कारण, कृष्णाजी पांडुरंग भालेकर ने अपने खर्च से नया प्रेस खरीद कर सन १८७७ के जनवरी महीनेसे "दीनघन्धु" नामका साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। किन्तु अर्थाभाव एवं सहकारी लेखकों की ओरसे अपेक्षित सहायता न मिलनेके कारण उन्हें सन १८७६ में अपना दूसरों को सौंप देना पड़ा। इसके बाद उस पत्रको रामजी सन्तू आवटे, नाराय मेघाजी लोखंडे, दामोदर साँवलाराम यंदे आदि लोगोंने चलाया। उक्त पत्रके अग इतिहासको लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल इस बातको प्रकट कर देना है कि ब्राह्मणेतर समाजमें न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूर्व ही सार्वजनिक आन्दोलन का आरंभ हो चुका था, और इस समाज का एक उत्तम समाचारपत्र भी 'केसरी' के जन्मसे तीन वर्ष पूर्व निकल चुका था। इतने पर भी यह कह देना अनुचित न होगा कि तिलक एवं आगरकर आदि विद्वानों के स्वार्थत्याग को उस समय के ब्राह्मणेतर लोगों ने भी सराहा था। श्री. तिलक और आगरकर के कारागार से मुक्त होनेपर उनका सम्मान करनेवालोंमें ये श्रद्धान्ध नेता भी शामिल थे। और जोतिराव फुले के विषय में तो यहाँ तक कहा जाता है कि कोल्हापुरवाले मामले में रामसेठ उरवणे से तिलककी जमानत के लिये दस हजार रुपये की हमी उन्होंने भरवाई थी। रायगढ़ पर श्री. शिवाजी महाराज की भगवान्गण को पहुँची हुई समाधिका वर्णन सबसे पहले दीनघन्धु नामक पत्रमें प्रकाशित हुआ था, और पूनेमें चाफलकर स्वामी के सभापतित्व में शिवाजी स्मारक समन्विता की सभा हुई थी उसमें जोतिराव विद्यमान थे। ता. २७ नवम्बर सन १८८० ई. के दिन जोतिराव की मृत्यु हो गई। श्री विष्णुशास्त्री चिपलूनकर ने निषधमाता में जोतिराव फुले के ग्रंथों की जो कटोर आलोचना की है, उसमें का कुछ भाग केवल प्रतिक्रिया रूप में था, किन्तु उसका अधिकांश समर्थनीय कहा जा सकता है, कि भी तिलक से पूर्वके महाराष्ट्र की दशा का विहायनोक्त करते हुए यहाँ हमें काज यह बात दिखलानी है कि तिलक के सार्वजनिक कर्षों में योग देनेमें पूर्ण श्रद्धान्धों का आन्दोलन आरंभ हो चुका था, और स्वयं विवेक विद्वान न होने हुए भी अपने सार्वजनिक हित-मुखि से किये हुए प्रयत्न और स्तायक विचारों के कारण जोतिराव महर्षी में स्थापित कर चुके थे।

शिक्षा की गरज उन दिनों साहित्य की भी खोखली हुई नहीं हो पाई थी। उस वर्ष की सरकारी विपरीत में पूरे दसवें साल में प्रेस और पुस्तकों का प्रचार प्रसार पादे जाती है— प्रेस स्तय दसवें में ६८, महाराष्ट्र में ७३ और पुस्तक में १२ थे। पुस्तकें दसवें में २२१ महाराष्ट्र में ७१२ और पुस्तकें ११३ पुस्तकें की दृष्टि से उनका प्रचार प्रसार था— दसवें १२७ दसवें २२० और पुस्तकें

१०२, मासिक पत्रादि की संख्या १२१ थी और कुल समाचार पत्र ८१ थे। इनमें अंग्रेजी के दो तथा पंजाबी-मराठी के दस पत्र थे। देशी भाषा के समाचार पत्र ७१ थे। इनमें ३४ मराठी, तथा ३१ गुजराती थे। कुल पुस्तकालयों की संख्या ८७ थी। शिक्षाप्रेम (प्रीथो) बम्बई में २२ थे। समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रचार एक गुजराती पत्र का था, और उस की अधिकसे अधिक १६२० प्रतियां निकलती थीं। हजार प्रतिपोसे अधिक निकलनेवाले पत्र ९ थे और पांचसौ प्रतियां निकलनेवाले पत्रों की संख्या १४ थी। उस समय के समाचार पत्रों में ये कुछ के नाम अर्भातक लोगों के स्मरण में हैं, और उनमें के कुछ तो अब भी निरक्षर रहे हैं। ज्ञानप्रकाश, हनुप्रकाश, सुबोधपत्रिका, ज्ञानोदय, वर्तमान-दीपिका, शुभसूचक, पूर्य-चन्द्रोदय, वैष्णवपंच, धूमकेतू, जगन्मित्र (रक्षागिरी), बेलागांव-समाचार, वृत्त-वैभव, नेटिव ओपीनियन, नागपुर क्रानिकल, सिंधियन, प्रभाकर, दर्पण इत्यादि उस समयके प्रधान पत्र थे।

महाराष्ट्र में मुद्रककला का जन्म सन १८२२ तक न भी हुआ हो, किंतु इरावन्त में सबसे पहले प्रेम खोखनेवाला व्यक्ति पेशवाई सत्ता के नष्ट होने से १८ वर्ष पूर्व ही जन्म ग्रहण कर चुका था। इन मुद्रक महाराष्ट्र का नाम था गणपत कृष्णाजी। इनके जीवन में और उसके बाद भी हजारों आपत्ताने कायम हुए, किंतु इनका बनाया हुआ टाइप का टपा स्वतंत्र ढंग का था, अतएव उसके कारण उनका नाम आज भी लोगों की जवान पर है। उनके का यह ढंग सुघट है और आज भी यह गणपत कृष्णाजी का स्मारक बना हुआ है। ये महाराष्ट्र भंडारी क्रांति के थे और राम भईम नामक एक मिशनरी सज्जन के प्रेस में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़ देने के बाद स्वतंत्र हो जाने पर उन्होंने एक काष्ठ-यंत्र एवं शिक्षाके टुकड़े जुटाकर शिक्षा प्रेस खोला और उसके लिए स्वदेशी स्याही भी तैयार कर ली। इसके बाद सन १८३१ में उन्होंने सबसे पहले मुद्रित-पंचाङ्ग प्रकाशित किया। दूपा हुआ पंचाङ्ग उस समय के लिए एक नई वस्तु था, अतएव वह आदराने कीमत पर बेचा गया। सन १८३६ में दादोजी पण्डित ने अपना ध्याकरण भी इन्हीं के प्रेस में छपवा कर प्रकाशित किया। इसके सात वर्ष बाद, उन्होंने टाइप का कारखाना और प्रेस शुरू किया। विशेष शिक्षित न होते हुए भी, केवल स्वावलंबन और महत्वाकांक्षा, इन दो गुणों के द्वारा उन्होंने यथेष्ट स्याति-लाभ किया। उन्हें यदि महाराष्ट्र का "कैकस्टन" कह दिया जाय तो अनुचित न होगा। गणपत कृष्णाजी की मृत्यु के बाद रामसाहेब साबदाखिक कुछ दिनों तक उनके प्रेस के टूट्टी रहे, और इसके बाद पुरुषोत्तम गोविंद नाटकशी सन १६०० तक उसकी व्यवस्था करते रहे। अन्त को सन १६१४ में कुछ नियम-विषय पुस्तकें

झांपने के कारण सरकारने उसे जन्त कर लिया । किन्तु फिर भी, इस प्रेस के छपे हुए ग्रंथों ग्रंथ और ग्रामकर धार्मिक ग्रंथ, उसका नाम मराठी ग्रंथ संग्रहालयों के अस्तित्व रहने तक बराबर आयम रखेंगे ।

“ज्ञान-प्रकाश समाचार-पत्र” पूने में सन १८४६ के फरवरी महीने से निकाला । उस समय यह पत्र कृष्णाजी ज्येष्ठक रानडे नामक सज्जन की ओर से शुक्रपेठ के चारामतीकर के वादे-अर्थात् वर्तमान में दाते के वादे में, ज्ञान-प्रकाशसे छपकर निकलता था । यह पत्र प्रति सोमवार को प्रकाशित होता था । उस समय इस का आकार १० X ८ इंच का था, और प्रत्येक अंक में आठ पृष्ठ रहते थे । पशिलाप्रेस पर छपता था, और यह सब होते हुए भी इसका वार्षिक मूल्य १० रुपया था ! जान पड़ता है कि पत्र मूल्य इतना इस लिए रखा गया हो कि, कम बिक के कारण होनेवाले नुकसान की भरपाई हो जाय । इस तरह १५ वर्ष निकलने के बाद यह पत्र टाइपसे छपने लगा । और इसका वार्षिक मूल्य भी तब कम कर दिया गया । इससे आगे के जीवन में ‘ज्ञानप्रकाश’ के कई रूपान्तर हुए । प्रारंभ में केवल मराठी, इसके बाद अंग्रेजी-मराठी, कुछदिनों तक अर्धसाप्ताहिक और फिर दैनिक इस प्रकार उसके रूप में जो २ परिवर्तन हुए वे सर्व प्रसिद्ध हैं । इस पत्र के लिए समय-समय पर पूना के अनेकानेक विद्वान संपादक मिलते रहे । ‘केसरी’ के प्रकाशन से पूर्व, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, बाबा गोखले, आदि सज्जन “ज्ञान-प्रकाश” पत्र को चलाते थे । महादेव गोविन्द रानडे भी कभी २ ‘ज्ञान-प्रकाश’ के लिए अंग्रेजी लेख लिखकर दिया करते थे ।

किन्तु ज्ञान-प्रकाशके अंग्रेजी एवं मराठी लेखोंमें समानता नहीं रहती थी । यदि अंग्रेजी लेख किसी बड़े विद्वानका लिखा हुआ होता तो मराठी लेख किसी मध्यम शक्तित का और शेष अंश, मुख्यतः पत्रव्यवहार विलकुल सामान्य व्यक्तिके द्वारा लिखा जाता था । इसी कारण किस ढंग के समाचार या लेख कवितादि इस पत्रमें छप सकते हैं, इसके लिए कोई नियमही न था । उदाहरणार्थ ता. १५ अक्टूबर सन १८६१ के “ज्ञानप्रकाश” में प्रकाशित एक उद्धरण देखिये ।

“आपके सुन्दर पत्रमें आपने के लिए कुछ कविताएँ भेजी जाती हैं । उन्हें छपा करके आप स्थानप्रदान करेंगे ऐसी (!)-[आशा] है ।

श्लोक (चाल-वामनी)

हवा थंड आहे तया बेळगाँवीं ।

वस्त्रें बहु त्वां बळें बाळगावी ॥

आळस करितां बहु दुःख वाटे ।

शरीर बुद्धां फुटती खवाटे ॥ १ ॥

आर्या

भादे ग्रामों मुनसफ, नाम दिनाचक पिताचि आपाजी ।

याते जो निन्दितसे तो नर जाया खराचि हो पाजी ॥ इत्यादि ॥

ये तथा इसी प्रकारकी अनेक हास्यास्पद कविताएँ उस समय के समाचार पत्रों में संपादक की स्वीकृतिसे छपाई हुई पाई जाती हैं। किन्तु अधिक उदाहरण देकर हमें अधिक स्थान घेरना इष्ट नहीं है।

पूनाके 'ज्ञान-प्रकाश' की ही तरह बम्बईका 'इन्दु-प्रकाश' भी पुराना पत्र है। उन दिनों उसकी भी विशेष ख्याती थी। इसे सन १८६४ में धीयुत विष्णु परशुराम पंडित ने निकाला था। पंडित महाशय का जन्म १८२७ में सितारेमें हुआ था। उन्होंने वहीं श्री राधेबेन्द्राचार्य गजेन्द्रगदकर के पास संस्कृत का अध्ययन किया, और इसके बाद अंग्रेजी पढ़नेके लिए वे पूना आये। सन १८४५ में इन्होंने शिक्षा विभागमें नौकरी करके धारवाड़, मालेगाँव आदि स्थानोंमें शिक्षक का काम किया। इसके बाद उन्होंने सन १८६४ में नौकरीसे इस्तीफा देकर "इन्दु-प्रकाश" पत्र निकाला। "पुनर्विवाहोत्तेजक मण्डल" की स्थापना करनेवालों में प्रमुख व्यक्ति यही थे। सन १८७० में श्रीमान शंकराचार्यजी महारात्र के सम्मुख पुनर्विवाह के सम्बन्धमें जो वाद-विवाद सभा हुई थी, उसकी योजना करनेवालोंमें मुख्यतः इन्हीं का हाथ था। सन १८७४ में खुद इन्होंने भी पुनर्विवाह किया, किन्तु इसके दोही वर्ष बाद अर्थात् सन १८७६ में इनकी मृत्यु हो गई।

सन १८७२ के मार्च महीने में "एक समाचार पत्र के पाठक" ने "ज्ञान-प्रकाश" में अपनी लम्बी छिद्दी छपवाई है। उस परसे तत्कालीन मराठी समाचारपत्रोंकी स्थिति का पता लग सकता है। वे महाशय लिखते हैं कि "मराठी लेखकोंके विषय में बम्बई के "इन्दु-प्रकाश" को पहला स्थान दिया जा सकता है। क्योंकि उसकी भाषा सम्य पुर्यं सज्जनोचित होती है। उसमें राजनैतिक लेख खूब भरे रहते हैं, किन्तु अन्य लोकोपयोगी विषयों के लेख नहीं दिये जाते। लेख जग्ये होते हैं अतएव अधिकतर पाठक पढ़ते २ बच जाते हैं। उसकी नीति अशुभी है। पत्रव्यवहार भी उसमें खूब रहता है। किन्तु जितेदार सम्वाददाता नहीं हैं, अतएव उसमें के समाचार प्रायः अंग्रेजी पत्रोंपरसे लिये हुए होते हैं। 'नेटिव ओपीनियन' पत्रके अंग्रेजी लेख जोशीले और पक्षपातरहित होते हैं। किन्तु अल्पवयस के कारण पत्रका महत्त्व कम हो गया है। इसका मराठी भाग अस्तेही साधारण रहा है। भाषा भी साधारण है। 'हिन्दू रिफार्मर' का नाम तो अंग्रेजी है, किन्तु इसमें अंग्रेजी लेखादि बहुत कम रहते हैं। अशुद्धियाँ बहुत रहती हैं। मराठी लेख-सामग्री ठीक होती है, किन्तु उसका काम

महर्षि। कभी २ उगमें छिड़ोरपन भी आ जाता है। चम्पड़े के आचार्य-पत्र निम्नमें है। 'जामोदय' में समाचार-सार अच्छा होता है, किन्तु केवल भाषात्मक होता है। 'स्वदेशदिनेन्दु' नामक एक नया पत्र निकला है, पर होनहार प्रतीत होता है। मूल्य भी उसका केवल दो रुप है। किन्तु अभी तक लोगोंमें उसकी प्रसिद्धा नहीं हो सका है। पूनाके पत्रों 'ज्ञान-प्रकाश' उत्तम प्रकार का पत्र है, किन्तु फिर भी 'इन्दु प्रकाश' की तरफ लोगोंमें उसकी अधिक प्रसिद्धा नहीं है। इसमें संस्कृत शब्दों की भरमार एवं भाषा कठोर नहीं है। इसके लेख कभी बड़े जोशीले और कभी छिड़ोरपन लिये हुए होते हैं। पत्र-सम्पादकमें मज़ाक और छेड़छाड़ का अंश अधिक रहता है। समाचार-सारभी ठीक नहीं रहता। अंग्रेजी लेख भाषा की दृष्टिसे अच्छे होते हैं किन्तु निम्नलिखित एवं अनवधान नहीं होते। 'ज्ञान-चक्षु' ने अंग्रेजी सामग्री लेकर दशा ठीक करती थी। इसका मूल्य भी कम है, किन्तु इसका रंगरंग आभासी कहा जाता है। कोंकण प्रान्त के 'अरुणोदय' एवं 'जगन्मित्र' ये दो पत्र अच्छे हैं। 'सूर्योदय' के लेख भी अच्छे होते हैं। 'अरुणोदय' का प्रबन्ध उत्तम है। 'सूर्योदय' ने अंग्रेजी का भगड़ा दूर कर केवल मराठी लेख देना शुरू किया है। बाहरी पत्रोंमें "वेलगांव समाचार" और "महाराष्ट्र-मित्र" कुछ अच्छे हैं। किन्तु किसान लोगोंके काम की बातों का सभी पत्रोंमें अभाव है। अंतमें, इन्हीं महाराष्ट्रने प्रत्येक गाँव में लायब्रेरियोंकी स्थापना करके, समाचारपत्र पढ़ सुनानेका प्रबंध करने पर जोर दिया है। विश्रामबाग की शास्त्री-मण्डली ने भी एक पत्र निकालने की तैयारी की थी। किन्तु 'ज्ञान-प्रकाश' ने इस पर यह मज़ाक उड़ाया था कि शास्त्री पंडित और समाचारपत्र ये दोनों ही बातें तो परस्पर विरुद्ध हैं। पर दैवयोग से उस पत्र के निकलने का मौका ही न आया। समाचारपत्रों की संख्या के कम होनेका कारण शिक्षा-प्रचार की न्यूनता तो था ही, किन्तु इसी के साथ २ पोटेज की दर उस समय बहुत बड़ी हुई थी। आज कल जिन समाचारपत्रोंपर एक पैसा पोटेज लगता है, उतने ही बड़े पत्रपर उन दिनों एक आना लगता था। इसके बाद सन १८७१ से फरवरी महीनेमें यह पोटेज एक आने से घटाकर आधा आना कर दिया गया।

नई शिक्षा के कारण महाराष्ट्र के रीतिरिवाज सुगमतापूर्वक किन्तु अनजानी दशामें बदलते जा रहे थे। ता. १८ सितंबर सन १८७१ के "ज्ञान-प्रकाश" में एक सज्जनने नीचे लिखे अनुसार पचास वर्षोंमें पूना के रीतिरिवाजों में पड़े हुए अन्तर का वर्णन किया है:— "धर्म-श्रद्धा को पंख निकल आने से अब वह उड़ने लगी है। अँगारखे के स्थानमें कोट-कमीज पतलन और वेस्टकोट आगये हैं। बिना बढ़िया बूट और स्ट्राकिंग के मनुष्य की शोभाही नहीं बढ़ती।

रानी पगड़ियों का रिवाज उठ गया, और अब चारों-ओर उनकी खलासी दंग की प्रेसी पहनने वाले व्यक्ति नज़र आते हैं। पहले तो जाड़े की मौसिम में ही कोई २ आदमी कभी सिरपर फेटा बांधते थे, किन्तु अब तो बार हों महीने कैफ़्टर बांधे जान लगे हैं। बानात की मराजीदार ऊनी बगिडियों का स्थान अब शर्टों ने छीन लिया। मल्लमल और किनखाव के ज्ञान की जगह लाग अब थैठक के लायक चमड़े की काटी ही थोड़े पर कसकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं। पहले गर्मीके दिनों में लोग पानी में खस झाल सुगन्धित बना करते थे, किन्तु अब जिधर देखिये उधर ही लेमुनेब अथवा सोडा बोटल की थोतल के काग की लडा लह-खुलते सुनाई देते हैं। बिना फेंसी बेंत हाथमें लिए कोई व्यक्ति घरसे बाहर नहीं निकलते। पहले शंकराचार्य एक थे, किन्तु अब तो वे घर घर हो रहे हैं! पहले घरकी ब्योदी पर पहरेदार रखे जाते थे, किन्तु अब उनकी जगह बयल पुच्छं कुत्ते कहीं कहीं देखने में आते हैं! आज कल कलास लोग धनाढ्य होते चले हैं और धर्म-पथ भी तरह २ के शुरू हो रहे हैं इत्यादि।

सन १८६९ तक आवागमन के साधन आजकल के हिसाबसे बहुत थोड़े थे। विलायतकी डाक एक महीने में पहुँचती थी। इसी प्रकार विलायत जानेवाले हिंदुस्थानियों की संख्या भी बहुत ही कम होती थी। सन १८६८ में सिविल-सर्विस परीक्षा देनेके लिए महाराष्ट्र का पहला विद्यार्थी विलायत गया था। इसका नाम था श्रीपाद बाबाजी ठाकुर। इससे पहले बम्बई के कुछ व्यापारी अवश्य विलायत आते जाते रहते थे। श्रीपाद बाबाजी से पहले सन १८६४ में भी फीरोजशाह मेहता बैरिस्टरी की परीक्षा देनेके लिए विलायत जा चुके थे। दादाभाई नौरोजी इनसे भी पहले वहां मौजूद थे। उस समय विलायत में भारत के विद्यार्थी डँगलियों-पर गिने जा सकते थे। यदि माधवराव रानडे ब्राह्मण न होते, तो सर फीरोजशाह मेहता से पहले ही वे विलायत जा पहुँचते। किन्तु विलायत जानेपर ब्राह्मण-प्रमाज की ओर से किये जानेवाले बहिष्कार से उस समय के महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बहुत डरते थे। सन १८७२ में विलायत में पार्लेमेन्टरी कमेटी नियुक्त की गयी थी। वह भारत के जमाखर्च की जांच करनेवाली थी उस के सम्मुख गवाही देनेके लिए पूना की सार्वजनिक समाने भी महाराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भेजने की योजना थी। किन्तु प्रायश्चित्तकी कठिनाई से अयमीन होकर विलायत जाने के लिए कोई भी तैयार न हुआ। क्योंकि उन दिनों विदेशयात्रा के निषेध का विवाद जोरों पर खिड़ रहा था। किन्तु ऐसी अवस्था में भी दृष्ट्य प्राप्त करने की इच्छामे विलायत जानेकी कल्पना मनमें रखनेवाला एक महाराष्ट्रीय विद्यमान था; वह जानकर चित्तको संतोष होता है। सन १८७१ के "ज्ञान-प्रकाश" में किमी गमनाम सम्पादक को पत्र लिखकर पूछा है कि "विलायत में मराठी स्कूल खोलनेसे

लहरी। कभी २ उसमें छिछोरपन भी आ जाता है। बम्बई के अन्य समाचार-पत्र निकम्मे हैं। 'ज्ञानोदय' में समाचार-सार अच्छा होता है, किंतु केवल धार्मिक होते हैं। 'स्वदेशहितेच्छु' नामक एक नया पत्र निकला है, पत्र होनहार प्रतीत होता है। मूल्य भी उसका केवल डेढ़ रुपया है। किन्तु अभी तक लोगोंमें उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सका है। पूनाके पत्रोंमें 'ज्ञान-प्रकाश' उत्तम प्रकार का पत्र है, किन्तु फिर भी 'इन्दु प्रकाश' की तरह लोगोंमें उसकी यथेष्ट प्रतिष्ठा नहीं है। इसमें संस्कृत शब्दों की भरमार एवं भाषा का सौंदर्य नहीं है। इसके लेख कभी बड़े जोशीले और कभी छिछोरपन लिये हुए होते हैं। पत्र-व्यवहारमें मज़ाक और छेड़छाड़ का अंश अधिक रहता है। समाचार-सारभी ठीक नहीं रहता। अंग्रेजी लेख भाषा की दृष्टिसे अच्छे होते हैं किन्तु नियमित एवं व्यवस्थित नहीं होते। 'ज्ञान-चक्र' ने अंग्रेजी सामग्री देकर दशा ठीक करली थी। इसका मूल्य भी कम है, किन्तु इसका रंगदंग अस्थायी कहा जाता है। कोंकण प्रान्त के 'अरुणोदय' एवं 'जगन्मित्र' ये दो पत्र अच्छे हैं। 'सूर्योदय' के लेख भी अच्छे होते हैं। 'अरुणोदय' का प्रबन्ध उत्तम है। 'सूर्योदय' ने अंग्रेजी का झगड़ा दूर कर केवल मराठी लेख देना शुरू किया है। बाहरी पत्रोंमें "बेलगांव समाचार" और "महाराष्ट्र-मित्र" कुछ अच्छे हैं। किन्तु किसान लोगोंके काम की बातों का सभी पत्रोंमें अभाव है। अंतमें, इन्हीं महाशयने प्रत्येक गाँव में लायब्रेरियोंकी स्थापना करके, समाचारपत्र पढ़ सुनानेका प्रबंध करने पर जोर दिया है। विश्रामबाग की शास्त्री-मण्डली ने भी एक पत्र निकालने की तैयारी की थी। किन्तु 'ज्ञान-प्रकाश' ने इस 'यह मज़ाक उड़ाया था कि शास्त्री पंडित और समाचारपत्र ये दोनों ही बातें तो परस्पर विरुद्ध हैं। पर दैवयोग से उस पत्र के निकलने का मौका ही न आया। समाचारपत्रों की संख्या के कम होनेका कारण शिक्षा-प्रचार की न्यूनता तो था ही किन्तु इसी के साथ २ पोस्टेज की दर उस समय बहुत बढ़ी हुई थी। आज का जिन समाचारपत्रोंपर एक पैसा पोस्टेज लगता है, उतने ही बड़े पत्रपर उन दिनों एक आना लगता था। इसके बाद सन १८७१ से फरवरी महीनेमें यह पोस्टेज एक आने से घटाकर आधा आना कर दिया गया।

नई शिक्षा के कारण महाराष्ट्र के रीतिरिवाज़ सुगमतापूर्वक किन्तु अनजानी दशामें बदलते जा रहे थे। ता. १८ सितंबर सन १८७१ के "ज्ञान-प्रकाश" में एक सज्जनने नीचे लिखे अनुसार पचास वर्षोंमें पूना के रीतिरिवाजों में पड़े हुए अन्तर का वर्णन किया है:— "धर्म-श्रद्धा को पंख निकल आने से अब वह उड़ने लगी है। अंगरखे के स्थानमें कोट-कमीज पतलन और वेस्टकोट आगये हैं। विना चढ़िया बूट और स्ट्राकिंग के मनुष्य की शोभाही नहीं बढ़ती।

राजी पगड़ियों का रिवाज उठ गया, और अब चारों-धोर उनकी गल्लासी दंग की जेपी पहनने वाले व्यक्ति नजर आते हैं। पहले तो जादे की मौसिम मही कोई २ आदमी कभी सिरपर फेंटा बांधते थे, किन्तु अब तो धार हों महीने कैफेंटर बांधे जान सगे हैं। बानात की मजदूरीदार ऊनी बरिचियों का स्थान अब शटों ने छीन लिया। मद्रास और किराया के ज़ान की जगह साग अब थैठक के सायक चमड़े की काटी ही बांधे पर कमकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं। पहले गर्मीके दिनों में लोग पानी में रस डाल मुगन्धित बना करते थे, किन्तु अब ज़िधर देखिये उपर ही लेमुनेट अबवा सोडा बॉटर की बोटल के काग की सदा खट-बुलते मुनाई देते हैं। बिना फेंसी बेंत हाथमें लिए कोई व्यक्ति घरसे बाहर नहीं निकलते। पहले शंकराचार्य एक थे, किन्तु अब तो वे घर घर हो रहे हैं! पहले घरकी खोदी पर पहरेदार रखे जाते थे, किन्तु अब उनकी जगह बख़्त पुख्त कुत्ते कहीं कहीं देखने में आते हैं! आज कल कलाल लोग धनाढ्य होते चले हैं और धर्म-पथ भी तरह २ के शुरू हो रहे हैं इत्यादि।

सन १८६१ तक आवागमन के साधन आजकल के हिसाबसे बहुत थोड़े थे। विलायतकी डाक एक महीने में पहुँचती थी। इसी प्रकार विलायत जानेवाले हिंदुस्थानियों की संख्या भी बहुत ही कम होती थी। सन १८६८ में सिविल-सर्विस परीक्षा देनेके लिए महाराष्ट्र का पहला विद्यार्थी विलायत गया था। इसका नाम था श्रीपाद बाबाजी ठाकुर। इससे पहले बम्बई के कुछ व्यापारी अवश्य विलायत आते जाते रहते थे। श्रीपाद बाबाजी से पहले सन १८६५ में भी फीरोजशाह मेहता बैरिद्वी की परीक्षा देनेके लिए विलायत जा चुके थे। दादाभाई नौरोजी इनसे भी पहले यहाँ मौजूद थे। उस समय विलायत में भारत के विद्यार्थी डॉगलिशों-पर गिने जा सकते थे। यदि माधवराव रानडे ब्राह्मण न होते, तो सर फीरोजशाह मेहता से पहले ही वे विलायत जा पहुँचते। किन्तु विलायत जानेपर ब्राह्मण-समाज की ओर से किये जानेवाले बहिष्कार से उस समय के महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बहुत डरते थे। सन १८७२ में विलायत में पार्लमेन्टरी कमेटी नियुक्त की गयी थी। वह भारत के जमाखर्च की जाँच करनेवाली थी उस के सम्मुख गवाही देनेके लिए पूना की सार्वजनिक समाने भी महाराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भेजने की योजना की थी। किन्तु प्रायश्चित्तकी कठिनाई से भयभीत होकर विलायत जाने के लिए कोई भी तैयार न हुआ। क्योंकि उन दिनों विदेशयात्रा के निषेध का विवाद जोरों पर खिड़ रहा था। किन्तु ऐसी अवस्था में भी द्रव्य प्राप्त करने की इच्छासे विलायत जानेकी कल्पना मनमें रखनेवाला एक महाराष्ट्रीय विद्यमान था; यह जानकर चित्तकी संतोष होता है। सन १८७३ के "ज्ञान-प्रकाश" में किसी गमनाम सज्जने सम्पादक को पत्र लिखकर पृष्टा है कि "विलायत में मराठी स्कूल खोलनेसे

पैसे कमायें जा सकेंगे या नहीं? उस समय यह विचार असम्भवसा था। आजकल श्रीयुक्त कान्हेरे शास्त्री ने यहां के तत्वज्ञान के ही साथ साथ थोड़ी सी मराठी सिखलाकर इंग्लैण्डमें भी पेट भरा जा सकता है यह सिद्ध कर दिखाया है। अस्तु। इसी अवसर पर विलायत में हिन्दू मन्दिर निर्माण करने की बात भी हो रही थी। इसीको लक्ष्य कर “ज्ञान-प्रकाश” ने विनोदपूर्वक लिखा था कि अब “शंकर-पार्वत विलायत को जानेवाले हैं!” किन्तु उस समय हिन्दूसमाज की जो दशा थी वही हिन्दू देवताओंकी थी। वेभी विदेशगमन से भय खाते थे! परिणाम इसका यह हुआ कि लन्दन में हिन्दूमन्दिर की स्थापना का प्रस्ताव आजतक कल्पना के ही साम्राज्यमें विचरण कर रहा है; जबकि सर्वत्र सञ्चार करनेवाले मुसलमानोंकी मसजिद विलायत में ‘बोकिंग’ में अबसे बहुत पहले ही बन चुकी है। यही नहीं वरन वहां के मुल्ला मौलवियों की बस्ती भी स्थायी हो गयी है। विलायत जानेकी सुविधाएँ और कालेपानी को लांघकर विलायत जानेके लिये दी हुई ब्राह्मण-समाज की आज्ञा, इनका वैसे तो कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु जैसे २ यात्रा के लिए सुविधाएँ बढ़ती जाती हैं, उसी प्रमाणमें मनुष्य उनसे लाभ उठाकर अधिकाधिक यात्रा करने लगता है। और जिस हिसाबसे यात्रा करनेकी बुद्धि एवं क्रिया वृद्धिगत होती है, उसी क्रमसे प्रवासविषयक धार्मिक बन्धन अपने आप शिथिल होते जाते हैं। अस्तु। सन १८६१ से बम्बई और कोंकण के बीच अग्निबोट चलने लगे। किंतु फिरभी सप्ताह में एक-आध ही बोट आती जाती थी। अतएव यह यात्रा छोटी नौकाओं में भी करनी पड़ती थी। तब तक कोंकण तट की सड़क भी तैयार न हो पाई थी, अतएव आवागमन का प्रमाण परिमित ही रहता था। पूना और बम्बई के बीच रेल चल जाने से इधर का आवागमन बहुत बढ़चला था। और साथ ही पूना से बाहर को चारों ओर सड़के बनाने का काम भी शुरू हो गया था। सन १८६२ में कात्रज का घाट और उस की पहाड़ी सुरंग (बोगदा) तैयार हो जाने से सितारा-बेलगांव एवं बैंगलौर तक का मार्ग खुल गया। डाक का काम अधिकांश भागों में धुँगरू-वाले हरकारों के ही द्वारा होता था। हाँ, पूना-कोल्हापुर के बीच, डाक का इक्का चलना शुरू होगया था। सन १८६२ में पूना शहर और छावनी में केवल एक ही डाकघर था। और सारे शहर में जो एक लेटर बक्स था, वह बुधवार बाड़े में रखा रहता था। उन दिनों के समाचारपत्रों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि शहर में भिन्न २ स्थानों में पत्रादि छोड़ने के लिए लेटर बक्स रखे जाने चाहिये।

जिन दिनों तिलक कॉलेज की शिक्षा समाप्त करके बैठे, उन दिनों महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ रहा था। अन्न रुपये का पांच सेरभी न मिलता था। फलतः सरकार को भी दुर्भिक्षनिवारण की चिन्ता हुई, किन्तु उसके हाथों यह कार्य भलीभांति संपन्न न हो सकने के कारण दुर्भिक्ष में मृत्युसंख्या बहुत

अधिक बढ़ गई थी। इस नैमित्तिक आपत्तिसे भी अधिक भयंकर और सखी आपत्ति महाराष्ट्र पर हमेशा सेही पड़ रही थी, वह आपत्ति भी महाराष्ट्रीय कृषकों की बढ़ती हुई अण्यस्त अवस्था थी। इस दशाके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण एकही न था। एक तो वैसे ही महाराष्ट्र की जमीन पथरीली होनेसे कम उपजाऊ है, उसमें भी फिर पानी की कमी बाधक हो पड़ती है। ताल-तलेया और नहरों का भी अभाव है, घास-पात की भी कमी है, अतएव पशुओं के लिए भी बढ़ा कष्ट होता है। इन्हीं सब कारणों से किसान और कुर्मियोंका निर्वाह केवल उस पथरीली जमीन में उत्पन्न होनेवाले अन्न-कचरे-अन्नपर ज्यो हों चलता है। कुर्मियोंके घर में एक तो वैसेही अपनी पूंजी नहीं होती, पुराने जमाने में सरकारी पेशेका गाँवभरमें थोड़ा बहुत फैलाव रहता था जिससे महाराष्ट्र की नाममात्रकी सम्पत्ति का अभिसरण बहते हुए करने कीइ तरह जीवित दिखाई पड़ता था। अंग्रेजी सत्ताके स्थापित होने से निम्न श्रेणिके लोगों की दशा तो यहांतक गिर गई कि, मांगों के कटिपर्यन्त भूमि में गाढ़ दिये हो या रस्ती से रंकटे को बांध दिये गये हो। साख अज्मीर में जमाखर्च का मुँह न मिलाया गया कि उन्हें साहुकार का घर देखने को बाध्य होना पड़ता था। और उस घर में जहां एकबार कुर्मोंका पांव पड़ा कि फिर जिस प्रकार मकड़ी किसी मक्ली को पकड़कर तत्काल अपने तंतुपाश में फँस लेती और सजीव मृत्युका अनुभव करा देती है, वही दशा साहुकारोंद्वारा उस समय के महाराष्ट्रीय किसानों की होती थी।

यह साहुकार लोग किसी एक ही जातिके नहीं होते थे। बल्कि मारवाड़ी, गुजराती, मराठे, बनिये, ब्राह्मण सभी यह घंदा करते थे। उम समय के साहुकारी व्यवहार का रंग ही ऐसा हो गया था कि चर्चों में फँस जानेवाले जानवर की तरह पूँछ से चारों ओरके अंतमें सींग तुड़वाकर ही विचारा किसान बाहर निकल सकता था। उन गरीब किसानों के अज्ञान एवं कपटी साहुकार की द्रव्य-लोलुपता को कानून की सहायता नहीं ही सुगमता से मिल जाती थी। किसान केवल इतनी ही बात याद रखता था कि उसने रुपये अपने हाथ से गिनकर लिये हैं। इस के बाद कर्ज के दस्तावेज में उसके नाम पर क्या लिखा गया है, अथवा उसके बदले में कौनसी जमीन गिरवी या जामीन रखनी पड़ी है, या छूट और अस्स रकम का हिसाब किस प्रकार रखा गया है, उसके नाम पर लिखी हुई रकम किस प्रकार बढ़ती गई है, रसीदों में चाखवाजी के शब्द कैसे लिखे गये हैं, अदायत में बढ़ीश ने क्या कहा और मुन्तफने किस तरह का फैसला दिया है, इन बातों का ज्ञान उसे अपने आप कभी नहीं हो पाता था। आखिर जब दुश्मनाना हो जाता था, उसका घर और जमीन का भीनाम होने लगता और उसे अपना घर

या खेत छोड़ कर जाना पड़ता था तब कहीं जाकर उसे सम्पूर्ण स्थिति की स्थूल कल्पना हो पाती। और उसके आखोंके सामने अंधेरा छा जाता। इस प्रकारके अनुभव से जब गरीब एवं सात्विक मनुष्योंके हृदयमें भी प्रतिकार-बुद्धी उत्पन्न हो जाती है तब यदि तामसी मनुष्य बदला चुकानेको उद्यत हो जाय तो इसमें क्या आश्चर्य है! गाँव गाँव में इस प्रकार की दशा हो जाने से साहूकारोंके विरुद्ध पड़यंत्र रचे जाने लगे। उनका बहिष्कार किया जाने लगा और अन्त में अवस्था यहां तक पहुँच गई कि डाके डालकर उनके नाक-कान काट लेने और खून तक कर डालने से लोक पीछे न हटने लगे! इसके बाद सच्चेके साथ झूठे भी मिल गये। असल उद्देश्य एक ओर रह गया और मनमाने ढंग से लोग जिसे चाहे उसी को लूट लेने लगे। साहूकारों के घर कब लूटे या जला दिये जायेंगे, इसके लिए कोई नियम ही न रहा। कभी २ ऐसाभी होता था कि सताये हुए किसानोंकी टोलियां साहूकार के घरमें घुस जाती और उससे अपने ऋणका दस्तावेज वापस छीनकर अपने हाथोंसे उसे फाड़ डालती या यदि यह न मिलता तो उसके सारे कागजपत्र एवं जमाखर्च की बहियों को सड़कपर जमाकर उनमें आग भी लगा देती थी। अत्याचार न करनेवाले किसान भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने भी कई गाँवों में बहिष्कार का आन्दोलन शुरू कर दिया था। साहूकारों का काम-काज करनेवाले महार (डोम) लोगों की रोज़ी बंद कर दी थी। उस आन्दोलन का स्वरूप यह हो गया था कि या तो साहूकार की जमीन ही कोई जोते नहीं और यदि जोते भी तो उसे लगान न दे। किन्तु इस आन्दोलन का प्रसार केवल महाराष्ट्रमें ही न था, वरन् गुजरात प्रान्त तक हो चला था। वहां के साहूकार भी प्रायः महाराष्ट्रीय साहूकारोंके ही भाई-बन्धु की ही तरह थे! फलतः महाराष्ट्रके ही साथ २ गुजरात में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ मची। किन्तु इसका अधिक जोर पूना और अहमदनगर, इन दोही ज़िलोंमें रहा। अन्तमें किसान लोगों को ऋण-मुक्त करने के लिए कमीशन बैठाया जाकर जो क़ानून पास हुआ, वह केवल महाराष्ट्र के ही लिए था; उन दिनों तिलक कॉलेज में पढ़ते थे अतएव इन दंगे-फसादों के समाचार उन्हें समाचारपत्रों में पढ़ने या लोगोंसे सुनने को मिला करते थे। इन उपद्रवोंके कारण लगभग हजार मनुष्य पकड़े गये थे और उनमें कोई पांच सौ व्यक्तियों पर छोटे बड़े दंगे के अपराध भी सिद्ध हुए होंगे। सन १८७६ के दुर्भिक्ष में राव बहादुर रानडे की प्रेरणा से पूना की सार्वजनिक सभा ने जो आन्दोलन किया था उसका परिणाम विद्यार्थी दशामें भी तिलक के हृदयपर अवश्य हुआ होगा। आगे चलकर, सार्वजनिक सभा के सर्वे सर्वा वनजानेपर स्वयं तिलकने सरकारकी दुर्भिक्ष-व्यवस्था एवं लगान वसूलीके जुल्मों के विरुद्ध जो आन्दोलन किया था, उसका बीज हमारी धारणाके अनुसार इस बीस-वर्ष पूर्वकी स्मृति में हो सकता है।

उध कोर्ट की राजनीति के विचार से देखते भारत के सिंहाटपर पार्लमेंट के नियमानुसार दासता का मित्रका जमना यभा शेष था। यह कार्य थागे चलकर चार वर्ष पश्चात्, साहे लिटन के शासनकाल में जब दिखी के बड़े दरबार में महारानी विक्टोरिया के 'भारत की सम्राज्ञी' का पद ग्रहण करने की घोषणाके समय पूरा हुआ तबतक भारत और इंग्लैण्डका परस्पर सम्बन्ध क्या था इसका ठीक २ सुलासा कोई कानूनांभी कर सकना या नहीं, इस विषय में हमें सम्येह है। यदि कुछ कहा भी जा सकता, तो केवल यही कि दिखी के बादशाह में प्राप्त किये हुए सुल्ताननामे के आधारपर, या रावबाजो (पेशवा) के दिये हुए दानपत्र एवं मितारा के महाराज को राज्य-स्थुन करके उनका राज्य हड़प बैठने के आधार पर,—सारांश इस तरह के कर्त्तव्यनियाम पर ही महारानी विक्टोरिया के राज्य की नींव रखी गई थी। कम्पनीसरकार के स्थानपर रानी का राज्य अवश्य कायम हो गया, किन्तु जो बात मुक्त में ही नहीं थी वह रानी का राज्य होने से कहीं से आती? जितना कानूनी अधिकार कंपनी को प्राप्त था, वही महारानी को भी था। रानी एलिजाबेथ के जमाने में सत्रहवीं शताब्दि में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और विलायत सरकार का जो कानूनी सम्बन्ध प्रस्थापित हुआ था थागे चलकर उनके कई रूपान्तर हो गये थे उनमें सन १८५८ का कानून ही स्थायी एवं नियोजक व्यवस्था के रूप में इस कानून से भारत की जनता और विलायत सरकार के बीच का सम्बन्ध निश्चित न हो सका न प्रकट हो सका। असल में प्रजाकी स्वीकृति ही, राजा के लिए सत्ता-धारी होने एवं राज्योपभोग का अधिकार पत्र कही जा सकती है यह अधिकारपत्र महारानी विक्टोरियाद्वारा भारतसम्राज्ञी का पद ग्रहण करने एवं प्रजा के द्वारा वह अधिकार लेने देने के कारण विलायतसरकार के पक्ष में पड़ गया। किन्तु इससे दो चार वर्ष पूर्व ही से रानी साहिबा को 'भारत-सम्राज्ञी' की उक्त इच्छा हो रही थी, और इसकी पूर्ति भारतवासियों की ओर से किस रूप में की जायगी। इसका पता लगाने के आशय से उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र एडवर्ड प्रिन्स ऑफ वेल्स को भारत में भेजा था। इनका स्वागत जब यहाँ मनोनुकूल हुआ तब इंग्लैण्ड के राजा-रानी के भारतके सम्राट्-सम्राज्ञी का बनाने का विचार निश्चित किया जाकर थोड़े ही दिनों बाद, कार्यरूप में परिष्कृत कर दिया गया। इधर भारत के राजा-महाराजा एवं संधि-पत्र के कारण कृपापात्र बनजानेवाले मित्रों पर भी सम्राज्ञी-राज्य की सत्ता किस हद तक चल सकती है, इसका परिचय बड़ौदा के महाराजराव गायकवाडपर विप्रयोग का दोषारोपण कर तथा उन्हें पदच्युत कर देने से मिल ही चुका था। यमई इलाके का सम्पूर्ण कारोबार एक गवर्नर एवं दो कौंसिलरों के हाथ में था। धारा सभामें लोक-नियुक्त सभासद एक भी न था,

शौर सकार के नियुक्त किये हुए सदस्यों में कुछ ऐसे भी थे, जिन्हें अंग्रेजी प्रसार-ज्ञान तक न था।

इस पुराने जमाने में महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल मामूली थी। यह तक कि स्थानिक-स्वराज्य के भी अधिकार प्राप्त न रहने से किसी छोटे एवं गैर मार्ग को साफ कराने की शिकायत भी राजनैतिक समझी जाती थी। गया हुआ 'स्वराज्य' शब्द अलचता लोगों को याद था; किन्तु प्राप्त किये जानेवाले 'स्वराज्य' का उच्चार तो क्या किन्तु उसका ध्यानतक किसीको न होता था। अखिल भारत की राष्ट्रीय-महासभा भी जब बीस वर्षकी हो जानेतक 'स्वराज्य' शब्द का उच्चारण न कर सकी तो फिर महाराष्ट्र की आरंभिक राजनीति में उसकी कहां से कल्पना होती? यद्यपि उस समय के लोगों को इजाजत का पता अवश्य लग चुका था कि राजनैतिक दृष्टिसे हम अचनत हो रहे हैं किन्तु उसे रोकने के लिए लोगों में जिस जागृति अथवा संघशक्ति के निर्माण होने की आवश्यकता थी, उसका अभी केवल आरंभही हुआ था। जागीर के टांके (इनाम कमीशन) और नकद पेन्शन का इन्तजाम, शराबका प्रचार, जंगलकी वृद्धि, आदि विषयों में राजकारोबार का असर प्रतीत होने लगा था, और हानीका अनुभव होने लगा था। किन्तु व्यक्तिशः अधिकारियों से निवेदन करने के सिवाय राजनैतिक आन्दोलन भी कोई चीज़ होती है; इस कल्पना का जन्म अभी होना बाकी था। साहब लोग और खासकर सोल्जर (सोजिर) त. हिंदुस्तानियों के साथ इतनी उन्मत्तता और अप्रतिष्ठाके साथ चरतने लगे थे कि लोगों के मुँहसे अथवा समाचार-पत्रों में प्रकाशित दर्दभरी कहानियोंको सुनकर लोग मन मसोसते हुए रह जाते थे। किन्तु उस झुल्लाहटके हिसाब से कठोर बातें प्रचलित समाचार-पत्रोंमें नहीं निकल सकती थीं। लोक-लोभ भी कहीं २ एक साथ उठता था। हिंदुओंको अष्ट करनेवाले कई मिशनरियों की खूब पिटाई हुई थी, और सन १८७१ में तो वसई (जि. वम्बई) में इनक्यूबेक्स कलेक्टर मि. हंट को पच्चीस आदमियोंने पकड़कर मारते २ बेदम कर दिया था। हाट-बाजारमें किसी गोरे अधिकारीको भीड़में घेरकर, धक्के-बुक्के लगा देने की घटनाएं भी होती थीं। सन १८५७ का बलवा यदि पुराना कर दिया जाय, तो भी कलकत्ता हाई को के जस्टिस नॉर्मन और गवर्नर जनरल लॉर्ड मेंयो जैसे उच्च पदस्थ गोरे अधिकारियों की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं कहीं जा सकती। प्रसंग-विशेष के अनुसार यह बात भी लोगों के ध्यान में आ चली थी कि अंग्रेजों की इज्जत कोई ऐसा अमेघ-कवच नहीं है जिस पर हाथ न डाला जा सके। किन्तु फिर भी, चारों ओर से सार्वजनिक एवं स्थायी राजनैतिक आन्दोलन अभी शुरू नहीं हो पाया था।

श्री. तिलक के मार्गदर्शक कार्यों में योग देने में पूर्व, महाराष्ट्र की पुरानी पीढ़ी की हानत कैसी थी, इसका हाल सुन निम्नलिखित ही एक बार प्रकट किया था। ता. १८ मार्च सन १९०१ के दिन श्री विष्णुशास्त्री चिपलूणकर की पुण्यतिथि, (वर्षी) के निमित्त तिलकने व्याख्यान दिया था, जिसमें उन्होंने शाहीजी की व्यक्ति-विषयक कठोर टीका का समर्थन करते हुए उपर्युक्त विषयपर निम्न भाषण-का विवेचन किया था :—

प्रत्येक समाजमें जन्म प्राप्त करनेके लिए केवल विद्वत्ता में ही काम नहीं, बल जाता। पेशवाई नष्ट होनेके बाद भी कुछ दिनोंतक पुराने भाग्यदानी लोगों की महत्ता कायम बनी हुई थी। जनता एवं सरकार दोनोंमें उनका मान था। ईश्वर शिषा भी उस समय तक बड़े भा पाई थी। अतएव उन दिनों में भाग्यदानी लोग नेता माने जाते किन्तु कुछही दिनों में निरक्षारी—अतएव निरपढ़ारी बन गये। और सरकार में भी उनकी हानत कम हो गई और तब उनकी दशा हतनरत-विहीन कैसी की तरह हो गई। “जिस प्रकार पित्रोमें पड़े हुए मिट्टीको छिया, और छोकरे भी ककर भा सकते हैं, वही गत इनकी भी हुई। इसके बाद जब ईश्वर शिषा के रक्षक मुखे तब उनमें शिषा प्राप्त करनेवालों की इधियाता ही सरकार, की सुविधा—जनक प्रतीत हुआ। राजकारोबार की दृष्टि से वही उचित भी था। किन्तु उस पाठशाळाओं में धर्म एवं नीति की शिषा का प्रबंध नहीं किया गया था। अतएव आरंभमें शिक्षा पानेवालों सुशिक्षितों की मनोदशा भयंकर एवं शोचनीय हो गई। समाजतन समाज—नियमों पर उन्हें श्रद्धा हो गई। शिषा, छोटी होते हुए भी दोष मुक्त थी, किन्तु उतने ही से शान के साथ गृहस्थी पछा, सकने योग्य वेतन और राजमम्मान प्राप्त हो सकता था; अतएव इधर अधिकार-मत बढ़ने लगा और उधर समाजका मज़ाक उड़ाने की प्रवृत्ति बढ़ चली। सन १८३७ से १८७४ तक के बीच सुशिक्षित व्यक्तिगणोंकी दोस्तीन पीढ़ीयां हो गई। इनमें पहली पीढ़ी थी, गोपालराव हरी की कही जा सकती है। इस पीढ़ीमें शिषा-संस्कार थोड़ा था, और खुद गोपालराव इस विषय में अपवादबत् थे। दूसरी पीढ़ी माधवराव रानवे और कुंटे की थी। इस पीढ़ीके लोगों को पहली पीढ़ीसे भी समाज-बंधन का भय कम था। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्या, नीतिमत्ता, धर्मनिष्ठा, व्यवस्थित आचरण और गृहस्थिनि इनका परस्पर जो सम्बन्ध हो सकता है, और जिसके बिना विद्वान लोग भी नेता बनकर देश का उत्कर्ष कर सकने योग्य सिद्ध नहीं हो सकते उसी सम्बन्ध-भयोदा की आरंभ में ही अमेजी शिषा ने तोड़ दिया। फलतः उन शिक्षित युवकों की दृष्टि सामाजिक स्थिति के दोषोंपर ही सबसे पहले पड़ने लगी। विदेशी शिक्षक एवं मिशनरी लोगों ने भी

इस कार्य में गभेष्ट सहायता दी। ऐसी दशा में निरे तर्कवाद के उत्तर से समाज की रक्षा हो सकना कठिन था। फिर भी यह बात नहीं थी कि समाज-सुधारकों में मितानरियों के आक्रमण रोक सकने की बुद्धिमत्ता न हो। किन्तु उनको इस बात का विश्वास न हुआ कि प्रजासमाज या प्रार्थनासमाज जैसे नये धर्मपथ स्थापित कर समाज की रक्षा कर सकने की कल्पना भ्रमयुक्त अथवा हास्यास्पद है। वे यह न समझ सके कि सरकारी इज्जत और थोड़ी बहुत अंग्रेजी शिक्षा की संकुचित सामग्री ही नया धर्म प्रचलित करनेवाले के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। अपने नये धर्म-प्रचार के जोश में आकर उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में तो किसी प्रकार की रुकावट न डाली। किन्तु अपने को अलबत उन्होंने बहिष्कृत लोगों की तरह बना लिया। इस नई प्रजा के मनमाने आचार-विचार एवं आहार पर जब लोगों की दृष्टि पड़ी तब वे इन्हें हेय दृष्टि से देखने लगे। हजारों वर्ष पुरानी समाज व्यवस्था को यातकी बात में उठा देने की डाँग मारने वाला व्यक्ति यदि समाज में उपहासास्पद सिद्ध हो, तो इस में लोगों का क्या दोष? किन्तु सन १८७५ के बाद नई प्रजा को इस बात का विश्वास हो गया कि केवल धार्मिक और सामाजिक सुधार से ही देश का कार्य नहीं चल सकता। इस बात की कल्पना उसन्न होते ही कि,—शिक्षा का उपयोग समाज के लिए सरकारी नौकरी के सिवाय अन्यान्य रूप में भी किया जा सकता है, और संघशक्ति के द्वारा काम करने की बुनियाद डालने से उसका उपयोग विशेष रूपसे हो सकेगा—नेतापन का ध्येय बदल गया। गम्भीर विचार और निरन्तर के अभ्यास एवं सदाचार के साथ २ नीति-धैर्य अथवा स्वार्थत्याग के गुण पुराने आन्दोलन के नेताओं में नहीं दिखाई पड़ते थे। बल्कि उनके आचरण से एक प्रकार की शिथिलता और बेहूदगी झलकती थी। अपने व्यवहार के द्वारा वे देश के युवा समाज को अनियमितता एवं नीति-दौर्बल्य का पाठ पढ़ाते थे। उफनता हुआ दूध अन्तको जिस प्रकार आग में गिरकर भस्म हो जाता है, वही दशा आरंभिक दो तीन पीढ़ियों के नेताओं के आन्दोलन की हुई और तभी पता लगा कि नेता बनने के लिए निरी बुद्धिमत्ता के सिवाय और भी किसी बात की आवश्यकता होती है, श्री. विष्णुज्ञास्त्री की आलोचना का रुझा किसी व्यक्ति की अपेक्षा की अव्यवस्थितता की ओर ही विशेषरूपसे होता था।

तिलक-चिपलूनकर की आलोचना का एक अत्यंत सौम्य उदाहरण माधवराव कुंटे का हो सकता है। माधवराव कुंटे का स्थान विद्वत्ता की दृष्टि से रानदे से बाद का था और पूना के हाई स्कूल की हेडमास्टरी जैसा तत्कालीन उच्च एवं सम्माननीय पद भी उन्हें मिल चुका था। वे उत्तम प्रती के वक्ता भी थे। "Vicissitudes of Aryan Civilization" नामक उनकी बनाई हुई पुस्तक को

देखकर यह कहा जा सकता है कि गहन विषयों में भी उनकी गति कम न थी। उद्योगशीलता के नाते भी उनकी ख्याति थी। उन्होंने पेन्सिल बनाने का एक कारखाना चला रक्खा था। कुछ दिनों गान-विद्या का अभ्यास भी उन्होंने किया, किन्तु उनके पाण्डित्य एवं स्वभाव में एक बड़ी त्रुटि थी जिसको निदर्शनाय पदपद पर होता था। बिरखने में ये बड़े तेज थे, किन्तु उसमें भी यह नियम नहीं था कि ये लिखते २ किछर को बहक जायेंगे। जब बोलने को खड़े होते थे तो ऐसा जान पड़ता था मानों चंग्रेजो भाषा की मूसलधार वर्षा हो रही है, किन्तु उस वर्षा में कहीं की मोरियों आ जायेंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। गायन-शास्त्र का अभ्यास एकान्त में करना कठिन होता है, किन्तु कुंटेजी के कर्करा स्वर की मालीम शुरू होती ही। बिचारे मुहसेवाले घबरा उठते थे। बेहूदा इतने थे कि अपनी भावुक मां को कह उठते थे कि 'जितने मुझे बाप थे उतने ही ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के लिए निमंत्रण करूंगा।' किन्तु इसीके साथ २ समय पढ़नेपर पैरों में धुंधल बांधकर करताब बजाते हुए गजन करने को भी तैयार हो जाते थे। स्कूल में लड़कों को शिस्त और अभ्यास की शिक्षा देनेवाले हेडमास्टर खुद किस प्रकार बैठते और लड़कों को क्या बतलाते थे, इसका यदि हम वर्णन करें तो वह शिष्टाचार के विरुद्ध होगा। सन १८७२ में "ज्ञानप्रकाश" में "मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है?" इस शीर्षक से एक पत्र प्रकाशित हुआ था। जिसमें दिखाया गया था कि कुंटेजी लड़कों से संभाषण करते समय कैसे २ भौंटे शब्दों का प्रयोग करते थे। हमारा क्याल है कि, और संभवतः कुंटे कौही लक्ष्य करके विष्णुशास्त्री ने यह लिखा था कि 'संसारभर के समस्त कुराबों को इनके सम्मुख रख दिया जाय तो भी वे इनके लिए अपनीसँ होंगे'।

उस पुरानी महाराष्ट्र पीढ़ी का यह वर्णन जो भी यथार्थ है, तथापि कहा जा सकता है कि उस समय भी चंग्रेजी राज्यके विषयमें लोग लंबालव राजभक्त न थे। मराठेशाहीको नष्ट हुए अभी केवल पचासही वर्ष बीते थे, अतएव उसकी याद इतनी जल्द कैसे भुलाई जा सकती थी? यही नहीं, बल्कि वह कई-एक लोगों के दिमाग में उल्लूक २ कर प्रकट भी होती थी। इस दृष्टिसे तिलक के पहलेके महाराष्ट्रीय राजनैतिक इतिहास में बासुदेव यळवंत फडके का विशेष स्थान है। देश के लिए उन्मत्त बनकर आत्मघाततक के प्रयत्न करनेवाले लोगोंकी परम्परा महाराष्ट्र में बहुत पुरानी है। भाववराव रानडेने सरकारी नौकरी करते हुए एक साधारण किन्तु भयानकसुन्दर राजनैतिक चेतन निर्माण किया था। किन्तु फडकेने इससे भी आगे बढ़कर सरकारी नौकरी में रहते हुए ही विद्रोह का आन्दोलन मच्च दिया था। इन दोनों उदाहरणों से इस बात का पता लग सकता है कि महाराष्ट्र में सरकारी

नौकरी की आवश्यकता बहुत तीव्र रहती है। पर राजसेवा का परिणाम नौकरों के दिल पर अधिक नहीं पड़ सकता था। बंगाल के होनहार युवाओं की तरह फड़के के चित्र में भी यह बात जम गई थी कि राजनैतिक आन्दोलन के लिए सरलतापूर्वक न मिल सकनेवाला द्रव्य दूसरे उपायोंसे यथेष्ट प्रमाण में प्राप्त कर उसके बलपर सरकार की जड़ हिला देना चाहिए। फड़केने निजी तौर पर शिकारी और फौजी पेशे के सब पैतरे सीख लिये थे। सन १८७६-७७ के अकाल में रामोशी आदि लोगोंद्वारा ढाले हुए ढाकों का मुहूर्त लेकर फड़के ने अपना उद्योग आरंभ कर दिया। इसे ढाकू लोगों को ही आरंभमें उन्होंने अपने साथी बनाया। किन्तु साध्य-साधन का साथ जमने जैसा न था। उन ढाकूओं ने फड़के के उच्च ध्येय का पवाह न करते हुए केवल ढाकेजनीकाही धंदा शुरू कर दिया। आखिर इस कणकमय जालसे फड़के साफ न निकल सके, और अंतको वे विद्रोही ठहराये जाकर फाँसीपर चढ़ा दिये गये। नानासाहब पेशवेके बाद यदि किसी का नाम सुनकर अंग्रेजों के होश उड़जाते थे तो वह व्यक्ति एकमात्र फड़के ही था। वासुदेवराव फड़के के दंगोंकी अद्भुतरसात्मक कहानियाँ आजभी सुनी जाती हैं। कहाँ जाता है कि तिलक का एक निकट-सम्बन्धी भी इस मण्डली में शामिल था। बहुत संभव है कि उसकी जवानी तिलकको भी आपने कॉलेज के शिक्षा काल में कितनीही मनोरंजक घटनाओं के वर्णन सुनने को मिले होंगे।

किन्तु वासुदेव बलवंत फड़के जैसे लोग अपवादात्मक ही कहे जा सकते हैं। यह एक मानी हुई बात है कि राजनैतिक-प्रगति का वृद्धि मंदगति से आगे बढ़ने पर ही स्थायी रूपसे होनेवाली थी। जिस प्रकार समुद्रमें ज्वार आनेपर पहली से दूसरी लहर अधिक जोरदार एवं दूरतक जानेवाली होती है और दूसरी से तीसरी जिस प्रकार अधिक प्रबल होती है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनैतिक वाद क्रममें भी पहिली पीढ़ीसे दूसरी अधिक जोरदार और उससे आगे की पीढ़ी और भी अधिक स्वतंत्र-विचार एवं स्वार्थ-त्याग की वृद्धिवाली निकली और इसी परम्परासे वह विप्लुशास्त्री चिपलूनकर तक आ पहुँची थी। श्री. चिपलूनकरने आरंभ में नौकरी करके उसके बाद जो कार्य आरंभ किया, उसे श्री. तिलक और आगरकरने बिना नौकरी किये ही शुरू कर दिया, यह भी राष्ट्रीय भावना की नैसर्गिक परिणति के ही अनुकूल कार्य था। इस दृष्टिसे उपर्युक्त सामान्य विवेचन को समाप्त करके, तिलकसे पहले की दो तीन पीढ़ियों में उत्पन्न होनेवाले पूजा और बगबई के चार-पाँच प्रधान महाराष्ट्रीय मज्जनों के संक्षिप्त चरित्र पढ़ी, देखा आवश्यक समझते हैं। ऐसे चरित्र जितने भी दिये जायें, कम ही होंगे, किन्तु स्थानाभाव के कारण चार-पाँच ही दिये जायें हैं। ये चरित्र उम्र मज्जनों के

एक प्रकार के नमूने कहे जा सकते हैं, अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कालक्रम के अनुसार लगातार प्रगति का ही निदर्शन होता जायगा।

डॉ० भाऊ दाजी लाड नामक सज्जन तिलक से पहले की पीढ़ी के एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनका मूलवंश गोमान्तर्कीय (गोवा) था। सन १८१८ में इनका जन्म हुआ, बाल्यावस्था में घर की गरीबी के कारण जब ये बम्बई आये, तब आरंभ में मिट्टी के खिलौने बना कर उनकी आयसे अपना पेट भरते थे। कुछही दिनों बाद ये शतरंज खेलने में विशेष प्रविष्ट हो गये। फलतः इस कला के कारण बड़े २ लोगों के ही साथ २ बम्बई के गवर्नर तक से इनका परिचय हो गया। और उन्होंने इस होनहार युवक के जीवन को बिना शिक्षा के व्यर्थ नष्ट होता देख "केवल भाऊ के ही लिए स्कूल कायम करवाया।" कहा जाता है कि बम्बई में राठी की यही पहली सरकारी पाठशाला थी। (महाराष्ट्र सारस्वत, अप्रैल सन १९२२ पृ० ३१) स्कूल में भर्ती होने पर ही वर्षवाद ये ग्रैंट मेडिकल कॉलेज कि पहुँच गये। इस कॉलेज के सबसे पहले G. G. M. C. भाऊदाजीही थे। एम. एम. एम. शान्ति एवं मधुर भाषिता जैसे स्वाभाविक गुणों में शिक्षा का जोड़ हो जाने से उनकी डॉक्टररी खूब चली। अंग्रेजों के लिए बड़े प्रिय डाक्टर बन गये, उन लोगों में इनका नाम डॉक्टर बाँव पड़ गया था। इधर अपने समाजके गरीब, आधारहीन लोगों के भी वे सहायक थे। बम्बई के नाथंमक पार्क की स्थापना उन्होंने गरीबों के लिए, स्मारक आन्दोलन से लाभ उठा कर, की थी। विठोबा महादारी नामक एक गरीब दर्जी पर अन्यायपूर्वक चलाये जानेवाले मुकदमें में बम्बई में एकबार बड़ी मदद मचा दी थी। उस समय डॉ. भाऊ दाजी ने हजारों रुपये खर्च कर उसके पक्ष में न्याय करवाया था। डॉ. भाऊ दाजी दो बार बम्बई के शेरिफ बनाये गये थे। अपने डॉक्टरीके धन्देके ही साथ २ उन्होंने विधार्जन एवं साहित्यसेवा भी रख की। शिलाक्षेत्र एवं ताड़पत्रों की खोज करने का उन्हें बड़ी धुन थी। इस विषय पर उन्होंने कुछ लेख भी लिखे हैं। धनस्पति-शास्त्रपर भी कुछ पुस्तकें उन्होंने बनाई, और साधु-संतोंका कृपा से कुछ अद्भुत जड़ी-बूटियाँ प्राप्त कर रक्पित (कोढ़) की अचूक औषधिका भी आविष्कार किया। ईंगेरी भाषा के मर्मज्ञ विद्वान एडवर्ड पेडेटमेक को पागल की हालत में एक भटिपारखानेमें चिलम फूँकते देख, डॉ. भाऊ दाजीने उसे वहाँसे अलग करके थोड़ी-सी आर्थिक सहायताद्वारा सम्मार्गपर लगा दिया था। इन महाराय का डॉक्टर साहब की सहायता से यहाँतक सुधार हुआ कि विलसन कॉलेज में ये लैटिन भाषा और गणित के प्रोफेसर बनाये दिये गये थे। डॉ. भाऊ की नाट्यकला में भी बड़ी रुचि थी। सांगलीकर नाटक मयदली जब बम्बई में पहुँची तब उसके लिए

अपने यहाँ टिकटपर मोलने से लगाकर जितनी भी बातों की आवश्यकता होती, उन सब का प्रबंध ये सुदृढ़ कर देते थे। रायसाहय मण्डलिक के ये दास मित्रों में थे। सामाजिक विषयों में नवीन और पुरातन मतों का सम्मेलन करने में ये बड़ी ही कुशलता दिखलाते थे। सन १८७३ में इन का शरीरांत हो गया।

श्री. महादेवशास्त्री कोल्हटकर भी उस समय के एक उद्भट विद्वान एवं रसिक पंडित थे। ये असल में श्री. चैत्र चार्ड के रहनेवाले थे। पूना की पाठशाला में ज्योतिष एवं व्याकरण का अभ्यास कर लेने पर स्कॉलरशिप देकर पांच वर्ष के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिन विद्वान एवं युवा पंडितों को सरकारने कैदी साहय की देखरेख में रखा था, उनमें कोल्हटकर मुख्य थे। बम्बई में इन्होंने श्री. बालशास्त्री जांभेकर के पास शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद सन १८५१ में जब कि पूने की संस्कृत पाठशाला और अंग्रेजी स्कूल मिलकर पूना कॉलेज की स्थापना हुई, तब उसमें श्री. कोल्हटकर शास्त्री मराठी के प्रोफेसर बनाये गये थे। इसके बाद ये सेन्ट्रल बुक डिपो के क्यूरेटर बनाये गये थे। उसी हालत में ४३ साल की ही अवस्था में सन १८६५ में स्वर्गवासी हो गये। ये महाशय बड़े वक्ता एवं सुलेखक के नाते विख्यात थे। उनके व्याख्यान सुनने के लिए बाहर के लोग भी आया करते थे। कोलंबस-चरित्र, अर्थशास्त्र, ओथेल्लोका मराठी अनुवाद, आदि पुस्तकें और कुछ कविताएँ भी उनकी बनाई हुई पाई जाती हैं। यथेष्ट अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त न हो सकने के कारण, शिक्षा-विभाग में उनकी समुचित पद-वृद्धि न हो सकी। किंतु फिर भी, महादेव शास्त्री उस पीढ़ी के एक प्रधान व्यक्ति के नाते विख्यात थे।

उस समयके आदर्श आदमियों में श्री. गोपालराव हरि देशमुख प्रधान व्यक्ति थे। इन की शिक्षा आरंभ से ही बहुत थोड़ी थी, पर फिर भी अपने प्रयत्न के बलपर इन्होंने उसे बहुत कुछ बढ़ा लिया था। इतना ही नहीं, वरन उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही विद्यार्थी की तरह ज्ञान संपादनके कार्य में बिता दिया। इन्हें हम लेखक या ग्रंथकार नहीं कह सकते। क्योंकि इनके प्रायः सभी लेख टिप्पणियों के रूप में ही होते थे। अर्थात् उसमें कुछ न कुछ नई ज्ञातव्य बात अवश्य ग्रथित की हुई रहती थी। ये टिप्पणियाँ उनके निज के ही उपयोग के लिए होती थी, पर फिरभी उन्हें वैसे ही रखकर उनकी सहायतासे निष्कर्षरूप एक-आध निबंध लिखने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। हाँ; इतनी बात अवश्य भी कि वे जैसे २ उन टिप्पणियों को तैयार करते थे वैसेही वे लोगों की जानकारी के लिए उन्हें प्रकट भी कर देते थे। जो कोई उनसे मिलता उसीसे बात-चीत करके वे नई जानकारी प्राप्त करते, अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर उनपर से भी टिप्पणियाँ तैयार कर लेते, और इसके

सब किसी समाचार पत्र में थे उन्हें छपवा देते थे । “ लोकहितवादी ” के नामसे उनके लिखे हुए अधिकांश लेख छगमग हसी प्रकारके कहे जा सकते हैं । उनके प्रयोक्तो विचारजन की दुकान की रोकटकी उपमा दी सकती है । टिप्पणियों का छापकर प्रकाशित करना, एक धजीबरा बात जान पड़ती है । किन्तु उन दिनों प्रेस और समाचारपत्र दोनोंही एकदम नई वस्तु थी घतण्य लोगों के लिए आश्चर्य में डाल देनेवाले थे । ऐसी दशामें समाचारपत्रोंमें कोई क्या छपवा सकता है, इसका कोई नियम ही न था, और जो कुछ छपा जाता उसे उस पत्र के पाठक एक नयी बात समझते थे । अन्य देशोंमें भी जब मुद्रणकला नयी थी, तब वहाँ के समाचारपत्रोंमें भी इसी प्रकार के टिप्पण्यत्मक लेख निकलने का पता लगता है, चर्चा और वाद-विवाद ये दोनों ही बातें उस समय के लिए घराबि नई न थी, किन्तु फिर भी समाचारपत्र इतने अधिक न थे कि उनमें वाद-विवाद होता । सार्वजनिक आन्दोलन का उस समय नाम भी न था । ज्ञानार्जन का व्यापार और विनिमय आजकल धोरूप में होता है, उन दिनों यह पुटकररूप में होता था । जब किसी प्रान्त में एक-आध ही छोटासा समाचारपत्र होता है तब उसे दूसरों से विवाद करने के लिए न तो स्थान ही न मौका ही होता है । आजकल समाचारपत्रों के लेखकों व्याख्यान या संभाषण अथवा पंडित-सभा के वाद-विवाद का स्वरूप प्राप्त है । उस पुराने समय के यह बात न थी । उस समय के लेख केवल आत्मगत भाषण की तरह थे । उस समय के समाचारपत्र आधुनिक पत्रों से कहीं अधिक अपने नाम की चरितार्थ करते थे । बानार-हाद, चौ-मुहाने अथवा अठ्ठपर या किसी भीड़ में परिचित व्यक्तिसे भेट हो जाने पर चींटियों की मोती जिस तरह हम मुह मिलाकर चण्यमात्र में ही परस्पर बातचीत कर भागे पड़ जाते हैं, उसी प्रकार उस समय के समाचारपत्र किसी बात का संक्षिप्त विवरण देकर अंतमें आते २ एक-आध वाक्य आलोचना का भी लिख दिया करते थे । उस समय भी लिखनेवाले अपना स्वतंत्र मत रखते थे । किन्तु जिस प्रकार मत प्रतिपादन के लिए आजकल खींचातान की जाती है, वह बात उस समय न थी । बहुत हुआ, तो लोग बातचीत में अपना मत प्रकट कर देते थे । किन्तु उसकी साधक-बाधक चर्चा कभी न होती थी । उस समय के समाचारपत्रों को यदि खदान से निकाले हुए अनगढ़ हीरे के पत्थर कह दिया जाय तो आधुनिक पत्रों की, उसी पत्थर को घिस कर पहलूदार बनाये हुए, एवं अपनी किरणों का आल फैलानेवाले गुलाबी फूलके हीरे से समता की जा सकती है । उस समय के समाचारपत्र पढ़ना ऐसा था, मानों किसी थैपेरी पहाड़ी मुरंग मंसे उसके दूसरे सिरे पर मुजेले में पड़ी हुई किसी वस्तु को देख रहे हों । आजकल के समाचार पत्र

तो इस प्रकार प्रतीत होते हैं, मानों हम किसी प्रदर्शनीमें रखे हुए कृत्रिम की महल में खड़े हो ! जिधर देखिये उधर ही एक की ही अनन्त मूर्तियां दृष्टिगत होने लगती हैं ।

गोपालराव हरी “क्षणशः कणशश्चैव” के सुप्रसिद्ध न्यायानुसार कणके क्रमसे स्वयंविद्या-संपादन करनेवाले एवं उसे लोगों में प्रचलित करनेवाले आदर्श गुरु थे । उनकी पुस्तकें देखनेसे यह बात ध्यान में आ जाती है । उनके विद्या-व्यासंग एवं बहुश्रुत वृत्तिकी प्रशंसा करते समय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर द्वारा उनकी कीसी आलोचना का कुछ भाग छोड़ भी दिया जाय तो वह अनुचित न होगा । वे सरकारी नौकर, राववहादुर एवं सुधारक न होनेपर भी सुधार-प्रिय थे, इसलिए शास्त्रीजीने इनपर आलोचनाका प्रहार किया था । किंतु ‘लोकहितवादी’ की बुद्धि शुद्ध थी और उनके मनमें भी कोई बुरी बात न थी । ‘हमारे देशभार्यों में सांसारिक ज्ञान की कमी है, अतः वे अपनी दृष्टि-मर्यादाका जितनी ही अधिक विस्तृत करेंगे, उतने ही प्रमाणमें उनका हित होगा । पुराने रीति-रिवाजों में रहोवदल अवश्य होना चाहिये, और यदि अपने हाथों प्रत्यक्ष कोई कार्य न भी हो सके तो भी कमसे कम, मनुष्य को ज्ञान-समृद्ध तो अवश्य बन जाना चाहिये ।’ यही श्री. गोपालरावजी का मुख्य उपदेश होता था । वे अपनी बुद्धिमत्ता के ही बलसे जिला जजके पदपर आसीन हो सके थे । और सन १८६०-६२ के लगभग हिन्दूधर्मशास्त्र के आधुनिक निर्णयोंका “डाइजेस्ट” अर्थात् व्यवस्थित संग्रह तैयार करने के लिए सरकार की ओरसे वह काम इन्हीं को सौंपा गया था । सन १८८८-८९ में जब ये वृद्ध महानुभाव बहुत ही जराजीर हो चले थे, तब यदि पूना शहर में कहीं भी कोई छोटी बड़ी सभा होती या कहीं स्माल साहब का मिशनरी व्याख्यान होता तो उसतक में लाठी टेकते २ इन्हें पहुँचता हुआ हमने खुद अपनी आखों से देखा है । मतलब यह कि हम गोपालराव हरी देशमुख को उस समय की ज्ञानार्जन आकांक्षा के मूर्तिमान अवतार कह सकते हैं । इन्हीं लोकहितवादी महानुभाव के विषय में स्वयं विष्णुशास्त्री चिपलूनकर ने भी लिखा है:—

“लोकहितवादी” को स्वदेश के लिए उद्योग करते २ आज चालीस वर्ष हो गये । इस दीर्घकाल में देश की स्थिति सुधारने के लिए जो २ परिवर्तन और आन्दोलन हुए उन सब में ये अपने नामाभिधान के अनुसार प्रमुख बनकर योग देते आये हैं । इस समय भी, उनकी अत्यंत वृद्धावस्था हो जाने एवं राज-सेवा के भारसे मुक्त हो जाने पर भी अपने लोकहित-साधक उद्योग को उन्होंने पूर्ववत् ही जारी रक्खा है ।..... ठीक साठ वर्ष की अवस्था में भी इन महानुभाव के मुग

से निरुत्साह या अकर्मव्यता के विचार नहीं निकलते हैं । देशहित के लिए धान्दोलन, आधारयक्तानुसार ग्रंथरचना या सभापाण्डित्य आदि की इच्छा में उनका जो उत्साह प्रकट होता है वह किसी नवयुवक में भी न पाया जायगा । महान्तक इस वयातीत पुरुष में आज की धृष्टी में तत्परता है । लोक-कल्याण के निमित्त निरन्तर एवं दीर्घकालपर्यन्त उद्योग करने एवं प्रत्येक कार्य में सदैव उत्साह प्रकट करने आदि के विषय में, त्रासकर आधुनिक शक्तिहीन युवासमाज के लिए देशमुखजी का चरित्र अनुकरणीय कहा जा सकता है ।

धान्दोल राववहादुर कृष्णाजी लक्ष्मण नूलकर, सी. आई. ई., भी तिलक से पहले की पीढ़ी के ख्यातनामा व्यक्ति थे । इनका जन्म तिलक से द्वादशीस वर्ष पहले हुआ था । इनका मूल-वंश सावंतवाड़ी की ओर था, और इनके एक बच्चे त्रैलोक्य के जगद्गुरु श्रीगोराचार्य के ऐहिक संसार के प्रबंधक भी थे । इनकी मायु के साठवें वर्ष ही पिता का देहान्त हो गया और माता उनके साथ सती हो गई । चौदह वर्ष की अवस्था तक ये अंग्रेजी का एक अक्षर भी न जानते थे । किंतु फिर भी इन में मित्रा प्राप्त करने की हविस और स्वावलंबन इन दो गुणों का प्राधान्य था, अतएव इन्होंने छपर-उधर से निजी प्रयत्नके बलपर थोड़ी-बहुत अंग्रेजी सीख ली । इसके बाद सौभाग्यवशात् पोलिटिकल एजेंट जनरल जेकब की इस होनहार युवकपर दृष्टि पड़ी और उन्होंने इसे चतुर सुंदर एवं पानीदार देखकर अपने निजी ब्रक की जगह पर नियुक्त कर दिया और आगे अपने दफ्तर का हेडक्वार्टर बना दिया । रावसाहेब मराठाले भी उन दिनों (१८२०-२२) सरकारी सौकरी में ही थे । उनसे नूलकर की धनिए मैत्री हो गई । श्री. मराठाले आरंभ में भुज (कच्छ) में अकाउंटेंट थे । इसके बाद वे सर बार्टल क्रियर के प्रायवेड ब्रक बनकर रहे । तत्पश्चात् बम्बई में स्कूल इन्स्पेक्टर की जगह पर इनकी नियुक्ति हुई । इन्हींने भी नूलकर को सर बार्टल से कहकर अपनी जगह दिलवाई थी । आगे जाकर बम्बई के सप्रेटेंडेंट, फाटियाबाद पोलिटिकल एजेंसी, बम्बई की स्माल कौज कोर्ट और अन्तमें कच्छ दर्यार के यहां, इस क्रम से बड़े २ उद्देशों पर काम करके सन १८७६ में वे पूना आकर बस गये । सन १८७८ में पूना की सार्वजनिक सभा ने इन्हें अपना सभापति बनाया और इस पदपर में सन १८८७ तक कार्यरत रहे । इसी बीच सन १८८४ में बम्बई सरकार ने जंगल के भगदों की जांच करने के लिए एक कमिशन नियुक्त किया, उसकेवे एक सदस्य चुने गये । इसी कार्य में योग्यता प्रकट करने के बदले इन्हें सी. आई. ई. का ज़िताय्य मिला । इसी प्रकार कृपक वर्ग को आरामुक्त करने के लिए नियुक्त किये हुए कमिशन, एवं बम्बई की धारा-सभा और अन्तमें बड़ी धारा-सभा के सदस्य भी वे

सरकार की ओर से मुकर्रर किये गये थे। सारांश, उस समय सरकार-दरबार में किसी देशी मनुष्य को अधिक से अधिक जितना सम्मान प्राप्त हो सकता था वह सब इन्हें मिल चुका था। इस समय सार्वजनिक सभा (पूना) के भवनमें उनका जो छाया-चित्र (फोटो) लगा हुआ है, उसे देखकर उनके प्रधान गुणों का परिचय सहजही में मिल सकता है।

नूलकर की मुखाकृति प्रभाव-शाली थी और वे स्वभाव से भी स्वाभिमान थे। पूना आते ही यहां की जनता ने समझ लिया कि ये सम्माननीय पेश्वार सज्जन हमें अपने सौभाग्य से ही मिले हैं। अनेक प्रकार के सार्वजनिक आन्दोलनों में नेता बनने के लिए इनसे विनय की जाने लगी। नगर की म्युनिसिपालिटी में इनका निर्वाचन हुआ था, किंतु वहां का काम इन्हें फुटकर और उकताहट उत्पन्न करनेवाला प्रतीत हुआ। बड़े २ उहदांपर रहने के कारण सिवाय एक अपने उच्च अधिकारी के इनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। अतएव इन्हें किसी के मुंह से कठोर बात सुनने की भी आदत न थी। किंतु म्युनिसिपालिटी जैसी संस्थाओं में तो मतभेद होना और लोगों का मनमाने ढंग से कहना-सुनना स्वाभाविक बात थी। इसी कारण उन्होंने स्वेच्छापूर्वक ही उस म्युनिसिपल सदस्यता के पद को त्याग दिया। सार्वजनिक सभा में अध्यक्ष के नाते उनके नौ वर्ष तक काम करने का उल्लेख उपर किया ही जा चुका है। कहते हैं कि इस पदपर रहकर श्री. नूलकर ने बड़ी ही निर्भीकता से सब काम किये। उनकी निर्भीकता का अर्थ यह किया जा सकता है कि प्रायः वे रावबहादुर रानडे की पर्वाह न करते थे। वैसे भी वे रानडे से अधिक वयोवृद्ध एवं पुराने सरकारी नौकर के नाते विशेष प्रतिष्ठित थे। हमें यह भी कह देना होगा कि नूलकर यूनीवर्सिटी के पदवीधर तो थे ही नहीं, किन्तु उनमें रानडे की तरह व्यापक-बुद्धि और उद्योग प्रियता का भी अभाव था। इसी कारण इस वृद्ध-युवक विरोध में चतुराई और बुद्धिमत्ता की दृष्टि से रानडे का ही प्रभाव बढ जाता था। किन्तु फिर भी उनमें इस स्वाभिमान की वृत्ति हमेशा जागृत रहती थी कि मैं पदवीधर नहीं हूं न सही किन्तु कुछ ज्ञान अवश्य रखता हूं, और प्रत्यक्ष कामकाज का जितना मुझे अनुभव है, उतना रानडे को कभी नहीं हो सकता। इसके सिवाय रानडे की अपेक्षा नूलकर में स्पष्ट भाषिता और बुद्धिस्वतंत्र्य का गुण विशेष था। अतएव प्रायः वे रानडे की बात को चलने न दिया करते थे। रानडे को बुरा माननेवाला एक दल खास सार्वजनिक सभा में ही था। रानडे से जूझने के लिए वे इस वृद्ध पुरुष को काफी योग्य समझता था। और इन दोनों को भिडाकर प्रायः वह तमाशा देखा करते थे। श्री. नूलकर ने फारेस्ट कमिशन में तो लोकपक्ष का खूब साथ दिया, किंतु

सम्मति पत्र (Age of Consent) बिल के लिए स्वीकृति देने के कारण लोग उनसे जातजा हो गये। भी. नूतनर सा. २८ मार्च सन १८६३ ई. को महासंस्थान में स्वगंवासी हो गये। सरकारी नौकरी से ये पचास वर्ष की अवस्था से पहले ही मुक्त हो चुके थे, इसके बाद दस-बारह वर्ष तक इन्होंने सार्वजनिक कार्यों में योग दिया। इनका यह कार्य उस समय के हिसाब से पूरी स्वतंत्र वृत्ति का था। न्यू इंग्लिश स्कूल की युवक मण्डली को आगे बढ़ते देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी, किन्तु मियाप सार्वजनिक सभा के किसी अन्य स्थानिक कार्य की ओर उनका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित नहीं होता था।

तिलक से कुछ ही पहले की पीढ़ी के विख्यात राजकीय नेता स्व. महादेव गोविंद रानडे थे। एक अर्थमें वे न केवल पूना के ही, बल्कि सम्पूर्ण भारतके गुरु कहे जा सकते हैं। भारतका ऐसा एक भी प्रांत नहीं था कि जहाँ के सुशिक्षित व्यक्ति उस समय रानडे की विद्वत्ता एवं राजनैतिक ज्ञान तथा व्यदेश प्रेम की दृष्टिसे अपने गुरु न मानता हो। गत बीस-बाईस वर्षोंमें भारत में कितने ही राजकीय नेता इसपर उत्पन्न हुए, और उन्होंने देशको आशासीत वृद्धि तक पहुँचा दिया, किन्तु फिर भी, रानडे का नाम खेतों ही उनकी योग्यता का स्मरण करके प्रत्येक विचारवान् व्यक्ति आज भी उनकी वन्दना ही करता है। दलौकिक बुद्धिमत्ता, दीर्घ कार्यतत्परता, देशहितसम्बन्धी सच्ची अन्तर्प्रेम, विपत्तियों का स्वाभाविक व्यसन, अधूरा कहफकता आदि अनेक गुणों के ही योग से माधवरावजी का परिग्र सिद्धाग्रदुर्ग महत्त्वपूर्ण बन सका है। इस प्रकार की साधारण प्रशंसा तो तिलक तकने रानडे के मृत्युक्षेत्रमें की है, किन्तु अपने मामूली पद्धति के अनुसार उन्होंने रानडे की जो विशेषता आगे चलकर प्रकट की हैं, यह बयार्थ ही में बड़े महारज की है। वे लिखते हैं कि "महाराष्ट्रका तेज विधिधकार-शोमें नष्ट होकर वह एकदम टंडे गोलेकी तरह बन गया था। उसे चैतन्यमय बनाकर पूर्वावस्था तक पहुँचानेकी रातदिन चिन्ता करनेके साथ ही उस कठिन कार्य को अपने तिरपर लेने और उसके लिए प्राणपण से चेष्टा करनेवाले सबसे पहले भीर माधवरावजी ही थे।" महाराष्ट्र के पुराने किन्तु उच्च धरानोंके लोग तो धरकी सुख-मय अवस्था के कारण ऐसीसे बन ही रहे थे, इधर पाठशालाओं से निकलकर कार्य-क्षेत्रमें आनेवाले विद्वान नौकरी के जाल में फँसकर निस्तेज हो गये थे। ऐसी दशा में थी, रानडेने जो कुछ काम किया उसका महत्त्व और उनकी स्मृति का तेज सहज ही में विशेषता युक्त कहा जा सकता है। और उसमें भी खूबी यह है कि यह सारा पराक्रम उन्होंने सरकारी नौकरी में रहकर किया है।

सरकार की ओर से सुकरर किये गये थे। सारांश, उस समय सरकार-दरबार में किसी देशी मनुष्य को अधिक से अधिक जितना सम्मान प्राप्त हो सकता था वह सब इन्हें मिल चुका था। इस समय सार्वजनिक सभा (पूना) के भवनमें उनका जो छाया-चित्र (फोटो) लगा हुआ है, उसे देखकर उनके प्रधान गुणों का परिचय सहजही में मिल सकता है।

नूलकर की मुखारूति प्रभाव-शाली थी और वे स्वभाव से भी स्वाभिमान थे। पूना आते ही यहां की जनता ने समझ लिया कि ये सम्माननीय पेश्वार सज्जन हमें अपने सौभाग्य से ही मिले हैं। अनेक प्रकार के सार्वजनिक आन्दोलनों में नेता बनने के लिए इनसे विनय की जाने लगी। नगर की म्युनिसिपालिटी में इनका निर्वाचन हुआ था, किंतु वहां का काम इन्हें फुटकर और उकताहट उत्पन्न करनेवाला प्रतीत हुआ। बड़े २ उहदोंपर रहने के कारण सिवाय एक अपने उच्च अधिकारी के इनसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। अतएव इन्हें किसी के मुँह से कठोर बात सुनने की भी आदत न थी। किंतु म्युनिसिपालिटी जैसी संस्थाओं में तो मतभेद होना और लोगों का मनमाने ढंग से कहना-सुनना स्वाभाविक बात थी। इसी कारण उन्होंने स्वेच्छापूर्वक ही उस म्युनिसिपल सदस्यता के पद को त्याग दिया। सार्वजनिक सभा में अध्यक्ष के नाते उनके नौ वर्ष तक काम करने का उल्लेख उपर किया ही जा चुका है। कहते हैं कि इस पदपर रहकर श्री. नूलकर ने बड़ी ही निर्भीकता से सब काम किये। उनकी निर्भीकता का अर्थ यह किया जा सकता है कि प्रायः वे रावबहादुर रानडे की पर्वाह न करते थे। वैसे भी ये रानडे से अधिक वयोवृद्ध एवं पुराने सरकारी नौकर के नाते विशेष प्रतिष्ठित थे। हमें यह भी कह देना होगा कि नूलकर यूनीवर्सिटी के पदवीधर तो थे ही नहीं, किन्तु उनमें रानडे की तरह व्यापक-बुद्धि और उद्योग प्रियता का भी अभाव था। इसी कारण इस वृद्ध-युवक विरोध में चतुराई और बुद्धिमत्ता की दृष्टि से रानडे का ही प्रभाव बढ़ जाता था। किन्तु फिर भी उनमें इस स्वाभिमान की वृत्ति हमेशा जागृत रहती थी कि मैं पदवीधर नहीं हूं न सही किन्तु कुछ ज्ञान अवश्य रखता हूं, और प्रत्यक्ष कामकाज का जितना मुझे अनुभव है, उतना रानडे को कभी नहीं हो सकता। इसके सिवाय रानडे की अपेक्षा नूलकर में स्पष्ट भाषिता और बुद्धिस्वातंत्र्य का गुण विशेष था। अतएव प्रायः वे रानडे की बात को चलने न दिया करते थे। रानडे को बुरा माननेवाला एक दल खास सार्वजनिक सभा में ही था। रानडे से जूझने के लिए वे इस वृद्ध पुरुष को काफी योग्य समझता था। और इन दोनों को भिडाकर प्रायः वह तमाशा देखा करते थे। श्री. नूलकर ने फारेस्ट कमिशन में तो लोकपक्ष का खूब साथ दिया, किंतु

सम्मति वय (Age of Consent) बिल के लिए स्वीकृति देने के कारण लोग उनसे नाराज़ हो गये। श्री. नूतकर ता. २८ मार्च सन १८६३ ई. को महाबलेश्वर में स्वर्गवासी हो गये। सरकारी नौकरी से ये पचास वर्ष की अवस्था से पहले ही मुर हो चुके थे, इसके बाद दस-बारह वर्ष तक इन्होंने सार्वजनिक कार्यों में योग दिया। वनका यह कार्य उस समय के हिसाब से पूरी स्वतंत्र श्रुति का था। न्यू इंग्लिश स्कूल की युवक मण्डली को आगे बढ़ते देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी, किन्तु सिवाय सार्वजनिक सभा के किसी अन्य स्थानिक कार्य की ओर उनका ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित नहीं हो सका था।

तिलक से कुछ ही पहले की पीढ़ी के विख्यात राजकीय नेता स्व. महादेव गोविंद रानडे थे। एक अर्थमें वे न केवल पूना के ही, बल्कि सम्पूर्ण भारतके गुरु कहे जा सकते हैं। भारतका ऐसा एक भी प्रान्त नहीं था कि जहाँ के सुशिक्षित व्यक्ति उस समय रानडे को विद्वत्ता एवं राजनैतिक ज्ञान तथा स्वदेश प्रेम की दृष्टिसे अपने गुरु न मानता हो। गत बीस-बाईस वर्षोंमें भारत में कितने ही राजकीय नेता इसपर उत्पन्न हुए, और उन्होंने देशको आशातीत उन्नति तक पहुँचा दिया, किन्तु फिर भी, रानडे का नाम लेते ही उनकी योग्यता का स्मरण करके प्रत्येक विचारवान् व्यक्ति आज भी उनकी वन्दना ही करता है। धार्मिक बुद्धिमत्ता, दीर्घ कार्यतत्परता, देशहितसम्बन्धी सच्ची अन्तर्द्वेष्टा, विचारजन का स्वाभाविक ध्येय, अचूक कष्टकता आदि अनेक गुणों के ही योग से माधवरावजी का चरित्र शिक्षाप्रद एवं महत्वपूर्ण बन सका है। इस प्रकार की साधारण प्रशंसा तो तिलक तकने रानडे के श्रुत्युल्लेखों की है, किन्तु अपने मामुली पद्धति के अनुसार उन्होंने रानडे की जो विशेषता आगे चलकर प्रकट की है, वह यथार्थ ही में बड़े महत्व की है। वे लिखते हैं कि "महाराष्ट्रका तेज विविधकार-योंसे नष्ट होकर वह एकदम ठंडे गोलेकी तरह बन गया था। उसे चैतन्यमय बनाकर पूर्णवस्था तक पहुँचानेकी शतदिन चिन्ता करनेके साथ ही उस कठिन कार्य को अपने सिरपर लेने और उसके लिए प्राणपण से चेष्टा करनेवाले सबसे पहले वीर माधवरावजी ही थे।" महाराष्ट्र के पुराने किन्तु अब घरानोंके लोग तो घरकी सुख-मय अवस्था के कारण भेदीसे बन ही रहे थे, इधर पाठशालाओं से निकलकर कार्य-क्षेत्रमें आनेवाले विद्वान नौकरी के जाल से फँसकर निस्तेज हो गये थे। ऐसी दशा में श्री. रानडेने जो कुछ काम किया उसका महत्व और उनकी स्मृति का तेज सहजही में विशेषता शुरू कहा जा सकता है। और उसमें भी खूबी यह है कि यह सारा पराक्रम उन्होंने सरकारी नौकरी में रहकर किया है।

श्री. रानड़े की सर्व-मान्यता में बड़ा लानेवाली एक बात अवश्य थी। उनका विश्वास था कि भारत की उन्नति सर्वांगीण होनी चाहिये इसी लिए उन्होंने प्रार्थना-समाज और विधवा-विवाह एवं धर्मसहिष्णुता आदि बातों पर ही अधिक जोर दिया। किन्तु ये तीनों ही बातें उस समय समाजमें अप्रिय थी, अतएव इनके कारण ही उनकी राजनैतिक कार्य-वाहियों से भी लोग संसर्ग-दोष-जन्य के नाते नाक भों सिकोड़ते थे। परन्तु लोकापवाद से सर्वथा उदासीन रहकर वे दिनरात किसी न किसी आन्दोलन की चर्चा या उसके लिए उद्योग करने में निमग्न रहते थे। जिस प्रकार लोकमत की उन्होंने पर्वाह नहीं की, उसी प्रकार वे सरकार की अवकृपा की भी उन्होंने पर्वाह न की। अंग्रेजोंसे गुण ग्रहण करने पर भी उनसे वे व्यक्तिः लगाव न रखते थे। व्यर्थका मैत्री-भाव न बढ़ा। उदार-वादिता का निदर्शन करानेके लिए उनके घर भोजनादि के लिए वे नहीं जाते थे न उन्हें अपने यहां बुलाते थे। उनके द्वारा अपमान की संभावना उत्पन्न करने वाले सभी प्रसंगों को वे युक्तिपूर्वक टाल देते थे और उनसे मतभेद रहनेपर उसे लिखकर या समझाकर स्पष्ट कर देने से भी वे कभी न चूकते थे। रानड़े ने उस मध्यम श्रेणिकी नीति का पूर्ण तपःस्वीकार किया था जिसमें कि न तो किसी का अपमान करना पड़े और न अपनी प्रतिष्ठामें कोई धक्का लगा सके। सरकारने तैलंग एवं भाण्डारकरको तो यूनीवर्सिटी का वाईस चान्सलर बना दिया, किंतु रानड़े को कभी उस सम्मानका भागी न बनने दिया; इसका कारण भी केवल यही था कि उनकी विद्वत्ताका लोहा मानते हुए भी सरकार का हृदय उनकी तरफसे शुद्ध न था। इसी प्रकार स्व. तैलंग के पश्चात् सरकारने उन्हें हाई कोर्ट में भारतीय न्यायाध्यक्ष जगह दी तो वह केवल विवशता के कारण ही। उन्होंने एल्-एल्. बी और एडवोकेट दोनोंही प्रकारकी परीक्षाएँ पास की थीं, किन्तु फिर भी वकालत करने की इच्छा उन्हें नाम की भी न थी; इसी लिए उन्हें सरकारी नौकरी में घुसना पड़ा था। दादाभाई नौरोजी की तरह वे अपने पेट के लिए स्वतंत्र उद्योग करते अथवा श्री. विष्णुशास्त्री या तिलक की तरह स्वार्थ-त्याग कर एक-आध शिक्षा-दान की संस्था स्थापित करते तो वे विशेष ख्याति-लाभ करते। किन्तु यह कहने की अपेक्षा कि उन्होंने असुक्त कार्य किया होता तो उनकी कीर्ति अधिक व्यापक होती-हमारे लिए आश्चर्य की बात यही है कि सरकारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने उसमें जो कुछ देशसेवा की वह भी लोगों को गुरु-उपदेशवत् आदरणीय अलौकिक प्रतीत हुई। नौकरी के बन्धन को रानड़े इतनी ही हद तक मानते थे, कि खुल्लमुखता तौर पर सरकारी नौकर राजनैतिक आन्दोलन में भाग न ले थोड़ी सी आड़ रखकर वह

गुराही से जो चाहे कर सकता है। इसी प्रकार ये गुद् भी जो कुछ काम करते थे वह हम गुराही से करते थे कि सरकार के लिए भी प्रकट रूप से उन्हें गुरा भला कहने की जगह न रहे। देश की राष्ट्रीय महाराष्ट्र के संस्थापकों में जिन दो चार व्यक्तियों के नाम लिये जा सकते हैं उनमें रानडे की महत्ता प्रधान-रूप से होती है। इसमें पहले भी पूने में जो दृष्टि का आन्दोलन हुआ था उस कारण भी सरकार तनडे कोही सम्मानी थी। पूने के आन्दोलन और रानडे का महत्ता निकट संबंध था।

न्यायमूर्ति रानडे से पहले और उनकी मौजूदगी के अमाने में भी अनेक विद्वान लोग हो गये, और उनमें से कितने ही व्यक्तियों ने सार्वजनिक कार्यों में योग देने का भी धोखाबहुत प्रयत्न किया था। किंतु "यत्ततामपि सिद्धान्ता इतिगमां येसि तरयतः" के सिद्धान्तानुसार देश-सेवा का मार्ग रानडे ही ने सच्चा कर दिखाया। लोगों की तरह सरकार भी यदि चाहती तो रानडे की सुझाव का उपयोग हाई कोर्ट से भी उंचे दर्जे के किसी कामपर कर सकती थी। किंतु वह ऐसा न कर सकी, इस के लिए शोकमान्य तिलक के मतानुसार सरकार ही दोषी कही जा सकती है, रानडे कभी नहीं। मुसलमान का पक्षदा हर-एक के पीछे लगा रहता है, उसके कोई बच नहीं सकता। किंतु उस दशा में भी देशसेवा का राष्ट्रीय झंडा हाथ में ले कर रानडे ने महाराष्ट्र को सार्वजनिक कार्यका पाठ पढ़ाया है। देश के सामान्य से उनके बाद की सुशिक्षित युवकों की पीढ़ी स्वार्थत्याग में उनसे भी आगे बढ़ गई, अतएव रानडे की मृत्यु के बाद भी महाराष्ट्र का कदम बराबर आगे ही बढ़ता गया। गोपाल कृष्ण गोखले तो उनके प्रत्यक्ष शिष्य थे ही, किंतु कितनी ही जगहों में रानडे के प्रतिपक्षी होते हुए और उत्कर्ष के शिखर तक पहुँच जानेपर भी जब कभी रानडे के संबंध में बातचीतका अवसर आता तब तिलक भी उनके लिए कृतज्ञता पूर्ण प्रशंसादि रखकर ही बोला करते थे।

ज्ञानवेत्ता की दृष्टि से, न्यायमूर्ति रानडे को भी तिलक पूर्वकालीन हेमाद्री अथवा भाववाच्य की उपमा दिया करते थे, ज्ञान की ही तरह रानडेद्वारा ओम्सहित होकर प्रकट रूप में आनेवाली संस्थाएँ भी विविध स्वरूपों की थीं। चक्रवर्त्तोत्सव, वसंत-ध्यातमानमाला, औद्योगिक परिषद्, प्रदर्शनियाँ, फीमेल हाइस्कूल, प्रार्थनासमाज, साह्येरी, सार्वजनिक समां, आदि पूने की कोई भी सार्वजनिक संस्था न थी जिसके प्रकट या गुप्त संचालकों में रानडे न हो। इसका पता सरकार को भी कई दिन पहले से खग चुका था। यहां तक कि टेम्पलराही में यद्यपि रानडेपर राजद्रोह का अभियोग न चलाया गया हो, किंतु इसका दोषारोपण तो उनपर किया ही गया। सन १८७७ से ७८ तक सार्वजनिक आन्दोलन के उदय की

पूर्वावस्था पूने में विविध स्वरूपों में दिखाई देती थी। सन १८७४-७५ में बड़ौदा के महाराज मल्हारराव गायकवाड़पर वहां के रेसिडेंट कर्नल फ्रेजर को विष देने का दोष लगाया जाकर कमिशन के द्वारा उसकी जांच की गई। इस मामले की सभी बातें अजीब थीं। मल्हाररावसरीखे मनमानी करनेवाले, अजीब सुलतानी राजा थे, उनके रेसिडेंट गोरी चमड़ी के होते हुए भी उन्हीं के समान 'सुलतान' तबीयत थे। इनकी सुलतानशाही यहांतक बढ़ गई थी कि दादाभाई नौरोजीसरीखे सात्त्विक वृत्ति के मनुष्य को भी त्रस्त होकर बड़ौदे की दीवार छोड़ देनी पड़ी। गायकवाड़ नरेशपर लगाया हुआ आरोप भी इतना भयंकर कि जिसकी प्रकट रूप से जांच हुए बिना किसी को संतोष नहीं हो सकता अंग्रेजी राज्य में इतने बड़े राजा को आरोपी बनाकर इन्साफ चुकाने का दूसरा मौका था। इस मामले की चर्चा देश भर में हुई, किंतु महाराष्ट्र ने विषय में अपनी विशेषता दिखालाई। बात यह थी कि जब कमीशन नियुक्त किया गया था तब जांच भी दुत्तर्फी होनी चाहिए थी। सरकार की ओर कानूनदां लोगों कभी न थी; क्योंकि उसे धन की कमी न थी। किंतु हिरासत में रहने के का मल्हारराव आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पराधीन बन रहे थे। आनेवाले बुरे दि की आशंका से उन्होंने बहुत पहले ही एक बड़ी रकम को उड़ा देने का प्र किया था, किंतु उसमें वे असफल हुए। इधर लाखों रुपये के नोट और तिजों की सिलक एवं आभूषणादि सब को जमा करके अंग्रेजी अम्मलदारोंने मुहरब ताले में रख दिया था, अतएव वकील-बैरिटर की फ़ीस के लिए अवश्यक रूप पैसा भी उन्हें सरकार से ही मांगने को बाध्य होना पड़ा। इस, बात की च चली कि महाराज मुकदमे की पैरवी के लिए कितना रुपया दिया जाय मल्हाररावजी की ओर से जेफर्सन और पेन वे दो सालिसीटर पैरवी करते थे। इ लोगों ने डिफेन्स के लिए लगभग चार लाख बत्तीस हजार रुपये के खर्च क अंदाज कूता था। किंतु सरकार इतनी बड़ी रकम देने को तैयार न थी। अंतक लाचार होकर मल्हारराव को वाइसराय के पास इस आशय का तार भेजना पड कि "पास में पैसा न रहने से मेरे सफाई का काम रुक रहा है। इस लिए बड़ौदा के खजाने से मुझे फौरन दो लाख रुपये दिये जायें। इनका हिसाब सालिसीटर पेश करेंगे।" *Deeply pained to learn from my Solicitors that preparations for my defence are at a standstill for want of funds, their requirements for legitimate expenses not granted. Promises of ample opportunity for vindicating my innocence thus practically ignored.*

Private purse attached. Rani's marriage ornaments and money seized. My character, liberty and kingdom at stake." यह तार यद्यपि प्राइवेट था। किन्तु इसका पता सारे देश को लग जाना स्वाभाविक था। तार की आक्रावट उठते ही सारे महाराष्ट्र में गड़बड़ मच गई। महाराराव गायकवाड़ के विषय में लोगों की व्यक्तिगत सहानुभूति न थी। किन्तु जब लोगों ने देखा कि सरकार महाराराव को सभाई के लिए धन नहीं देती है, तब ये समझने लगे कि सरकार ने उनके नाश के लिए पदयंत्र रचा है। इस सबे या कल्पित पदयंत्र का क्रियात्मक धिक्कार करने की स्फूर्ति धकेले पूनाने ही दिखाई। यहांवालों ने बडौदा और वाइसराय के पास एकदम तार भेज कर प्रकट किया कि "महाराज के बचाव के लिए महाराष्ट्र एक लाख रुपये तक सहायता देने के लिए तैयार है। उन्हें सब प्रकार से आवश्यक कानूनी सहायता दी जाय।" इतनी गड़बड़ होने के बाद कहीं जाकर सरकारने दो-दो लाख रुपये प्रचर्च के लिए दिये। विधायत से बैरिस्टर हुलाया जाकर कमिशन के सम्मुख उसने महाराज के बचाव के लिए समुचित प्रयत्न किया, और पूनावालों को एक पाई भी न खर्चनी पड़ी। किन्तु इस कार्य से देशभर में जहाँ प्रकार पूने की ख्याति हुई तहाँ वह सरकार की आख में खटकने भी लगा। फलतः पूने में सुफिया पुलिस का दौरादारा बढ़ चला। यद्यपि पूनेवालों का तार खुले तौरपर हस्ताक्षर शुक्र गया था, किन्तु हर एक बात को उलट पलट कर देखने की सरकार की धानरचुति तो प्रसिद्ध ही है। अतएव उसने उस तार के विषय में भारी छान-बीन शुरू की। ऐसी जांच में नगर के प्रधान व्यक्तियोंपर सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक था, उसने माधवरावजी रानडे को अपने संदेह का शिकार बनाया और इस कारण को दिसलाते हुए कि, 'यहां रहते हुए तुम्हें बहुत दिन हो गये हैं' उनकी बदली नाशिक कर दी।

धीमती रमायाई साहब रानडे ने अपनी पुस्तक में उस समय के एक प्रतिष्ठित व्यक्तिकी जासूदी का वर्णन दिया है, वह बड़ा मनोरंजनक है। इस भले आदमीने पूने में घनाध्यताका प्रपंच रचकर एवं मनोरंजन के नानाविध साधनों की योजना कर अपने घरपर बहुत कायम किया और कई एक आदमियों को अपने शंगुलमें फँस लिया। यह समाचार जब श्री. सीतायामपंत चिपलूनकर के उदाहरण से रानडे को ज्ञात हुआ, तब उन्होंने इस बात का पता खगाना शुरू किया कि उस भले आदमी का पत्र-व्यवहार कहाँ कहाँ और किस किस से है। तब जाकर मालूम हुआ कि वह व्यक्ति डिटेक्टिव है। "तीसरे दिन सीताराम-पंत चिपलूनकर ने आकर कहा कि पसों और फल के दिनमें मैं ने डाक की दर

पूर्वाग्रहों तथा पूने में विविध स्वरूपों में दिखाई देती थी। सन १८७४-७५ में प्रदीप्ता के महाराज महाराराव गायकवाडपर वहां के रोसिडेंट कर्नल फ्रेजर को विष देने का दोष लगाया जाकर कमिशन के द्वारा उसकी जांच की गई। इस मामले की सभी बातें अजीब थीं। महारारावसरीखे मनमानी करनेवाले, अजीब सुलतानी राजा थे, उनके रोसिडेंट गोरी चमड़ी के होते हुए भी उन्हीं के समान 'सुलतान' तवीयत थे। इनकी सुलतानशाही यहांतक बढ़ गई थी कि दादाभाई नौरोजीसरीखे सात्विक वृत्ति के मनुष्य को भी त्रस्त होकर बड़ौदे की दीवानगिरी छोड़ देने पड़ी। गायकवाड नरेशपर लगाया हुआ आरोप भी इतना भयंकर था कि जिसकी प्रकट रूप से जांच हुए बिना किसी को संतोष नहीं हो सकता था, अंग्रेजी राज्य में इतने बड़े राजा को आरोपी बनाकर इन्साफ चुकाने का यह दूसरा मौका था। इस मामले की चर्चा देश भर में हुई, किंतु महाराष्ट्र ने इस विषय में अपनी विशेषता दिखाई। बात यह थी कि जब कमिशन नियुक्त किया गया था तब जांच भी दुर्तर्फी होनी चाहिए थी। सरकार की ओर कानूनदां लोगों की कभी न थी; क्योंकि उसे धन की कमी न थी। किंतु हिरासत में रहने के कारण महाराराव आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल पराधीन बन रहे थे। आनेवाले बुरे दिनों की आशंका से उन्होंने बहुत पहले ही एक बड़ी रकम को उड़ा देने का प्रयत्न किया था, किंतु उसमें वे असफल हुए। इधर लाखों रुपये के नोट और तिजोरी की सिलक एवं आभूषणादि सब को जमा करके अंग्रेजी अम्मलदारोंने मुहरबन्द ताले में रख दिया था, अतएव वकील-बॅरिस्टर की फ़ीस के लिए आवश्यक रुपया-पैसा भी उन्हें सरकार से ही मांगने को बाध्य होना पड़ा। इस बात की चर्चा चली कि महाराज मुक़दमे की पैरवी के लिए कितना रुपया दिया जाय। महारारावजी की ओर से जेफर्सन और पेन वे दो सालिसीटर पैरवी करते थे। इन लोगों ने डिफेन्स के लिए लगभग चार लाख बत्तीस हजार रुपये के खर्च का अंदाज क़ता था। किंतु सरकार इतनी बड़ी रकम देने को तैयार न थी। अंतको लाचार होकर महाराराव को वाइसराय के पास इस आशय का तार भेजना पड़ा कि "पास में पैसा न रहने से मेरे सफ़ाई का काम रुक रहा है। इस लिए बड़ौदा के ख़जाने से मुझे फौरन दो लाख रुपये दिये जायें। इनका हिसाब सालिसीटर पेश करेंगे।" *"Deeply pained to learn from my Solicitors that preparations for my defence are at a standstill for want of funds, their requirements for legitimate expenses not granted. Promises of ample opportunity for vindicating my innocence thus practically ignored."*

के सूत्रधार की हैसियत से उनपर सरकार का कोप हमेशा बना रहा। कुछ दिन बाद रानडे धूलिया से फिर पूना आये और वहाँ से बम्बई चले गये। किन्तु फिर भी उन्होंने अपने आरंभ किये हुए कार्यक्रम को उसी तरह पूरा किया। तिलक और रानडे के स्वभाव में बड़ा अन्तर था, किन्तु फिरभी यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि रानडे से तिलक को बहुत कुछ श्रुति-साम हुआ।

अंतमें हम उस संस्था का वर्णन करके इस प्रकरण को समाप्त कर देना चाहते हैं, जो कि तिलक ने पहले पूनेमें स्थापित होकर गयेष्ट स्यातिलाभ कर चुकी थी। कियहुना जिस संस्था के कारण उन दिनों पूने का नाम तत्कालिन राजनैतिक क्षेत्र में प्रधान रूपसे लिया जाता था। वह संस्था है पूने की सार्वजनिक संस्था। सन १८६७ में "वाग्ने एम्प्लोसियेशन" के डंग पर पूनामें भी पूना एम्प्लोसियेशन की स्थापना हुई थी। पर्वती संस्थान (पूना) की विगड़ी हुई दशा सुधारने का उद्योग करनेके लिए मुख्यतया यह संस्था स्थापित हुई थी। पर्वती संस्थान के प्रबन्धकर्ता पंच लोग नियत थे, किन्तु हिसाब-किताब साफ नहीं रहता जाता था और न उस के द्रव्य का उचित कार्यों में व्यय ही होता था। इन सब बातों का प्रबंध करने के लिए एक सानगी सभा की गई, और वही आगे चलकर प्रकट स्वरूप को पा गई। उसी में से इस "पूना एम्प्लोसियेशन" की उत्पत्ति भी हुई। उसी के विचारपर सार्वजनिक सभा का जन्म हुआ और थोड़े ही दिनोंबाद "यह पूना, एम्प्लोसियेशन" भी "सार्वजनिक सभा" मेंही मिलकर एक जीव हो गयी। इस कार्य में श्री. काशीनाथपंत गाडगील और काशीनाथपंत नानू तथा काशीनाथपंत मराठे एवं केशवराव गोडबोले आदि सज्जन ही अग्रगण्य बने थे। पर्वती संस्थान की ही तरह अन्य अनेक विषयों में भी योग देने का निश्चय किया जाकर इस सभा को प्रातिनिधिक स्वरूप दिया गया और इसके लिए पचास हजार इस्ताहर-युक्त मुस्ता-रनामें की नींव रखी गई। इस सभा में धनाढ्य एवं गरीब दोनों ही प्रकार के लोगों को समावेश हो सके, और लोक-समाज की ही तरह सकारे द्यौर में भी इसकी इज्जत हो, इस आशय से अग्रघृष्ट और उपाध्यक्ष के पद पर महाराष्ट्र के प्रधान राजा एवं सरदार लोगों का चुनाव किया गया था। इस सभा के सबसे पहले मंत्री सरदार राजमार्चकर, सरदार गोखले, बाया गोखले वकील, गणेश वामुदेव वर्क काका जोशी तथा पाण्डुरंगपंत कर्वे ये पांच व्यक्ति थे। इनमें से केवल जोशी ही विरोध उद्योगी एवं प्रयत्नशील व्यक्ति थे, अन्ही के कारण पूनेका नाम अन्य प्रान्तों में विख्यात हुआ। यही नहीं बल्कि आज भी 'सार्वजनिक काका' के नाते उनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है।

काका जोशी का जन्म सन १८२८ में हुआ। घर की गरीबी के कारण इन्हें आरंभ में सरकारी नौकरी करनी पड़ी। किन्तु इसके बाद हाइकोर्ट प्लीडरशिप की

तरह से खोज की, तो पता लगा कि उस भले आदमी की डाक पोष्ट में या चपरासी के हाथ नहीं आती है, वरन् वह खुदही घरसे यह कह कर कि मैं धूमने जाता हूँ बड़े सवेरे चल देता है, और रेढ़े-मेढ़े रास्तोंसे जनरल पोस्ट ऑफिस पहुँचकर अपनी डाक वह आप ले आता है। इसी प्रकार जानेवाली डाक भी वह अपने ही हाथों से पोष्ट ऑफिस में जाकर रवाना करता है। कल उसके पीछे २ किन्तु बहुत दूर रह कर मैंने पता लगाया तो मार्ग में मुझे यह खाली लिफाफा मिला। इसपर की मुहर शिमला के डाकघर की है। मतलब यह कि आपका सन्देह बहुत कुछ ठीक जान पड़ता है। पोष्ट ऑफिस में काम करनेवाले एक मित्रने अभी मुझे बतलाया है कि उस व्यक्तिका पत्रव्यवहार कलकत्ता और शिमलाके गवर्नमेंट सेक्रेटरी के साथ होना पाया जाता है। कि उसी के नामपर इसके अधिकतर पत्र जाते हैं।” इस वर्णनपर से ज्ञात होता है कि सीताराम-पंत चिपळनकर में खुफिया पुलिस की होशियारी थी! खुफिया पुलिस का सन्देह और मरे हुए चूहे की दुर्गन्ध दोनों ही एकसे कहे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के आगे ही लोग अपना २ घर छोड़कर चल देते हैं। इस शिमलावाले डिटेक्टिव के पूनानिवासी मित्रोंने भी एक ही दिनके भीतर उसका घर छोड़ दिया, और वह भी एक ही रात में अपनी गृहस्थी समेट कर एकदम अदृश्य हो गया।

किन्तु दूसरे की डाक पर नजर रखने की यह विद्या खुद रानड़े के लिए भी शीघ्र फलदायी सिद्ध हुई! क्योंकि नाशिक से उनकी बदली धूलिया हो जानेपर भी सरकार के चित्तसे उनके संबंध का संदेह दूर न हुआ था। इधर सन १८७६ में वासुदेव बलवंत फड़के के विद्रोहकी धूम मची हुई थी। उसी में ता. १५ मई के दिन जब की न्या. रानड़े पूने में ही थे, किसी अन्य रानड़े नामक व्यक्ति ने पूनाके बुधवार बाड़े और विश्रामबाग महल में आग लगा दी। वस; इसी एक कारणसे कई एक महीनों तक जस्टिस रानड़े की डाक सरकारी हुक्म से खोलकर पढ़ ली जाने लगी। यह अनुमान मात्र ही नहीं बल्कि खुद उस डाक को खोलकर पढ़नेवाले असिस्टेंट कलेक्टर डॉ० पोलन ने ही रानड़े से क्षमा याचना कर इस बात को स्वीकार किया था। रानड़े के नामपर आनेवाले पत्रों में दंगे फसाद, लूटपाट एवं षड्यंत्र आदि अनेक बातों का वर्णन रहता था। भला वासुदेव बलवंत फड़के या हरी रामोशी ये बिचारे क्यों कर रानड़े के पास धूलिये ऐसे पत्र भेजेंगे! बात असल में यह थी कि इस तरह उनके नाम पत्र भेजनेवाली थी पुलिस और उसे खोलकर पढ़ने वाले थी सरकार! किन्तु रानड़े उन सब पत्रों को ज्यों के त्यों पुलिस के पास भेज देते थे। यह सिल सिला कई दिनों तक जारी रहा। कालान्तर में जाकर रानड़े के विषय में सरकार का चित्त शुद्ध हुआ; किन्तु महाराष्ट्रीय आन्दोलनों

प्रवेष्टा संस्था अधिक बलवान एवं चिरायु होती है और इसी प्रकार उसे समाज का प्रातिनिधिक स्वरूप भी विशेषरूपसे प्राप्त रहता है। किंतु इसके विरुद्ध यह भी कहा जा सकता है कि जो काम दस का हो वह किसीका भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दायित्व दस मनुष्यों में बँट जाएगा, वह यथार्थ में किसी पर भी नहीं हो सकता। किंतु प्रत्यक्ष अनुभव की दृष्टिसे देखनेपर यही मालूम होता है कि, काम बँट जाने के कारण दूटी हुई संस्थाओं की अपेक्षा किसी भी देश में ऐसी संस्थाएँ ही अधिक प्रमाण में पाई जावेंगी जो कि कार्य के सुसंगठित होनेसे कार्यक्षम एवं स्थायी बन गई है। महाराष्ट्र में अंग्रेजी शिक्षा से पूर्व धार्मिक संस्थाएँ भी सही, किंतु ऐहिक संसार एवं राजनीतिसे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाएँ बनाकर संगठित कार्य करना खोग नहीं जानते थे। इसका आरंभ अंग्रेजी शिक्षाके बादसे हुआ। सन १८७१ कि संधिवा महाराज पूना आये थे तो उस समय आर्थिक सहायता देने योग्य संस्थाओंकी एक सूची 'ज्ञानप्रकाश' में प्रकाशित की थी। उसमें आगे लिखी संस्थाओंका उल्लेख था:— (१) पुस्तकालय (२) बियों का नार्मल स्कूल (३) कन्याशाला (४) नई पेठ का निचामगृह (५) प्राइवेट इंग्लिश स्कूल (६) ज्ञानप्रकाश और ज्ञानचक्र कार्यालय (७) डेक्कन कॉलेज (८) सार्वजनिक संस्था (९) वृत्तचोरोजक सभा (१०) कला-कौशलशिक्षक सभा, आदि। इस सूचीपर से पता लग सकता है कि उस समय महाराष्ट्र में ऐसी संस्थाओं का क्रमशः प्रचार बढ़ रहा था। किन्तु इन थोड़ीसी संस्थाओं के प्रेय में भी लोकमत अधिक अनुकूल न था, इस बात को "निबंधमाला" के गठक अच्छी तरह जानते हैं। आज भी कई नाममात्र की संस्थाएँ पाई जाती हैं, जिन में काम कुछभी नहीं होता। किन्तु फिरभी यही इसे सामान्य दोष मानकरिया जाय तोभी संस्थाओंकी संख्या, उन कार्यों का वैविध्य, उनका संगठित मनुष्य एवं द्रव्यबल तथा उस सदोष परिस्थिति में भी उनके द्वारा होनेवाले प्रत्यक्ष अन्वोधन एवं जागृति-प्रसार की दृष्टिसे तिलक से पहले और बाद के समय में जमीन अरमान का अंतर पाया जाता है। खुद तिलक एवं उनकी सहकारी मित्रमंडली ने यह महदंतर किस तरह उपस्थित किया, यही बात तिलक के जीवन प्रधान वस्तु है, और उसीका प्रत्यक्षप्रत्यक्ष वर्णन आगे के अनेक प्रकरणोंमें पाठकों को पढ़ने के लिए मिलेगा।

परीक्षा देकर मे पूना में बकायत करने लगे, और इसी से ये आगे भी बढ़ सके। किन्तु अपने भन्दे की अपेक्षा सार्वजनिक कार्यों और इनका ध्यान अधिक रहता था, यद्यपि लोग इन्हें सार्वजनिक काका कह कर सम्बोधित किया करते थे। महाराष्ट्र महारराय के मुकदमों के लिए कमिशन मुकरर होनेपर एक लाख रुपये की सहायता पहुँचाने के लिए जो तार बाइसराय के पास भेजा गया था, उसका शेषिकोश धैर्य इन्होंने महानुभाव को दिया जा सकता है। इसी प्रकार गरीब किसान आदि के कल्याणार्थ भी ये निरन्तर प्रयत्न करते रहते थे। पूने में पंचायत-कोर्ट की स्थापना आरंभ में इन्होंने की थी। और महाराष्ट्र के स्वदेशी आन्दोलन के उत्पादक भी यहीं महाशय थे। किसी आन्दोलन को सर्व प्रिय बना देने के लिए जिन मनमौजी किन्तु साहसपूर्ण रट स्वभाव की आवश्यकता होती है, वह इनमें सोलतों आने विद्यमान था। सन १८६१ से पहले सार्वजनिक काका का पोशाक अन्य लोगों की तरह प्रतिष्ठित ढंग एवं शान-शौकत का था। किन्तु स्वदेशी के सिद्धान्तपर विश्वास होकर उसके लिए आन्दोलन छोड़ते ही उन्होंने एकदम अपनी सारी वेष-भूषा ही बदल दी। मलमल सफेद इस्त्री किये हुए अँगरेखे की जगह खादी का अँगरेखा काम में आने लगा, और रेशमी किनारी का स्थान खाद उपरण ने ले लिया। इसी प्रकार पहनने की धोती भी देशी ही उपयोग में आने लगी और चक्रीदार पगड़ी के बदले मोटी गाढ़े की पगड़ी पहनने लगे। इस स्वदेशी प्रतका काकाने आजन्म पालन किया। इसी प्रकार सार्वजनिक सभा की ही जोड़ में उत्तम व्याख्याता तैयार करनेके लिए पूने में जो वक्तृत्व-सभा स्थापित हुई उसे भी उन्होंने यथेष्ट सहायता दी। यद्यपि वे खुद बहुत बड़े विद्वान वक्ता न थे, किन्तु हार्दिक उद्गार प्रकट करने के कारण उनका व्याख्यान बड़ाही प्रभावशाली हो जाता था। उनके अन्यान्य स्वाभाविक गुणोंकी अपेक्षा आन्दोलन मचाने का गुण ही अधिक ज़बरदस्त था। पूना की सार्वजनिक के ढंगपर सम्पूर्ण महाराष्ट्र में सार्वजनिक नामधारण करनेवाली स्थानिक शाखा सभाएँ स्थापित करने के इरादे से उन्होंने खुद घूमकर एवं पत्रव्यवहारद्वारा और इसीके साथ २ वैतनिक या अवैतनिक उपदेशक भेजकर बहुत कुछ प्रयत्न किया था। उनके इस प्रयत्न के अंकुर आज भी कई शहरों में पल्लवित होकर उनका नाम अमर किये हुए हैं।

प्रत्येक राष्ट्रका इतिहास वहाँ की संस्थाओंका इतिवृत्त होता है। प्रत्येक संस्था अनेक व्यक्तियों के संगठित प्रयत्नों के फलस्वरूप होती है। जो शक्ति अकेले एक व्यक्ति में नहीं होती वह अनेक व्यक्तियों के मिल जानेपर सहजही में उपलब्ध हो सकती है; और जो गुण एक में नहीं होते वह अनेक व्यक्तियों के सम्मेलन से इष्ट कार्य के लिए उपयोगी हो पड़ते हैं। इसी लिए व्यक्ति की

न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना

बी. पास करनेवालों में बकालत न कर के स्कूल मास्टरी कोई युवक यम्पई युनीवर्सिटी से शायद ही निकाला कमसे कम तिलक के विषय में तो यही कहा जा सकता था पूर्व अलौकिक विशेषता दिखलाने की अपनी अभिरुचि बी. अध्यापक बन कर भी अच्छी तरह प्रकट कर दिखाया करते समय तिलक के सामाजिक और राजनैतिक मत क्या थे, इसका निदर्शन हम पहले करा चुके हैं। उस परसे जाना जा सकता है कि वे आरंभसे ही इस बात के हाथी थे कि सुशिक्षित लोग समाज के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हों। अतएव आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपने इस सिद्धान्त को चरितार्थ कर दिखाने ही के लिए बकालत की अपेक्षा स्कूल मास्टरी को विशेष उपयोगी समझा हो।

समाज-सेवाके लिए मुख्य मार्ग दोही हो सकते हैं—(१) पुरानी पीढ़ी को उपदेश देना और (२) नई पीढ़ी को शिक्षा देना। इनमें प्रथम मार्ग को स्वीकार करना तो 'आँधे धड़ेपर पानी, की तरह है। क्योंकि पुरानी पीढ़ी के नेता एक तो ऐसे ही बुद्ध एवं गंभीर विचारवाले होते हैं, साथ ही उनकी बुद्धिका भी विकास हो चुकता है। संसार में उनके पैरपूरी तरह फैले हुए रहने से वे नई दिशा में भी नहीं सकते। इन सब बातों के साथ ही जब एक बार मनुष्य लब्ध-प्रतिष्ठान जाता है तो फिर उसे अपना ध्येय बदलना न तो पसंद होता है और न वह गुणवत्तापूर्ण ऐसा कर ही सकता है। इन्हीं कामों से बुद्ध-समाज को उपदेश देने में कोई विशेष लाभ नहीं होता। और कमसे कम किसी नय युवक की ओरसे बुद्ध-मनों को उपदेश दिया जामा तो असंभवता एवं अप्रयोजकता है। इसी लिए नयी दुनिया का निर्माण करनेवाले पुरुष हमेशा युवा शिष्यों की पीढ़ीपर ही विश्वास रखते हैं। संसार के समस्त धर्मगुरुओं ने अपने नये धर्म का प्रचार इन युवाओं के ही द्वारा किया है। इसी तरह सुशिक्षित युवक को जितना प्रेम स्कूल या कॉलेज से होता है उतना किसी अन्य संस्था से नहीं होता। क्योंकि विद्यादान में स्वाभाविक गुण ही इस प्रकार का है। क्या पहले और क्या अब, सुशिक्षित व्यक्तियों में बकील की अपेक्षा प्रोफेसर का ही पद सर्वदा श्रेष्ठ समझा जाता रहा है। इसी लिए संभव है कि एक आध शिवा-संस्था स्थापित कर उसके द्वारा ही लोकसेवा का आरंभ करने की इच्छा तिलक के मनमें उत्पन्न हुई हो।

किन्तु स्कूल कायम करनेसे पहले अध्यापकों के विषय में तिलक का मत क्या था, यह जान सकना कठिन है। किन्तु संशयः तिलक को जिनसे उत्तेजन मिला, अथवा कमसे कम स्कूल कायम करने के उद्योग में जो उनके आदरणीय सहायक थे, उन भी विष्णुशास्त्री चिप्लून्कर का मत अवश्य बतलाया जा सकता

भाग चौथा ।

न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना ।

यद्यपि इस बात का ठीक २ निर्णय कर सकना कठिन है कि तिलक वकालत या मुन्सिफी की नौकरी न करने का निश्चय कब किया, किन्तु फिर : यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि एल् एल्. बी. की शिक्षा प्राप्त करते-सम ही उनके चित्त में यह विचार अनेकोंवार उत्पन्न हो चुका होगा कि अपने कानून ज्ञान का उपयोग द्रव्यार्जन के कार्य में न करना चाहिए । इतने साल पहले तिलक ने वकालत का बहिष्कार किया था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि महात्मा गांधी जिन कारणों के लिए अदालतों का बहिष्कार करने के लिए कहते हैं, उन्हीं कारणों की वजह से उस समय लोकमान्यजी को भी बहिष्कार करना ठीक मालूम हुआ था । उनका तो सम्पूर्ण जीवन ही अदालत में लड़ाई लड़ने में व्यतित हुआ, फिर भले ही वे लड़ाइयाँ अपने उन की हों या दूसरों की । इस पर से यह भी न समझ लेना चाहिए कि उन्हें पंचायत-प्रथा अमान्य थी । जहाँ उस प्रथा का उपयोग हो सकता था, वहाँ उससे वे खुद तो काम लेते ही थे साथ ही दूसरों भी उसका उपयोग करने की सलाह दिया करते थे । किन्तु जिस मामले में विप पंचायत-प्रथा को न मानता हो, वहाँ मामले को व्यर्थ ही में बिगाड़ लेने वास्तविक अधिकार को छोड़कर मुफ्त में ही अपना नुकसान कर लेने को वे क तयार न थे । इतने पर भी कानूनसम्बन्धी झगड़ों तक में अपने कानूनी ज्ञान : देकर द्रव्यो-पार्जन करने की बात ही उन्हें हेय प्रतीत होती थी । इस लि एल् एल्. बी. की परीक्षा पास कर लेने पर भी, उन्होंने एक अर्थ से आज्ञा वकालत की, किन्तु दूसरे अर्थ से उन्होंने यह धंदा कभी नहीं किया । यदि वे हाईकोर्ट से सनद प्राप्त कर बम्बई में वकालत करते तो अवश्य ही अन्यान्य उद्योगों की तरह इसमें भी यथेष्ट धन कमा सकते थे । किन्तु जान पड़ता है कि उन्होंने पहले ही कदाचित् इस बात का निर्णय कर लिया था कि समाज-सेवा के काम में अपनी शिक्षा का और भी किसी तरह स्वतंत्र उपयोग हो सकता है या नहीं, इसका अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही यदि आवश्यकता हुई तो वकालत शुरू करनी चाहिए । वैसे कानून विषयक ज्ञान के लिए उनके चित्त में बहुत रुढ़ आदर और अभिमान था । समाचारपत्र के व्यवसायद्वारा राजनैतिक मैदान में आनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य यदि उनके पास आता तो वे उसे एम. ए. की अपेक्षा एल् एल्. बी. पास करने की ही सलाह विशेष रूपसे दिया करते थे और यही बात स्वयं उन्होंने अपने लिए भी की थी । तिलक से पहले एल् एल्.

न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना

श्री. पास करनेवालों में वकालत न कर के स्कूल मास्टरी कोई युवक यम्पई युनीवर्सिटी से शायद ही निकाला कमसे कम तिलक के विषय में तो यही कहा जा सकता है। पूर्ण भौतिक विशेषता दिखाने की अपनी अभिरुचि "II. अध्यापक" बन कर भी अच्छी तरह प्रकट कर दिखाया। हरते समय तिलक के सामाजिक और राजनैतिक मत क्या थे, इसका निदर्शन हम पहले करा चुके हैं। उस परसे जाना जा सकता है कि ये धारमसे ही इस बात के हामी थे कि सुशिक्षित लोग समाज के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हों। अतएव आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपने इस सिद्धान्त को चरितार्थ कर दिखाने ही के लिए वकालत की अपेक्षा स्कूल मास्टरी को विशेष उपयोगी समझा हो।

समाज-सेवाके लिए मुख्य मार्ग दोही हो सकते हैं—(१) पुरानी पीढ़ी को उपदेश देना और (२) नई पीढ़ी को शिक्षा देना। इनमें प्रथम मार्ग को स्वीकार करना तो 'औंधे धकेपर पानी, की तरह है। क्योंकि पुरानी पीढ़ी के नेता एक तो ऐसे ही बृद्ध एवं गंभीर विचारवाले होते हैं, साथ ही उनकी बुद्धि भी विकास हो चुकता है। संसार में उनके पैरपरी तरह फैसे हुए रहने से वे नई दिशा में दौड़ भी नहीं सकते। इन सब बातों के साथ ही जब एक बार मनुष्य लक्ष्य-प्रतिष्ठ बन जाता है तो फिर उसे अपना भ्रम बदलना न तो पसंद होता है और न वह सुगमतापूर्वक ऐसा कर ही सकता है। इन्हीं कारणों से बृद्ध-समाज को उपदेश देने में कोई विशेष लाभ नहीं होता। और कमसे कम किसी नव युवक की ओरसे बृद्ध-जनों को उपदेश दिया जाना तो असंभवता एवं अप्रयोजकता है। इसी लिए नयी दुनिया का निर्माण करनेवाले पुरुष हमेशा युवा शिष्यों की पीढ़ीपर ही विश्वास रखते हैं। संसार के समस्त धर्मगुरुओं ने अपने नये धर्म का प्रचार इन युवाओं के ही द्वारा किया है। इसी तरह सुशिक्षित युवक को जितना प्रेम स्कूल या कॉलेज से होता है उतना किसी अन्य संस्था से नहीं होता। क्योंकि विद्यादान में स्वामा-विरु गुण ही इस प्रकार का है। क्या पहले और क्या अब, सुशिक्षित व्यक्तियों में वकील की अपेक्षा प्रोफेसर का ही पद सर्वदा श्रेष्ठ समझा जाता रहा है। इसी लिए संभव है कि एक आध शिक्षा-संस्था स्थापित कर उसके द्वारा ही लोकसेवा का आरंभ करने की इच्छा तिलक के मनमें उत्पन्न हुई हो।

किन्तु स्कूल कायम करनेसे पहले अध्यापकों के विषय में तिलक का मत क्या था, यह जान सकना कठिन है। किन्तु अंशतः तिलक को जिनसे उत्तेजन मिला, अथवा कमसे कम स्कूल कायम करने के उद्योग में जो उनके आदरणीय सहायक थे, उन श्री. विष्णुशास्त्री चिप्लून्कर का मत अवश्य बतलाया जा सकता

लो. तिलकका चरित्र.

। "शास्त्राध्यापक" (मासिक पत्र) को सन १८७२ के जनवरी के अंकमें प्रकाशित शास्त्रीजीका लिखा हुआ 'शिक्षक का कर्तव्य' शीर्षक लेख उनके स्फुट विचारों में सहायक है। उस लेखमें शास्त्रीजीने इस प्रकार अपना मत प्रकट किया है:—"सम्प्रति लोग समझते हैं कि अत्यधिक प्रमाण में विद्याप्रसार हो रहा है, और विद्याभिरुचि बढ़ रही है यह विचार भ्रमात्मक है। हमारे देशके विद्यार्थी इस समय केवल सरकारी नौकरी के लोभ सेही विद्या पढ़ रहे हैं। उनमें विद्या-विषयक व्यसन तो क्या किन्तु साधारण अभिरुचि भी नहीं होती। यूनिवर्सिटीका चौगा शरीरपर से उतारते ही उसके साथ २ वे स्वदेशाभिमान, विद्याभिरुचि एवं हुजुम-तिरस्कार आदि मन के आभूषणों का भी त्याग कर देते हैं। स्वयं शिक्षक को ही अपने कार्य की महत्ता प्रतीत नहीं होती तो फिर दूसरों के चित्त में उसके लिए आदर कैसे उत्पन्न हो सकता है! अर्थात् निरुपाय होकर अध्यापक-वृत्ति स्वीकार करनेकी उनकी बात को सुनते २ लोग भी वैसेही समझने लगते। पहले समय में तो गुरुके विषयमें शिष्य की पूज्यवृद्धि रहती थी, किन्तु अब उसका पता तक नहीं है। अब तो दोनों ही ओरसे परस्पर स्वार्थका नाता रह गया है। शिक्षा के विषय निश्चित हो चुके हैं, सरकार की ओर से ऐसा कुछ प्रबंध किया गया है जिस में कि विद्यार्थी अपने शिक्षाकाल में धर्म, नीति एवं अन्यान्य आवश्यक विषयों का अचरितक न जान सकें। किन्तु इस ढंग को बदल कर यदि शिक्षक विद्यार्थी के चित्त पर विद्या की सच्ची महत्ता अंकित कर दे या उसके अभ्यास से प्राप्त होनेवाले अनिर्वचनीय सुख की अभिरुचि उत्पन्न कर उसे उत्साहित करे तो यही शिक्षा निरी पोच सिद्ध न होकर फौलादी तलवार की तरह सख्त एवं चमकदार बन सकती है, और तब इसके द्वारा उस राजस का निर्दलन कर के जिसने कि देश में मुद्दतों से डेरा डालकर उसे निर्वीर्य बना दिया है—भारत के विद्यावान व्यक्ति एवं उनके निर्माता चतुर अध्यापक अपना अपूर्व यश संसार में सर्वत्र फैला सकते हैं।" पेरिज़ीज एवं अलाकिवाइज़ीज तथा सिकन्दर आदि बड़े २ व्यक्तियों को देश-कार्यक्षम बनानेवाले उनके विद्यादाता गुरु लोग ही थे। इस बात का श्री. शास्त्रीजीने खास तौरपर उक्त लेख में उल्लेख किया। उन्हें विश्वास था कि महाराष्ट्र की नई प्रजा को इसी प्रकार देशके लिए कार्य-क्षम बनाने के लिए समयपर उसे उत्तम शिक्षक प्राप्त होना चाहिए।

जो विचार श्री. विष्णुशास्त्री को थे, वेही तिलक के थे। इन उभय महापुरुषोंका कुछ बातों में मतभेद होने हुए भी राष्ट्रीय विषयों में दोनों के विचार एक ही से पाये जाते हैं। निबंधमाला के कारण शास्त्रीजी की ख्याति बहुत बढ़ गई,

और इसीके साथ २ वे विद्यार्थी-समाज में तो अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे। लोग यह भी जान चुके थे कि शास्त्रीजीका विचार सरकारी नौकरी छोड़कर शीघ्र ही पूने में एक स्वतंत्र पाठशाला खोलकर उसके द्वारा शिक्षादान करने का है। पर किसी एकही व्यक्ति के द्वारा स्कूल कैसे चल सकता है? अर्थात् या तो वह किसी प्रचलित किंनु पुरानी संस्था को हाथ में ले, या नई-संस्थाको चलाने के लिए प्रयास सहयोगी शिक्षकों का संघ जुटाकर कार्यारंभ करे। बस, यही दो मार्ग उपयुक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उपलब्ध होते हैं किन्तु इनमें प्रथम मार्ग अधिक सुलभ कहा जा सकता है, और पूना जैसे नगर में प्राइवेट पाठशालाओं की कमी कभी पड़ नहीं सकती। श्री. शास्त्री के पूना आने से पहले ही वहाँ दो प्राइवेट अंग्रेजी शाखाएँ चल रही थीं। उनमें पहली शाखा सुबेक्ष्यात बाबा गोखले की थी। ये महाशय बकालत पास करने से पहले स्कूल में मास्टरी करते थे। अंग्रेजी भाषा के वे पंडित समझे जाते थे। उस समय के मिशनरी स्कूलों से टक्कर लेनेवाली यही एक पाठशाला पूने में थी। स्वयं विष्णु शास्त्री की भी पी. ए. की कक्षा में दोपहरवार अनुसृत्य होने के कारण सन १८७१ में इसी स्कूल में नौकरी करनी पड़ी थी। कुछ समय पश्चात् जब बाबा गोखले की बकालत अच्छी तरह चलने लगी, तब उन्होंने सन १८७६ में इस पाठशाला को बन्द कर दिया। अर्थात् उसका पुनरुज्जीवन करने से शास्त्रीजी को एक पुरातन संस्था की परंपरा चलाते रहने का श्रेय मिलता था। किन्तु इस दृष्टि से विचार करने के पूर्व ही दूसरी एक प्रचलित प्राइवेट अंग्रेजी शाखा के संचालकोंने शास्त्रीजीसे अपनी संस्था में चले आने के लिए सामग्र-निवेदन किया। वह संस्था "दि पूना मेटिव इन्स्टिट्यूशन" थी। उसके संचालक श्री. वामन प्रभाकर भावे की क्वालिफिकेशन की अपेक्षा प्रबंधक के नाते ही विशेष थी। 'नेटिव या युरोपियन', मिशनरी या फीजी, जो कोई भी अधिकारी इन्हें मिलता उसीसे वे अपनी संस्था का निरीक्षण करने के लिए कहते; और उसका इग्रपान कर सम्मति-पुस्तक में उससे अच्छी सम्मति लिखवा लेते थे। यह काम उनके भाँपे हाथ के खेल की तरह था परंतु उनमें स्वाभिमान का गुण न था। यही नहीं बल्कि युरोपियन एवं मिशनरी लोग अपवाद अधिकारियों के साथ उनका जो बरताव था उसमें और शास्त्रीजी के स्वभाव में जमीन-अस्मान का अंतर था। यह बात शास्त्रीजी को विदित थी। अतएव उस संस्था थी, भावे के स्कूल में वे जाते तो, वहीं की मुख्याध्यापक की जगह इन्हें मिलती पर उक्त अनुविधा के कारण उन की इच्छा उस में काम करने की न हुई। व्यवस्थापक के बाते जहाँ प्रतिदिन भावेजी किसी न किसी प्रतिष्ठित पुरुष को घेर छाते, वहाँ शास्त्रीजी की यह दशा थी कि वे सरकारी आध्य में

लॉ. तिलकका चरित्र.

1. "शिक्षणमयक" (मासिक पत्र) को सन 1892 के जनवरी के अंकमें प्रकाशित आलोचिका लिखा हुआ 'शिक्षक का कर्तव्य' शीर्षक लेख उनके शुद्ध लेख समूह में शुद्ध है। उस लेखमें शास्त्रीजीने इस प्रकार अपना मत प्रकट किया है— "सामान्य लोग समझते हैं कि अध्यापक प्रमाण में विद्याप्रसार हो रहा है, और विद्यार्थिबन्धन बढ़ रही है यह विचार असामयिक है। हमारे देशके विद्यार्थी इस समय केवल सरकारी भौकरी के लोभ से ही विद्या पढ़ रहे हैं। उनमें विद्या-विषयक अध्ययन तो क्या किन्तु साधारण अभिरुचि भी नहीं होती। मुनिवर्गीयोंका जोसा शरीरपर में उतावले ही उनके साथ २ ये स्वदेशाभिमान, विद्यार्थिबन्धन एवं दुर्लभ-विद्यारूप आदि मन के आभूषणोंका भी त्याग कर देते हैं। अतएव शिक्षक को ही अपने कार्यकी महत्ता प्रतीत नहीं होती तो फिर दूसरों के लिये में उसके लिए आदर्श कैसे उत्पन्न हो सकता है! अर्थात् निरुपाय होकर अध्यापक-पूति र्भाव करके उनकी बात को सुनने २ लोग भी वैसेही समझने लगते। पहले समयमें तो गुरुके विषयमें शिष्य की पूज्यबुद्धि रहती थी, किन्तु अब उसका पता तक नहीं है। अब तो दोनों ही ओरसे परस्पर स्वार्थका नाश हो गया है। शिक्षा के विषय निश्चय हो चुके हैं, सरकार की ओर से ऐसा कुछ प्रयत्न किया गया है जिस में कि विद्यार्थी अपने शिक्षाकाल में धर्म, नीति एवं अन्याय आदि विषयों का अचरितक न जान सके। किन्तु इस ढंग को बदल कर यदि शिक्षक विद्यार्थी के चित्त पर विद्या की सच्ची महत्ता अंकित कर दें या उसके अभ्यास में प्राप्त होनेवाले अनिवर्चनीय सुख की अभिरुचि उत्पन्न कर उसे उत्साहित करें तो यही शिक्षा निरी पोच सिद्ध न होकर फौलादी तलवार की तरह सख्त एवं चमकदार बन सकती है, और तब इसके द्वारा उस राष्ट्र का निर्दलन कर के जिसने कि देश में मुद्दतों से ढेरा डालकर उसे निर्वीर्य बना दिया है—भारत के विद्यावान व्यक्ति एवं उनके निर्माता चतुर अध्यापक अपना अपूर्व यश संसार में सर्वत्र फैला सकते हैं।" पेरिक्लीज एवं अलाकिबाइडीज़ तथा सिकन्दर आदि बड़े २ व्यक्तियों को देश-कार्यक्षम बनानेवाले उनके विद्यादाता गुरु लोग ही थे। इस बात का श्री. शास्त्रीजीने खास तौरपर उल्लेख में उल्लेख किया। उन्हें विश्वास था कि महाराष्ट्र की नई प्रजा को इसी प्रकार देशके लिए कार्य-क्षम बनाने के लिए समयपर उसे उत्तम शिक्षक प्राप्त होना चाहिए।

जो विचार श्री. विष्णुशास्त्री को थे, वेही तिलक के थे। इन उभय महापुरुषोंका कुछ बातों में मतभेद होने हुए भी राष्ट्रीय विषयों में दोनों के विचार एक ही से पाये जाते हैं। निबंधमाला के कारण शास्त्रीजी की ख्याति बहुत बढ़ गई,

और इसीके साथ २ वे विद्यार्थी-समाज में तो अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे। लोग यह भी जान चुके थे कि शास्त्रीजीका विचार सरकारी नौकरी छोड़कर शीघ्र ही पूने में एक स्वतंत्र पाठशाला खोलकर उसके द्वारा शिक्षादान करने का है। पर किसी एकही व्यक्ति के द्वारा स्कूल कैसे चल सकता है? अर्थात् या तो वह किसी प्रचलित किंतु पुरानी संस्था को हाथ में ले, या नई-संस्थाको चलाने के लिए प्रयास सहयोगी शिक्षकों का संघ जुटाकर कार्यारंभ करे। बस, यही दो मार्ग उपयुक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उपलब्ध होते हैं किन्तु इनमें प्रथम मार्ग अधिक सुलभ कहा जा सकता है, और पूना जैसे नगर में प्राइवेट पाठशालाओं की कमी कभी पद नहीं सकती। श्री. शास्त्री के पूना आने से पहले ही यहां दो प्राइवेट अंग्रेजी शाळाएँ चल रही थीं। उनमें पहली शाळा सुबिन्ध्यात बाबा गोखले की थी। वे महाराष्ट्र बकासत पास करने से पहले स्कूल में मास्टर करते थे। अंग्रेजी भाषा के में पंडित सम्झे जाते थे। उस समय के मिशनरी स्कूलों से टकरा लेनेवाली यही एक पाठशाला पूने में थी। स्वयं विष्णु शास्त्री की भी पी. ए. की कक्षा में दोपहर अनुत्तीर्ण होने के कारण सन १८७१ में इसी स्कूल में नौकरी करनी पड़ी थी। कुछ समय पश्चात् जब बाबा गोखले की बकासत अच्छी तरह चलने लगी, तब उन्होंने सन १८७६ में इस पाठशाला को बन्द कर दिया। अर्थात् उसका पुनर्जीवन करने से शास्त्रीजी को एक पुरातन संस्था की परंपरा चलाने रहने का श्रेय मिलता था। किंतु इस दृष्टि से विचार करने के पूर्व ही दूसरी एक प्रचलित प्राइवेट अंग्रेजी शाळा के संचालकोंने शास्त्रीजीसे अपनी संस्था में चले आने के लिए साम्रह-निवेदन किया। यह संस्था "दि पूना नेटिव इन्स्टिट्यूशन" थी। उसके संचालक श्री. घामन प्रभाकर भावे की श्रमति शिक्षक की श्रेया प्रबंधक के नाते ही विशेष थी। 'नेटिव या युरोपियन, मिशनरी या फीजी, जो कोई भी अधिकारी इन्हें मिलता उसीसे वे अपनी संस्था का निरीक्षण करने के लिए कहते; और उसका इत्रपान कर सम्मति-पुस्तक में उससे अच्छी सम्मति लिखवा लेते थे। यह काम उनके बावें हाथ के खेल की तरह था, परंतु उनमें स्वाभिमान का गुण न था। यही नहीं बल्कि युरोपियन एवं मिशनरी लोग अथवा अधिकारियों के साथ उनका जो चरताव था उसमें और शास्त्रीजी के स्वभाव में जमीन-अस्मान का अंतर था। यह बात शास्त्रीजी को विदित थी। अतएव उस संस्था श्री. भावे के स्कूल में वे जाते तो, वहीं की मुख्याध्यापक की जगह इन्हें मिलती पर यह अनुपस्थिति के कारण उन की इच्छा उस में काम करने को न हुई। अध्यापक के नाते जहां प्रतिदिन भाषेजी किसी न किसी प्रतिष्ठित उरण को घेर लाते, वहां शास्त्रीजी की यह दशा थी कि वे सरकारी थाथय में

ही तिलक और आगरकर दोनों अपने जीवन की सार्वजनिक कार्यों में और प्राप्त कर शिक्षा-विषयक कार्य में लगा देने का निश्चय कर चुके थे। यही कारण था कि गांधीजी की ओर से नई पाठशाळा खोलने के संवाद पाते ही ये दोनों निश्चयनसे जाकर मिले और अपने विचार उनपर प्रकट कर यह अभियोजन दे चाये के कारण कि ओर से पाठशाळा खोली जाने पर हम लोग सबतरह आपकी साथ होंगे। तिलक और आगरकर के साथ २ भागवत और करन्दीकर ये दो पुरख और भी उय शुभ संकल्प में सम्मिलित हुए थे। इनमें वालाजी, भागवती भागवत तो आगे चलकर हाइकोर्ट के बकील बन गये और इसके बाद इंदोर राज्य में कई वर्ष न्याया-धिकारी के पद पर काम करते छप ये उच्च राज्य से पेंशन पा रहे हैं। बॉलेज में उनका प्रेरितक विषय इतिहास था, और कनमें पद्म-भुषता भी थी। भी. बेंकटेर वालाजी करन्दीकर बी. ए. पास हो जाने पर ईट मेडिकल कॉलेज में जा कर मरी हो गये। यहाँ से एल्. एम्. एचक एम्. की पदवी प्राप्त कर ये सरकारी मौकरी द्वारा अमिस्टंट सर्जन तक बढ़े। मूल विचार में तिलक और आगरकर के साथ ये दोनों भी थे। किन्तु आगे चल कर उन्होंने अपने विचार बदले। अस्तु। सन १८७६ के सितम्बर महीने में एक दिन रातके छठ तिलक और आगरकर शाही जी से उनके नारायणपेटपाले, पर जाकर मिले और उनके सामने अपना मन्तव्य प्रकट किया। इस से शाहीजी को हार्दिक प्रमत्तता हुई। क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि नई पाठशाळा और नये शिक्षकोंका संघटन ही सब प्रकार भेदकर हो सकता है। ता. १३ सितम्बर सन १८७६ की शाहीजीने अपने छोटेभाई लक्ष्मणराय को एक पत्र भेजा था। जिसमें कि उन्होंने कृत्त संकल्प की इच्छा-नुसार पूर्ण कर सकनेका सुयोग बनायास ही प्राप्त हो जाने का संवाद बकी ही टमके के साथ निम्न लिखित शब्दोंमें सूचित किया था:—The memorable 1st of October is approaching. I shall enjoy the pleasure of kicking off my chains that day. Mr. Agarkar (going for M. A.), Mr. Tilak (going for LL. B.), Mr. Bhagwat and Karandikar (appearing for B. A.), have tendered proposals for joining me in the enterprise. This they have done of their own accord. We have settled 1st of January for the hoisting of the Standard. Such a battery must carry the High School instataneously before it." अर्थात् "तारीख १ अक्टूबर का स्मरणीय दिन निकट आ रहा है। गुलामी की चेदियों की खातोसे तोड़कर मुक्तिप्राप्त करने के मुक्तका उस दिन मुझे अनुभव हुए दिता न रहेगा।

प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते लगते थे। ऐसी दशा में शास्त्रीजी की भावे से पट सकना एकदम असंभववात थी। इसी प्रकार उस संस्थाके शिक्षकों में ख्यातनामा अथवा तेजतर्दार व्यक्ति भी कोई न था। फलतः इस प्रकार की नादान भण्डली में मिलकर किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य न कर सकने का ख्याल शास्त्रीजी के मनमें उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। इसी कारण वे बहुत कुछ विचार करने पर भी अपना कर्तव्य पथ निश्चित न कर सके।

किन्तु इसी बीच में उपर्युक्त दो मार्गों में से दूसरा और अधिक सुविधाजनक अनायास ही उनके सामने आ उपस्थित हुआ। बात यह थी कि, जिस प्रकार ऊँचे स्थान में पानी का संग्रह करनेपर नीचे की ओर अनेक स्थानों में भरने फूट निकलते हैं, उसी प्रकार जिस वातावरणमें रहनेसे शास्त्रीजी के हृदय में स्वातंत्र्य-स्फूर्ति उत्पन्न हुई थी, उसी में ठीक उनसे नीचे की पीढ़ी के युवक तैयार हो रहे थे। ऐसी दशामें यदि उनमें भी स्वतंत्रताकी भावना जागृत हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या हो सकती है? सचमुच ही उन दिनों डेक्कन कॉलेज में पढ़नेवाले कुछ विद्यार्थी थे भी ऐसे ही। क्योंकि तिलक, आगरकर आदि उन दिनों विद्यार्थी दशा में ही अपने लिए भविष्य का कार्यक्रम सोच रहते थे। अपनी “कारावास कहानी” में श्री. आगरकर लिखते हैं कि “जब मैं एम्. ए. का और तिलक एल्. एल्. बी. का अध्ययन करने के लिए कॉलेज में रहते थे तभी हमने सरकारी नौकरी न करते हुए देशसेवा में ही अपना जीवन लगा देने का जिस दिन निश्चय किया था उस दिन से हम में जो-कुछ बातचीत हुई थी, उसका पुनरावृत्ति जेल में बारम्बार होती रहती थी।” शास्त्रीजी तिलक से अवस्था में छह वर्ष बड़े थे, और तिलक के बी. ए. होनेसे दो वर्ष पूर्व ही उनकी “निबंधमाला” भी शुरू हो चुकी थी, और उसके राज-विद्रोही स्वरूप के विषय में बाग्ये गजेट में चर्चा भी हो चुकी थी। किन्तु फिरभी यह मानने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है कि तिलक के जो स्फूर्ति हुई वह शास्त्रीजी के ही कारण हुई थी। “निबंधमाला” के निकलने से पूर्व ही तिलक और उनके सहपाठियों में अपने कॉलेज में परस्पर क्या २ संभाषण हुआ करते थे, इस विषय की प्राप्त-सामग्री पर से यह जाना जाता है कि शास्त्रीजी की दीप-ज्योति से तिलक की स्फूर्ति का दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों की ज्योतियाँ परिस्थिति के विद्युत्प्रवाह से स्वयमेव ही प्रज्वलित हो रही थी। एक बात हमारे देखने में यह भी आयी है कि कुछ लोग तिलक की इस स्फूर्ति के मूल कारण अयुक्त आगरकर को मानते हैं। किन्तु यह बात प्रायः निराधारसी है। कुछ भी हो। किन्तु यह तो हम निश्चितरूप से कहा सकते हैं कि शास्त्रीजी के नौकरी छोड़ कर पूना आने से पहले

ही तिलक और आगरकर दोनों अपने जीवन को सार्वजनिक कार्यों में और प्राप्त कर शिक्षा-विषयक कार्य में लगा देने का निश्चय कर चुके थे। यही कारण था कि शास्त्रीजी की ओर से नई पाठशाला खोलने के संवाद पाते ही ये दोनों मित्र उनसे जाकर मिले और अपने विचार उनपर प्रकट कर यह अभिवचन दे आये कि आप कि ओर से पाठशाला खोजी जाने पर हम लोग सबतरह आपकी सहाय देंगे। तिलक और आगरकर के साथ २ भागवत और करन्दीकर ये दो युवक और भी उस शुभ संकल्प में सम्मिलित हुए थे। इनमें बालाजी, श्रीवाजी भागवत तो आगे चलकर हाइकोर्ट के जज बन गये और इसके बाद इंदोर राज्य में कई वर्ष न्यायाधिकारी के पद पर काम करके अब वे उक्त राज्य से पेंशन पा रहे हैं। कॉलेज में उनका ऐतिहासिक विषय इतिहास था, और उनमें बहुत-भुत्तता भी थी। श्री. धेंकदेश बालाजी करन्दीकर बी. ए. पास हो जाने पर प्रैक्टिस मेडिकल कॉलेज में जा कर भर्ती हो गये। यहाँ से एल्. एम्. एच. एस्. की पदवी प्राप्त कर वे सरकारी नौकरी द्वारा सिसिस्ट सर्जन तक बढे। मूल विचार में तिलक और आगरकर के साथ ये दोनों ही थे। किंतु आगे चल कर उन्होंने अपने विचार बदले। अस्तु। सन १८७६ के सितम्बर महीने में एक दिन रातके एक तिलक और आगरकर शास्त्री जी से उनके नारायणपेटवाले, घर जाकर मिले और उनके सामने अपना मन्तव्य प्रकट किया। इस से शास्त्रीजी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि नई पाठशाला और नये शिक्षकों का संघटन ही सब प्रकार श्रेयस्कृत हो सकता है। ता. १३ सितम्बर सन १८७६ को शास्त्रीजीने अपने छोटेभाई लक्ष्मणराव को एक पत्र भेजा था। जिसमें कि उन्होंने कृत संकल्प को हृष्टानुसार पूर्ण कर सकनेका सुयोग अनायास ही प्राप्त हो जाने का संवाद बड़ी ही उसके के साथ निम्न लिखित शब्दोंमें सूचित किया था:—The memorable 1st of October is approaching. I shall enjoy the pleasure of kicking off my chains that day. Mr. Agarkar. (going for M. A.), Mr. Tilak (going for LL. B.), Mr. Bhagwat and Karandikar (appearing for B. A.), have tendered proposals for joining me in the enterprise. This they have done of their own accord. We have settled 1st of January for the hoisting of the Standard. Such a battery must carry the High School instataneously before it." अर्थात् "तारीख १ अक्टूबर का स्मरणीय दिन निकट आ रहा है। मुलामी की बेदियों को खातोसे तोड़कर मुक्तिप्राप्त करने के मुखका उस दिन मुझे अनुभव हुए बिना न रहेगा।

प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते लगते थे। ऐसी दशा में शास्त्रीजी की भावे से पट सकना एकदम असंभववात थी। इसी प्रकार उस संस्थाके शिक्षकों में ख्यातनामा अथवा तेजतर्दार व्यक्ति भी कोई न था। फलतः इस प्रकार की नादान मण्डली में मिलकर किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य न कर सकने का ख्याल शास्त्रीजी के मनमें उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। इसी कारण वे बहुत कुछ विचार करने पर भी अपना कर्तव्य पथ निश्चित न कर सके।

किन्तु इसी बीच में उपर्युक्त दो मार्गों में से दूसरा और अधिक सुविधाजनक अनायास ही उनके सामने आ उपस्थित हुआ। बात यह थी कि, जिस प्रकार ऊंचे स्थान में पानी का संग्रह करनेपर नीचे की ओर अनेक स्थानों में भरने फूट निकलते हैं, उसी प्रकार जिस वातावरणमें रहनेसे शास्त्रीजी के हृदय में स्वातंत्र्य-स्फूर्ति उत्पन्न हुई थी, उसी में ठीक उनसे नीचे की पीढ़ी के युवक तैयार हो रहे थे। ऐसी दशामें यदि उनमें भी स्वतंत्रताकी भावना जागृत हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या हो सकती है? सचमुच ही उन दिनों डेक्कन कॉलेज में पढ़नेवाले कुछ विद्यार्थी थे भी ऐसे ही। क्योंकि तिलक, आगरकर आदि उन दिनों विद्यार्थी दशा में ही अपने लिए भविष्य का कार्यक्रम सोच रहते थे। अपनी “कारावास कहानी” में श्री. आगरकर लिखते हैं कि “जब मैं एम्. ए. का और तिलक एल्. एल्. बी. का अध्ययन करने के लिए कॉलेज में रहते थे तभी हमने सरकारी नौकरी न करते हुए देशसेवा में ही अपना जीवन लगा देने का जिस दिन निश्चय किया था उस दिन से हम में जो-कुछ बातचीत हुई थी, उसका पुनरावृत्ति जेल में बारम्बार होती रहती थी।” शास्त्रीजी तिलक से अवस्था में छह वर्ष बड़े थे, और तिलक के बी. ए. होनेसे दो वर्ष पूर्व ही उनकी “निबंधमाला” भी शुरू हो चुकी थी, और उसके राज-विद्रोही स्वरूप के विषय में बाम्बे गजेट में चर्चा भी हो चुकी थी। किन्तु फिरभी यह मानने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है कि तिलक के जो स्फूर्ति हुई वह शास्त्रीजी के ही कारण हुई थी। “निबंधमाला” के निकलने से पूर्व ही तिलक और उनके सहपाठियों में अपने कॉलेज में परस्पर क्या २ संभाषण हुआ करते थे, इस विषय की प्राप्त-सामग्री पर से यह जाना जाता है कि शास्त्रीजी की दीप-ज्योति से तिलक की स्फूर्ति का दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों की ज्योतियां परिस्थिति के विद्युत्प्रवाह से स्वयंमेव ही प्रज्वलित हो रही थी। एक बात हमारे देखने में यह भी आयी है कि कुछ लोग तिलक की इस स्फूर्ति के मूल कारण श्रियुत आगरकर को मानते हैं। किन्तु यह बात प्रायः निराधारसी है। कुछ भी हो। किन्तु यह तो हम निश्चितरूप से कहा सकते हैं कि शास्त्रीजी के नौकरी छोड़ कर पूना आने से पहले

ही तिलक और आगरकर दोनों अपने जीवन को सार्वजनिक कार्यों में और प्राप्त कर शिक्षा-विषयक कार्य में लगा देने का निश्चय कर चुके थे। यही कारण था कि शास्त्रीजी की ओर से नई पाठशाला खोलने के संवाद पाते ही ये दोनों मित्र उनसे जाकर मिले और अपने विचार उनपर प्रकट कर यह अभिव्यक्ति दे आये कि चाय कि ओर से पाठशाला खोली जाने पर हम लोग सचतरास आपसी साम देंगे। तिलक और आगरकर के साथ २ भागवत और करन्दीकर ये दो युवक और भी उस शुभ संकल्प में सम्मिलित हुए थे। इनमें बाळाजी, भाषाजी भागवत तो आगे चलकर हाइकोर्ट के जज बन गये और इसके बाद इंदोर राज्य में कई पत्र-प्यापा-धिकारी के पद पर काम करके अब वे उक्त राज्य से पेन्शन पा रहे हैं। कॉलेज में उनका ऐतिहासिक विषय इतिहास था, और इनमें बहुत-धुरंतता भी थी। श्री. पैकटेश बाळाजी करन्दीकर श्री. ए. पास हो जाने पर ग्रेट मेडिकल कॉलेज में आ कर भर्ती हो गये। वहां से एल्. एम्. एच. एम्. की पदवी प्राप्त कर वे सरकारी नौकरी द्वारा अतिरिक्त सार्जन तक बड़े। मूल विचार में तिलक और आगरकर के साथ ये दोनों भी थे। किंतु आगे चल कर उन्होंने अपने विचार बदले। अस्तु। सन १८७६ के सितम्बर महीने में एक दिन रातके बख्त तिलक और आगरकर शास्त्री जी से उनके नारायणपेटपाले, घर जाकर मिले और उनके सामने अपना मन्तव्य प्रकट किया। हम से शास्त्रीजी की हार्दिक प्रसन्नता हुई। क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि नई पाठशाला और नये शिक्षकोंका संबन्ध ही सब प्रकार भेषस्कर हो सकता है। ता. १३ सितम्बर सन १८७६ को शास्त्रीजीने अपने छोटेभाई लक्ष्मणराव को एक पत्र भेजा था। जिसमें कि उन्होंने हून संकल्प की इच्छा-नुसार पूर्ण कर सकनेका सुयोग अनायास ही प्राप्त हो जाने का संवाद बड़ी ही उत्साह के साथ निम्न लिखित शब्दोंमें सूचित किया था:—The memorable 1st of October is approaching. I shall enjoy the pleasure of kicking off my chains that day. Mr. Agarkar. (going for M. A.), Mr. Tilak (going for L.L. B.), Mr. Bhagwat and Karandikar (appearing for B. A.), have tendered proposals for joining me in the enterprise. This they have done of their own accord. We have settled 1st of January for the hoisting of the Standard. Such a battery must carry the High School instataneously before it." अर्थात् "तारीख १ अक्टूबर का स्मरणीय दिन निकट आ रहा है। मुलामी की बेड़ियों को खादोसे तोड़कर मुक्तिप्राप्त करने के सुखका उस दिन मुझे अनुभव हुए बिना न रहेगा।

प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते लगते थे। ऐसी दशा में शास्त्रीजी की भावे से पट सकना एकदम असंभववात थी। इसी प्रकार उस संस्थाके शिक्षकों में ख्यातनामा अथवा तेजतर्दार व्यक्ति भी कोई न था। फलतः इस प्रकार की नादान मण्डली में मिलकर किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य न कर सकने का ख्याल शास्त्रीजी के मनमें उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। इसी कारण वे बहुत कुछ विचार करने पर भी अपना कर्तव्य पथ निश्चित न कर सके।

किन्तु इसी बीच में उपर्युक्त दो मार्गों में से दूसरा और अधिक सुविधाजनक अनायास ही उनके सामने आ उपस्थित हुआ। बात यह थी कि, जिस प्रकार ऊँचे स्थान में पानी का संग्रह करनेपर नीचे की ओर अनेक स्थानों में भरने फूट निकलते हैं, उसी प्रकार जिस वातावरणमें रहनेसे शास्त्रीजी के हृदय में स्वातंत्र्य-स्फूर्ति उत्पन्न हुई थी, उसी में ठीक उनसे नीचे की पीढ़ी के युवक तैयार हो रहे थे। ऐसी दशामें यदि उनमें भी स्वतंत्रताकी भावना जागृत हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या हो सकती है? सचमुच ही उन दिनों डेक्कन कॉलेज में पढ़ने-वाले कुछ विद्यार्थी थे भी ऐसे ही। क्योंकि तिलक, आगरकर आदि उन दिनों विद्यार्थी दशा में ही अपने लिए भविष्य का कार्यक्रम सोच रहते थे। अपनी “कारावास कहानी” में श्री. आगरकर लिखते हैं कि “जब मैं एम्. ए. का और तिलक एल्. एल्. बी. का अध्ययन करने के लिए कॉलेज में रहते थे तभी हमने सरकारी नौकरी न करते हुए देशसेवा में ही अपना जीवन लगा देने का जिस दिन निश्चय किया था उस दिन से हम में जो-कुछ बातचीत हुई थी, उसका पुनरावृत्ति जेल में वारम्बार होती रहती थी।” शास्त्रीजी तिलक से अवस्था में छह वर्ष बड़े थे, और तिलक के बी. ए. होनेसे दो वर्ष पूर्व ही उनकी “निबंधमाला” भी शुरू हो चुकी थी, और उसके राज-विद्रोही स्वरूप के विषय में बाम्बे गजेट में चर्चा भी हो चुकी थी। किन्तु फिर भी यह मानने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है कि तिलक के जो स्फूर्ति हुई वह शास्त्रीजी के ही कारण हुई थी। “निबंधमाला” के निकलने से पूर्व ही तिलक और उनके सहपाठियों में अपने कॉलेज में परस्पर क्या २ संभाषण हुआ करते थे, इस विषय की प्राप्त-सामग्री पर से यह जाना जाता है कि शास्त्रीजी की दीप-ज्योति से तिलक की स्फूर्ति का दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों की ज्योतियां परिस्थिति के विद्युत्प्रवाह से स्वयमेव ही प्रज्वलित हो रही थी। एक बात हमारे देखने में यह भी आयी है कि कुछ लोग तिलक की इस स्फूर्ति के मूल कारण श्रियुत आगरकर को मानते हैं। किन्तु यह बात प्रायः निराधारसी है। कुछ भी हो। किन्तु यह तो हम निश्चितरूप से कहा सकते हैं कि शास्त्रीजी के नौकरी छोड़ कर पूना आने से पहले

ही तिलक और आगरकर दोनों अपने जीवन को सार्वजनिक कार्यों में और द्वास्त कर शिक्षा-विषयक कार्य में लगा देने का निश्चय कर चुके थे। वही कारण था कि शास्त्रीजी की ओर से नई पाठशाला खोलने के संवाद पाते ही ये दोनों मित्र उनसे जाकर मिले और अपने विचार उनपर प्रकट कर यह अभिव्यक्ति दे आये कि आप कि ओर से पाठशाला खोली जाने पर हम लोग सबतरह आपकी साथ देंगे। तिलक और आगरकर के साथ २ भागवत और करन्दीकर ये दो युवक और भी उस शुभ संकल्प में सम्मिलित हुए थे। इनमें वालाजी, धीरजी भागवत तो आगे चलकर हाइकोर्ट के वकील बन गये और इसके बाद इंदोर राज्य में कई वर्ष न्यायाधिकारी के पद पर काम करके अन्त में उक्त राज्य से पेंशन पा रहे हैं। कॉलेज में उनका ऐतिहासिक विषय इतिहास था, और उनमें यहु-भुक्तता भी थी। श्री. वैकटेश वालाजी करन्दीकर बी. ए. पास हो जाने पर ग्रैंट मेडिकल कॉलेज में जा कर भर्ती हो गये। वहां से एल्. एम्. एच. एस्. की पदवी प्राप्त कर वे सरकारी नौकरी द्वारा असिस्टेंट सर्जन तक बढ़े। मूल विचार में तिलक और आगरकर के साथ ये दोनों भी थे। किंतु आगे चल कर उन्होंने अपने विचार बदले। अस्तु। सन १८७६ के सितम्बर महीने में एक दिन रातके थक तिलक और आगरकर शास्त्री जी से उनके नारायणपेटवाले, घर जाकर मिले और उनके सामने अपना मन्तव्य प्रकट किया। इस से शास्त्रीजी की हार्दिक प्रसन्नता हुई। क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि नई पाठशाला और बने शिक्षकोंका संघटन ही सभ प्रकार भेयस्कर हो सकता है। सा. १३ सितम्बर सन १८७६ को शास्त्रीजीने अपने छोटेभाई रामचरणराव को एक पत्र भेजा था। जिसमें कि उन्होंने कृत संकल्प की इच्छा-पुस्तक पूर्ण कर सकनेका सुयोग अनायास ही प्राप्त हो जाने का संवाद बड़ी ही उसके के साथ निम्न लिखित शब्दोंमें सूचित किया था:—The memorable 1st of October is approaching. I shall enjoy the pleasure of kicking off my chains that day. Mr. Agarkar (going for M. A.), Mr. Tilak (going for LL. B.), Mr. Bhagwat and Karandikar (appearing for B. A.), have tendered proposals for joining me in the enterprise. This they have done of their own accord. We have settled 1st of January for the hoisting of the Standard. Such a battery must carry the High School instataneously before it." अर्थात् "सारीस १ अक्टूबर का स्मरणीय दिन निकट आ रहा है। गुलामी की बंधनों को खातोसे तोड़कर मुक्तिप्राप्त करने के सुप्तका उस दिन मुझे अनुभव हुए बिना न रहेगा।

प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते लगते थे। ऐसी दशा में शास्त्रीजी की भावे से पट सकना एकदम असंभववात थी। इसी प्रकार उस संस्थाके शिक्षकों में ख्यातनामा अथवा तेजतर्दार व्यक्ति भी कोई न था। फलतः इस प्रकार की नादान मण्डली में मिलकर किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य न कर सकने का ख्याल शास्त्रीजी के मनमें उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। इसी कारण वे बहुत कुछ विचार करने पर भी अपना कर्तव्य पथ निश्चित न कर सके।

किन्तु इसी बीच में उपर्युक्त दो मार्गों में से दूसरा और अधिक सुविधाजनक अनायास ही उनके सामने आ उपस्थित हुआ। बात यह थी कि, जिस प्रकार ऊँचे स्थान में पानी का संग्रह करनेपर नीचे की ओर अनेक स्थानों में भरने फूट निकलते हैं, उसी प्रकार जिस वातावरणमें रहनेसे शास्त्रीजी के हृदय में स्वातंत्र्य-स्फूर्ति उत्पन्न हुई थी, उसी में ठीक उनसे नीचे की पीढ़ी के युवक तैयार हो रहे थे। ऐसी दशामें यदि उनमें भी स्वतंत्रताकी भावना जागृत हो तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या हो सकती है? सचमुच ही उन दिनों डेक्कन कॉलेज में पढ़ने-वाले कुछ विद्यार्थी थे भी ऐसे ही। क्योंकि तिलक, आगरकर आदि उन दिनों विद्यार्थी दशा में ही अपने लिए भविष्य का कार्यक्रम सोच रहते थे। अपनी “कारावास कहानी” में श्री. आगरकर लिखते हैं कि “जब मैं एम्. ए. का और तिलक एल्. एल्. बी. का अध्ययन करने के लिए कॉलेज में रहते थे तभी हमने सरकारी नौकरी न करते हुए देशसेवा में ही अपना जीवन लगा देने का जिस दिन निश्चय किया था उस दिन से हम में जो-कुछ बातचीत हुई थी, उसका पुनरावृत्ति जेल में बारम्बार होती रहती थी।” शास्त्रीजी तिलक से अवस्था में छह वर्ष बड़े थे, और तिलक के बी. ए. होनेसे दो वर्ष पूर्व ही उनकी “निबंधमाला” भी शुरू हो चुकी थी, और उसके राज-विद्रोही स्वरूप के विषय में बाम्बे गजेट में चर्चा भी हो चुकी थी। किन्तु फिरभी यह मानने के लिए कोई विशेष कारण नहीं है कि तिलक के जो स्फूर्ति हुई वह शास्त्रीजी के ही कारण हुई थी। “निबंधमाला” के निकलने से पूर्व ही तिलक और उनके सहपाठियों में अपने कॉलेज में परस्पर क्या २ संभाषण हुआ करते थे, इस विषय की प्राप्त-सामग्री पर से यह जाना जाता है कि शास्त्रीजी की दीप-ज्योति से तिलक की स्फूर्ति का दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ था, बल्कि इन दोनों की ज्योतियां परिस्थिति के विद्युत्प्रवाह से स्वयमेव ही प्रज्वलित हो रही थी। एक बात हमारे देखने में यह भी आयी है कि कुछ लोग तिलक की इस स्फूर्ति के मूल कारण श्रीयुत आगरकर को मानते हैं। किन्तु यह बात प्रायः निराधारसी है। कुछ भी हो। किन्तु यह तो हम निश्चितरूप से कहा सकते हैं कि शास्त्रीजी के नौकरी छोड़ कर पूना आने से पहले

ही तिलक और आगरकर दोनों अपने जीवन को सार्वजनिक कार्यों में और ख़ास कर शिक्षा-विषयक कार्य में लगा देने का निश्चय कर चुके थे। यही कारण था कि शास्त्रीजी की ओर से नई पाठशाला खोलने के संवाद पाते ही ये दोनों मित्र उनसे जाकर मिले और अपने विचार उनपर प्रकट कर यह थमिबचन दे आये कि आप कि ओर से पाठशाला खोली जाने पर हम लोग सबतरह आपकी साथ देंगे। तिलक और आगरकर के साथ २ भागवत और करन्दीकर ये दो युवक और भी उस शुभ संकल्प में सम्मिलित हुए थे। इनमें बालाजी, श्रीवाजी भागवत तो आगे चलकर हाइकोर्ट के बकील बन गये और इसके बाद इंदोर राज्य में कई वर्ष न्यायाधिकारी के पद पर काम करके अब वे उस राज्य से पेन्शान पा रहे हैं। कॉलेज में उनका ऐतिहासिक विषय इतिहास था, और उनमें बहुत-धुतता भी थी। श्री. वैकटेश बालाजी करन्दीकर बी. ए. पास हो जाने पर प्रिंट मेडिकल कॉलेज में जा कर भर्ती हो गये। वहाँ से एल्. एम्. एस्ड एस्. की पदवी प्राप्त कर वे सरकारी नौकरों द्वारा असिस्टेंट सर्जन तक बढे। मूल विचार में तिलक और आगरकर के साथ ये दोनों भी थे। किंतु आगे चल कर उन्होंने अपने विचार बदले। अस्तु। सन १८७६ के सितम्बर महीने में एक दिन रातके बज तिलक और आगरकर शास्त्री जी से उनके नारायणपेठवाले, घर जाकर मिले और उनके सामने अपना मन्तव्य प्रकट किया। इस से शास्त्रीजी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि नई पाठशाला और नये शिक्षकोंका संघटन ही सब प्रकार श्रेयस्कर हो सकता है। सा. १३ सितम्बर सन १८७६ को शास्त्रीजीने अपने छोटेभाई लक्ष्मणराय को एक पत्र भेजा था। जिसमें कि उन्होंने कृत संकल्प को इच्छानुसार पूर्ण कर सकनेका सुयोग अनायास ही प्राप्त हो जाने का संवाद बड़ी ही उसके के साथ निम्न लिखित शब्दोंमें सूचित किया था:—The memorable 1st of October is approaching. I shall enjoy the pleasure of kicking off my chains that day. Mr. Agarkar (going for M. A.), Mr. Tilak (going for LL. B.), Mr. Bhagwat and Karandikar (appearing for B. A.), have tendered proposals for joining me in the enterprise. This they have done of their own accord. We have settled 1st of January for the hoisting of the Standard. Such a battery must carry the High School instataneously before it." अर्थात् "तारीख १ अक्टूबर का स्मरणीय दिन निकट आ रहा है। गुलामी की बेधियों को खादोसे तोड़कर मुक्तिप्राप्त करने के सुखका उस दिन मुझे अनुभव हुए बिना न रहेगा।

धी. तिलक, आगरकर, भागवत और करन्दीकर ने खुद ही मेरेपास आकर (पाठशाला स्थापित करने के) मेरे साहसपूर्ण उद्योग में सम्मिलित होनेका स्वेच्छापूर्वक पचन दिया है। ता. १ जनवरी सन १८८० का शुभ दिन हमने अपनी विजय-ध्वजा फहराने के लिए निश्चित किया है। इस प्रकार के तोपखाने के सामने (सरकारी) हाई स्कूल कहां तक टिक सकेगा। उसको क्षणमात्र में ही जमींदोज हो जाना पड़ेगा।" पर पाठशाला तारीख १ जनवरी के बदले ता. २ को खुल सकी। यही एक मात्र अन्तर उस के उद्घाटन मुहूर्त में पड़ा। किन्तु उपरि निर्दिष्ट गोल्नदाजों में से उस दिन केवल दो ही वीर मोर्चेबन्दीपर हाजिर न हो सके थे। अर्थात् तोप दागने का काम श्री. शास्त्रीजी और तिलक को ही करना पड़ा। क्योंकि एम. ए. में फेल हो जाने के कारण आगरकर को और भी एक वर्ष के लिए कॉलेज की सेवा करनी पड़ी। और थोड़ेसे के लिए डिग्री को छोड़कर स्कूलमें योग देने से खुद उनकी अपेक्षा स्कूल की ही अधिक हानि थी। उनके लिए वर्ष-भर पीछे रहने की सम्मति का दिया जाना भी सब प्रकार उचित ही हुआ। करन्दीकर और भागवत का मामला इस प्रकार का न था चाहे दूसरों के वहकाने से कहिये चाहे उन्हीं के बुद्धि-भेद के कारण कहिए, किन्तु उनका उत्साह ठीक वक्त पर ठंडा पड़ गया। कुछ भी हो, किन्तु उनके बिना इस शाळा का कोई काम अड़ नहीं सका। थोड़े ही दिनोंमें उनसे भी अधिक हड़ और विद्वान व्यक्ति स्कूल को मिल गये। और इस तरह एक बार जो गोलावारी शुरू हो गई थी वह फिर आगे जाकर कभी बंद हो नहीं सकी। किन्तु शास्त्रीजीके संकल्पानुसार सरकारी हाईस्कूल का किला अलबता जमींदोज न हो सका। हाईस्कूल से ख़ासकर दो कारणों से शास्त्रीजी क्रुद्धे थे। एक तो उसका सरकारी होना और दूसरा यह कि उनके अध्यक्ष माधवराव कुंटे थे। किन्तु शास्त्रीजीकी ओरसे बेशुमार गोलावारी की जानेपर भी हाईस्कूल की दीवारें सरकारी खजानेके रूपयोंकी थैले से सुरक्षित थीं और सरकारके हुक्मसेही नहीं वरन् उसके कृपाकटाक्ष मात्रसे वशीभूत हो जानेवाले पालकों के लड़कोंके सैन्य-समूह तैयार था अतएव जो भी यह दुर्ग कहीं कहीं ढहपड़ा और उसपरका झंडा भी टूट गया। किन्तु फिर भी उसके मुख्यद्वारके बुर्ज जमींदोज न हो सके। पूनेमें शास्त्रीजीकी पाठशाला का सिक्का कुछही दिनों में इस हद तक जम गया कि सरकारी हाईस्कूल के विद्यमान और भावी विद्यार्थियों की आरंभिक कक्षाएँ एकदम खाली हो गई और विचारे कुंटे की सारी शानकिर करी हो गई। अर्थात् उनका यह अभिमान कि, ऐसे विचित्र 'रोमेन्टिक छोकड़े' क्या पराक्रम दिखा सकते हैं!—बात की बातमें काफ़र हो गया। अधिक तो क्या किन्तु रे. प्रि. मेकिंकनने तो उस प्रकारके लेखी उद्गार भी प्रकट कर दिए कि "बिना किसी सरकारी सहायता

के ही जब पूने की यह संस्था छात्र जोरों के साथ शिक्षा प्रचार कर रही है, तो फिर क्यों व्यर्थ में प्रतिवर्ष ११-१३ हजार रुपये खर्च कर पूनेका हाईस्कूल खला जाय ?” किन्तु यह सब होते-हुए भी छात्र चलकर सरकारी हाईस्कूल का खर्चा कम होनेके चेदले और भी बढ़ गया, परंतु शिक्षा की और विद्यार्थियों की संख्या किसी भी प्रकार न बढ़ सकी। ऐसी ही दशमें सन १८६० से सरकारने उसका खर्चा और बढ़ देने के लिए एक यूरोपियन हेडमास्टर रखनेकी योजना की। किन्तु यह टोटगा भी काम न आया। इतनेपर भी सरकारने हाईस्कूल बन्द नहीं किया। सन १६१२ में शहरसे बाहर से जाकर उसे इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूल के बंगपर-अर्थात् घनालोंके लिए अमीरी बंगपर-चलाने का निश्चय किया और इसके लिए दस-पंद्रह लाख रुपये मंजूर भी हुए। किन्तु छात्र चलकर स्थान की कठिनाई उपस्थित हुई। महायुद्ध के कारण किफायतशायी करनेपर जोर दिया गया तथा इसीके साथ २ शिक्षा-विभाग के लिए जवाबदार मंत्री नियुक्त हो गया। इन कारणों से सन १६२२ के मार्च महीने की पहिली तारीख के दिन अंतमें यह सरकारी स्कूल बन्द कर ही दिया गया। इस तरह श्री. विन्जुशास्त्री की तोपसे छूटे हुए लोगों को विश्रामवाड़ा के किले में बयालीस वर्षतक दूधे रहना पड़ा। किन्तु राज-नैतिक वातावरण में आवश्यक उष्णता के उत्पन्न होतेही, उन्होंने एकदम फूटकर अन्तमें अपना प्रभाव दिखाही दिया। इस कार्य में गोलन्दाज़ की अपेक्षा गोला-बारूद की ही आयु अधिक सिद्ध हुई।

तारीख १ जनवरी सन १८८० के दिन शास्त्रीजी की नई शाला का उद्घाटनोत्सव पथाविधि हो गया। किन्तु एक दिन पूर्वही पिछली रातके समय शास्त्रीजी के घर में एक अपघ्नयु के हो जाने के कारण आरंभवाले दिन ही शिक्षा-दान का शुभ कार्य नियमपूर्वक कोई भी न कर सका। ता. २ से यथानियम वह कार्य आरंभ हुआ। ऐसे भी न केवल नई ही किन्तु पुरानी संस्थाओं में भी किसी बड़ी मुद्दी के बाद का पहला दिन इसी तरह फूटकर बातों में घीत ही जाता है। उसी तरह इस शालामें भी पहले दिन का काम केवल रजिस्टर में खदकों के नाम लिख कर ही समाप्त कर दिया गया। इस नई पाठशाला में आरंभिक उपस्थिति १६ लड़कों की ही रही, किन्तु रजिस्टर में उनकी संख्या बहुतही अधिक अर्थात् षेदसों तक पहुँच गई। और इसके बाद वह धाराधर बढ़ती ही गई।

पाठशाला के आरंभ में अध्यापक के नाते काम करनेवाले प्रमुख व्यक्ति शास्त्रीजी और तिलक तो थे ही, किन्तु इनके साथ अन्य होनहार नवयुवक भी थे। उनमें माधवराव भामजीशी, वासुदेव शास्त्री खरे, नंदर्गाकर शास्त्री, हरी

कृष्ण दामले, कृष्णराव मांडे और श्री० मुळे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन में माधवराव नामजोशी विना किसी विशेष परीक्षा के पास होते हुए भी स्वावलंबी सम्पादक एवं उद्योगप्रिय सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते पूने के प्रधान व्यक्तियों को उनका परिचय होने लगा था। इसके बाद तो पांच सात वर्षों में अपने आन्दोलन करनेवाले स्वभाव एवं साहसयुक्त वृत्ति के कारण उन्होंने जनता और सरकार दोनों में अपनी पूरी धाक जमा ली। वासुदेव शास्त्री खरे उन दिनों काशीनाथ नारायण साने और जनार्दन बालाजी मोडक के साथ 'काव्येतिहाससंग्रह' के संपादक का काम करते थे। उनके जिम्मे अधिकतर इस मासिक पत्र का संस्कृत-विभाग रहत था। इसके बाद खरे शास्त्री एक सुप्रसिद्ध कवि, एवं नाटककार और इतिहास-संशोधक के नाते किस प्रकार विख्यात हुए, इससे मराठी-जनता अच्छी तरह जानती है। श्री. नंदर्गाकरशास्त्री अपनी जराज्जीर्ण अवस्थातक बराबर इसी पाठशाला में संस्कृत अध्यापक का कार्य करते रहे। श्री. हसी कृष्ण दामले को जब आगे चलकर शास्त्रीजी के "किताबखाना" अर्थात् पुस्तकालय का प्रबंधक बनाया गया, तब उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा, और इसके बाद उन्होंने उक्त पुस्तकमंडार को खूब उन्नतावस्थामें पहुँचा दिया। उन्होंने कुछ शालोपयोगी पुस्तकें भी प्रकाशित की, किन्तु उनका प्रधानकार्य श्री. शास्त्रीजीकी आरंभ की हुई पुस्तक 'अरोवियन नाइट्स' के अनुवाद को पूरा कर देना था। श्री. मांडेका 'श्रीशिवाजी' नामक प्रेस और समाचार पत्र दोनों सन १८८० से पहले ही जारी हो चुके थे, किन्तु इसी के साथ उन्होंने अध्यापन कार्य को भी हाथ में लेकर अपनी विद्या को विशेष रूपसे जनता के लिए उपयोगी सिद्ध कर दिखाया। उनका पत्र और प्रेस दोनों ही आगे चल कर विख्यात न हुए, किंतु फिर भी उन्होंने वक्तृत्वोत्तेजक सभा के मंत्री आदि के सार्वजनिक कार्य यथाशक्ति किये। मतलब यह कि शास्त्रीजी की नई पाठशाला के आरंभिक शिक्षकों में प्रायः सभी व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्हे सार्वजनिक कार्यों से थोड़ाबहुत प्रेम अवश्य था।

यह नई पाठशाला बुधवार पेठ के सुप्रसिद्ध मोरोबा दादा फडनवीस के भवन के अगले भाग में कायम की गई। यह भवन उस समय अच्छी दशा में था, और इसके चौक में जगह भी खूब थी। इस पाठशाला का नाम 'न्यू इंग्लिश स्कूल' रखा गया। क्योंकि इसमें केवल अंग्रेजी हाईस्कूल की सातवी कक्षातक की ही पढ़ाई रक्खी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के विचार उस समय भी लोगों के मनमें उदित हो चुके थे, किन्तु तबतक न तो किसीने मुखसे उसे प्रकट किया था न उसका 'नामाभिधान' ही हो सका था। उसी वर्ष मई महिने की छुट्टी के लिए पाठशाला बन्द होते समय शास्त्रीजीने जो अंग्रेजी का लिखित भाषण

सुनाया उसमें राष्ट्रीय शिक्षा के भाव अनेक रूपोंमें झलक रहे थे। इस भाषण में उन्होंने पूरे की अन्य कितनी ही मृत शयन मृतप्राय शिक्षासंस्थाओं का तुच्छता-पूर्वक उल्लेख करते हुए इस बातपर स्वाभाविक अभिमान प्रकट किया था कि केवल तीन ही महीनेमें उनकी पाठशाला के विद्यार्थियों की संख्या २०० तक बढ़ गई है। विरुद्ध पक्ष में सरकारी शालाधिकारियों के प्रयत्न और इसीके साथ २ लोगोंकी स्वाभाविक अश्रद्धा जैसी कठिनाइयों का सामना करते हुए सचमुच ही इस शालाने आशातीत उन्नति कर दिखाई थी। यह हमें निःसंकोच भावसे स्वीकार करना पड़ेगा कि शास्त्रीजीके भाषण के शब्द प्रायः दर्प भरे थे। किन्तु इसीके साथ २ यह ध्यान में रहे कि स्वयं शास्त्रीजी एवं उनके सहकारी युवा मित्रोंने तत्कालीन लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा की जानेवाली अग्रिम वाग्वृष्टि की भी सुपचाप सहन किया था। विद्यामबाग हाईस्कूल के तत्कालीन हेडमास्टर श्री० चामन आबाजी मोदक ने शास्त्रीजी के उक्त भाषण से कुछ दिन पूर्व अपने स्कूलकी सालाना रिपोर्ट अपने अधिकारियों के पास भेजी थी। उसमें उन्होंने 'न्यू इंग्लिश स्कूल' के कारण अपने हाईस्कूल के विद्यार्थियों की संख्या घटजाने की बात स्वीकार करते हुए भी उसके परिहारार्थ निम्न शब्दोंका प्रयोग किया था। "यहाँ के कुछ उद्वेग एवं हुल्लदयाज युवाओंकी ओरसे एक ज्ञानगी पाठशाला खोली जाने के कारण हाल में हमारे स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या कुछ कम अवसर हो गई है। किन्तु इस प्रकारकी पाठशालाओंका अस्तित्व केवल कुत्तों के..... (कुत्तर मुत्ते) पैद की तरह चणिक होनेके कारण उक्त संख्या के स्थायी रूपसे कम होने की विशेष संभवता नहीं है।" मोदक के समान प्रतिष्ठित एवं शान्त-वृत्तिक धार्मिक अथवा स्थिर-पदस्थ व्यक्ति के मुँहसे ही जब ऐसे शब्दों में अपने भाव प्रकट होते हैं, तो उनके कानमें चुमते रहने की दशामें, कार्यसिद्धि एवं उत्कर्ष के जोश में, यदि शास्त्रीजीके मुँहसे किंचित् उद्दण्ड वृत्ति के शब्द निकल पड़े हों तो उनका यह दोष क्षम्य ही कहा जायगा। विपत्तियों के प्रयत्नों को:— "Little interested doings of little folks" एवं "Mean devices of disappointed malice" अर्थात् "छुद्र लोगोंका छुद्र पद-चरित्र" और "निराशाग्रस्त ईर्ष्यालुओं के दुष्प्रयत्न" जैसे घुरे विप्रेराणों से अवसर संशोधित किया गया, किन्तु वे एकदम अन्यायपूर्ण थे, ऐसा कमसे कम श्री० मोदक के उक्त वाक्यों को पढ़ लेने पर तो कोई स्वीकार न करेगा।

अस्तु। शास्त्रीजी के भाषण के अन्य मुद्दे इस प्रकार थे "हमारे स्कूल में अध्यापकों की ही तरह विद्यार्थियों को भी व्यक्तिस्वातंत्र्य का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है। प्रत्येक घंटे में वेत, उठाये हुए कक्षाओं की जाँच की गरत करनेवाला

हेडमास्टर यहां किसी को न मिलेगा। इसी प्रकार शिक्षकों के लिए भी इस बात से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती कि स्कूल इन्स्पेक्टर आकर मरदाना कंध परीक्षा ले बैठेगा ! दूसरे स्कूलों में जब नया हेडमास्टर आता है तो वह अपनी रुची के अनुसार वेश-भूषण एवं व्यवहारादि की नयी व्यवस्था चलाता है और समृद्धि के साथ उसका पालन कराता है, किन्तु यह स्कूल इस आपत्ति भी बधा हुआ है। सरकारी स्कूलमें देखनेपर प्रतीत होगा कि घड़ी और टाई टेबल की मशीन में पड़कर शिक्षक किसी चाबीसे चलनेवाले पुतले की तरह का करता रहता है और अपने पेट के लिए बड़े अधिकारियों की आज्ञा को चुपचा पालन करता हुआ स्वाभिमान को भी खो बैठता है, ऐसी दशा में उसका जीव अधिकारियों की घुड़कियां चुपचाप सहते हुए मुठ्ठीमें जान रखकर काल-क्रम करनेवाले पशु की तरह हो जाता है। हमारे स्कूलमें किसी को घेंत या छर्व नाम को भी न दिखाई देगी। और न किसी विद्यार्थी की ओर से स्कूल का नियम भंग होनेपर उसे घमा ही की जायगी। किन्तु फिरभी 'गुरुजी' जैसे एक शब्द में जो भयपूर्वक अनुभव के द्वारा संचित हो चुका है, उसका साम्यस्वरूप ही यहां दिखाई देगा। जिस प्रकार स्कूल इन्स्पेक्टर अध्यापकों के लिए हौआ न रहेगा उसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षक हौआ न रहेगा। प्रश्न पूछने की पद्धति से ज्ञान सम्पादन करने की स्वतंत्रता विद्यार्थियों के लिए यथेष्ट रहेगी, किसी विद्यार्थी की ओरसे प्रश्न किया जानेपर प्रायः अज्ञान अध्यापक अपने अज्ञानपर पर्दा डालने के लिए व्यर्थ को गुराता या उनपर क्रुद्ध होने लगता है; यह दशा यहां देखने में न आवेगी। युवा विद्यार्थी केवल भावुक होते हैं, अतएव उनके स्वतंत्र विचारों को उद्दण्डता के नाम से सम्बोधित नहीं किया जायगा, और न उनकी प्रगतिशील प्रवृत्ति को ही निरी शिस्त के बोझ से दबा दिया जायगा।”

विद्यार्थियों को उन्होंने जो उपदेश दिया था, वह उनके लिए सर्वथा योग्य ही था। उन्होंने उनसे कहा था, “भाइयो, अब वह समय नहीं रहा है जबकि दिनरात सोने उद्दण्डता का बर्ताव रखने अथवा साधारणसी शिष्यवृत्तियोंपर निर्वाह चला कर ग्रेजुएट बनने के बाद अपने घर लौटनेपर लोग तुम्हारे अश्रुत दर्शन करके अपनी लालसा को तृप्त कर सकें। अब तो जीवन-संग्राम पहले से दस गुना तीव्र हो चला है। प्रतिस्पर्धी जोरोंपर है। अतएव छुट्टी के दिनों में भी तुम्हें मनःपूर्वक अध्ययन करना चाहिये। यद्यपि यह बात ठीक है कि धनुष्य की डोरी हमेशाही चढ़ी हुई न रखनी चाहिये, किन्तु अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही उलटपलट कर मेल करना चाहिये। देहांत में जानेवाले विद्यार्थी प्राकृतिक सौन्दर्य एवं अन्य सुलभ साधनों से सुख प्राप्त करें और पूर्ण

वैसे शहर के विद्यार्थी यहाँ की सार्वजनिक संस्थाओं से लाभ उठावें।" शास्त्रीजी की बातलाई हुई किठनीही बातों का धारम में तो शुरू अनुभव हुआ, किन्तु कालान्तर में जाकर उनकी इस शान्ता का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया। इस परिवर्तन का इतिहास यद्वा मनोरंजक है। अर्थात् जयतक सरकारी प्रेन्ट (सहायता) नहीं ली जाती थी, तबतक इन्स्पेक्टर का हाँचा उस स्कूल में छाड़ी नहीं सकता था, किन्तु आगे चलकर यह हालत बदल गई। सरकारी प्रेन्ट मांगी और ली जाने लगी। प्राणगी स्कूल के अध्यापक जो भी व्यक्ति: इन्स्पेक्टर से भय नहीं खाते किन्तु फिर भी अपनी संस्थाको अधिक प्रेंट दिलवाने के लिए इन्स्पेक्टर की सिफारिश की प्राण सुस्मन समझ कर उन्हें अपने लिए न सही किन्तु कमसे कम संस्था के ही लिए किसी कदर दब-मुककर अवश्य परतना पड़ता है। खुद शास्त्रीजी जो भी टाईमटेबल की अधिक पराह न करते थे, किन्तु इस पर से यह न समझ लेना चाहिये कि अन्य शिक्षकों की ओर से समय की पाबंदी न होने पर वे चुप रह जाते होंगे। आगे चलकर जय वामन शिवराम आपटे न्यू इंग्लिश स्कूल के सुपरिस्टेण्डेंट हुए तब से तो घड़ी, टाईमटेबल और छुट्टी (वैत) तीनों का कड़ा शासन धारम हो गया। किन्तु इस पर से किसी की धारण यह न हुई कि पाठशाला की लोकप्रियता या उस की विशेषता में इससे बड़ा लगता है। मतलब यह कि शास्त्रीजीके व्याख्यान के सभी मुहँका राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि समान महत्व नहीं है तथापि पुरानी सरकारी स्कूलों का जो चित्र उन्होंने उपर्युक्त चार पाँच वाक्योंमें प्रकट किया है, वह अपनी यथार्थता के कारण हर एक व्यक्ति की हृदयंगम हुए बिना न रहेगा।

न्यू इंग्लिश स्कूल के संगठन एवं उसकी स्थापनाके ठीक पाँच वर्ष बाद डेव्हन प्रिन्सिपल सोसायटी का 'कॉलेज कॉलेज' स्थापित हुआ। अतएव तब से कॉलेज की स्थापति बढ़कर इस स्कूल की नाम किंचित् पीछे पड़ गया। अर्थात् इस स्कूलका स्वतंत्र इतिहास धारम के पाँच वर्षों की कारगुजारी ही माना जा सकता है। यह पंचवर्षीय इतिहास यद्वा स्मृतिदायक है। इस स्कूल की विद्यार्थी-संख्या पहले दिन हाजिरी के लिहाज से ११ थी, किन्तु रजिटर में १५० से अधिक लड़कों के नाम दर्ज हो चुकने का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। यह संख्या सन १८८० के अंत में ३३६, सन १८८१ में ५०१; १८८२ में ५६३; १८८३ में ७३२; और १८८४ में १००६ इस तरह बराबर बढ़ती गई। इधर अध्यापकों में भी पदवी-धारी (प्रिन्सिपल) व्यक्तियों की संख्या इसी क्रमसे बढ़ चली। इस स्कूल की यूनिवर्सिटी की प्रवेश (मैट्रिक) परीक्षा में यदा प्राप्त होनेका प्रमाण भी इसी क्रमसे बढ़ता गया। यहाँ के विद्यार्थी मैट्रि-

कार अपने हाथ में रखने का उन्हें इच्छा थी। अनुशासन का अमल करने लिए शास्त्रीजी की अपेक्षा आपटे ही विशेष योग्य समझे जाते थे और यूनी सिंटी द्वारा उनको मिला हुआ सम्मान सबसे बढ़ कर था, अतएव स्कूलका मुख्य अधिकार उनको सौंपा जाना जितना अपरिहार्य था उतना ही इष्ट भी था। इस आपत्ति को स्वीकार कर श्री. शास्त्रीजीके ही साथ २ अन्य समस्त संचालकों एकमत से सुपरिण्टेण्डेंट का नया पद निर्माण कर प्रसन्नतापूर्वक उस पद पर आपटे को स्कूल की देखरेख के लिए नियत कर दिया। केवलकर और गोले ऐसे समय स्कूल में आये जबकि कोल्हापुरवाले मामले के कारण उस संस्थापर एक प्रकार का संकट आ रहा था। उस प्रसंग पर ध्यान देकर वे सहानुभूति के भाव से प्रथम २ काम करने लगे, और इसके कुछ दिन बाद संस्था का कार्य मनोनुकूल समझकर वे इसके आजीवन सदस्य भी हो गये।

न्यू इंग्लिश स्कूल की कीर्ति का तीसरा कारण था तिलक और आगरकर पर चलाया गया कोल्हापुर का मुकदमा, चौथा कारण था इस स्कूलके संचालकों द्वारा आरंभ किये हुए 'केसरी' और 'मराठा' नामके पत्रोंका प्रकाशन। इन दोनों विषयोंपर हम आगे चलकर स्वतंत्र प्रकरणों में चर्चा करनेवाले हैं, अतएव यहां इनके विषयमें अधिक चर्चा करना उचित नहीं जान पड़ता। यहां हम केवल यह बतला कर कि, इस स्कूल की कीर्ति न केवल पूने में ही घरनू पूने से बहार और सरकार-दरबार में भी कहांतक बढ़ गई थी-इस प्रकरण को पूरा कर देना चाहते हैं। इस कीर्ति के कारणों में भी कुछ अंश उक्त अभियोग की चर्चा फैल जाने का हो सकता है। किंतु उस मामले में जिन २ की ख्याति हुई उन सब की ख्याति टिकी नहीं रही अतएव यह स्पष्ट ही प्रकट है कि उक्त अभियोग के सिवाय भी इस स्कूल एवं इसके प्रधान संचालकों को कोई स्वतंत्र महत्व अवश्य प्राप्त था। सन १८८२ में माननीय रावसाहय विश्वनाथ नारायण माण्डलिक ने इस स्कूल की जी खोलकर प्रशंसा करते हुए यह इच्छा प्रकट की थी कि संस्था के संचालकों द्वारा इस स्वयं वैभवसंपन्न बन जानेवाली शाळा की स्थान २ पर शागाप कायम हों, और लोकाध्यक्षद्वारा यह एक महान् संस्था का रूप धारण करे। श्री. माण्डलिक एक तो लो. तिलक के पिता गंगाधर-रावजी के मित्रों में से थे, दूसरे वे खुद महाराष्ट्रीय भी थे, अतएव उनकी सम्मति को कदाचित् किमीने विशेष महत्व न भी दिया होता, तथापि प्रो. वर्डेस्वर्थ तो भारतीय थे ही नहीं। उनके चित्त पर भी इस स्कूल ने पहले दो वर्षों में ही विचित्र प्रभाव जमा दिया। वे अपनी सम्मति में लिखते हैं कि "इस स्कूल के प्राप्त यश को देखकर सचमुच मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय

समाज में जो एक नयीन जैतिक शक्ति निर्माण हुई है उसी का यह स्कूल एक ताज़ा उदाहरण है। सुनिश्चित व्यक्ति सरकारी नौकरी की इच्छा न करते हुए मय प्रकार के उद्योगों में स्वायत्तचलन के बल पर यदि उच्च पद और मश भ्रास करने लगे तो इस से बढ़कर ऊंचे भाव और क्या हो सकते हैं? मेरा विश्वास है कि भारत के भारी इतिहास पर इस प्रकार के ऊंचे भावोंका चिरस्मरणीय प्रभाव पड़े बिना न रहेगा!" इनसे भी बढ़कर सम्मति मिशनरियों की है। उनकी यह मनको इच्छा थी कि, शिक्षा का प्रबंध, खानगी व्यक्तियों के हाथ में रहना चाहिये, वे चाहते थे कि जहांतक हो सके वह मिशनरियोंके ही हाथ में रहे। यदि यह न हो सके तो कमसे कम अपने जैसे (किश्तियों) के हाथ में रहे। किन्तु इतने पर भी पूना के क्यातनामा मिशनरी डॉक्टर मरोमिचेल ने प्रकट रूपसे यह प्रमाणपत्र दिया है कि न्यू इंग्लिश स्कूल ने सरकारी हाईस्कूल से दाज़ी मार ली है। दूसरे मिशनरी डॉ. मैकिकिन के प्रशंसापत्र का उल्लेख पढ़ते एक स्थानपर किया ही जा चुका है।

इस सब से अधिक महत्व की सम्मति एज्यूकेशन कमिशन के अध्यक्ष सर विलियम हेंटर की कही जा सकती है, यह कमिशन जब बम्बई आया, तब न्यू इंग्लिश स्कूल की ओरसे उसके सामने वामन शिवराम आपटे की गवाही हुई। उस गवाही में सरकारी और खानगी (प्रजाकीय) शिक्षासंस्थाओं के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया था, वह कमिशन को पसंद आया था। उसमें मुख्य बात यह थी कि यदि सरकार की सचमुच ही यह इच्छा हो कि शिक्षा की व्यवस्था का भार धीरे २ प्रजा अपने हाथ में ले ले, तो इसके लिए उसे प्रजा को आर्थिक सहायता तो देनी ही चाहिये, किन्तु इसके साथ २ उसे प्रजाकीय संस्था के आन्तरिक प्रबंध में किसी प्रकारकी दस्तन्दगी न करने का भी यत्न अवश्य दे देना चाहिये। यदि उसके (संस्था के) संगठन में कोई दोष भी हो तो सुधारके लिए उसे मौज़ा देना चाहिये। यह बात कमिशन को बहुत भायी और अपनी रिपोर्ट में उसने इसका बहुत कुछ समर्थन भी किया है। सरकारी ग्रंट के स्केल के विषय में भी आपटेजीने कुछ सुझावों की थीं। इस गवाही और कमिशनद्वारा किया हुआ न्यू इंग्लिश स्कूल का निरीक्षण एवं इस संस्थाके कार्यकर्ताओंका परिचय इन सबका डॉ. हेंटर के चित्त पर जो उत्तम प्रभाव पड़ा उसे उन्होंने अपनी सम्मतिमें निम्न शब्दोंद्वारा व्यक्त किया है। "इस स्कूल की उन्नति को देखते हुए मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारतभर में इसके जोड़ की कोई संस्था मेरे देखने में नहीं आई। बिना सरकारी ग्रंट के लिये ही यह संस्था सरकारी हाईस्कूल से केवल बराबरी ही नहीं करती बल्कि उससे

भी श्रेष्ठ सिद्ध हो रही है। अन्य देशों की संस्था से तुलना करने पर भी मैं इसे ही उनसे श्रेष्ठ समझता हूँ।” यह बात प्रसिद्ध है कि खुद प्रान्ताधिकारी सर जेम्स फर्गसन और लार्ड रे का मत भी इस स्कूल के विषय में बहुत अच्छा था। यह कहना अनुचित न होगा के लार्ड रे जैसे विद्यार्थिक अंग्रेज को तिलक एवं नामजोशी आदिने एकदम मुग्ध कर दिया था; इन सयसे बढ़कर श्रेष्ठ अभिप्राय बर्म्यह के एंग्लो इण्डियन दैनिक पत्रों का कहा जा सकता है। किन्तु उन्हें भी न्यू इंग्लिश स्कूल के विरुद्ध कुछ कहने को मौका न मिला। ‘टाइम्स’ सम्पादक के मतानुसार “इस स्कूल ने सरकारी सहायता लेने की पुरानी प्रथा को तोड़कर उसके स्थानपर एक नवीन प्रथा शुरू कर देने की अनिवार्य आवश्यकता निर्माण कर दिखाई है।” कोल्हापुरवाले मामले में इन एंग्लो इंडियन पत्रों ने श्री धर्मे का पक्ष लेकर तिलक और आगरकर को सजा दिलवानेपर जोर दिया था। किन्तु इस समय उस सारे वैरभाव को भूलकर उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि कई लोगोंकी ओर से गवर्नरसाहब को स्कूल न देखने की प्रार्थना हो ते हुए भी उन्होंने इस स्कूल का निरीक्षण कर, एक बड़ा अच्छा काम किया है तथा वर्तमान समय में तो कमसे कम पूना की यह संस्था अपूर्व कही जा सकती है।”

न्यू इंग्लिश स्कूल की नींव यद्यपि विष्णुशास्त्री चिपलूनकर केही द्वारा पड़ी, किन्तु शिक्षक के नाते असल में उनका काम थोड़े ही दिनों का कहा जा सकता है। उन से शिक्षा पाये हुए लोग उनकी शिक्षा-पद्धति का वर्णन बड़ेही मनोरंजक ढंग से करते हैं। उनकी विद्वत्ता के विषय में तो कोई सन्देह नहीं था। उनकी अध्यापन की इच्छा इतनी अधिक थी की टाइमटेबल में निश्चित घंटे कब समाप्त हो जाते थे, इस का उन्हें और उनके छात्रोंको पता तक न रहता था। किन्तु निश्चित विषय या ग्रंथ को यथानियम सिखाना निश्चित समय में ही उसे समाप्त कर ने का विचार उनके हृदय में कभी उत्पन्न तक नहीं होता था। एक विषय की शिक्षा देते २ दूसरे विषय की बातें करने लग जाना और कभी असम्बद्ध विषयों की चर्चा छेड़ देना, आदि बातें तो उनके नित्यनियम में आ गई थी। किन्तु इतनेपर भी वे विद्यार्थियों को जो कुछ सिखाते या समझाते थे उससे युवा विद्यार्थियों की शुद्ध भावना एवं उनकी स्वदेशप्रीतिविषयक वृत्ति के पोषण में बहुत कुछ सहायता मिलती थी। किन्तु ऐसा करते हुए अनजाने में उनसे व्यक्तिविषयक निन्दा भी हो जाती थी। किम्बहुना उनके व्याख्यानों को जबानी पढ़ाई हुई दूसरी “निबंधमाला” भी कह दिया जाय तो अनुचित न होगा। शास्त्रीजी के चरित्रलेखक लिखते हैं “अपनी अल्पज्ञता के कारण विद्यार्थी लोग शास्त्रीजी की अपेक्षा अन्य शिक्षकोंको

ही अधिक अच्छा समझते थे ! ” क्यों कि उनका ध्यान असंख्य बातोंमें न बँटकर अपने प्रिय की ही ओर बराबर लग रहता था । इधर स्कूल के प्रबंध में श्री. घामनराव आपटे का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाने से विद्यार्थियों के चित्तमें शास्त्रीजी को पहले के बजाय दूसरा स्थान मिलने लगा । ऐसी दशामें यदि शास्त्रीजीके चित्तमें यह विचार भी उत्पन्न हुई हो तो आश्चर्य नहीं कि, जिस मानसिक स्वातंत्र्य कि इच्छा से यह स्कूल खोला गया है उसके आशातीत प्रसार एवं उत्कर्ष से ही एक प्रकारसे हमारी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है । स्कूल के ही हमान, किम्वदुता उससे भी अधिक प्रमाण में उनका ध्यान अपने अभ्यास्य प्रिय उद्योगों की ओर भी बँट जाता था । न्यू इंग्लिश स्कूल में पुस्तकों की मांग अत्यंत अधिक रहने से शास्त्रीजी के ‘किताबखाने’ की भी यथेष्ट वृद्धि हुई । इसी प्रकार चित्रशाला का प्रबंध शास्त्रीजी के मित्र श्री. वासुदेव गणेश जोशी के हाथ में था उधर भी उन्हें कभी कभी ध्यान देना पड़ता था । इधर निबंध-माला, शुरू भी ही । इसके बाद सन १८८१ से आर्यभूषण मेस की स्थापना एवं ‘केसरी’ और ‘मराठा’ नामके दो साप्ताहिक पत्र शुरू हो जानेसे शास्त्रीजी का कुछ समय उधर भी व्यय हो जाता था । इधर स्कूल भी अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण धीरे २ शास्त्रीजी द्वारा निश्चित लिये गये उद्देश्य से कुछ कुछ गिरती चला । साथ ही अपने संकुचित स्वभाव के कारण शास्त्रीजी स्कूल के अभ्यापकों से जी खोलकर कभी बात भी न. करते थे । यही दशा समाचारपत्रोंके विषयमें भी उनकी थी । कोल्हा-पुरवाला मामला इतना अधिक बढ़ जानेपर भी शास्त्रीजीने उस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया । ता. ५ मार्च सन १८८२ को वे अपने भाई के नाम भेजे हुए पत्रमें लिखते हैं कि “वर्तमानमें जो मामला चला रहा है उसका हाल सब को, मालूम है ही । जब मुकदमा शुरू होगा तब औरभी कुछ नई बातें मालूम होगी । किन्तु फिर भी इस मामलेमें मेरा सम्बन्ध बहुत ही थोड़ा है । तिलक और भागारकर ने इस मामले की निजी तोरपर जांच करके स्वेच्छापूर्वकही उन दोनों ने इसमें योग दिया है । ”

ता. १० मार्च सन १८८२ के दिन शास्त्रीजी का अधानकही स्वर्गवास हो गया । न्यू इंग्लिश स्कूल से उनका सम्बन्ध केवल सवा दो वर्ष ही रह सका । और हम अवधि में भी जबसे आपटे स्कूल के सुपरिण्टेण्डेण्ट हुए थे, तबसे स्कूल के कुछ कर्मों की ओर से उन्होंने अपना ध्यान धीरे धीरे हटा लिया था । किन्तु शास्त्रीजीने इस स्कूल की नींव में जिस मसालेका पाया दिया था वह जो खींचा होनेके कारण उत्पादक के न रहने पर भी स्कूल बराबर चखता रहा ।

अंक के विषय में बातचीत करने लगते थे। किंतु इसमें कुछ अंश अत्युक्ति हो सकता है। अस्तु। आगरकर को लिखने की धुन वचपनसे ही थी। वचपन जब कि वे 'कन्हाड़' में रहते थे तब वहाँके मुंसिफ अमृत श्रीपत नागपूर प्रति रविवार को अपने घर नागरिक जनों की सभा किया करते थे। उस सभा दो-एकवार आगरकर ने इतने बढ़िया निबन्ध पढ़कर सुनाये थे कि, उन्हें सुनकर श्रोताओंने उन्हें किसी प्रौढ़ विद्वानद्वारा लिखे हुए वतलाया था। क्योंकि वैसे लेख किसी बालक के हाथ से लिखा जाना उन्हें नितांत असंभव प्रतीत होता था। डेक्कन-कॉलेज में तो उन्होंने अपने मराठी लेखोंपर अनेकवार पुरस्कार भी पाया था। यदि यह भी कह दिया जाय कि लिखने और पढ़ाने इन दो बातों में उन्हें लिखने का व्यवसाय ही अधिक प्रिय था, तो अनुचित न होगा। इसके बाद वामनराव आपटे भी इनमें आ मिले। इन्हें पुस्तकें लिखने का बड़ा चाव था। और कमसेकम प्रेस खोलने के विचार को उन की ओरसे समर्थन हो सकनेवाला था। वे विद्वान थे, अतएव उनमें समाचारपत्र निकाला जाने पर उसके लिए लेखादि लिखने की योग्यता थाही। केसरी एवं मराठा का प्रकाशन आरंभ होतेही वे मराठा के लिए नियमित रूपसे लेख लिखने भी लगे थे। एकमात्र तिलक महाशय ही ऐसे थे जिन्हें घुटना मोड़कर हाथमें लेखनी ले लिये हुए लेखादि लिखने की स्वाभाविक उत्कंठा न थी। इसी लिए पत्र और प्रेस की कल्पना का उद्भव मूलतः तिलक के हृदय से न होकर नामजोशी और शास्त्रीजी के ही हस्तक्षेप से हुआ था और इसकेबाद इन्होंने उसका समर्थन किया।

श्री. वामनराव आपटे के स्कूल में शामिल होने के दो तीन ही महीने बाद एक दिन उनके घर किसी श्राद्ध-तिथी के निमित्त तिलक-आगरकर आदि मित्रमंडली भोजनार्थ एकत्रित हुई थी। उसी दिन संध्या-समय तक बहुत कुछ वाद-विवाद होने के पश्चात् 'केसरी' और 'मराठा' नामके साप्ताहिक पत्र सन १८८१ के जनवरी महीने से निकालना तय हुआ। किन्तु ये दोनों ही पत्र हमेशा किसी दूसरे के प्रेस में छापकर निकालना असंभव था। पत्र के लिए प्रेस की प्रथम आवश्यकता समझकर ये प्रेस की स्थापना के उद्योग में लगे। प्रेस के लिए मूलधन (पूंजी) की आवश्यकता थी, किन्तु इसमें भी नामजोशी की ही सलाह उपयोगी सिद्ध हुई। बात यह थी कि वे जिस प्रेस में अपना 'किरण' नामक पत्र छपवाते थे वह केसर बख्ताल साठे नामके एक सज्जन के यहां गिरवी पड़ा हुआ था। साठेजी ने अपने अधिकार में आये हुए प्रेस की सब सामग्री अपने किर्मी लाभ की न समझकर शनिवार पेठ के श्री. आपासाहेब मांटे के "श्री शिवाजी" नामक प्रेस में सारा रख दी थी। इन सब बातों का पता रहने के कारण उस सामग्री को वापस लेने

की बात नामजोशी अपने मित्रों को सुझाई और इसके लिए साठेजी से यातचीत भी शुरू कर दी। किन्तु उस समय इस मित्रमंडली में किसीका सामर्थ्य न था कि वे श्री. साठे को उक्त श्रमके चौबीस सौ रुपये देकर प्रेस खरीद लेता। किन्तु खुद साठे भी प्रेस चलाने के धन्देसे अपरिचित थे, अतएव उन्हें भी इस कचरे का बोझ भारी जान पड़ता था। इसी प्रकार उन्हें यह शंका भी उत्पन्न हो चली थी कि पराये घर रखे हुए अपने प्रेस-आदि सामान को भी जब धीरे २ पैर फूटने खगे हैं। अतएव किरतबन्दी से रुपया चुकाने की शर्तपर साठेने वह प्रेस इस मित्रमण्डली से सम्मिलित दस्तावेज लिखवा कर, सौंप दिया। इस सौदे के पटजानेपर सब मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस खबर के लोक-प्रसिद्ध होने से पूर्व ही प्रेस का सब सामान एकदम मोरोबादादा के बाड़े में पहुँचा दिया जाना आवश्यक प्रतीत होनेसे यह सारी व्यवस्था एक ही रात में हो गई। इसी घटना को शायद करके लोकमान्य तिलक कभी २ मौजमें आकर सम्मानपूर्वक कहा करते थे कि "मैंने स्वयं अपने इन कंधोंपर आर्यभूषण प्रेस के टाहूप की पोटीयाँ उठा २ कर बोई है।" मौका पड़नेपर इसके बाद भी उन्हें खुद प्रेसके यंत्रों की जोड़-तोड़ का काम करते हुए जिन्होंने देखा है, उन्हें उक्त कथन में अत्युक्ति नाम को भी न जान पड़ेगी।

इस तरह न्यू ईंग्लिश स्कूल का छोटा किन्तु अधिक प्रतापी भाई अर्थात् प्रेस भी उसी के साथ २ मोराबा दादा के बाड़े में आ बसा, और गणेश मोरेश्वर सोहनी नामक सज्जन की ओरसे उसका 'आर्यभूषण प्रेस' के नामपर डिजिटेशन भी हो गया। श्री. सोहनी को बम्बई के 'जगदीश्वर' प्रेस में रहने से इस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी थी ही, इधर वे श्री. नामजोशी के भी परिचित व्यक्तियों में थे, अतएव प्रेस के मैनेजर की जगह पर उन्हीं की नियुक्ति हुई। इस प्रेस को सबसे पहला काम श्री. शास्त्रीजी की "निबंधमाला" का मिला। माला का ६६ वा अंक इसी प्रेस से छपकर पहलीवार निकला और उसीमें केसरी का उद्देश्यपत्र भी प्रकाशित किया गया। आर्यभूषण प्रेस के सम्बन्ध में "निबंधमाला" के छठे वर्ष के अंतिम अंक में निम्न प्रकार से उल्लेख मिलता है।

"गतवर्ष के उपसंहार में जिस प्रेस का उल्लेख किया गया था, वह यही 'आर्यभूषण प्रेस' है। इसमें पूर्वोक्त विद्यालय (न्यू ईंग्लिश स्कूल) की ही मंडली भागीदार है, और उसीके परिधम से यह विद्यालय कार्य-आरंभ हुआ है। आज तक अन्यान्य व्यापारों की तरह प्रेस का धेंडा भी प्रायः अविद्वान एवं गँवार लोग ही करते आये हैं, अतएव अज्ञानान्धकार को नाश करनेवाले धत्तरूपी इस मुद्रणपत्र का प्रभाव यथेष्ट प्रमाणों में न पड़ सका है। यदि वह बात अब भी

‘केसरी’ के पहले अंकसे ही देखने में आते हैं। कितनी ही बार तो केसरीमें भीतर की ओर पाठ्य विषय के ऊपर नीचे इन विज्ञापनों को ध्यान न मिलने के कारण ‘केसरी’ के बराबर कागजपर उसके हेडिंग ब्लाक एवं उद्देश्यसहित इन की दवाइयों के श्रेष्ठपत्र छापकर बाँटे गये हैं! डॉ. गर्द के साथ केसरी का यह अग्रगण्य-ग्रन्थ आज भी उसी प्रकार बना हुआ है, इसे केसरी के सब पाठक जानते हैं।

प्रथम वर्ष के केसरी में शास्त्री, तिलक और आगरकर तीनों के लेख प्रकाशित हुए हैं। इसमें साहित्यविषयक लेख शास्त्रीजी लिखते थे। इतिहास, अर्थशास्त्र और केवल सामाजिक विषयोंपर लिखनेवाले आगरकर थे, और धर्म-शास्त्र एवं राजनीति या कानूनसम्बन्धी लेख तिलक के लिखे हुए हैं। एक-आध अप्रलेख को छोड़कर शास्त्रीजी या अपने लिए निश्चित किये हुए विषयों के सिवाय तिलक, समाचारपत्र की अन्य बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं देते थे। फुटकर खेलादि की पूर्ति का भार आगरकरपर रहना प्रतीत होता है। क्योंकि इनमें उनके पिनोद, निरुद्धता एवं रोमेन्टिक स्वभाव की झलक भी पद-पदपर दिखाई पड़ती है। नवनीत (मन्थन) विषयक लेख में के निम्न वाक्यों को पढ़कर हर एक व्यक्ति जान सकता है कि वह लेख शास्त्रीजी का ही लिखा हुआ है। उदाहरणार्थ “मित्र विचारे सीधे-सादे कवि (मुकाराम) ने शिवाजी महाराज के आदर-सत्कार को दुकुरा दिया, उसके भाग्य में दो शताब्दियों के बाद द्वीपान्तरवासी प्रभू के हाथों वही प्रतिष्ठा लिपटी रहने से उनकी जयंती के निमित्त २४ तोड़े खाली कर देने का हुक्म हो गया, इस बातपर ध्यान देने से हर एक के समझमें आ सकता है कि अंग्रेजी सत्ता के जमाने में कहांतक मुगल्लाई अलक दिखाई देती है।” (केसरी वर्ष १ अंक ४)

‘केसरी’ के सातवें अंक में ही बहिष्कारविषयक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख की दस-बीस पंक्तियां पढ़ते ही हर कोई समझ सकता है कि इसके लेखक तिलक हैं। “बहिष्कार को हमारे शास्त्र-रचयिताओं ने कितने ही पातकोंपर दंड के रूप में बतलाया है, किन्तु अंग्रेजी प्रभुकारों ने उसके दैविक, लौकिक और राजनैतिक इस प्रकार तीन भेद कर दिये हैं। इनमें से दूसरे भेद में बहिष्कार का समावेश हो जाता है। किन्तु उसे जो धार्मिक स्वरूप प्राप्त हो रहा है वह केवल आनुवंशिक है क्योंकि हमारे यहां धर्म और राजनीति का विवेचन धर्मशास्त्र में ही एकसाथ ही कर दिया गया है, अतएव हमें वह धार्मिक प्रतीत होता है।” इस प्रकार के आरोप एवं पाश्चात्य धर्म और राजनीति का मेल देख कर, या “राजा कालस्य कारणम्” अथवा “स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतुः” आदि वचनों को पढ़कर अथवा इस प्रकार के पुष्टकर विचारों को देख कर कि ‘पुरातन राजनीति में

पर भी संवादात्मक लेख कभी २ निकल जाते थे। आज़कल के हिसाबसे बहुतही संकुचित समझे जानेवाले 'श्रीदामुवन' के द्वय सम्बन्ध में उन दिनों जो गंभीर विवेचना और प्रशोत्तर होते थे, उन्हें पढ़ कर बड़ा आनन्द होता है। नाटक जैसे विषय के लिए भी किसी प्रकार की रुकावट न थी। यद्यपि 'चार्योद्धारक मंडली' के नाट्य प्रयोगों पर प्रशंसात्मक लेख भी 'केसरी' में पाये जाते हैं। इस कंपनी के विरुद्ध या स्कूल में खेले जानेवाले विद्यार्थियों के नाट्य-प्रयोग की प्रालोचना करनेवाले लेखों को "प्रास पत्र" के स्तंभ अतिरिक्त विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता था। सरम्. प्रो. केरू नाना छत्रे, थावा गोरसे, दामोदर विद्याधर गोखले और शिवराम हरी साठे जैसे नेताओं के हस्ताक्षरसहित एक निवेदनपत्र "चार्योद्धारक मंडली" का 'ओथेलो' नाटक 'पुनः एकवार' (नाटकों के घम्स मोघर) होने के लिए 'केसरी' के पांचवे पृष्ठपर छपा हुआ देखने में आया है। इसके विरुद्ध आयलैंड की स्थिति का वर्णन करते हुए सम्पादकीय लेख में इस प्रकार के स्पष्ट उद्गार भी देखने को मिलते हैं कि "स्वातंत्र्यरूपी अमूल्य रस की प्राप्ति के लिए नरमेध-यज्ञ को छोड़कर अन्य समस्त लौकिक साधन व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस ऐतिहासिक सिद्धान्त को भिण्या कौन कर सकता है!" अतएव यह प्रकट है कि 'केसरी' की सम्पादक-समिति की विचारधारा साहित्य आदि मनोरंजक विषयों की ही तरह गंभीर बातों में भी स्वच्छंदरूपसे बहती रहती थी।

इस प्रकार 'सम्पादित' विषयों की, लेखनपद्धति और लेखकों के स्वभाव की लिखी इस पहले वर्ष के केसरी में दिखाई देती है, अतएव यह नहीं कहा, जा सकता कि उसपर किसी विशेष मत का प्रभाव पड़ा हो। सम्पादकीय नीति की दृष्टि से वह (सम्पादक-समिति) एक संयुक्त पूंजी की कंपनी ही कही जा सकती है। और प्रारंभ में ऐसा होना स्वाभाविक भी था। किन्तु दूसरे और तीसरे वर्ष से क्रमशः ये बातें कम होने लगीं। सन १८८१ के अंत से कोल्हापुरवाले मामले पर केसरी में लेख छपने लगे और सन १८८२ के आरंभ में तो मानहानि का मामला भी अदालततक जा पहुँचा था। इस मामले में तिलक और आगरकरपर अभियोग चलाया जाने के कारण वे कुछ समयतक केसरी के लेखक-वर्ग में न रह सके। इसी प्रकार मराठा में प्रकाशित अपमानकारक लेख के लेखक श्री. आपटे थे, किन्तु पत्र का डिजिटेशन निष्ठक के नाम से होने के कारण वे बच गये। उन्हें अधिकधिक लेख लिखकर उक्त दोनों महापुरुषों की कमी को पूरा करते रहना पड़ा। अभियोग के चलते रहने की ही दशा में सन १८८२ के मार्च में विष्णुशास्त्री चिपळूणकर का देहान्त हो गया। अतएव श्री. नामजोशी को भी केसरी में अधिक प्रमाण में लिखना पड़ा।

भी परिवर्तन होना चाहिये'। 'बिना झगड़ा किये इस समय कुछ भी नहीं मिल सकता,' 'राजनैतिक शिक्षा लोकमतपर ही अवलम्बित होती है,' 'राजाज्ञा का प्रभाव लोकमत पर कभी पड़ही नहीं सकता'—कौन नहीं समझ सकता कि ये लेख तिलक के लिखे हुए नहीं हैं। इसी प्रकार के 'अंग्रेज महाकवि पोप ने एक स्थान पर कहा है कि, कविता की ध्वनि उसके अर्थ की प्रतिध्वनि होनी चाहिये अर्थात् अर्थ के अनुसार भाषा में चढ़ाव उतार होना चाहिये।' इस तरह का अंग्रेजी कवियों के वचन का हवाला देखते ही हर एक व्यक्ति समझ लेता था कि इस के लेखक आगरकर होने चाहिये। 'संयुक्त परिवार में रहना कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता' यह सिद्धान्त सोलहों आने आगरकर का अथवा इसी प्रकार "पन्द्रहवें वर्ष से आरंभ करके लगातार चालीसवें वर्ष तक सन्तानोत्पत्ति का कार्य बन्द न होने के कारण लोकसंख्या इतनी बढ़ गई है कि यदि एक आद्य वार ही वर्षाकाल में वरुण देव की कोपदृष्टि हो जाय तो गरीब लोगों को अपने बाल-बच्चे या खुद अपने ही शरीर के हाथ-पाँव आदि अवयव को चबाकर पेट भरने के लिए बाध्य होना पड़े। ऐसी दशामें एक का भूख की यातना भोगते हुए मरना और दूसरे का आखें बन्द करके पेटार्थी की तरह खाते रहना कभी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता"। इन जैसे वाक्यों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि इनमें शास्त्रीजी या तिलक का हाथ है। बल्कि इस प्रकार विनोदपूर्ण स्पष्टोक्ति को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि यह आगरकर की लेखनीका चमत्कार है।

इन बातों के सिवाय समाचार-सारवाले स्तंभ में अद्भुत प्रकार के शीर्षक देकर साधारण और शुष्क घटनाएँ भी 'केसरी' में आम्य शब्दों में प्रकाशित हुई हैं, इसपर से ज्ञात होता है कि मैनेजर या अन्य एरगैर लोगों का हाथ भी आरंभ में 'केसरी' की शेष-पूर्ति में रहा होगा। "शाबास रामभटजी" "जर्मनीमें रामभटजी की उड़ान्" "हिंदुस्तान में अंग्रेजों की कैसी फज़ीहत हो रही है" "एक बन्दर की प्रेम-कहानी" इन जैसे चुटकेली को देखकर भी दूसरी किसी प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। माधवराव नामजोशी भी "पूना म्युनिसीपालिटी" "महसूल के झगड़े" आदि विषयों के लेख लिखकर लोगों के सामने स्थानिक राजनीति की चर्चा उपस्थित किया करते थे। 'केसरी' के चौथे अंकसेही कर्नाटक की चिट्ठी छपने लगी थी। इसपर से पता लगता है कि न्यू इंग्लिश स्कूल की यशोदुंदुभी के कारण 'केसरी' पत्र के विषय में परप्रान्तीय जनता भी कहांतक उत्सुक हो रही थी। 'संवाददाताओं को सूचना' वाले शीर्षक के नीचे २ कभी २ ऐसे विचित्र संवाद भी देखने में आते थे जिनमें मंत्रशास्त्री और भूत-प्रेतादि की बातचीत के समान पत्र संपादक अपने संवाददाताओंसे मनोरंजक संवाद कर रहे हैं। नाटक और प्रहसन आदि

उसके कागज का इतने तक उन लोगों को भारी पड़ रहा था। इधर केसरी का प्रचार अधिक था, किंतु उसका मूल्य कम होनेसे जमापत्रचें बराबर हो जाता था। उस समय के ज्ञानप्रकाश, ज्ञानचंद्र, पुणें-वैभव, शिवाजी, जैसे पत्रों का मूल्य केसरी से दूना या इससे भी अधिक था। विज्ञापन की दर भी उस समय इतनी अधिक बढ़ी नहीं थी। सोलह वंक्तियों तक के विज्ञापन का एक रुपया और इस के बाद प्रतिपत्रि: दोह्र आना की दर सन १८८३ के फरवरी महिने तक पाई जाती है। इसके बाद से दस पत्रि: का एक रुपया दर कर दी गई। इधर कोल्हापुरमाले मुकहमें के कारण खर्च बढ़ कर पत्रपर थोड़ासा फल भी हो गया था, और इसी लिए श्री. साठे को दी जानेवाली प्रेस के मूल्य की कुछ किरतें भी रुकी हुई थीं। प्रेस के मैनेजर श्री. सोहनी की व्यवस्था भी जितनी चाहिए उतनी किरायेत शारी की न थी। इन सब कारणों से जब तिलक और आगरकर १०१ दिन की 'डोंगरी' जेल से मुक्त होकर आये, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने प्रेस और पत्र की अख्यप्रस्त-दशा का एक नया संकट खड़ा हुआ है। इस आपत्ति के भय एवं मुकहमें की दहशत के कारण आपटे ने स्वेच्छापूर्वक पत्रों से अपना सम्वन्ध विच्छेद कर लिया। तिलक के जेलसे छूटकर आते ही पहिली ही मुलाकात के समय आपटे ने उनसे कह दिया कि "लो भाई, अपने पत्रों को अथ मुग्ही सगुहलो"। इसके बाद जब २ न्यू ईंग्लिश स्कूल के भगदों में इन समाचारपत्रों का सम्वन्ध थाया, तब २ वे तिलक, नामजोशी और केलकर के विरुद्ध आगरकर का ही पक्ष लेते रहे। जेलसे छूटकर आने के बाद, तिलक का 'केसरी' और 'मराठा' के लिए लेखादि लिखनेका भार और भी कम हो गया। अथ वामुदेवराय केळकर ही उनके बदले सब कुछ लिख दिया करते थे। श्री. नामजोशी ने क्रमशः 'मराठा' के लिए लेखादि लिखनेका भार स्वेच्छासे ही बढ़ा लिया। इधर केसरी में आगरकर की लिखाई बढ़ जानेसे प्रधान संपादक वे ही माने जाने लगे। यह व्यवस्था ता० २२ अक्टूबर सन १८८७ तक अर्थात् तिलक की औरसे 'केसरी' का डिबलेटेशन अपने नामपर बदलवा कर उत्तरदायी संपादक बन जानेतक बराबर कायम रही। यहांतक केसरी की दशा का वर्णन करनेके बाद अथ हम उसके साथी 'मराठा' की स्थिति से भी अपने पाठकों को परिचित कर देना उचित समझते हैं। इसके बाद हम दोनों पर संयुक्त विचार प्रकट करेंगे।

'मराठा' पत्र का प्रथमांक ता. २ जनवरी सन १८८१ को रविवार के दिन प्रकाशित हुआ। इसका आकार डिमाई आठ पृष्ठोंका था। उस समय पत्र-पत्रिकाओंपर स्पेकिशः संपादक या प्रकाशक का नाम जिम्मेदारी के लिहाज से छापने की आवश्यकता सद्यती न थी। अतएव मराठा के अंतिम पृष्ठ के सिरेपर केवल

केसरी का आकार प्रथम वर्ष के छब्बीसवें अंक तक बहुत ही छोटा अर्थात् डिमाई चार पृष्ठ का रहा। इसके बाद २७ वें अंक से वह रायल चार पेजी कर दिया गया। इस वर्ष का केवल ४० वा अंकही उपर्युक्त प्रमाणसे दूने आकार में निकाला गया था। और इसके स्पष्टीकरण के लिए संपादक ने अपने पाठकों की सेवामें स्फुट सूचना के रूप में निवेदन किया था कि “क्रोडपत्र निकालने की अपेक्षा हमने इस प्रकार दूना अंक निकालनाही उचित समझा है।” किन्तु इस सूचना की भाषा किसी सुशिक्षित संपादक के बदले एक-आध निकम्मे ब्रूक की ही लिखी हुईसी जान पड़ती है। इस वर्ष के आरंभ में केसरी की लगभग १८०० प्रतियां विकती थीं, किन्तु कोल्हापुरवाले मामले के कारण सितम्बर महिने तक यह संख्या ३२०० पर जा पहुँची। विक्री की बढ़ती देखकर व्यापारियोंने भी अधिकाधिक विज्ञापन देना शुरू कर दिया। ऐसी दशामें न तो उनसे इन्कार ही किया जा सकता था और न हमी ही भरी जा सकती थी। संवाद भेजने और विविध विषयों पर लेख लिखनेवाले भी संपादक से अनुरोध करने लगे कि हमारे पत्रों को कहीं आप रद्दी की टोकरीमें न फेंक दीजियेगा। इन सब कारणों से केसरी का आकार बढ़ा ने की इच्छा हुई। पत्र संचालकों की इच्छा यह भी थी कि ‘इंदु प्रकाश’ के बराबर आकार का केवल मराठी पत्र बहुतही अल्पमूल्य अर्थात् एक ही रुपये में दिया जाना चाहिए। किन्तु यह काम एकदम किसी उदार व्यक्ति की ओर से यथेष्ट सहायता मिलने पर ही किया जा सकता था, और पाठकों को इस बात की स्पष्ट सूचना भी दे दी गई थी। किन्तु यह सारी कल्पना एक ही सप्ताह में कैसे कार्य में परिणत हो सकती थी? फलतः यह विशेष अंक ‘नमूने के तौर पर ही’ रहा और इसके बाद इकतालीसवें अंकसे फिर केसरी अपने पुराने आकार में ही निकलने लगा। इस तरह संपादक, व्यवस्थापक और विज्ञापन-दाताओं के साथ ही तृप्ति पाठकों के भी मनोरथ सफल न हुए। इसके बाद सन १८८३ के अंततक केसरी का आकार-प्रकार पूर्ववत् ही रहा, किंतु सन १८८४ से वह डबल क्राउन कर दिया गया। सन १८८४-८५ में केसरी की विक्री साढ़े-चार हजार प्रतियों तक बढ़ गई। आगरकर के संपादन-काल में यह संख्या बड़ी शान के साथ केसरी के मुखपृष्ठ पर छपी जाती रही।

किंतु इस विक्री के हिसाब से जमाखर्च की मीजान बराबर होकर कुछ रकम बचनी चाहिये थी वह न बच पाती थी। बिल्कुल शुरू में प्रेस और पत्र दोनों में घाटा रहता था और इसकी पूर्ति के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल की धैली से कितनी ही बार उधार रकमें लानी पड़ीं। ‘मराठा’ तो उन दिनों नुक्सानमें चल रहा था। उस के संपादकों को उससे किसी प्रकार के लाभ की इच्छा न थी, किंतु फिर भी

उसके आगमन का प्रारंभ तक उन लोगों को भारी पड़ रहा था। इधर केसरी का प्रचार अधिक था, किंतु उसका मूल्य कम होनेसे जमाग्रंथें बराबर हो जाता था। उस समय के ज्ञानप्रकाश, ज्ञानचंद्र, पुष्प-वैभव, शिवाजी, जैसे पत्रों का मूल्य केसरी से दूना या हमसे भी अधिक था। विज्ञापन की दर भी उस समय इतनी अधिक बढ़ी नहीं थी। सोलह पंक्तियों तक के विज्ञापन का एक रुपया और इस के बाद प्रतिपंक्ति देढ़ आना की दर सन १८८३ के फरवरी महीने तक पाई जाती है। इसके बाद से दस पंक्ति का एक रुपया दर कर दी गई। इधर कोल्हापुरवाले मुकद्दमें के कारण खर्च बढ़ कर पत्रपर थोड़ासा अर्थ भी हो गया था, और इसी लिए श्री. साठे को दी जानेवाली प्रेस के मूल्य की कुछ किरानें भी रकी हुई थीं। प्रेस के मनेजर श्री. सोहनी की व्यवस्था भी जितनी चाहिए उतनी किरायत शारी की न थी। इन सब कारणों से जब तिलक और आगरकर १०१ दिन की 'डोंगरी' जेल से मुक्त होकर आये, तो उन्होंने ने देखा कि उनके सामने प्रेस और पत्र की अत्यावश्यक-दशा का एक नया संकट खड़ा हुआ है। इस आपत्ति के भय एवं मुकद्दमें की दहरात के कारण आपटे ने स्वैच्छापूर्वक पत्रों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। तिलक के जेलसे छूटकर आते ही पहिली ही मुलाकात के समय आपटे ने उनसे कह दिया कि "सो भाई, अपने पत्रों को अथ मुम्हें सगृहालो"। इसके बाद जब २ न्यू ईंग्लिश स्कूल के मागों में इन समाचारपत्रों का सम्बन्ध आया, तब २ थे तिलक, नामजोशी और फैलकर के विरुद्ध आगरकर का ही पक्ष लेते रहे। जेलसे छूटकर आने के बाद, तिलक का 'केसरी' और 'मराठा' के लिए लेखादि लिखनेका भार और भी कम हो गया। अथ बासुदेवराय केळकर ही उनके बदले सब कुछ लिख दिया करते थे। श्री. नामजोशी ने क्रमशः 'मराठा' के लिए लेखादि लिखनेका भार स्वेच्छासे ही बढ़ा लिया। इधर केसरी में आगरकर की लिखाई बढ़ जानेसे प्रधान संपादक वे ही माने जाने लगे। यह व्यवस्था ता० २२ अक्टूबर सन १८८७ तक अर्थात् तिलक की औरसे 'केसरी' का डिक्लेरेशन अपने नामपर बदलवा कर उत्तरदायी संपादक बन जानेतक बराबर कायम रही। यहांतक केसरी की दशा का वर्णन करनेके बाद अब हम उसके साथी 'मराठा' की स्थिति से भी अपने पाठकों को परिचित कर देना उचित समझते हैं। इसके बाद हम दोनों पर संयुक्त विचार प्रकट करेंगे।

'मराठा' पत्र का प्रथमांक ता. २ जनवरी सन १८८१ को रविवार के दिन प्रकाशित हुआ। इसका आकार दिमाई आठ पृष्ठोंका था। उस समय पत्र-पत्रिकाओंपर व्यक्तिशः संपादक या प्रकाशक का नाम जिम्मेदारी के लिहाज से छापने की कायदाकी सफ़ती न थी। अतएव मराठा के अंतिम 'पृष्ठ के सिरेपर केवल

“Printed and published for the Proprietors at the Aryabhusan Press, No 520 Budhwar Peth, Poona” इतने ही शब्द छापे जाते थे। इसी प्रकार मुखपृष्ठ पर “The Maratha with which is incorporated the Deccan Star” (अर्थात् इसीमें ‘डेक्कन स्टार’ नामक पत्र भी शामिल कर दिया गया है।) इस प्रकार उल्लेख पाया जाता है और इसी को ध्यान में रखकर कदाचित् ‘मराठा’ के प्रथम वर्ष के प्रथमाङ्कपर भी “न्यू सीरीज” (नई आवृत्ति) का शब्द एक ओर छपा गया है। मराठा के उद्देश्यपत्र पर चिपलूनकर, गर्दे, आपटे, तिलक, आगरकर और नामजोशी के यथाक्रम हस्ताक्षर हुए हैं।

‘डेक्कन स्टार’ नामक पत्र श्री. नामजोशी का निजी पत्र था। किंतु उसे उन्होंने उत्साह में आकर निकाल तो दिया था, किंतु फिर भी पत्र को चलाने के लिए आवश्यक साधनों का उनके पास अभाव था। जैसेतैसे करके वे पत्र को चला रहे थे। ऐसे पत्र को ‘मराठा’ में शामिल कर लेने से उस (मराठा) के संचालकों को ‘गुडविल’ अथवा मालमत्तेके रूप में किसी विशेष लाभ के होने की संभावना न थी। किन्तु सबसे मुख्य लाभ यह हुआ कि एक ऐसा उत्साही संपादक जो कि एकाकी होने के साथही अप्रसिद्ध रहनेपर भी अपने पैरोंपर खड़ा हो कर अंग्रेजी पत्र चला रहा था मराठा के संचालकों में बढ़ गया। और यथार्थ में ही नामजोशी ने मराठा के लिए समय पड़ने पर कभी लेखादि की कमी न पड़ने दी। पूना म्युनीसिपालिटी के कारोबार एवं उसके संगठन, बम्बई सरकार के दरबार में होनेवाली कारगुजारिया एवं औद्योगिक आन्दोलन इत्यादि विषयोंपर वे हमेशा कुछ न कुछ नई बात सोचते और तदनुसार नया आन्दोलन खड़ा करते थे। ऐसी दशामें ‘मराठा’ के लिए उनका उपयोग होने की अपेक्षा यही कहना सब प्रकार उचित होगा कि ‘मराठा’ काही उन्होंने अपने लिए उपयोग कर दिखाया। जब डेक्कन स्टार के सम्पादक को ही अपनी समिति में शामिल कर लिया, तो फिर उसके स्वामित्व का पत्र भी उसी के साथ २ शामिल कर लेना आवश्यक ही था; किंतु प्रथम वर्ष के अंतमें ही ‘डेक्कन स्टार’ का नाम संयुक्तपत्र के नाते मराठा के मुखपृष्ठ पर से हटा दिया गया। वर्षभर की शरपंजरी निद्रा पूर्ण हो कर अगले वर्ष से ‘डेक्कन स्टार’ अंतर्धान हो गया। किन्तु फिर भी उसके पाठक या मूल संपादक के लिए किसी विशेष प्रकारके दुःखका अनुभव होने जैसी कोई बात न थी; और इधर मराठा भी संयुक्त नामाभिधान की व्याधि से सहज ही में मुक्त हो गया।

‘मराठा’ ने केसरी से दो दिन पूर्व जन्म धारण किया था, अतएव चङ्गप्पन का मान इसे प्राप्त होना स्वाभाविक ही था। आगे चलकर सन १८६१ में

लगभग जब इन दोनों पत्रों में पंडिता रमाबाई आदि दो-एक विषयों पर परस्पर विरोधी मत प्रकट किये जाते थे तब इनमें भाई-बन्दी भी शुरू हो गई। तब केसरी के सम्पादक 'मराठा' के विषय में लिखते हुए अनेकोंबार 'हमारे दादा' या 'बड़े भाई मराठा सम्पादक' इस तरह कुचेष्टापूर्वक उल्लेख करते थे। यह उल्लेख दो दिन पूर्व जन्म लेने की घटना को लपक करके ही होता था। और संसार के नियमानुसार बड़े भाई का भोखा होना स्वाभाविक ही है। अतएव केसरी के कथन का उद्देश्य भी यह था कि हमारे भाई मराठा भी भोखा है। किन्तु इसी के साथ २ यह कह देना भी अनुचित न होगा कि यह दृष्ट्या प्राप्त ज्येष्ठ कनिष्ठ भाव अन्यान्य प्रकार से भी संपादित हो चुका था। मराठा की भाषा अंग्रेजी (अधिकतर परमान्तीय अवस्था परदेशीय लोगों से यह समझाने में अत्यंत हमें अपना बहुत कुछ समय लगाना पड़ता है कि मराठा की भाषा मराठी नहीं बल्कि अंग्रेजी है!) और केसरी की भाषा मराठी; इस प्रकार केवल भेद के ही कारण यथार्थ में इन दोनों पत्रों की लेखन-पद्धति में हमेशा से बहुत कुछ अन्तर पड़ता रहा है। हम परकीय भाषा में अधिक से अधिक योग्यता प्राप्त कर लें, किन्तु उसमें अपनी देशी-भाषा के समान जोरदार लेख नहीं लिख सकते। किन्तु भोजस्विता की दृष्टिसे जो यह दोष माना जाता है, वही दाक्षिण्य की दृष्टि से गुण दिखाई पड़ता है। सारे भारत में जो पत्र पढ़ा जाता हो उसके विषय और विचार किसी प्रान्त विरोध के पत्र की अपेक्षा अधिक व्यापक होना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि प्रान्तिक विषयोंपर अपनी भाषा में लिखते हुए पत्रसंपादक मनोनुकूल भाव भली-भांति व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत निन्दा-स्तुति या छेड़छाड़ करने अवस्था प्राप्य भाषाका उपयोग कर सकने की भी उन्हें स्वतंत्रता रहती है। किन्तु पर-भाषा इस प्रकारके अपराध न होने देने के लिए एक प्रकारसे जमानत के ही समान कही जा सकती है। क्यों कि जंजीर से जकड़े हुए पैर की खात या हाथ कंधी से कसे हुए हाथों का घूसा उठने और के हो ही नहीं सकते। उसमें भी फिर हम अंग्रेजी पढ़नेवाले भारतीय एकदम नये सिरेसे अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर विद्वत्ता प्राप्त करते हैं, अतएव समय पढ़नेपर बर्क या शेक्सपियर की प्रौढ़ एवं सुसंगठित भाषा सरणी का एक घाघ वाक्य स्वयंस्फूर्ति से गलेही हमारे मुँहसे निकल जाय, किन्तु सादी, सरल प्राप्य और लचीदार चाँते हम अंग्रेजी भाषा में हाँगित नहीं कह सकते। इस विषय में तो कमसे कम एक मामूली सोरजर ही माननीय स्व० गोखले जैसे अंग्रेजी के अपूर्व पण्डित को भी पराजित कर सकता है।

मतलब यह कि मराठा-संपादक के सम्मुख सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं इंग्लैण्ड तक का पाठक समाज रहने और उनका भाषाज्ञान एकाद्वीन एवं मर्यादित होने के कारण मराठा के लेख प्रायः केसरी के लेखोंसे अधिक प्रौढ़, जोशीले एवं राष्ट्रीयता विधि हुए विद्वत्तामयक प्रतीत होते हैं। किन्तु यदि एकहि व्यक्ति एकही विषयपर उसी सप्ताह में मराठा और केसरी दोनों के लिए लेख लिखे तोभी उनमें उपरोक्त भेद प्रकट हुए बिना न रह सकेगा। यहाँतक कि हमें भी कितनी ही बार इन विषय में इसी प्रकार का अनुभव हुआ है। किन्तु इसका एक कारण यह और भी है कि केसरी अपनी भाषा में लिखा जाने से वह अपनी लक्ष्य विशेष सुगमतापूर्वक पोंजकर ज़ोर-शोर के साथ उसका संहार कर सकता है। यद्यपि यह बात ठीक है कि मराठी की तरह अंग्रेजी के पाठक अन्य प्रान्तों के ही समान महाराष्ट्र में भी कम है, किन्तु महाराष्ट्रीय मनुष्यों को ग़ात तिलक के द्वारा लिखित केसरीके लेख जितने अधिक पसंद आते या उनके चित्त पर प्रभाव डालते थे, उतने मराठेके लेख नहीं। यही कारण था कि मराठा की अपेक्षा केसरी का प्रचार बहुत अधिक रहा। ऐसी दशामें इस बात को प्रकटरूपसे स्वीकार करने में हानि प्रतीत नहीं होती कि पिछले चालीस या बयालीस वर्षों में यहाँ तक कि खुद तिलक के संपादन काल में भी मराठा का जमाखर्च कभी बराबर नहीं हुआ। वैसे भी भारत की दृष्टि से अंग्रेजी साप्ताहिकों का भविष्य कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों कि भारतभर में आजतक कहीं उनकी जड़ नहीं जमी। एक उच्च कुलीन अंग्रेज तक का चलाया हुआ बम्बई का "चैम्पियन" और खुद अंग्रेजोंतक से बढ़िया अंग्रेजी लिखनेवाला सेठ मलवारीका 'इंडियन स्पेक्टेटर' तथा श्री. नटराजन के "इंडियन सोशल रिफार्मर" ने भी लोगोंके सामने यही अनुभव प्रकट किया है। यही कारण है कि आजतक केसरी अर्थात् छोटे भाई की कमाई से बड़े भैया 'मराठा' के पोषण होता रहा है। मराठा का वार्षिक मूल्य आरंभ में एकव्यय सहित पूरे आठ रुपये, अर्थात् उस समय के केसरी के मूल्य से आठ गुना था। किन्तु इसी के साथ २ उसके आठ पृष्ठों की छपाई कागज़ का खर्च भी उतना ही भारी था। उस समय मराठा के विज्ञापन की दर प्रति बारह पंक्ति का एक रुपया के हिसाब से थी। किन्तु पत्र का प्रसार कम होने से इस विभाग की आय "मराठा" को कभी अधिक प्रमाण में नहीं हुई। यहाँ तक कि मराठा के जमाखर्च का मिलान करते समय उसे छोड़ भी दिया तो भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ सकता। शुरू से अबतक उस पत्रमें विज्ञापन का स्थान 'विज्ञापन की दर' छापने में ही घिरा रहता आया है !

यहां पर प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हम प्रकार कथं पूरा न होते हुए भी "मराठा" पत्र को बराबर जारी रखनेका कारण क्या है? इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि उन लोगों की सरकारीन राष्ट्रीय भावना के उद्गारों ने कांग्रेसी में प्रगट होने की भी आवश्यकता सिद्ध कर दी थी। राजनैतिक विषयों पर जो विचार अपने प्रान्तीय भाइयों को समझाने के लिए केसरी का उपयोग होता था, वही विचार कांग्रेस शासकों या परप्रान्तीय जनताके सम्मुख उपस्थित करनेके लिए "मराठा" जैसे कांग्रेसी पत्र से काम लिया जा सकता था। कांग्रेसी के विद्वानों को उस भाषा में लिखने की रुचि स्वाभाविक होती है। और आगे चलकर यह कंपल रुचि ही नहीं रहती बरन् आदत भी बन जाती है। श्री. विष्णुशास्त्री चिपलूनकर भी जब निबन्धमाला जैसा उच्च मासिक पत्र चलाते हुए उस में ऑग्लमय या ऑग्लमाय बन जानेवाले सुविचित्रों पर आलोचनात्मक विचार प्रकट करते थे, और खुद अपने भाई या मित्रों को वे कांग्रेसी में पत्र लिखते थे, तो फिर ऐसी दशा में उनका यह कार्य क्या 'बदतो-ब्याघाता' (खुदरा फज़ीहत दीगरां नसीहत) नहीं कहा जा सकता? किन्तु यह दोष आज तक हम लोगों में से दूर नहीं हुआ है। यह एक प्रसिद्ध बात है कि रामदे और गोखले ही नहीं बरन् तिलक-चिपलूनकर भी अपना निजी पत्र-व्यवहार मराठी की अपेक्षा कांग्रेसीमें ही अधिक करते थे। किन्तु फिर भी 'मराठा' पत्र निकालनेका उद्देश्य कांग्रेसी भाषा में लिखने की इच्छापूर्ति की अपेक्षा उपयोग के लिहाज़ से ही अधिक था। मराठी में बहुत कुछ लिख देने पर भी सरकार-दरबार में उसका अनुवाद करवाकर पढ़ने की कितने गरज पड़ी है? इसी प्रकार हमारे जो हितैषी इंग्लैंड में हैं उन्हें हम अपनी बातें स्पष्टतया बिना पत्र के मार्मिक ढंग से समझा कैसे सकते थे? और यथार्थ में ही बात यह थी कि सरकारीन सुशिक्षित देशभाइयों के चित्तमें यह विश्वास बढ़ हो गया था कि, कांग्रेस शासक या तटस्थ व्यक्तियों के सामने किसी बात को अकारण्य प्रमाणों सहित उपस्थित करने या उस विषय का सुत्रिवाद उनके गले उतार देने से ही हमारा हर एक काम बन सकता है। इसी प्रकार आन्दोलन की आवश्यकता जरूर है, किन्तु उसका उपयोग स्वकीयों की अपेक्षा परकीयों की शिक्षा में ही अधिक होता है। अर्थात् आन्दोलन का अर्थ विषय शिक्षा हो सकता है, कृति नहीं।

सरकार के पास महाराष्ट्रियों के विचार स्रवचया में पहुँचानेवाला कोई दुभाषिया न था, और न उसे रखने की सरकार की इच्छा ही थी। रहा ओरियंटल ट्रान्सलेटर, तो वह विचारा कहांतक पढ़ सकता या उसका अनुवाद कर सकता था। और यदि कुछ करता भी तो उसकी दृष्टि अनुग्रह की अपेक्षा निग्रहकी ओर ही अधिक रहती थी। अतएव उनकी रिपोर्ट, पृक्तफ़ों, मुस्तासिर, असंयद और

मुँडे अनुवाद या मराठात से दूषित हो सकती थी। ऐसी दशा में यह कह देना अनुचित न होगा कि इन सब आपत्तियों से बचने के लिए वाटा उठाकर भी किसी अपने ही मध्यस्थद्वारा निर्दोषरूप में अपने विचार सरकारतक पहुँचाने के ही उद्देश्य में 'मराठा' निकाला गया था। मराठा के प्रथमाङ्क में 'आत्मनिवेदन' रूप में लेखद्वारा उसके संचालकोंने पत्र का उद्देश्य इन शब्दोंद्वारा प्रकट किया है:—
 "Our true primary duty will be to interpret, petition and instruct, and advocacy may be said to form the second part of our real work" यह दुभापिये का काम उनदिनों दो दो भाषाओं में निकलनेवाले इन्दुप्रकाश, ज्ञानप्रकाश, सुबोधपत्रिका, जैसे एंग्लोवर्नाक्यूलर पत्रोंद्वारा निकल जाता था। किन्तु इस युवा महाराष्ट्रीय मित्र मंडली के यह काम घेदंगा और अधूरा जान पड़ा। इसी लिए उन्होंने एंग्लोवर्नाक्यूलर पत्र की अपेक्षा केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में निकालने का निश्चय किया। संपादकीय लेखों की ही तरह मराठा के एक दूसरे भाग की भी उन्होंने योजना की थी। किंतु वह केवल अपने ही लोगों की शिक्षा के लिए था। इसमें अंग्रेजी के प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओंसे उद्धरण या बड़े २ लेखों के सारांश दिये जाने का प्रबंध था। इस स्तंभ के विषय में शास्त्रीजीने निबंधमाला में मराठा का वर्णन इस प्रकार किया था:—

“अब इसे (मराठा के) पढ़ लेने पर अधिकांश बड़े २ अंग्रेजी के पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। और ऐसी दशा में जिन्हें सरकारी काम के लिए दूर देशांत में जाकर रहना पड़ता है, अतएव संसार की हलचल को जो नहीं जान सकते, उनके लिए यह पत्र बड़ा लाभ का ही सिद्ध होगा।”

‘पत्र का नाम “मराठा” होने पर भी इस की दृष्टि संकुचित और कार्यक्षेत्र केवल प्रान्तीय स्वरूप का न होगा।’ इस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र की मर्यादा बतलाते हुए मराठा-संपादक ने आरंभिक लेख में ही यह भी कह दिया था कि “हमारे इतिहासप्रसिद्ध नाम को देखकर यदि किसी को इस बातका भय प्रतीत हो कि हम दूसरों के प्रदेश आक्रमण करने या छाप्रा डालने लगे, तो उस की यह शंका एकदम निराधार होनी चाहिये। ‘मराठा’ पत्र जो भी कुछ पूतानिवासी ब्राह्मणों के हाथ रहेगा, किन्तु फिर भी वह किसी जातिविशेष का पक्षपाती न होगा।” हम समझते हैं कि आजतक इस प्रतिज्ञा का पालन मराठाने बसभर पूरी तरह से ही किया है।

पहले वर्ष, मराठा में अन्यान्य विषयों के लेखादि के साथ कोल्हापुर राज्य पर अधिक जोरदार एवं आलोचनात्मक लेख निकले। इस विषय की अधिकांश

गते हम चाहे चलकर 'कोरहापुर प्रकरण' वाले भाग में देंगे, किन्तु फिर भी यहाँ संक्षेप में यह बतला देना अनुचित न होगा कि, कोरहापुर के मुकदमे में तिलक को सजा हो जाने के बाद उनके मृत्यु होने पर 'मराठा' का डिक्लेरेशन उनके नाम से नहीं किया गया। अर्थात् तिलक की अनुपस्थिती के समूह से ही 'मराठा' का सम्पादनभार यामुदेवराव केलकर पर आ गया था। यह कार्य ता. ३ सितंबर सन १८६१ तक उनके आधीन रहा। इस तारीख को जब तिलक को मराठा और केसरी दोनों पत्र के स्वामित्व का अधिकार मिल गया, तब जाकर उन्होंने इनके उत्तर-दायी सम्पादक के नाते नया डिक्लेरेशन दाखिल किया था, किन्तु इस घटना का पूर्व घटान्त भी बतला देना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। यह वर्णन एक दो ही नहीं बल्कि पूरे सात वर्ष का है। और उस में मतभेद के तीन चार विषयों का भिन्न २ प्रकार से विचार करना सुविधानुकूल होगा यह जानकर उन्हें संक्षेप में चार भागों में विभक्त कर दिया है (१) केवल न्यू इंग्लिश स्कूल और कॉलेज अथवा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी का परिचालन किस सिद्धान्त के अनुसार हो, अर्थात् इनमें काम करनेवाले लोग वेतन की आशा कहाँ तक रखें, और सोसायटी का काम सहायते हुए ही क्यों न हो, किन्तु अन्य कार्य का भार वे अपने ऊपर लें या नहीं, और दृष्टोत्पादक कार्यों के प्रति उनका भाव कैसा रहे? (२) डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी और उसके सदस्य का पत्र और प्रेस से सम्बन्ध रहे या नहीं, रहे अगर और भी तो यह किस प्रकार का होना चाहिये (३) सोसायटी का कोई सम्बन्ध न रहते हुए भी, मतभेद के मामलों में खुद केसरी और मराठा पत्रों का ही, समाजिक स्वामित्व की दृष्टि से परस्पर सम्बन्ध कैसा रहे? (४) सार्वजनिक मतभेद या व्यक्तिगत स्वभाव-भेद के कारण होनेवाले विवाद का निर्णय कौन किस ढंग से करे। इत्यादि इनमें से प्रथम भाग के विषय का स्वयं लोकमान्य तिलक ने सोसायटी छोड़ते समय जो त्यागपत्र उपस्थित किया था उसमें सविस्तर वर्णन किया है। उसका सारांश दे देनेसे हमारे मतानुसार इस पर हमें यहाँ कुछ भी न लिखना पड़ेगा। दूसरे मुद्दे के सम्बन्ध में सामाजिक विषयों के मतभेद के कारणसे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी के तिलक पत्र और आगरकर पार्टी में चार वर्षोंतक किस प्रकार झगडा चला, और अन्त को सन १८८७ में तिलक पद विजयी हो कर समाचार-पत्रों के विभाग से आगरकर किस प्रकार अलग हो गये, इन सब बातों का विवेचन करना पड़ेगा। इसी प्रकार तीसरे मुद्दे के सम्बन्ध में केसरी और मराठा पत्र तथा आर्यभूषण प्रेस के परस्पर साम्प्रतिक सम्बन्ध की थोड़ी सी जानकारी करा देनेसे अंतमें केवल सोसायटी के समाचारपत्र विषयक शेष प्रकरण अर्थात् अकेले यामुदेवराव केलकर

और तिलक के बीच फूट होने, एवं चामुदेवराव केलकर का पत्रों से संयुक्त विच्छेद होने तथा अकेले तिलक की ओरसे आर्यभूषण प्रेस एवं दोनों पत्रों की द्विस्वदारी तोड़कर उनको अग्रणसहित खरीदने और सर्वतंत्रस्वतंत्र हो जाने का वर्णन-ही रह जायगा । चौथा मुद्दा अर्थात् उत्साहपूर्वक किसी उच्च ध्येय पर मोहित हो कर सोसायटी में शामिल होनेवाले इन युवा सज्जनों का स्वभाव भेद के कारण मार्ग परिवर्तन कर लेनेसे और उसमें तत्परतापूर्वक लगे रहने का मनोरंजन, उपदेशप्रद किन्तु खेदकारक वर्णन ही हो सकता है ।

भाग छठा ।

कोन्हापुर का मामला और पहली सजा ।

प्रत्येक देश में सार्वजनिक कार्योंमें योग देनेवाले समुहों को जेल जाने तक के लिए तैयार रहना पड़ता है । यह बात नहीं है कि सन १८८२ से पहले भारतमें जेलखाने ही न हों या किसी मनुष्य ने कारावास ही न भुगता हो । किन्तु फिर भी किसी अपराध विरोध के कारण जेलमें जाने और सार्वजनिक आन्दोलन करते हुए सजा पाने में जमीन-अस्मान का भेद है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि सन १८८२ से पहिले इस दूसरे प्रकार के अपराध के लिए भारतभरमें वहाँ भी किसी व्यक्ति ने जेलयात्रा नहीं की थी, क्योंकि सन १८२७ के विद्रोह में सैकड़ों अपराधी ही नहीं बरन् निरपराध व्यक्तियों तक को फँसी हो गई, तो फिर सजा पाना कौन बड़ी बात हो सकती है । हमारा कहना मुख्यतः शांतिपूर्ण राजनैतिक आन्दोलनविषयक है । दूसरे किसी को वह सम्मान-प्राप्त हुआ हो या न हो, किन्तु महाराष्ट्र में तो कमसे कम सबसे पहले तिलक ही इस सम्मान के भारी हुए, और वे भी अपने जीवन की पहिली पचीसी में ही । सन १८८२ में उन्हें चार महीने की सादी कैद की सजा मिली । और इस प्रकार सार्ताँ उनके जेल-जीवन का उपनयनसंस्कार भी हो गया । यद्यपि यह ठीक है कि वह सजा स्वरूपतः एक व्यक्ति विरोध की बदनामी करने के अपराध में हुई थी, किन्तु फिर भी वस्तुतः यह सजा व्यक्तिगत न था । और न इसमें किसी व्यक्ति-विरोध का स्वार्थ ही सिद्ध हो सकता था । इस मान-हानि के मुकदमे को चन्द्रशेखरी औरपर राजनैतिक आन्दोलन का पुट दिया गया था । उसका प्रमाण यही है कि इस सजा से १० तिलक के व्यक्तिगत चरित्र को नाम मात्र के लिए भी धक्का न पहुँच कर उलटी श-प्राप्ति ही हुई ।

न्यू इंग्लिश स्कूल की समिति की ओर से ये पत्र प्रकाशित किये जाते ही इतनेही समझ लिया था कि ये लोग कोरे अप्रत्यापक ही नहीं बरन् देश और समाज का अभिमान रखनेवाले उद्योगशील आन्दोलनकर्ता भी होंगे । इससे पहले ही पहलेसे 'ज्ञानप्रकाश' निकल रहा था । किन्तु उसे विद्वान एवं राजनीतिज्ञ संपादक के न मिलने से लोकप्रियता का सम्मान प्राप्त न हो सका । जिस प्रकार समाचारपत्र के लिए प्रेस हो सकता है, उसी प्रकार प्रेस के लिए पत्र भी हो सकता है । किन्तु इस दूसरे प्रकार के समाचारपत्र की स्थिती लावारिस छोकरे की तरह होती है । अर्थात् यदि किसीने आकर समयपर उसे घूंटभर दूध पिलाया तो पिला दिया, वरना

भलेही वह भूखों मरता रहे। इसी कारण वह न तो कभी बाल्यकाल में प्रेमपात्र बन सकता है और न उसे देखकर किसी का चित्तही प्रसन्न होता है। इसी प्रकार उस के हाथों किसी कार्य-विशेष के हो सकने की आशाही नहीं की जा सकती। केसरी और मराठा ये दोनों पत्र लेखकों उत्साह एवं उद्योगप्रियता के कारण निकाले जाते थे इस लिए इन्हें लेखादि की त्रुटि कभी नहीं रही; वरन् इनके कुल अंक विद्वान एवं विचारशील लोगों के ही लेखों से अलंकृत होकर निकले इसी प्रकार लोगों के इस बात पर विश्वास भी हो गया था कि यदि कहीं किसी के राजकीय कष्ट होगा तो उसे प्रकाश में लाने के लिए यह सुभीते का साधन है।

किन्तु कोई दुःखकथा राजनैतिक होने पर भी उसका सच्चा वर्णन ही समाचारपत्र में प्रकाशित करना न्यायपूर्ण कहा जा सकता है। किन्तु इस विषयमें साधारण जनता का भोलापन और उसकी भावुकता के ही साथ २ कानूनसम्बन्धी अज्ञानता भी बढ़ी हुई रहती है। अतएव वे हर किसी सच-झूठ अथवा वास्तविक या काल्पनिक घटना को एक साथ मिलाकर समाचारपत्रों में भेज देते हैं। इसमें सम्वाददाता का उद्देश्य पत्र-संपादक को धोका देना या चक्करमें डालना नहीं होता, वरन् वह आपने विचारोंको सर्वसाधारण में प्रगट कर देना ही चाहता है। किन्तु फिर भी उसे छापने की सारी जबाबदारी पत्र-संपादक पर रहने से उसके सामने यह एक समस्यासी खड़ी हो जाती है कि वह उसे प्रकाशित करे या नहीं। क्यों कि जब सच-झूठ का निर्णय कितनी ही बार घटनास्थल पर पहुँचकर भी प्रायः नहीं हो पाता तो फिर भला संपादक की बैठक में ही वह कैसे हो सकता है! और यदि अकारण ही किसी व्यवहार-दृष्ट मनुष्य की तरह बाहर के संवाददातापर से एकदम ही विश्वास उठा लिया जाय तो साहस और तत्परता सम्बन्धी जो गुण संपादक के लिए आवश्यक है, उनसे वह ही न सिद्ध होकर उसके नैतिक चरित्र में 'धब्बा' आ सकता है। ऐसी दशामें संपादक के चित्त में ही किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न होनेसे ही वह आन्दोलन खड़ा कर सकता है, अन्यथा नहीं। फिर भले ही उसमें कोई भूल भी हो जाय।

यह अशांति केसरी और मराठा की संपादक मंडली में अवश्य थी। तब तो उन की गति सावधानी की अपेक्षा साहस की ही ओर अधिक प्रवृत्त हुई यद्यपि वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि हमारी इस स्फूर्ति या उत्साह-प्रियता से अविचारी एवं दुष्ट और उतावले लोगों के भी लाभ उठा सकने की संभावना है, और कदाचित् इसी बात को लक्ष्य करके ता. १३ सितंबर सन १८८१ के केसरी में "संवाददाताओं को सूचना" के नाते निम्न लिखित स्पष्ट सूचना देनी पड़ी थी कि "बढ़ौदा के मामले में हमारी ओरसे चर्चा होती देखकर ही

कुछ व्यक्ति हमारे पास विचित्र प्रकार के पत्र भेजते हैं। ऐसा करनेवालों का धाराय भलेही कुछ हो, किन्तु समस्त संवाददाताओं को यह बात अपरम ध्यानमें रखनी चाहिये कि विश्वसनीय इस्ताफर के साथ वे जो कुछ लिखकर भेजेंगे वही धर्मान या लेख सच्चा और आचार्युक समझ आयगा। अन्यथा बिना इस त्कारका विश्वास दिलाये हम किसी के भी पत्र या लेख को न छाप सकेंगे। इत्तिस् विचारवाले व्यक्तियों के ऐसे वैसे लेख रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिये जायेंगे।” किन्तु दुर्भाग्यवश केसरी के शुभा संपादकों की व्यवहारदक्षता की यह द्पोकृति व्यर्थ सिद्ध होने का समय योद्धे ही दिवमें आ उपस्थित हुआ। धर्यात् केसरी और मराठा के इन चौधे पहरेदारों को धमका देनेवाली साहसी मंडली इनसे पहले ही जन्म धारण कर चुकी थी। अतएव जिस प्रकार किसी पक्की फरों के मकान में ही एकदम पोल निकलकर छुटने तक पैर जमीन में धुस जाता है, उसी प्रकार झूठे, मक्ली और बहुत बड़ी बदनामी करनेवाले, संवाददाताओं के पत्र छापने के लिए, संपादक महाशय की एकदम लेझप्राप्ते की हवा खानी पड़ी।

केसरी और मराठा में प्रथमवर्ष आन्दोलनात्मक लेख जितने भी निकले, उनमें अधिकांश देशी राज्योंसे सम्बन्ध रखते थे। यद्यपि ब्रिटिश सरकारपर भी आलोचनात्मक बातों के लेख रहते थे, किन्तु आजकी तरह उन दिनों भी लोगों का ध्याल था कि पोलिटिकल प्जंट एवं रोसिडेंट की फरसूनों से रिपासतों में बहुत अन्याय होता है। अन्तर केवल यही था कि जनता के हृदय में देशी राज्य-विषयक जो प्रेम आज है, उससे वह उन दिनों दसगुना अधिक होता था, संभव है कि चालीस वर्ष पूर्व लोगोंकी यह धारणा हो कि यदि किसी देशी रिपासत का स्वामी दैवयोग से चतुर, न्यायी और साहसी निकल सका, तो वह अपनी सुराज्यवस्था एवं प्रजावत्सलता के द्वारा अंग्रेजी सरकार को लाजित कर देगा। और ऐसी दशामें हमें अभिमानपूर्वक यह कहनेका मौका मिल सकेगा कि जरा 'इस चित्रको देखिये और फिर अपनी ओर नज़र डालिये'। किन्तु आज चालीस वर्षके बाद यह नहीं कहा जा सकता कि उस विश्वास की भाग्ना अब भी किसी शंशमें मौजूद है। साथही इन दिनों राजनैतिक प्रगति बहुत अधिक हो जानेसे स्वराज्य (लोकसत्ता) की लक्ष्य सुराज्य के द्वारा स्वदेशी राजा के हाथों भी न शुरू सकने का सिद्धांत भी दरूप धारण कर चुका है। हमारा यह मुद्दा कि, केसरी और मराठा का जन्म होते समय प्रजाके चित्तमें देशी राज्यके स्वामियों के प्रति प्रेमभाव अधिक था, और पोलिटिकल प्जंट एवं रोसिडेंट को पर अत्यंत विश्वसनीय समझी थी और उनके ध्येय एवं अनुरोधानुसार चलनेवाले देशी

मंत्री (दीवान) एवं कारवारियों के प्रति तो वह एक प्रकार से द्वेषभाव ही रखती थी। अंग्रेज सरकार तो हरतरह से विदेशी ही ठहरी ! उसे भला यह क्य अच्छा लग सकता है कि हमारे देशी राज्यों का भला हो ! किन्तु दीवान और कारवारी तो हमारे ही देशभाई हैं, इन्हें क्योंकि अपने देशी राज्य के विषय में अभिमान नहीं होता ? जब वे इतना बड़ा वेतन पाते हैं तो फिर ईमानदारी के साथ वे अपने मालिक की ओरसे अंग्रेज सरकार के साथ क्यों नहीं झगड़ते ! इस प्रकार जनता के साधारण विचार थे । किन्तु अनुभव इसके विपरीत होता था । 'रविरपि न दहति तादृक् यादृक् परिदहति बालुकानिकरः । अन्यस्मात् लब्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहो भवति ।' इस उक्ति की यथार्थता का पदपदपर अनुभव होता था । एकवार एजेंट या रोसिडेंट धक सकता था, क्योंकि वह विदेशी होने के कारण कमसे कम दूर तो रहता ही था । किन्तु धूर्त दीवान या कारवारी से संकट अधिक, क्योंकि वह उच्च राजनैतिक मामलों से लगाकर राजमहल की भीतरी और कोने २ तक की बातों से जानकार होता है । इसी प्रकार उसके हाथमें सत्ता भी पूरी होती है । अतएव समाचारपत्रों में देशी राज्योंपर जो लेख उन दिनों निकलते थे उनमें प्रायः इन दीवान-कारवारियोंपर ही वार किये जाते थे ।

शुरू साल से ही केसरी में कोल्हापुर के राज्यकारोबार से सम्बन्ध रखने वाले लेख निकलने लगे और, अगले साल जाकर उन्हीपर से मामला भी चल पड़ा । किन्तु केसरी ने सबसे पहले इसी राज्य का प्रश्न हाथ में न ही लिया था, बल्कि वह इससे पहले बड़ौदा की चर्चा भी कर चुका था । इससे कुछही वर्ष पूर्व बड़ौदा के महाराज मल्हारराव गायकवाड़ पदच्युत कर दिये गये थे, और दत्तक लिये हुए महाराज सयाजीराव यद्यपि गद्दीनशीन हो चुके थे, किन्तु अभी उ अधिकार मिलना बटकी थे । अतएव सारा कारोबार दीवान के ही हाथमें था और उसपर देखरेख करनेवाली अंग्रेज सरकार थी ! बड़ौदा के तत्कालीन दीवा ख्यातनामा राजा सर टी. माधवराव थे । इन्होंने टाउनकोर में दीवान रहकर अच्छे नाम कमाया था । इनके खास महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होनेपर भी इंदौर के मराठे दरबार में इनकी कुछभी प्रतिष्ठा न जमी । बड़ौदा में तो उनसे लोग असन्तुष्ट हैं थे । इसका असली कारण यह था कि संभाजीराव महाराज की चतुरता एवं समझदारी को देखकर लोग उत्सुकतापूर्वक आशा लगाये बैठे थे कि शीघ्रही ये सत्ताधारी बनकर पिछली बुराइयों को दूर कर राज्य को शान्तिमय बना देंगे । किन्तु युवा राजपुत्र को शासन के अधिकार प्राप्त होनेसे पूर्व का समय एक प्रकार से सन्धिकाल होता है । अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए सरकार को भी इसीसमय मौका मिलता है । राजकुमार इस लिए बिना सरकार की बात सुने

शासन के अधिकार शीघ्र न मिल सकेंगे, उसकी बातलाई हुई शर्तें मंजूर कर लेता है। इन कठिनाईं भरी शर्तों को निश्चित करने एवं उनका भविष्य पहले सुन लेने के काम में सरकार को दीवान या कारवारीसे ही पूरी सहायता मिलती है।

इसी नियमानुसार लोगों के चित्त में यह संदेह स्वरूप से जन्म चुका था कि राजा सर टी. माधवराव ने इसी प्रकार के सम्बन्धकाल में ब्रिटेन सरकार का हितसाधन कर अपने अन्नदाता के साथ धोकेबाजी की है। कहां वे निःस्वार्थ दादाभाई नौरोजी कि जिन्होंने बड़ौदा राज्य के हितके लिए दीवानगिरी तक को छोड़ दिया, और कहां वे सर टी. माधवराव कि जिन्होंने अपने उत्कर्ष के लिए बड़ौदा राज्य के अधिकारों को भी गबॉने में मदद की! तैर। श्री. माधवराव ने फुटकर सुधार राज्य में बहुत कुछ किये थे, किन्तु लोगों की बियेकबुद्धि जाग्रत रहने के कारण वे उनपर सुख न होकर मुख्य मुद्देपर ही कायम थे। बड़ौदा की नई राज्यपद्धति के मस्तिष्क 'कान्स्टिट्यूशन' और बड़ौदा 'कन्स्टिजन्ड' अधीन तैनाती फौज आदि के विषय में भलतीही शर्तें मंजूर कर इन दीवान साहबने राज्यको स्थायीरूप में हाथी पहुँचाई। यह बात लोगों को जरा भी अच्छी न लगी। इसके अलावा कचहरियों में भी जहां तहां मद्रासियों की भर्ती हो रही थी और गुजरातियों का सम्मान घट चला था। इसी प्रकार महाराज सयाजीराव पर भी अकारण ही कड़ी नज़र रखने एवं उन्हें स्वतंत्र राजनैतिक शिक्षा प्राप्त करने देनेके इरादे से सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक पत्र जैसे साधन भी धीम लेने आदि के फुटकर दोषारोपण उनपर और थे। केसरी और मराठा में इन विषयों पर वर्षभर तक बड़े मार्मिक एवं प्रमाणयुक्त लेख निकले थे। किन्तु सौभाग्य से यह आलोचना पुष्परिणामकारी न हुई।

किन्तु देवदुर्विपाक के कारण कोल्हापुर की दशा बड़ौदा से भी अधिक बुरी हो रही थी। वहां के छास महाराज शिवाजीराव के पागल हो जानेकी शंका ने लोगों को बहुत दुःखी बना दिया था। और इससे भी अधिक दुर्भाग्य का विषय यह था कि करवीर महाराज को पागल बनाने में वहांके दीवान पर लोगों को मिथ्या ही क्यों न हो किन्तु विश्वसनीय शंका थी। इसी कारण कोल्हापुर के कार-बाही रावबहादुर माधवराव बयें की अपेक्षा लोग बड़ौदाके दीवान सर टी. माधवराव कोही अच्छा समझते थे। महाराजा की बाल्यावस्था में कोल्हापुर की सम्पत्ति दूसरों के आधीन, अर्थात् ब्रिटेन सरकार के ट्रस्टी और दीवान उसके वैतनिक सुनिम रहने की दशा में दरबार खजाने का लाखों रुपया बर्बाद हो गया। कई निरसयोगी किन्तु बड़ी र. इमारतें बनवाने और उनमें नवगकारी करवा कर

राज्य का दिवाला निकालने प्रसंग उपस्थित करने आदि के लोकापवाद भी चारों ओर फैल रहे थे । फलतः केसरी और मराठा के साहसपूर्ण ध्येय को देखकर कोल्हापुर राज्यपक्षपाती लोगों में उत्तेजना पड़ना स्वाभाविक ही था । इसी कारण उन्होंने संपादकों के पास वहां की सब बातें खुलासेवार लिखकर भेजना शुरू किया । और इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया शुरू होकर कुछ ही दिनों में 'कोल्हापुर प्रकरण' केसरी और मराठा के पाठकों के लिए एक महत्वपूर्ण पठणीय विषय बन गया । ता. ११ अक्टूबर सन १८८१ के केसरी में निम्न लिखित शब्द इस विषय के पाये जाते हैं कि "कोल्हापुर के छत्रपति महाराज की इस समय यह दशा हो रही है कि जिसे सुनकर पाषाण-हृदय व्यक्ति भी द्रवित हो उठेगा । क्या महाराजा का प्राणान्त होकर उनकी लाश हाथमें आने पर हमारे लाट साहब की निद्रा भंग होगी ? यदि किसी भी कारण से महाराज की जान को जोखम पहुँची तो उसका सारा कलंक महारानी विक्टोरिया और उसके प्रति-निधि वाइसराय के सिर लगे बिना न रहेगा । "

ये शब्द तो जोरदार हैं ही, किन्तु इनसे भी कई जगह अधिक कठोर आलोचना, लोग निजी संभाषणों में करते होंगे और दीवान माधवराव बर्वे अपने स्वामी के साथ की हुई धोखेबाजी कहांतक सच्ची मानी जाती होगी इसका पता ऊपर के शब्दों पर से लग सकता है । इस का प्रमाण पूने ता. २४ नवम्बर के दिन आनन्दोद्भव नाटकघरवाली सभा में लोगों को मिगया । उस दिन सभा में हजारों लोग उपस्थित थे, और वृद्ध पेंशनर गोपाल राव हरी देशमुख ने अध्यक्षस्थान ग्रहण किया था । सभा में मुख्य भाषण कोल्हापुर के एक नेता सदाशिव पाण्डुरंग उर्फ नानासाहेब भिड़े वकील का हुआ । ये महाशय वकील तो थे ही, किन्तु कोल्हापुर के दत्तक महाराज की पहिली (स्त्रास) माता राधाबाई साहिबा ने इस कार्य में उन्हें आपना मुख्तार भी बना दिया था । लोगों का विश्वास था कि महाराज राधाबाई के पुत्र हैं, अतएव उनको, महाराज की विशेष चिंता है । भिड़े साहब ने भी श्रोताओं को अपने डेढ़-दो घंटे के भाषण से सहज ही में मुग्ध कर दिया । उन के भाषण में जो असंगत बातें और आमीणता आगई थीं वे करुणारस के लिए उपकारक सिद्ध हुईं । उस विषय के मूल वर्णन की भयानक भूमिका ही ऐसी थी ।

श्री. भिड़ेजी की वर्णित रामकहानी का सारांश यह था कि 'कोल्हापुर नरेश असल में पागल नहीं हुए हैं, बल्कि उनपर यह वृथा कलंक लगा कर दीवान लोगों ने ही जनता को धोखा दिया है । इस में महाराज की दत्तक-वंश की एक माता भी शामिल है, और उसी के तंत्रानुसार महाराज का उन के स्त्री-पुत्रादि

से निर्दयतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद किया गया है। इसी प्रकार कारावास में भी महाराजा को बड़े २ कष्ट दिये जा रहे हैं, और ऐसी दशा में संभव है कि उनपर देखरेख रखनेवाले डाक्टरों के ही हाथ से उन की हत्या भी करा दी जाय। यद्यपि इन भयंकर घटनाओं को अपनी कल्पना के बलपर लोग पहले ही ताड़ चुके थे, किन्तु श्री. भिंदे की रसमयी वाणी में जब प्रत्यक्ष रूप से उनका वर्णन सुना तब उनकी क्या दशा हुई होगी इसे पाठक स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं। ता. २६ नवम्बर सन १८८१ के केसरी में उक्त सभा का वर्णन छापने के साथ ही संपादक ने अपने अग्रलेख में निम्नलिखित आलोचना प्रकाशित की थी :—

“ फोल्हापुर जैसी बर्बाद रियासत और उसमें इतने दिन गङ्गाध मर्बा रहे, चाबुक और कोरड़े की भार के ही साथ २ रंगमहल में खजानास्पद घटनाएँ होती रहें, और सरकार बहादुर को उसको पता न लगने पावे, अथवा वह उसकी ओर से अपना ध्यान ही हटा ले! ये बातें सरकार की राजनीति और उसकी सुप्रबंधकता में अतिशय कालिमा लगानेवाली हैं! हमारी जो सरकार कैदियों की कुर्गति न होने देने के लिए उपाय करती है, क्या उसके कानतक विचारे छत्रपति का आक्रोश पहुँचता ही नहीं? ” साथ ही केसरी ने यह भी कहा कि जब किसी का जीवन नष्ट करना होता है तो उन्हे व्यर्थ ही में उल्लू बना कर पागल छाने में बन्द कर देने की जो घटनाएँ हम विलायती उपन्यासों में पढ़ते हैं, शीघ्र उसी प्रकार की घटना यह भी कही जा सकती है। लेकिन ये घटनाएँ जहाँ केल्पित होती हैं, वहाँ यह प्रत्यक्ष घटित हो रही है। ग्रीन कॉक्स जैसे गोरे चौकीदार का दर्शन ही महाराज को अप्रिय प्रतीत होता है तो फिर उसे हटा कर ममतामयी उनकी जन्मदात्री माता को क्यों उनकी सुध्दा में नहीं रखा जाता? यदि महाराजा को विलायती दबाइयों से घृणा हो गई तो वेशी औपधियाँ देकर क्यों उनका समाधान नहीं किया जाता? मतलब यह कि विकृत मस्तिष्कवाले व्यक्ति को उस की इच्छानुसारही बरतने देना चाहिये; अन्यथा उसकी गति के विरुद्ध होते ही यदि वह पागल नहीं होगा तो इससे उसका दिमाग़ फिर जायगा। श्री. राधाभाई ने कलकत्ते जाकर गवर्नर साहब को अपना सब हाल सुनाया, किन्तु उन्होंने यह कह दिया कि, बिना डाक्टरों इलाज की न्यर्थता सिद्ध हुए महाराज उनकी माता के अधिकार में भी नहीं दिये जा सकते—उन बेचारी को निराश कर दिया।

“ टाइम्स ” आदि अंग्रेजी पत्रों में भी यह चर्चा जारी थी, और ये यह सलाह देते थे कि महाराज को विलायत भेज दिया जाय। किन्तु जहाँ इस बात की शीघ्र अपेक्षा हो रही हो कि ये लोग धोखा दे कर महाराज को मार डालेंगे, वहाँ मला ऐसी सलाह कब पसंद आ सकती है? विनाय, इसमें पहले

राजाराम महाराज भी यूरोप की यात्रा में ही इटली के फ्लोरेंस नगर में स्वर्गवासी हो चुके थे, अतएव तब यह सूचना भी विशेष उत्तेजनायुक्त न थी। ता. ६ दिसम्बर के केसरी में महाराजा को किसी ग्रंथमें ही क्यों न हो किन्तु सच्चा मुद्दि-भ्रंश होना स्वीकार किया गया था। किन्तु साथ ही यह भी कह दिया गया था कि महाराजा के संतप्त होने के यथार्थ कारण सर्वसाधारण में प्रकट कर सकने योग्य नहीं है, और गोरे डाक्टर या तो उन्हें समझते ही नहीं, अथवा जानबूझकर ही उसकी ओर ध्यान नहीं देते, ऐसी दशामें मौजूदा ढंग से ही यदि उनकी सुश्रूपा होती रही तो उनका स्वास्थ्य सुधारने की कभी आशा नहीं की जा सकती। जान पड़ता है कि इससे पहलेही नाना भिड़े ने इस मामले में आगे चलकर कृत्रिम सिद्ध होनेवाले पत्रादि पुना के अन्यान्य व्यक्तियोंकी तरह केसरी और मराठा के संपादकों को भी दिखा दिये थे। तभी तो उस अंक में केसरी कहता है कि, “कोल्हापूर के सम्बन्ध में जो कागज़पत्र हमारे देखने में आये हैं उन परसे रावबहादूर माधवराव बर्वे के राक्षसी अंतःकरण का हमें पूरा २ पता लग गया है। आजही उनकी वे काली करतूतें प्रकाश में नहीं लाई जा सकती। अतएव हम विवश हैं। किंतु वे इतनी घोर एवं घृणित हैं कि जिन्हें सुनकर सहृदय पुरुष का अन्तःकरण फट जाय गा, यही नहीं बरन् आकाश-पाताल एक हो जायेंगे”।

इधर एंग्लो-इंडियन पत्रों में भी दूसरी बाजू इतनेही जोर के साथ भड़कीले रंगमें रंगी जाती थी। उनके संचाददाता लिखते थे कि, ‘महाराज सचमुच ही पागल हो गये हैं, राधाबाई के पक्षपाती एवं पुना के सब लोग बाहर की ही तरह अन्दर भी काले हृदय के हैं। धूम-धड़ाका मचाकर रुपया इकट्ठा करनेसे उन्हें मतलब है, और दीवान बर्वे एकदम निःस्वार्थी एवं निर्दोष व्यक्ति हैं।’ इसपर केसरी ने यह फट्टी उड़ाई थी कि अंग्रेजी पत्रों का निस्पृहता एवं निरभिलपता का स्वांग भी प्रायः निस्सार होता है। दीवान बर्वे तो हमारे देशभाई हैं, फिर उच्च पदासीन हैं, ऐसी हालतमें उन्हें अकारण ही बदनाम करनेमें हमें क्या लाभ हो सकता है? किंतु माधवराव के पाप तो इतने बड़े चढ़े हैं कि उनका मुंहसे उच्चारण तक नहीं किया जा सकता! हम समझते हैं कि समय आनेपर वे उन्हें प्राणान्त दंड के ही योग्य सिद्ध करेंगे। तब तक वे अपराध प्रमाणित करनेवाले पत्र अथवा दूसरे कागजात केसरी में प्रकाशित नहीं हुए थे। फिर भी बर्वे की बदनामी बहुत अधिक हो चुकी थी। अतएव वे पत्रादि प्रकाशित होते या न भी होते, किन्तु बर्वे को तो दावा दायर कर के अपने लिए फैसला कर ही लेना था। इधर बाजार गप्पे भी शुरू थी हीं। कोई कहता था कि कोल्हापूरसे एक आदमी “तीन।

घकोतरे आधिकृत करने के लिए बीस हजार के तोड़े लेकर आया है” तो किसी की ओरसे यह खबर उदाई जाती थी कि, “बर्बे सस्येड किये जाकर उनपर थंडेनुड घेडरपन का कमिशन बैठाया जायगा” । इधर सन १८८१ के अंतमें बडौदा के सयाजीराव महाराज को शासन के अधिकार मिल जानेसे लोगों की आशालता फिर हरी हो चली थी । उनके अधिकारदान के वस्त्व में उपस्थित रहकर अभिनन्दनपत्र देने का सम्मान पूना की सार्वजनिक सभा को प्राप्त हुआ था । साथही ता. २७ दिसम्बर १८८१ के केसरी में नये महाराज को मौदपन के नाते दोचार उपदेशप्रद बातें लिखकर संपादक ने बडौदा के मामले की इतिथी की थी । कई लोगों केसरी के एकदम शान्त हो जाने पर मनमानी कल्पनाएँ भी कीं । कोई कहने लगा कि ‘केसरी’ को कुछ देदिलाकर मामला दबा दिया गया, तो किसीने यह सुनाई कि कोल्हापुरवाले मामले में नालिश हो जाने से केसरी ने अब देशी राज्योंपर लेखादि लिखनाही छोड़ दिया है । किंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इनमें की एक बात भी यथार्थ नहीं थी । बडौदे का मामला यथार्थ मेंही स्वाभाविक रीतीसे समाप्त हो गया था । नये महाराज के गरीपर बैठतेही दीवान की सत्ता घट गई । वर्षभर में ही उस छोट्टेसे केसरी में अकेले बडौदा के सम्बन्ध में इतने अधिक लेख निकले कि जिनके कारण दूसरे विषयोंपर बहुत कम खेख निकल सके । इसपर कई पाठकों ने तो शिकायत भी की । दावा दायर हो जाने पर भी संपादक अपने निश्चय से डिगनेवाले प्यक्ति न थे, अतएव सद्दिपयक नये उद्योग शुरू हो जानेसे बडौदा को छोड़कर कोल्हापुर का मामला हाथ में लेना उनके लिए सर्वप्रथम योग्य ही था ।

“आगामी वर्ष इससे भी अधिक सुरकर हो” इस प्रकार की शुभाशा सन १८८२ के प्रथम अंकमें केसरी ने गतवर्ष का सिंहावलोकन करते हुए व्यक्त की थी । किंतु ईंधरी इच्छा कुछ और ही थी । अर्थात् धीयुत नाना भिदे के लाये हुए कृत्रिम पत्रादि इससे पहिलेही ‘ज्ञानप्रकाश’ में प्रकाशित हो गये और यवें भी कोल्हापुर छोड़कर पूना चले आये । बस, इन्हीं दो घटनाओंपरसे लोगों में बाना प्रकार के तर्क-वितर्क बढ़ चले । कोई कहता था कि यातो थोडीबहुत रिरवत के दंकर मामला दबा दिया जायगा, अथवा यवें साहब कोल्हापुरसे नाता तोड़ देंगे और राजद्रोह का मामला दाखल कर दिये जायंगे । इधर केसरीने भी बर्बे को मामला चलाने के लिए आग्रहान करते हुए ता. १७ जनवरी के अंकमें ‘ज्ञान-प्रकाश’ से वे पत्र भी उद्धृत कर छाप दिये । बेचारे बर्बे भी अंतिम निर्णय केही लिए पूना आये थे । उन्होंने मामला चलानेकी सरकारसे आज्ञा मांगी । सरकारने

भी उन्हें आज्ञा दे दी और मामले के सारे कागज़पत्र सरकारी सॉलिसिटर के पास चम्पई भेज दिये गये । केसरीने भी इस मामले को लक्ष्य करके ता. २४ जनवरी के शंकुमें प्रकट कर दिया कि “ हम तो अपने संकल्पित व्रतके अनुसार कभी छुट्टी बातों को सत्य सिद्ध कर दिखाने के लिए तयार हैं ही, किंतु लोगों को भी अपनी ओरसे इसमें उचित सहायता देनी चाहिये । ” इत्यादि । श्रंतको चम्पई में नालीश दायर होकर पुलिस कोर्ट मैजिस्ट्रेट मि. वेब के सामने ता. ५ फरवरी बुधवार के दिन मामले की जांच शुरू हुई । वादीकी ओरसे ‘ इन्व्हेरैरिटी ’ चैरिटर और डीवर्लैंड एवं लिटल ये दोनों सॉलिसिटर थे । इधर प्रतिवादी के चैरिटर सर फीरोजशाह मेहता थे । वे शापुरजी और ठाकुरदास की सहायता पंरवी करते थे ।

यद्यपि केसरी और मराठा दोनों पत्र न्यू इंग्लिश स्कूल के संचालकोंमें से कुछ विशेष उत्साही युवकों के प्रयत्न करनेपर निकले थे, और मूल उद्देश्य पत्रिकापर भी छह सात सज्जनों के हस्ताक्षर थे । किन्तु फिरभी मराठा के लिए तिलक और केसरीके लिए आगरकर उत्तर-दायी संपादक नियुक्त किये गये थे । श्री. विष्णुशास्त्री चिपलूनकर का ध्यान केसरी की ओर विशेषरूपसे रहता था, और मराठा में असल में तिलककी अपेक्षा नामजोशी या आपटे आदि ही विशेषरूपसे लिखा करते थे । किंतु फिरभी तिलक और आगरकरपर ही मामला चलाया जाना कानूनसे उचित ही था । पत्रादि छापने या न छापने का निर्णय मुख्यतः तिलक की हि सलाह से हुआ था । किन्तु उन्हें प्रकाशित करने से पहले उनमें के लेखांश का समावेश कर गव्हर्नमेंट के पास जो अर्जी भेजी गई उसपर तिलक और आगरकर केही साथ २ वामनराव आपटे के भी हस्ताक्षर थे । इसी प्रकार आरोपविषयक पत्रादि भी उन्होंने देखे थे । क्योंकि उस समय तिलक, आगरकर और आपटे तीनों एक ही मकानमें रहते थे । तीनों ने इस विषय में सलाह भी कर ली थी । किंतु केवल कानून की कठिनाई के कारण बर्बे का दाव आपटेपर न चल सका । वैसे उस संपादकीय लेख के लेखक श्री० आपटे ही थे । उपर्युक्त आवेदन पत्र में तिलक और आगरकर के ही साथ आपटे ने यह लिखा था कि ‘ हम सार्वजनिक मत के प्रतिनिधि के नाते यह अर्जी भेज रहे हैं । ’ इसके बाद गवाही होते समय भी आपटे ने बैरिस्टर इन्व्हेरैरिटी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भी यही कहा कि ‘ हमने पत्र संपादक या उसके लेखक के रूपमें आपने को सार्वजनिक मत का प्रतिनिधि समझा था ’ । किंतु इस प्रतिनिधित्व में अपराधी सिद्ध होनेका सौभाग्य आपटे को प्राप्त न हो सका । जब आपटे से यह प्रश्न किया गया कि तुम केसरी और मराठा के स्वामियों में से हो या नहीं ? तब

मापटे ने गोलमाल उत्तर दिया कि 'मैं इस पत्रकी आश में से कोई हिस्सा नहीं लेता'। यथार्थ में ही उस समय प्राप्ति का आधा हिस्सा लेने स्थापक न था।

अस्तु। प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट मि. वेब के सामने ता. २१ फरवरी सन १८८२ को इस मामले की आज़िरी पेशी होकर मामला सेशन के सिपूट कर दिया गया। और अपराधी की ओरसे हाज़िर जमानत के लिए रु. २००० के मुचलके और एक एक हजार की दो जमानतें ली गईं। इस निर्णय की कल्पना पहले ही हो चुकी थी। किन्तु मामला कमिट होने से पहिले फिरोज़गढ़ा मेहता ने इस बात पर झगड़ा किया कि चारों ने अपने सब मुचल पेश नहीं किये हैं। उन्होंने कहा कि मराठा में निकले हुए लेख सद्-हेतु से लिखे गये हैं, अतएव वे पिनल कोड ४११, चारा के अनुसार अपराधयुक्त सिद्ध नहीं होते। इसी प्रकार बर्ष और तिलक के परस्पर द्वेषभाव होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन बनावटी पत्रों की छापने से पहिले तिलक ने इनके सरोसोटेशन की भी सावधानी से जांच कर ली थी। अतएव लेखक के मद्देतु को सिद्ध करनेके लिए इससे अधिक प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। समाचारपत्रमें प्रकाशित करने से पहले उन पत्रोंका उपयोग गवर्नर के पास भेजी हुई भर्ती में किया जा चुका था, और उसीके साथ मामले की खुली जांच करने के लिए भी आर्चन की गई थी। जब जांच नहीं की गई तब विवश होकर उन पत्रों को छापना पड़ा। इस प्रकारका शुत्रिवाद बैरिस्टर मेहताने किया था।

इस मामले में पांच मनुष्य आरोपी थे। (१) नाना भिडे, (२) केशव नारायण चखले, (३) धामन गोविन्द रानडे, (४) बाल गंगाधर तिलक, और (५) गोपाल गव्येश आगरकर। इनमें से मराठा के लिए अकेले तिलक, केसरीके लिए तिलक और आगरकर, ज्ञान-प्रकाश के लिए अकेले धामनराय रानडे, और भिडे तथा चखले खुद आपने ही लिए आरोपी थे। इनपर अलग २ मामले चलाये गये, और वे मैजिस्ट्रेट के सामने तथा सेशन में भी अलग २ ही रहे। चारों मामलों की सेशन में सुनवाई होकर पंचोंके अभिप्राय सुना दिये जाने बाद सबको एक साथ सजा दी गई।

इस स्थानपर यह बतला देना अनुचित न होगा कि, केसरी, मराठा और ज्ञानप्रकाश कीदि तरह और भी कई पत्रोंमें बर्षों के विरुद्ध अपमानकारक लेख निकले और आचेपित पत्रादि भी उद्धृत किये गये थे। उनमें 'नेटिव-ओपिनिजन' पत्र के मुद्रक मोरो विठ्ठल चखलेकर थे, किन्तु इन महाशय ने ता. २२ जुलाई सन १८८२ के दिन बर्षों से उनके सालिसिटर की मार्फत पत्र भिजवा कर माफी मांग ली और इसीके साथ २ ता. १५ आगस्टके पत्र में यह भी

सूचित कर दिया कि, 'नेटिव-ओपिनियन' पत्र में बर्वे के विरुद्ध जो संपादक लेख निकाला है उसके लेखक केशव नारायण बखले ही थे। सच फूटकी व को ईश्वर जाने, किन्तु किसी भी प्रकारसे बखलेके छुटकारे की संभावना देखकर ही कदाचित् एकही द्वारा अनेक पितरों का श्राद्ध करा लेने की तरह बर क्षेत्र में बालवेकर ने उन (बखले) के द्वारा अपना प्रायश्चित्तकर्म करवा लिया है थानाके अरुणोदय पत्र ने भी ता. २४ जुलाई को माफीनामा लिखकर पेश कर हुए बतलाया कि हमारे पास कोल्हापूर के किसी वासुदेव नारायण जोश नामक व्यक्तिने सब वर्णन लिखकर भेजा था। यद्यपि यह बात स्पष्ट है कि विन सच्ची जानकारी प्रकट किये उनका छुटकारा होना असंभव था, किन्तु फिर भी तमा याचना के बलपर फिर्मादी ने अपने शत्रुओंके नाम सहज भी ज्ञात कर लिये, और बतलानेवालों ने वे नाम बतला भी दिये! इस तरह अरुणोदय पत्र के संपादक काशिनाथ विष्णु फडके भी मुक्त हो गये। सितारा के 'महाराष्ट्र मित्र' पर भी जब मि. वेबके सामने मामला चला, तो पत्र-संपादक कोल्हटकर ने माफी मांगना स्वीकार कर लिया। किन्तु वह माफी उस दिन मंजूर नहीं हुई। इसके पांच दिन बाद जब कोल्हटकर ने बर्वे के सालिसिटर को माफीनामा लिखकर साथ में समाचार भेजनेवालों के नाम भी सूचित किये और मूल संवादपत्र भी पेश कर दिये, तब जाकर उनकी माफी मंजूर हुई। इसी प्रकार 'पूना वैभव' के संपादक शंकर विश्वनाथ केलकर ने भी अपने पत्र के चार पांच अंकों में बर्वे के विरुद्ध लेख छापे थे, अतः उन्हें भी ता. ३ सितम्बर सन १८८२ के अंक में माफी मांगनी पड़ी। अन्ततः भिड़े, बखले, रानडे और तिलक एवं आगरकर इन पांच व्यक्तियों पर अपराध सिद्ध होकर सजा दे दी जाने के कारण बर्वे के लिए इन अन्य व्यक्तियोंपर मामला चलाने की आवश्यकता न रही। अतएव उनसे माफी माँगवाकर बर्वे ने उन परसे मुकद्दमें उठा लिये।

कोल्हापूर के मामलेपर लोकमत किस प्रकार का था, यह पूर्वोक्त विवेचन परसे भलीभाँति जाना जा सकता है। प्रत्येक लोकापवाद को विषयमें प्रायः जो बात सिद्ध होती है, वही बर्वेपर लगाये गये लोकापवाद के लिए भी हो सकती है। अर्थात् न्यायालय से अपनी मानरक्षा सिद्ध करा लेनेपर भी कुछ फुटक विषय या कमसेकम कुछ ऐसे आदमी बचही जाते हैं कि जिनपर न्यायालय के निर्णय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। बर्वेपर लगाये हुए बड़े २ आरोप तो मूल में ही मिथ्या सिद्ध हो गये, और जिन पत्रों के आधारपर उनकी रचना हुई थी, वे भी बनावटी निकल गये। ऐसी दशा में लोगों को उस विषय में जो सन्देह था वह अनायास ही दूर हो गया। किन्तु भिर भी लोकमत यह कायम

ही रहा कि अपने स्वामी कोन्हापुर के महाराज के साथ त्रितनी सद्गता के साथ बर्षों की व्यवहार करना चाहिये था, उतनी सद्गता से उन्होंने नहीं किया। इसी प्रकार लोगों की यह धारणा भी मिट्या न थी कि बर्षों पोलिटिकल एजेंट के तन्त्रानुसार चलते थे। इस मामले में साधारण जन की धारणा जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है यह बर्षों से नहीं किन्तु तिलक और आगरकर से सम्बन्ध रखता है। यह यह कि इन जैसे सुचतुर व्यक्तिों ने उन बनापटी पत्रों पर विचार कैसे कर लिया, उन्हें अपने पत्रों में छाप कैसे दिया? और उन पत्रों के आधार पर इतने जोरदार संपादकीय लेख कैसे लिख दिये? इन प्रश्नों के उत्तर भी दो तीन तरहसे दिये जा सकते हैं। किन्तु उससे पहले हमें यह देखना चाहिये कि न्यायालयमें तिलक और आगरकर छपवा इनके वकीलों ने इस विषय में क्या कहा है।

मैजिस्ट्रेट मि. चैब के सामने भिड़े और बतले का मामला चलता रहने की दशामें ता० २० मार्च को वादी के गवाह की है सिपतसे तिलक ने बयान दिया, उसमें बर्षों के पत्रों के सम्बन्ध में यह बात कही थी कि— “नामा भिड़े ने वे पत्र मुझे दिखाकर यह बतलाया कि वे उन्हें वामनराय रानडे से प्राप्त हुए हैं। इससे अधिक न तो उन्होंने कुछ कहा और न मैंने ही कुछ पूछा। वामनराय रानडे से सिर्फ मेरी मामूली मुलाकात है। मैंने जब उनसे इस पत्रों के प्राप्त होने के विषय में पूछा तब ही तो उन्होंने यह बतलाया कि उन्हें स्टेट के (खासगी) प्राइवेट विभाग से मिले हैं। इसके बाद जब मैंने उनसे पत्र लाकर देनेवाले का नाम पूछा तो उन्होंने यह कहा कि वे एक विश्वस्त मनुष्य ने लाकर दिये हैं और उसका नाम समय आनेपर प्रकट कर दिया जायगा। किन्तु उनका यह समय आज तक नहीं आया, और जब २ मैंने उनसे इस विषय में पूछा तब २ उन्होंने यही उत्तर दिया। मुझे आज तक उस आदमी का नाम मालूम न हुआ। रानडे से मैं बराबर मिलता रहा हूँ और मैंने उनसे मिलने के बाद ही अर्जी भी भेजी थी।

इसके बाद जब तिलक पर मामला चलाया गया, तब मि. चैब के सामने नामा भिड़े ने उन पत्रों के विषय में यह कहा कि “वे पत्र मुझे ‘ज्ञानप्रकाश’ के मालिक वामन गोविंद रानडे ने पूना में दिये। उन्हें लेकर मैंने वहाँ के गढ़े २ अधिकारियों को दिखाया। श्री. विनायक रघुनाथ काले, पेशवर सदर अमीन; श्री अनंत गोखले, शहर फौजदार कोन्हापुर; रा. व. गोपाळराय गोविंद पाटक, फर्स्ट क्लाय सचिव पूना, आदि कितने ही बड़े २ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उन्हें देखा है। उन्होंने कहा कि यदि हमें गवाही देने के लिए जाना पड़े तो हमारे नाम

मत ब्रतलाना। उनमें से मुख्य व्यक्ति विष्णुपंत अरंगसाहब भोपटकर, भोर राज्य के कारवारी और महादेव गोविंद रानडे आदि थे। वे पत्र मैंने तिलक को भी दिखलाये, और जब उन्होंने गवर्नमेंट के पास अर्जी भेज दी, तब वे पत्र मुझे वापस मिले। ..... मैं तिलक के घर अनेक बार गया। जब तिलक ने पूछा कि ये पत्र तुमने कहाँसे प्राप्त किये, तो इसके उत्तर में मैंने यह कहा कि एक भले आदमी के पास से। (अर्थात् वामनराव रानडे से) किन्तु इसके बाद तिलक ने मुझसे यह नहीं पूछा कि वामनराव के पास वे कहाँ से आये। जब वामनराव रानडे से मैं उन पत्रों के पाने का स्थान और व्यक्तिका नामादि पूछा तो उन्होंने यह कहा कि तुम किसी बात की चिन्ता न करो। जिस व्यक्ति के हाथों इस प्रकारके पत्र आ सकने की संभावना रहती है, उसीसे मैंने ये पत्र प्राप्त किये हैं। वह व्यक्ति खासगी विभाग में नौकर है। उन पत्रोंको देखते ही मुझे विश्वास हो गया कि ये सच्चे हो सकते हैं, क्योंकि उनमें लिखी बातों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। वामनराव को वे पत्र कहाँ से प्राप्त हुए इस विषय में मुझे केवल सुनी हुई बात मालूम है। और वह यह कि वे उन्हें खासगी विभाग से प्राप्त हुए। इत्यादि” किन्तु यह गुप्त बात भी उन्हें सेशनमें जाकर प्रगट करही देनी पड़ी।

वामनराव रानडे पर मामला चलते समय तारीख १३ जुलाई के दिन रामचंद्र विश्वनाथ जोशी उर्फ शेगुणशीकर की बड़े महत्व की गवाही हुई। उन्होंने इन पत्रों के विषय में सारी बातें शपथपूर्वक कह सुनाई। उनके बयान का सारांश इस प्रकार है:— शेगुणशीकर कोल्हापुर का रहनेवाला नहीं था, किंतु कार्य-कारणवश वह कोल्हापुर आता जाता रहता था। सन १८८१ के नवम्बर महीने की २७ या २८ तारीख को वह अपने किसी काम से रामभाऊ ऐनापुरकर नामक व्यक्ति के घर गया। इन दोनों में परस्पर मैत्री थी, और साथ ही ये रिश्तेदार भी थे। उस दिन रामभाऊ घर पर न था। किंतु फिर भी शेगुणशीकर ने यह कह कर कि मुझे अपने घर एक पत्र लिखना है, उसकी बहन से उसके लिखने का वस्ता मँगवाया उसी यस्ते में कोरा कागज तलाश करते हुए १०-१५ पत्रों का एक बण्डल उसके हाथ लगा और कोरे कागज भी निकले। उसने अपना पत्र लिख लेने के बाद इस विचार से कि देखो इस बंडल में कैसे पत्र है। उन्हें खोला तो पता लगा कि बर्बे की ओरसे रामभाऊ ऐनापुरकर तथा आपटे आदि व्यक्तियों को लिखवाये हुए तथा कुछ खुद बर्बे के दस्तखती पत्र हैं। उनमें कोल्हापुर प्रकरण और विशेषतः महाराजा साहब से सम्बन्ध रखनेवाली बातें थी, अतएव उन्हें वह चुपचाप जेब में रखकर वहाँ से चल दिया। इसके बाद जब दूसरे दिन उसकी भेट वामनराव रानडे से हुई तो उसमें से कुछ पत्र लाकर उसने उन्हें दे दिये। जब रानडे ने

उससे और कुछ पक्षपात की तो उसने यह उत्तर दिया कि, इसमें के कुछ पत्र और भी हैं। किन्तु वे मैं-फिर छाकर आपको दूंगा। इसके बाद उसने कुछ पत्र तो उसी समय उन्हें सौंप दिये, और शेष सब पत्रों को रविष्टरे पोस्ट से उसने रानदे के पास पूरा भेज दिये। जब रानदे ने शेरगुणशीकर से पूछा कि “मौका पढ़ने पर क्या तुम अदालत में यह बतला सकोगे कि ये पत्र मुझे कैसे और कहाँसे प्राप्त हुए हैं?” तब उसने सब बातें बहो बतलाना स्वीकार किया। और अगला मैं जाकर उसने अपने पचन का पाखन भी कर दिखाया। ये पत्र वषार्थ में ही खासगी विभाग से प्राप्त हुए थे, क्योंकि रामभाऊ पेनापुरकर बर्ष के प्राइवेट विभाग का विश्वासपात्र नौकर था। यही नहीं बरन् इस विश्वास के लिए लोग बर्ष को बुरा-भला भी कहते थे। लोग अक्सर कहते थे कि बर्ष ने महाराज की देखरेख के लिए प्रायः ऐसी-ही मनुष्यों को रक्खा है जो कि उन्हें एकदम अप्रिय थे और उनमें रामभाऊ पेनापुरकर का ही नाम प्रधान रूपसे पाया जाता था। बर्ष के गुस्सर या विश्वास भौंकर के नाते बागल महाराज की सैनाती के लिए पेनापुरकर ही दिनरात नियुक्त रहता था।

वामनराव रानदे का ध्यान उन पत्रों के प्राप्त होने से पूर्व ही महाराजा के इस मामले की ओर मोलहों आने आकर्षित हो चुका था, और ये दिनरात इसी विचार में मग्न रहते थे। ऐसी दशा में अचानक ये पत्र मिलजाने से उन्होंने इन्हें (पत्रों को) ईश्वरीय अनुग्रह ही समझा। ये पत्र हाथ लगते ही वामनराव तत्काल पूरा छौट आये, और यहाँ आकर उन्होंने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये पत्र दिखलाये। नानासाहब भिडे भी उन्हीं में से एक व्यक्ति थे। अतएव जब उन्होंने ले जाकर ये पत्र तिलक और आगरकर को दिखलाये तो सारे मामलेपर विचार करते हुए उन्हें भी यही जान पड़ा कि ये सब पत्र सच्चे हो सकते हैं। किन्तु तिलक ने केवल इतनेही से संतुष्ट न होकर कानून की दृष्टि से उनकी जितनी भी छान-बीन की जा सकती थी, वह सब कर देखी। इस जाँचके कई एक दँग थे। अर्थात् पत्रों में लिखी हुई बातें छोका-प्रवाद से कहाँतक मिलती हुई हैं, अथवा लोगों के कथन का सुलासा भी पत्रों में है या नहीं—इन बातों का सूक्ष्म निरीक्षण तो तिलक ने किया ही, किन्तु उन पत्रों के प्राप्त होने के साधनपर भी विचार करते हुए उन्हें यही बात संभवनीय जान पड़ी कि ये सब पत्र रामभाऊ पेनापुरकर के ही पास से मिल सकते थे। वामनराव रानदे और नानासाहब भिडे दोनों ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। भिडे तो ऊँचल मुहंतेर (वकील) ही थे, किन्तु रानदे एक पक्के सनदयापता वकील थे और उनकी शाय भी खूब थी, फलतः ऐसे अनुभवशील वकील ने भी जब उन पत्रोंपर विश्वास कर लिया तो फिर तिलक उन्हें कैसे अविवशनीय समझ लेते ?

रानड़े या भिड़े के लिए ऐसा कोई कारण ही न था कि जिसमें वे तिलक को भ्रम में डालकर अपना काम बनाते किम्बहुना सबसे पहिले ज्ञानप्रकाश में उन पत्रों को छापकर उनकी सारी जबाबदारी भी उन्होंने अपने सिर लेली थी। इस परसे भी यही सिद्ध होता है कि उन पत्रों को वे पूर्णतः विश्वसनीय समझते थे।

उन पत्रों में लिखी हुई बातों से मिलती-जुलती चर्चा इससे पूर्व लोग प्रकटरूप से कोल्हापुर में करते रहे थे और बरबें उनका कोई प्रतिबंध न कर सके थे। इसी प्रकार श्रवामाता के मन्दिर में जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसमें जिन २ लोगों के भाषण हुए वे भी लुक-छुप कर या गुमनाम से नहीं हुए। किन्तु उन लोगोंपर भी बरबें कोई मामला न चला सके। पत्रों में लिखी हुई बातोंका कुछ खुलासा कोल्हापुर में कमीशन के जानेपर, तथा इसके बाद सेशनमें भी कुछ गवाहोंने अपने बयान में कर दिखाया। उदाहरणार्थ प्रीतिराव रताजीराव चौहान अर्थात् महाराज के मामा ने शपथपूर्वक बयान देते हुए बतलाया कि सुद महाराज ने उनसे अपने को कष्ट दिये जानेकी निवेदन की थी। श्री. विनायक रघुनाथ काले ने भी—जोकि तैंतीस वर्षतक कोल्हापुर में सदर अमीन रह चुके थे—उन तीन पत्रों में जामनिया रोशनाई से लिखे हुए अक्षर माधवराव बरबें के ही बतलाये, और साथही यह भी कहा कि, मुझे ये पत्र पहले नानासाहब भिड़े ने बतलाये थे, और तब मैंने उन्हें भी विश्वास दिला दिया था कि ये अक्षर माधवराव बरबें के ही हैं, यह बात शपथपूर्वक कही। इन सब बातों की पढ़ा जांच तो पहले तिलक कर ही चुके थे, किन्तु इसी के साथ २ उन्होंने एक खास बात यह की थी कि ये सब पत्र उन्होंने अपने मित्र गोपालराव फा. सबजज और खास रा. व. रानड़े को भी दिखा लिये थे; और उभय सज्जनों ने भी उन पत्रों की सत्यता पर तिलक के सामने अपना विश्वासभाव प्रकट किया था। वे पत्र रावबहादुर रानड़े के पास एक महिना तक रखे गये थे। उन दिनों पूना के सुशिक्षित युवा समाज के नेता श्रीयुत रान ही थे। साथही उनकी विवेकशीलता एवं शान्त प्रकृति—अथच कानून-ज्ञाता नाते पूना में ख्याति हो रही थी। नानासाहब भिड़े के बयानमें शपथपूर्वक बातका उल्लेख हो जाने का जिक्र कि— रा. व. रानड़े ने उन पत्रोंपर विश्वास प्रकट किया था—हम ऊपर एक जगह कर आये हैं। और यदि सुद तिलक को भी गवाही के लिए खड़ा किया जाता—जैसा कि उनको आरोपी बना दिये जाने के कारण न हो सका—तो वे भी इस बात को शपथपूर्वक कह सकते थे। इस बातको सुन हमने अनेकोंबार तिलक के मुहसे सुना है।

मामला, सेरांग सिपुर्द हो जानेपर रावमहादुर रानदे से प्रार्थना की गई कि वे अपनी जानकारी की बातें शपथपूर्वक प्रकट करे। किन्तु रानदे ने ऐसा करना स्वीकार न किया। कहा जाता है कि उन्होंने अश्रुचतः इस बात की धमकी भी दी थी कि यदि हमें गवाह क्रार दोगे तो हम कानपर हाथ रखकर साफ कह देंगे कि इस विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। किन्तु यदि रानदे की गवाही होती तो केवल उनका नामोच्चार भिड़े के मुँहसे होनेकी अपेक्षा तिलक के लिए उस का बहुत जादा उपयोग होता। जो भी उन मौजूदा पत्रोंपर रानदे की औरसे विश्वास प्रकट किया जानेपर भी वे सच्चे सिद्ध नहीं होते थे, और न इससे किसी प्रकार तिलक की जवाबदारी ही कम होती थी, किन्तु फिर भी कोर्ट के सामने जो यह बादशस्त विषय बच रहा या कि उन पत्रोंके विषय में यथाशक्य सावधानी रखकर अपना विश्वास दृढ़ कर लेने का प्रयत्न तिलक या आगरकर ने किया या या नहीं, इस का निर्णय करने में अवरय हो रानदे की गवाही का पूरा उपयोग हो सकता था। 'डोंगरी की खेल में १०१ दिन' नामक पुस्तक में भी, आगरकर ने राजनैतिक मगलों में पढ़नेवाले लोगों के लिए कुछ ध्यावहारिक सूचनाएँ जिल दी हैं। उन में नंबर ३ की सूचना इस प्रकार है:—हस्ताक्षरयुक्त खेसी गवाहियाँ ले रखना.....किसी मनुष्य की बाहरी भलमतसाहित पर विश्वास कर तथा यह समझ कर कि समय पढ़नेपर अदाखत में हाजिर हो कर बिना किसी की प्रकार की सू-रियापन के जो कुछ भी वे जानते हैं, कह देंगे—अतएव उनसे किसी प्रकार की खेसबद गवाही, उनके हस्ताक्षरसाहित ले रखने की जरूरत नहीं, ऐसा यदि कोई समझे, तो यह उसकी भूल है। प्रेमभाव और विश्वासवृत्ति को एकदम भूलकर नास्तिक बन जाना चाहिये, और इस तरह भी धारणा की संसार का हरएक व्यक्ति भूत है, अतएव उससे अपने उपयोग की जो कुछ बातें ज्ञात हो सकती हों उनको उसीसे खेसबद करवा कर उसपर उसके हस्ताक्षर करा लेने चाहिये। और उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए उन्हें किसी छोटे की संतूक में रख छोड़ना चाहिये। ” ये शब्द आगरकर ने किस को सम्बोधित करके किये हैं, इस का सुझासा करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। किन्तु कहते दुःख होता है कि यही सूचनाएँ दुर्भाग्यवश आगरकर के ही ध्यानमें अधिक दिनोंतक किस प्रकार न रह सकीं, इस का स्पष्टीकरण आगे चल कर आशय-प्रकरणपर से स्वयमेव हो जाय गा। सेरांग कोर्ट में टेरी नामक एक इरंग मारतर अछाशाखर के भाते गवाहिमें बेश किया गया था। उसने अपने बयानमें कहा कि पत्रपर के हस्ताक्षर और खेसनशक्ती दृश्यदृश्य बर्ब के अपराजैसी हो है, किन्तु ये देखिय करके बनाय हुए जान पड़ते है। किन्तु सुद बर्ब

ने शपथपूर्वक यह कहा कि इन दस्तखत के या अन्यान्य पत्रों के अक्षर मेरे हाथ के अक्षरों से जरा भी नहीं मिलते। यहांतक की संशयपूर्ण दशा में रा. ब. रानडे या रा. ब. फाटक की ही तरह कोल्हापुर के बर्वे की परिचित मंडली तक को सलाह ले लेनेके बाद तिलक ने उन पत्रों का उपयोग किया; तो फिर इससे अधिक सावधानी या जांचपताल वे करही क्या सकते थे? इस प्रकार का युक्तिवाद सामान्यतः तिलक का वकील उपस्थित कर सकता था।

किंतु यह मौका भी निकल गया। क्योंकि तिलक का मामला सेशन-सिपुर्दे होने से पहले ही भिड़े, बखले और रानडे तीनों के अभियोग का निर्णय होकर प्रत्येक आरोपी को जूरी ने अपराधी सिद्ध कर दिया था। अतएव इसके बाद तिलक और आगरकर के मामले की नींव भी कमजोर पड़ गई। ता. ६ जुलाई सन १८८२ के दिन पहिले अभियोग में भिड़े को दोषी सिद्ध करते ही तिलक और आगरकर के वकील एवं मित्रलोगों ने उनके पीछे यह पचड़ा लगाया कि तुम लोग अब भी यदि बर्वे से माफी मांग लोगे तो संभवतः तुमपर से अब भी मामला उठा लिया जायगा। इस सलाह के देनेवालों में बम्बई के कई-प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके लिए इस विश्वास का कारण-कि बर्वे अब भी मामला उठा लेंगे-क्या था, यह आज नहीं बतलाया जा सकता। किंतु फिर भी वे इस प्रकारके आश्वासन देते अवश्य थे। इधर दूसरे मित्रों का कहना यह था कि “जैसे तैसे मुकद्दमा इस हालत पर पहुँच चुका है, अतएव अब माफी मांगना व्यर्थ है। यद्यपि माफी न मांगने से सजा अवश्य भोगनी पड़ेगी, किन्तु केसरी के लिखे हुए ‘शब्द’ तो वापस न लेने पड़ेंगे, यह क्या कम लाभ की बात है? जिन लोगों ने तुम्हें वे पत्र दिये थे वेही जब शपथपूर्वक उस बात को स्वीकार करते हैं, और जिसने सबसे पहले उन पत्रों को प्राप्त किया वह भी शपथपूर्वक इस बात को स्वीकार कर रहा है, इसी प्रकार जिन्होंने हस्ताक्षर पहचाने हैं वे भी शपथपूर्वक बयान दे चुके हैं, और भिड़े, बखले एवं रानडे जैसे लोगों ने भी जब माफी नहीं मांगी, यही नहीं बल्कि बैरिस्टर ब्रेन्सन और मेहताने, भिड़े की ओरसे ज़ोरदार डिफेंस देते हुए इस बातपर खूब कह सकी कि वे पत्र जाली नहीं हो सकते, ऐसी दशा में तुम्हारे लिए माफी मांग कर कलंक का टीका भाथे लगाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, वामनराव रानडे का मामला अभी विचाराधीन है, अतएव उनके लिए भी यह माफी बाधक होगी, इतनेपर भी यदि तुमने माफी मांग ली और फिर भी बर्वे ने मामला न उठाया तो माफी की माफी मांगोगे और सजा मुफ्तमें भोगनी पड़ेगी।” अंतको इन मित्रों के कहा भविष्य ठीक निकला।

ता. ६ जुलाई के दिन संध्यासमय श्री. मिडे के मामले का फैसला सुना दिया गया। उसी रातको बम्बई में तिलक-आगरकर के निवासस्थानपर सप्ताह-मसजेहत की बड़ी कोसिलसी बैठी, और रातभर वाद-विवाद होता रहा। तिलक और आगरकर इसी मतपर गंभीरतापूर्वक बटे हुए थे कि माफी किसी हालत में भी न मांगेगे। किंतु उनके बम्बई-निवासी मित्र लोग उनकी एक भी न चलने देते थे। पत्र भेजेही असली हो या बनाबटी, किन्तु महाराजाके साथ घुटा घातां होने की बात सिद्ध करने के लिए काफ़ी सुपूत मौजूद थे, और उनमें एक प्रमाण तो कोन्हापुर के एक बड़े सरदार किम्बहुना एक भराटा संस्थानिक के पत्रों-परसे भी मिल सकता था। ये पत्र खुद तिलक के पास मौजूद थे, अतएव वे बेफिक्र थे। किन्तु अदालत में ये पत्रादि मिथ्या सिद्ध हो चुके तो इधर ये सरदारों के पत्र भी तिलक अपने पास न रख सकते थे। क्योंकि उनके वापस दिये जाने और उनका उपयोग न कर देने के लिए जोरों का प्रयत्न शुरू हो गया था, और इधर मित्र लोग भी उन्हें पास में न रखनेपर जोर दे रहे थे। कोन्हापुर के अवसरप्राप्त मुख्य न्यायाध्यक्ष बलवंतराव जोशी जहाँ एक ओरसे तिलक के मित्र थे, वहीं दूसरी ओर उन सरदार महाराज से भी उनका प्रणिष्ट सम्बन्ध था। सरदार साहब अपने पत्रों को अज़ीर मुब्त में पेश न होने देना चाहते थे, अतएव रा. घ. जोशी ने उन पत्रों को वापस कर देने पर जोर डाला। रातभर वाद-विवाद होने के बाद अंतमें उन सरदार साहब के पत्र पेश न करने की ही बात तय पाई। और उक्त जोशी जी के सामने ही तिलक ने अपने ही हाथों से पत्र जला देकर धर्व से जेखी माफी मांगने की सलाह मंजूर कर ली। तदनुसार दूसरे दिन अर्थात् ता. ७ जुलाई को तिलक और आगरकर के हस्ताक्षर से चमा-याचना के पत्र धर्व के पास रवाना किये गये। इन पत्रों में कोई भी बात चाल धाज़ी से न रखी गई थी, बल्कि सरल और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार चमा-याचना की गई थी कि:—“जिस समय हमने अपने पत्रों में वे बातें लिखीं, तब हमें उनके सम्प्रमाण होनेपर ही विश्वास था, और इसी लिए हमने उनको सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट भी किया। जिसने हमें उस विषय का भेद बतलाया उसपर भी तबतक हमें पूर्ण विश्वास था। किन्तु ये सब बातें और पत्रादि श्री. मिडे के मामले में मिथ्या सिद्ध होने से हमारे लेख के दोषारोपण भी निराधार हो जाते हैं। इस प्रकार की बातोंपर विश्वास रखने के लिए हमें हृदयमें दुःख होता है। हमारी ओरसे ये पत्र खिन्न देने के बाद भी आप आगे की कार्यवाही (अर्थात् मुकदमा हटाने या कायम रखने) के लिए स्वतंत्र हैं। आप कुछ करें या न करें किन्तु हम जो आज इन पत्रोंद्वारा जो खेद प्रदर्शित कर रहे हैं वह हमारे पत्रों में

हमेशा वैसा ही बना रहेगा।" यह क्षमा-याचना बर्बतक पहुँचते ही से सुकदमों का सारा जोश उड़ा पड़ गया।

ता. १५ जुलाई के दिन अकेले तिलक के मामले की सुनवाई मराठा में प्रकाशित तीन लेखों पर से उनपर अलग २ आरोप लगाये गये वादी की ओरसे बैरिस्टर इन्व्हेन्यारिटी और तिलक की ओर से बैरिस्टर काशी त्रिवक् तैलंग पैरवी कर रहे थे। सुनवाई आरंभ होते ही तिलक की मांगी माफी व्यर्थ सिद्ध हुई। बर्वे के बैरिस्टर ने उस माफी का आरंभ में ही उल्लेख किए हुए कहा कि अब इस क्षमा-याचना में विशेष पुण्य नहीं रहा। क्योंकि मामला सिद्ध होते देख कर आरोपीको यह क्षमा-याचना की बात सूझी है। के और मराठा के लेखों से सारे कोल्हापूर में लोकमत दूषित हो चुका है। इस माफी दे कर यदि बर्वे इन पत्रोंपरसे मामला उठा लें तो इसमें बदनामी उनकी होगी। लोग उन्हीं से यह कहने लगेंगे कि तुम्हारा ही पक्ष कमजोर। तभी तो क्षमा-प्रदान का डोंग रचकर तुमने जैसेतैसे अपनी इज्जत बचाई! अतः बिना तिलक-आगरकर को सज़ा दिलाये अज्ञानी लोगों के हृदयसे वह दूषित म दूर नहीं हो सकता।

बर्वे, डॉक्टर मर्फी और वामन शिवराम आपटे के बयान हो जाने बैरिस्टर तैलंगने वादी के सुवृत्त की आलोचना करते हुए ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि सन १८७६ से बर्वे के विरुद्ध अन्यान्य समाचारपत्रों में लेख निकलते रहनेपर भी उन्होंने उनका कोई प्रतिबंध नहीं किया। इसी प्रकार त्रास कोल्हापूर में भी सभाएँ की जाकर उनमें बर्वे के व्यवहार की आलोचना हुई, उसे भी रोक न सके। तो फिर इतनी दूर पूना में रहनेवाले तिलक जैसे व्यक्तियों ने यदि उनपर विश्वास करलिया तो इसमें कौन आश्चर्य की बात हो सकती है?"

इसके बाद नाना साहब भिड़े, वामनराव रानडे, विनायकराव काले, हरिपंत गवाले आदि की गवाहियां होने के बाद बैरिस्टर इन्व्हेन्यारिटी का भाषण और न्यायमूर्ति जस्टिस लेथमका उपसंहार होकर ता. १७ जुलाई के दिन ज्यूरी ने फैसला सुना दिया। उसमें प्रथम आरोप के विषय में सब एकमत रहे, किंतु दूसरे और तिसरे आरोपों के लिए सात के विरुद्ध दो के मतभेद से तिलक दोषी ठहराये गये। इसके बाद तिलक-आगरकर के संयुक्त मामलेका फैसला सुनानेमें दस-पांच मिनिट से अधिक समय न लगा। दोनों अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर सुवृत्त पेश करनेसे इनकार कर चुके थे। अतएव अंतमें जाकर पाँचों अपराधियों को एकत्र करके सज़ा सुनाई गयी। तिलक, आगरकर और वखले इन तीन व्यक्तियों से प्रत्येक को चार महिने की सादी कैद और भिड़े एवं

नये को दो बर्ष की सज़ा दी गई एवं एक हजार रुपये जुर्माना भी गज़ा दी गई। और जुर्माने की ये दोनों रकमें बर्षों को मुकदमों के गणों के बदले में दिया जाने लहुषन हुआ। तबक, आगरा और बनने तो गज़ापर ही छूटे, किन्तु भिदे, और सनदे में सपरपूर्वक मूँटी गवाहियाँ देकर बनायी कागज़पत्रों का उपयोग केया, अतएव बर्षों ने इस बातपर फिरम मुकदमा चलाने के लिए प्रयास तो रंगूरी जारी, किन्तु उन्हें बेसी आज़ा नहीं मिली। किन्तु रामभाऊ शंभुपरीकर उन बनायी पत्रोंका उन्हादक था, अतएव उसपर मुकदमा चलाये जानेकी आज़ा प्रदात ने अवरय दी।

इस प्रकार कोन्हापुर के मामले का फैसला हो गया, किन्तु उसमें खोंगीकी संशय-वृत्ति सर्वथा निवृत्त न हो पाई। यहाँतक कि सुद केसरी ने भी मुकदमें के निर्णयपर दूसरे दिन अर्थात् ता० १८ जुलाई के अंक में निम्न पाष्यद्वारा मुख्य आलोचना की थी, “इस मामले में जो निर्णय हुआ उसका स्वरूपपर्यन्त नहीं किया जा सकता।” ‘दीनबन्धु’ नामक पत्र ने यह अभिप्राय प्रकट किया था कि “कोन्हापुर के खोंगी को अभिपोग के विरुद्ध काम करनेके लिए पुरस्कार दिये जा रहे हैं, किन्तु ब्रिटिश भारत के जो व्यक्ति अभियुक्तों की ओरसे गवाह बनकर आये थे, उनका पारितोष्य ब्रिटिश अधिकारी अभीतक नहीं कर सके। इस अवशिष्ट सन्देह को निवृत्त कर देनेपर ही बर्षों की इमत धुले हुए मोती के समान स्वच्छ हो सकती है।” खोंगी के हृदय से संदेह दूर न होनेका दूसरा एक कारण यह था कि कोन्हापुर महाराज की दुःखद स्थितिपर कोई ध्यान न देता था। इपर मामला शुरू रहने की दशा में केसरी ने २७ जून १८८२ के अंक में “कोन्हापुर के महाराज को पूना से हटा के जानेका कारण क्या है?” इस शीर्षकवाले खेसद्वारा, डाक्टर खोंगीकी सलाह के नामपर महाराज की जो दुर्गति की जाती थी, उसे स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया था। “डाक्टर की इच्छा होती ही तत्काल रोगी के पास उसके खी-पुत्रादि का आनाजाना बन्द कर दिया जाता है, स्वच्छन्दतापूर्वक शरीर के हर किसी भाग पर पञ्चस्तर लगा दिया जाता है और अनिच्छापूर्वक उन्हें देरतक दहलाया जाता है, घुरा भला हरतरह का खाना दिया जाते हैं, और जिसे वे चाहते हैं उससे उन्हें मिलने नहीं दिया जाता।” पूना से हटाकर महाराज को कोन्हापुर से जाने का कारण क्या है? और उनपर देखरेकके लिए यदि होशियार मनुष्य रखना है तो इसके लिए यदि फारम या ग्रीन जैसे गोरे की ही क्या आवश्यकता है। ‘मराठा’ के एक संवाद-दाता से महाराज ने खुद यह बात कही थी कि “कुछ ही दिनों में मुझे महार-शय बन जाना पड़ेगा।” अंतमें जाकर तो उनकी महारराय से भी अधिक

दुर्गति के साथ मृत्यु हुई। इसके कुछही दिन बाद माधवराव बर्वे का एक पुत्र मर जाने पर भोलेभाविक लोगों को यह कहने के लिए मौका मिल गया कि 'ईश्वरने उसे भी समझ लिया'। संसार में न्याय-अन्याय की खरी कसौटी हो सकना प्रायः कठिन ही होता है। यद्यपि यह ठीक है कि न्यायालय में किसी न किसी एक तरफवाले को पक्षमें निर्णय होता है। किन्तु किसी भी मामले में न्यायाध्यक्ष जो फैसला करता है, वह यदि यथार्थ भी हो तो भी जो अखीर अंतिम निर्णय लोगों के ही हाथ रहता है। अर्थात् लोग ही जब उसे अंतिम निर्णय मान लें, तभी वह मामला फैसल समझा जा सकता है। लोकमत स्वयं स्वच्छंद होता है, न तो उसके लिए कोई नियम बन सकता है और न उसपर अपील हो सकती है।

अस्तु ! अब हम अंतमें तिलक-आगरकर की मुक्तता के पश्चात् किये जाने वाले उनके लोकादर का वर्णन एवं लोकमतानुसार उनके मामले का अंतिम निर्णय देकर इस परिच्छेद को पूरा कर देना चाहते हैं। किंतु इससे पूर्व इस मुकद्दमे के अन्य अपराधियों के विषय में दो चार बातें कह देना अनुचित न होगा। श्री. बखले असल में कोल्हापुर के रहनेवाले थे। और उनका निजी सम्बन्ध इस मामले में बहुतही थोड़ा था। किंतु ये नाना साहब भिड़े को बहुत मानते थे। अतएव इन्हीं के कहने पर बखले ने बम्बई गवर्नर के पास अंग्रेजी में लिखकर अर्जी भेजी और उसपर अपने हस्ताक्षर भी किये। श्री. भिड़े और दंग के पुरुष थे। इनमें किसी स्टेट की मुख्तारी कर सकने के गुण यथेष्ट प्रमाण में विद्यमान थे। इसी प्रकार इनके भाषण में ग्राम्यविनोद भी खूब होता था। बम्बई में मुकद्दमा चलता रहने की दशा में जब २ भी लोगों को एक साथ हँसना पड़ा तब २ उन सबको हँसानेवाले ये महाशय भिड़ेजी ही थे। 'शेक हेण्ड' शब्द का जानबूझकर 'शिखंडी' उच्चारण करते हुए नाना साहाब भिड़े ने हाई कोर्ट के बीच जो कोटी लोगों के सम्मुख प्रकट की, वह आजभी कड़ियों को याद है। लोग यह कहते रहें की महाराजा की आद्य जननी राधाबाई के मुस्तार आस होने से भिड़े साहाब की वकालत को इस मामले के कारण बहुत बड़ा धक्का पहुँचा, किंतु उनके चित्तमें बर्वे की बेइमानी और उसके द्वारा महाराजाकी होनेवाली दुर्गति के विषय में जो दृढ़ विश्वास था, वह अंततक दूर न हुआ, इसे हम भी जानते हैं। वामनराव रानडे एक सनद या पत्ता वकील थे, और उनसे 'ज्ञानप्रकाश' का भी सम्बन्ध था। उनके चित्तमें बर्वे के विषय में जो किल्मिष था वह सुदृढ़ एवं प्रमाणयुक्त था। उन्होंने हाई कोर्ट में अपने मामले की पैर भी खुद ही की, और लगभग ढाई घंटे तक जो डिफेंस (सफाई) दिया वह निःपक्ष एवं युक्तियुक्त था। उन्होंने ज्यूरी से

स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि "इन पत्रों के विषय में मैंने जो कुछ भी ध्यान-धीन था-प्रदान किया वह राधाबाई के प्रतिनिधि के माते नहीं, बल्कि कोन्हापुर रिपासत के विषय में अपना हार्दिक स्नेहभाव रहने के ही कारण। इस मामले में सरकार का भी हाथ था और इसी लिए गवर्नर को भेजी हुई भर्ती उन्होंने धर्मे के पास भेज दी।

तिलक और आगरकर को सजा सुना दी जाने के बाद उसी दिन संध्यासमय वे "हॉगरी-जेल" के लिए रवाना कर दिये गये। यद्यपि सजा चार महीने की थी किंतु इनके अग्रग्रे यत्तांव के कारण १६ दिनकी रिमायत करके १०१ दिनमें ही वे छोड़ दिये गये। इन १०१ दिन जेल-जीवन का वर्णन थी, आगरकर ने इसी नाम की एक पुस्तक में किया है, और उसमें दोनों ही महानुभावों की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। जेल में दोनों सजनों को कई दिन भूखों भी मरना पड़ा। इस अवधि में तिलक का २४ पाँड और आगरकर का १६ पाँड वजन कम हो गया। पेट के आगे किसी का घर नहीं चल सकता। पहले ही दिन जो भोजन इनके सामने रखा गया, उसमें से दो तीन भास खाते ही, कै हो गई। श्री. आगरकर लिखते हैं कि "जेलमें जाने का तो हमें कभी सुखः न हुआ, किंतु वहाँ का अन्न हमारे सामने आते ही पित्त उद्विग्न हो उठता था। खेरह फुट की चौरस कोठरी में दिनरात रहना और प्यास-रोटी खाना, अन्न में मिर्चे और लहसुन की भरमार, छोड़ने-बिछाने के कमबलमें मच्छर और डांस का दौरदोरा और दिवार की सन्धिषों में खटमल की प्रचलता रहते हुए किस प्रकारके सुख की संभावना की जा सकती है, इसे विज्ञान स्वयं विचारें। २५ दिन जेल में बितानेके बाद हमारे लिए लिखन-पढ़ने की आज्ञा मिल गई, किंतु शरीर एवं मस्तिष्क क्षीय हो जाने से लिखने पढ़ने में मन नहीं लगता था। आगते तीन वर्ष पूर्व दोनों मित्रों के बीच डेक्कन कॉलेज की कोठरियों में जो सत्ताह-भरा-खिरे हुए थे उन सब की पुनरावृत्ति वहाँ कोठरियों में बैठकर प्रतिदिन होती थी। और कभी २ इनकी बातें यहाँतक और पकड़ जाती थी कि पास के पाईर या चौकीदार विवश होकर इन्हें धीरे बोलने के लिए बाध्य करते थे। उस विवाद में ही कभी २ 'रात्रिरेव वर्परसीट्' वाली उक्ति चरितार्थ हो जाती थी। इन्हीं संभाषणों में दोनों मित्रों ने निश्चय कर लिया था कि "यदि फिर कभी जेल में आना पड़ा तो उस समय भी अमुक प्रकारसे अमुक काम करना चाहिये।" आगरकर लिखते हैं कि "इस पुस्तक में लिखित अनुभव तो हम लोगों की अभी पहिली ही जेलयात्रा का है।" किंतु इन शब्दोंमें परिवर्तन करके लिखने का प्रसंग इन उभय महानुभावों में से आगरकर के लिए न आ सका। हाँ, तिलक के भाग्य में

अतः अनेक 'जेलों' का अनुभव करना पड़ा था। उन अनुभूत-कथाओं का उत्तर आगे चलकर यथास्थान किया ही जानेवाला है। अस्तु।

जेल-जीवनके विषय में आगरकर का मत एक ही चार के अनुभव से इस रूप में निश्चित हो गया था कि, निःसीम व्यवहारदृष्ट मनुष्य, जिनका कि पर्यवेक्षण प्रायः जेल-जीवन में ही हो सकता है, उन भगदों में कभी नहीं पड़ता। सरकार से सामना करने के लिए जो खड़ा होना चाहता हो उसे अपना पक्ष भलीभाँति मज़बूत कर लेना चाहिये। इस प्रकार का विचार भी आगरकर ने प्रकट किया था।

तिलक-आगरकर को ज़ुर्मानेपर न छोड़कर उन्हें कैद की सजा दी जाने के कारण लोकमत एकदम असन्तोष-मय हो उठा। अनेकानेक सभाएँ भी की गईं। प्रि० वर्देस्वर्थ, माननीय माण्डलिक आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अगुआ बनकर सर जेम्स फर्ग्यूसन के पास इस आशय का निवेदनपत्र भी भेजा कि तिलक और आगरकर की सजा रद्द कर दी जाय। किंतु उसका कुछ भी फल न हुआ। फिर भी लोगों ने अपना सच्चा लोकमत प्रकट करने के लिए इन दोनों सज्जनों के बन्धन-मुक्त होनेपर इनका सार्वजनिक सम्मान करने का निश्चय किया। इस विषयमें 'दीनबन्धु' नामक पत्र ने यह बात सुझाई थी कि "अन्याय पूर्वक इन दोनों होनहार युवाओं को जेलखाने भेजा गया है; अतएव उनके चित्तमें सजाविषयक तिलमात्र भी दुर्भावना न रहने देने के लिए बन्धनमुक्त होते ही उन्हें मानपत्र दिया जाय, और जेल के दर्वाज़े से उन्हें एक रथमें बिठाकर शीत-वाद्य के साथ हृच्छित स्थानपर पहुँचाया जाय। ऐसा करनेके लिए हम सर्वथैव स्वतंत्र हैं।"

ता. २६ अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल तिलक और आगरकर ढोंगरी जेल से छोड़ दिये गये। उस समय उनके स्वागतार्थ द्वारपर लगभग दो हजार मनुष्य उपस्थित हुए थे। 'दीनबन्धु' पत्र के संपादक श्रीयुक्त लोखण्डे, तथा दामोदर साँवलाराम यन्दे आदि ब्राह्मणेतर सज्जन उस समारोह में ब्राह्मणोंसे भी आगे मौजूद थे। दोनों महानुभाव गाड़ी में बिठलाकर शहर में लाये गये। इसके बाद मुरारजी गोकुलदास का बंगला, दीनबन्धु कार्यालय, यूनियन क्लब एवं माधवदास रघुनाथदास का बंगला आदि स्थानों में हजारों लोगों ने उनका सत्कार किया। इस प्रसंगपर बाहर की जनता भी कुछ कम न थी। बम्बई से पूना जाते हुए खड़की स्टेशनपर डेक्कन कॉलेज के लोगों ने उनका सत्कार किया। पूना स्टेशनपर खड़ी हुई जनता का तो कुछ पार ही न था। हजारों लोगों के समारोह के साथ तिलक और आगरकर का जुलूस शहर में घुमाया जाने के बाद

तैयारे थीं. हरी रावजी चिपलूनकर के बंगलेपर और संध्यासमय मोरोयादादा के बाड़े में सार्वजनिक सभा के द्वारा उनका इत्रपान किया गया ।

लोकसेवा में शारीरिक दुःख एवं सम्मान सुख का जो संयुक्त अनुभव प्राप्त होता है, उसी में तिलक का भावी जीवन व्यतीत होनेवाला था, अतएव इस प्रकार कोल्हापुरवाले मामले के कारण तिलक को उसका प्रथम परिचय अनायास प्राप्त हो गया । जान पड़ता है कि तिलक और कोल्हापुर का संबंध आजन्म बना रहने में कोई ईश्वरीय संकेत ही था । किंतु प्रथम और द्वितीय सम्बन्ध के बीच ज़मीन-आस्मान का अंतर किस प्रकार पड़नेवाला था, इसका पता आगे चलकर लगे गा ।

तारीख १ जनवरी सन १८८३ के केसरी में गतवर्ष का 'सिंहावलोकन' करते हुए आगरकर ने इस मामले को लक्ष्य करके जो मत प्रकट किया उस परसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि, अदालत ने भलेही सजा दे दी हो, किन्तु कोल्हापुर-प्रकरण के विषय में तिलक और आगरकर के चित्त में पूर्वभाव तबतक बचावव ही था । और सचमुच ही उसका दूर हो सकना असंभव था । बर्षों के विरुद्ध प्रकाशित पत्र मिथ्या सिद्ध हो जाने के कारण उनके विषय में केसरी कुछ लिख न सकता था, किंतु बर्षों के विषय में हद हो जानेवाली दुर्भाव इससे एकदम क्यों कर दूर हो सकता था ? आगरकर लिखते हैं कि "मराठा और केसरी के युवा संपादकों ने कठोर भाषा में लेख लिखे हो, किन्तु इन दोनों पत्र के जन्म से पहिलेही, करीयरस्थ प्रभू के विषय में शुभनेवाले तेज लेख लिखकर मुम्ब्यापुरी के जिस नर्मदल के पत्र ने महाराष्ट्रीय लोकमत को एकदम भड़का दिया था । उसमें भी इस प्रकार के लेख निकले हैं या नहीं इस बात पर भी जब लोगों के चित्त में शंका उत्पन्न हो गई तो फिर लोकप्रवृत्ति का इस विषय में हद होना एक स्वाभाविक बात हो सकती है कि 'वर्तमान समयही सत्य के लिए प्रतिकूल है' । बिना किसी द्वेष-भाव के केवल सद्बुद्धिपूर्वक लिखे हुए लेखोंपर अदालतने ऐसी २ कठोर सजाएँ दे डालीं । ये बातें जिस प्रकार लोगों के हृदय से सहजही में दूर नहीं हो सकती हैं उसी प्रकार कोल्हापुर के पागल महाराजा को चावुक से पीटने की आवश्यकता बतलानेवाले डॉक्टर मर्फी का अदालत को दिया हुआ उच्चर भी जनता सहजही में नहीं भूल सकती । यादग्रस्त पत्रों में लिखित बातें सिद्ध न की जा सकने के कई कारण थे । यदि राजपरिवार की लज्जा बचाने के इरादे से उन पत्रों को अदालत में पेश न करने की हठ धोड़कर कमीशन के कोल्हापुर जानेपर कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति शुद्धान्तःकरणसे अपने चरित्र्य लिखवाते तो बहुत संभव था कि इस मामले का निर्णय किसी दूसरे ही रूपमें होता ।

उन बनावटी पत्रों के प्राप्त होनेसे पूर्व जिन सुनी हुई बातोंपर से अपमान-कारक लेख लिखे गये थे, उन सबके सप्रमाण सिद्ध होने में यदि इस प्रकार की रुकावट न पड़ती तो उन पत्रों के बनावटी सिद्ध हो जाना, कुछ भी मूल्य न रखता । ” इन सब बातों का विवेचन करने के बाद केसरी ने अपने अन्य सह-योगियों को मित्रभाव से उसी लेखमें इस प्रकार सूचना दी है कि, दायित्वपूर्ण लेख लिखते समय अपनी सरकार की भलमनसाहत एवं हमारे समाज के निकम्मे पिटुशों की बनावटी बातों और भीरुहृदय राजाओं के वचन अथवा धैर्यपर कभी विश्वास न करना चाहिये । ”

कोल्हापुर-प्रकरण का न्यायालय के हिसाब से इस प्रकार निर्णय हो गया, किन्तु पागल बतलाया जानेवाला कोल्हापुर का राजा जयतक अहमदनगर के क़िल्ले में जेल-यातनाएँ भोग रहा था, तबतक लोगों के हृदय से इस प्रकरण का अस्तित्व मिट सकना असंभव था । किम्वदुना उक्त राजा की अपने यूरोपियन रणकोंद्वारा मारपीट के साथ दुर्गति की जाने की खबर फैल जाने के कारण लोगोंका ध्यान जलवासी तिलक आगरकर से कहीं अधिक अहमदनगर की जेल में कष्ट पानेवाले राजाकी ओर आकर्षित हो रहा था । अंत में ता. २५ दिसंबर के दिन भयंकर मारपीट होनेके पश्चात् कोल्हापुर के महाराज शिवाजीराव की मृत्यु का संवाद-उनकी मृत्यु हो जानेके बहुत बाद-प्रकट किया गया । इस समाचार ने बिजली की तरह फैलकर सारे महाराष्ट्रमें हलचल मचा दी । इस मृत्यु-संवाद को प्रकट करनेसे पूर्व अहमदनगर के फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जॉप साहब तथा वहां के कलेक्टर एल्फिस्टन ने (महाराज के) बंगले पर रहनेवाले लोगों के बयान लेकर गवर्नमेंट के पास भेज दिये । किन्तु उन्हें ज्यों का त्यों प्रकट न करते हुए सरकारने केवल जॉप साहब का मत ही प्रकट किया । इस पर भी लोगों के चित्त में संदेह उत्पन्न हुआ । पागल महाराज के हाथों अपने रक्तक्रीन साहब के पीटे जाने की बात तो सच्ची बतलाई गई, किन्तु इसके विरुद्ध ग्रीन साहब के हाथों महाराजा की हत्या होना असत्य कहा गया !

यद्यपि महाराजाकी मृत्यु ग्रीन के साथ धूमधक्का होनेसेही हुई, किन्तु उसे इस विषय में निरपराध सिद्ध कर, जाते २ जॉप साहब ने यह अवश्य कह दिया कि, यदि महाराजा के वारिस लोग चाहें तो ग्रीनपर मामला चला सकते हैं । इसी प्रकार महाराजा की दंतकड़ी भिड़जाने के बाद बहुत देर हो जाने एवं महाराजा के सेवक मुल्हारी की ओरसे डॉक्टर बर्च को तत्काल बुलवाने की प्रार्थना की जानेपर भी ग्रीनने उन्हें नहीं बुलाया । ये बातें सन्देह प्रगट करनेवाली थी । ता. १८ दिसम्बर तक तो महाराजा की तिस्नी बड़ी नहीं थी, फिर केवल आठही

दिन में सिर्फ धरका लगतेही उनका प्राधान्य हो जाने जितनी वेष्टमात्र कैसे बर्न गई; इसका सुलासा न हो सका। फलतः लोगों ने ग्रीन की सुखी जाँच कराने-के लिए आग्रह किया, किन्तु सरकार ने उसपर नाम की भी ध्यान नहीं दिया। महाराजा को लापारिस करार देकर जब सरकार ने उनपर निगाह रखने एवं उनके लिए गोरे बॉडीगार्ड नियुक्त रखने की जवाबदारी अपने सिर ली तब सरकार ही उनकी वारिस सिद्ध होती है। ऐसी दशा में ऑफ साइस के कथनानुसार ग्रीन-पर मामला चलाने के लिए सरकार को ही तैयार होना चाहिये। इस प्रकार का भी एक युक्तिवाद सरकार के सामने पेश किया गया था, किन्तु वह भी व्यर्थ गया। मालिकपर सत्ता चलानेवाला कोई नहीं हो सकता, अतएव किस की साथ भी जो सरकारपर मामला चलाता, या उसके साथ सख्ती करता। सब लोग विचारें मनमसोस कर रह गये और उनका कुछ भी बरा न चल सका। महाराजा को अपने आत्मीय-जनोंसे अलग रखकर उनके अप्रिय अनुषंगों को सुधूपा के लिए नियुक्त करना तथा स्थान परिवर्तन के नाते उन्हें राजकोट से भीलगिरी, और वहाँ से महाबलेश्वर एवं महाबलेश्वर से पूना तथा पूना से अहमदनगर इस प्रकार जबरन उन्हें घुमाते रहने की ही तरह ग्रीन की जाँच न करने की बात भी थी। सरकार का किसी भी प्रकार से पारितोष्य न किया जा सकने के कारण लोगों के लिए सिफाय जी मसोस कर बैठ रहने के दूसरा उपाय ही क्या था?

इस आन्तर्दिक उद्देग को व्यक्त करते हुए सा. २२ जनवरी सन १८८४ के केसरी में आगरकर ने हृदयविदारक आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि "हम तो अब इस मामले से यहाँतक बच गये हैं कि यदि संसार में बिना दंड के यदि कुछ अन्याय बच भी रहे तो पर्वाह नहीं, किन्तु उस हृदभाग्य राजा के विषय में बारम्बार ग्रीन का नाम हमारे कानों से टकराना दूर हो जाय तो अच्छा हो! क्योंकि अब गयी-गुजरी बातों में सिर पधी करनेसे कोई लाभ नहीं, अतएव आगे के लिए सब बातोंका यथावत् विचार करना ही इस समय उचित है। अब जो लड़का दलक लिया जाय वह जहाँतक हो सके पूर्ववत् ही हो, जिसमें कि इस बात की भली भाँति परिचा की जा सके कि यह विचर या पुरुषत्व-हीन तो नहीं है, अथवा माता को देखकर चिड़ता है या नहीं। कुछ थड़ी उम्र का लड़का गोद लेनेसे वह सरल-स्वभाव अथवा निर्दोष-चरित्र-वाला तो न मिल सकेगा, किन्तु फिर भी उसे घोटों के पीटने के चाबुक की मार सहने या थड़ी हुई तिझीपर घाला पहुँचने से आँखें फेर कर प्रायोजकमण्य करते-समय गंगाजल के बदले ग्रीन के हाथ की गिरफ्त पीने के लिए तो लाचार न होना पड़ेगा। कुछ भी हो, किन्तु २५ दिसंबर की वह कलरात्रि, और अहमद-

नगर के किले में करवीर महाराज का कारावास, पास में किसी आत्मीय स्वजन के न होनेसे निराशायुक्त मूर्छितावस्था में पड़े हुए महाराजका संताप, और ग्रीन जैसे उद्वेग एवं छट्केछटे सोलजर के साथ उनकी मारपीट, ये सब दृश्य आँखों के आगे आते ही चित्त आज भी उद्ध्विग्न हो उठता है! महाराजाके साथ निपुणता का चर्चा करने में सद्बुद्धिपूर्वक ही क्यों न हो, किन्तु चम्बरई सरकार ने जो दुराग्रह प्रकट किया, उसपर ध्यान देने से तो अंग्रेजी की यह कहावत ही सत्य प्रतीत होती है कि "The way to hell is paved with good intentions" (अर्थात्) अधःपतन या नर्क में जानेका मार्ग सद्हेतुओं के पथरों से ही जड़ा रहता है। "

दुर्भागो शिवाजी महाराज की मृत्यु दुःखकारक रूप में अवश्य हुई, किंतु उससे आगे चलकर कभी न सुधरनेवाले इस मामले का अंत हो ही गया। अर्थात् जो दिन गये वे घुरे तो अवश्य थे, किंतु अब कमसे कम आगे आनेवाले दिन तो अवश्य अच्छे होने की आशा की जा सकती थी, अर्थात् इस तरह दुःख में सुख माना जा सकता था। इस प्रकार कोल्हापुर के सभी हितचिंतकों की आशा बँध गई थी। कई मनुष्यों को यह विश्वास भी हो चला था कि गत दुःख के साथ भावी सुख का सम्बन्ध जोड़ने योग्य परिस्थिति निर्माण का सकनेवाला एक मनुष्य फिर भी मौजूद है। वह व्यक्ति कागल राज्य के स्वामी श्री. आबासाहब घाटगे थे। कोल्हापुर का मामला चलता रहने की दशा में चर्चे के समालोचकों को आबासाहब की ओर से बहुत कुछ सहानुभूतियुक्त आश्रय मिला था। श्री शिवाजीराव महाराज की दशाके विषय में आबासाहब घाटगे हरएक प्रकारसे अनुकम्पा प्रकट करते और तिलक आगरकर की ओरसे कमिशन के सन्मुख कुछ प्रमाण भी देने को वे तैयार थे। किंतु ठीक समय पर अकल्पित रूपमें दबाव डाला जाने के कारण वे अपने सुवृत्त पेश न कर सके। उनसे सम्बन्ध रखनेवाले जो पत्र तिलक के अधिकार में थे वे भी आबासाहब के प्रेम-भाव के कारण तिलक को अपने हाथ से जला देने पड़े। अर्थात् कोल्हापुरवाले मामले में अपराधियों की ओर से आबासाहब का जो सम्बन्ध आता या उसका जैसा कुछ उपयोग किया जा सकता था, उन सबसे तिलक एवं आगरकर को विरत हो जाना पड़ा सही किन्तु आन्तरिक हृदय से ही क्यों न हो पर अपने विषय में और खासकर स्वर्गीय कोल्हापुर नरेश के विषय में शुद्ध अन्तःकरण से चिन्ता करने या सहानुभूति प्रकट करनेवाला कोल्हापुर का ही एक निकट सम्बन्धी मराठा सरदार अभी मौजूद है, इसी एक बातपरसे तिलक और आगरकर की आशावृद्धि हो कर उनके उत्साह की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती थी। इसके

बाद जब कोल्हापुर के रिः सिंहासन पर बिठाने के लिए किसी योग्य राजकुमार की खोज हुई, तब आबासाहब के द्वितीय पुत्र यशवन्तराव की ही दत्तक लेने की बात सरकार की ओरसे प्रकट की गई। इस संवाद को सुनकर कोल्हापुर के मामले में जेल भोग आनेवाले तथा उस समयतक जेल में सजा भोगनेवाले निष्पक्ष समालोचकों के लिए संतोष मानने के लिए कुछ आधार मिल गया। इस प्रकार के विचार केमरी ने प्रकट किये थे।

आबासाहब एक लोकप्रिय एवं सुशिक्षित सत्ताधारी नरेश थे, अतएव रंजित के नाते चलाया हुआ उनका सारा कारोबार सुरामय ही हुआ। और इसी लिए उनके पुत्र को कोल्हापुर का स्वामी बनाने में सभी को संतोष हुआ। स्वर्गीय महाराजा की सुरंगि होने में उनका कोई धनुर आत्मीय-स्वजन पास में न रहने का जो कारण पेश किया जाता था, उसका भी निवारण इस नई योजना के द्वारा बनायास हो सकता था। अर्थात् श्री. आबासाहब के समान सरचक्र पिता की विद्यमानता के कारण नय महाराज की रक्षा-शिक्षा आदि सभी की ओर से प्रजा निश्चित हो सकती थी। एक ओरसे यह भी सूचित किया गया था कि सितारा के भोसला-वंश का कोई लड़का गोद लेकर कोल्हापुर और भोसला-वंश के बीच का द्वैतभाव मिटा दिया जाय, किन्तु यह सूचना अनेक दृष्टियों से अव्यवहार्य सिद्ध हुई। उस समय लोगों का प्रेम-भाव सितारा के भोमले वंशकी अपेक्षा आबासाहब घाटगे की ही ओर विशेषरूप से था, और यह यहाँतक कि कोल्हापुर की गद्दी के लिए आबासाहब के अपने पुत्र को दत्तक देने में लोग उनका निःस्वार्थभाव अव्यक्त परोपकार समझते थे। संभवतः पिछले कष्टों के कारण ही लोग वैसा कह रहे थे। मृग्य-लाम अथवा प्रेरण-प्राप्ति के लोभसे अपनी आत्मा के वंशरूप पुत्र को परकीय वंश को सौंप देने के लिए तैयार होने में कोल्हापुर के लोगोंका प्रेम, कोल्हापुर की सम्पत्ति का अभीष्ट-चिंतन, भोसला वंश के साथ का निकट सम्बन्ध, और अपने अधीनस्थ राज्य-सिंहासन की चिंता, इत्यादि बातोंका यदि आबासाहब के सुरद-स्वभावपर प्रभाव न पड़ता तो, लोगों की यही धारणा थी कि, वे कभी अपने पुत्रको-किसी भी लोग से-दत्तक न देते। मृत्यु-पातना भोगते हुए शिवाजीमहाराज की ओरसे उनके माता-पिता के नाम जो पत्र भेजे गये, उनके हृदय-द्रावक शब्दों को लोग अभी भूल न सके थे। और इसी कारण लोगों की प्रवृत्ति यहाँतक बढ़ास एवं वैराग्यशील हो गई थी कि उन्हें राज-सिंहासन का शब्दतक कर्णकटु प्रतीत होने लगा था।

ता १७ मार्च सन १८८४ को नये छत्रपति महाराज का यथाविधि दत्तक विधान होकर उनका राज्यभियेक किया गया। इस प्रसंग के लिए पूना की सार्व-

जनिक सभा को दरबार में उपस्थित होनेका विशेषरूप से आमंत्रण दिया गया था और अभिषेक के पश्चात् रीजेंट के नाते श्री. आयासाहब को सम्बोधित कर मानपत्र पढ़नेका सम्मान सार्वजनिक सभा की ओरसे सीतारामपंत चिपलूनकर को प्राप्त हुआ था। अभिनन्दनपत्र बड़ी ही मूर्खी के साथ लिखा गया था। क्योंकि उसमें केवल गुणानुवादही न था, बरन् विगत दुःस्वमयी घटना का भी उल्लेख किया गया था। साथही पिछले शासन में सरकारी इमारतें आदि बनाने में राज्य की जो विपुल सम्पत्ति नष्ट कर दी गई थी उसका भी विरोध किया गया था। इसी प्रकार आयासाहब ने भी उस मानपत्र का उत्तर देते हुए सार्वजनिक सभा को सम्राट् की प्रागतिक (राष्ट्रीय) प्रतिनिधि सभा बतला कर इन शब्दों में उसके प्रशंसा की थी कि उसने सर्वसाधारण जनता से भी यथेष्ट कीर्ति एवं सम्मान प्राप्त कर लिया है। भावार्थ यह कि केसरी और मराठा के संपादक का कोल्हापुरके मामले में जेल जाना इस रूपमें पूना के लिए प्रतिफलित होकर ही रहा। कुछ दिनोंतक कोल्हापुर और पूना एक घाय-दो शरीर की तरह बन गये, यही नहीं बरन् जब आगे चलकर तिलक-आगरकरने पूना में कॉलेज स्थापित करने की आशा की, वह भी कोहापुर के ही द्वारा फलीभूत हुई। अर्थात् कोल्हापुर दरबार ने तो उसके लिए यथेष्ट धन दिया ही, किंतु इसीके साथ २ आयासाहब की सहायता के द्वारा महाराष्ट्र के प्रायः सभी संस्थानिकों (राजा महाराजाओं) से भी बहुत साधन मिल सका। उन दिनों बम्बई के गवरनर सर जेम्स फर्ग्यूसन थे और उन्हीं ने आयासाहब के पुत्र को कोल्हापुर की गद्दी दिलवाई थी, अतएव (स्वाभाविकतया आयासाहब उनके प्रति कृतज्ञ थे)। कोल्हापुर प्रकरणमें तिलक-आगरकर ने निरपेक्षबुद्धि से आन्दोलन किया था अतएव कोल्हापुरवाले इनके प्रति कृतज्ञता साथ ही पूना निवासियों के देशी-राज्यसमर्थक होनेसे उनके विषय में महाराष्ट्रीय राजा-महाराजाओं के मनमें सम्मान भाव उत्पन्न हो गया था। इन सब के संयुक्त परिणाम स्वरूप ही पूना के पहले प्रजाकीय फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई। इसी प्रकार आगे चलकर जब सन १८६१ में यह कालेज शहर से बाहर चतुश्रुंगी के मैदान में बनी हुई नई इमारतमें ले जाया गया, तब भी उस नये भवन का उद्घाटन कोल्हापुर के छत्रपति महाराज करवीरकर के ही हाथोंसे कराया गया था। इस प्रकार पूना और कोल्हापुर के बीच जो घनिष्ठ सम्बन्ध कायम हुआ वह आगे चलकर पंद्रह वर्षतक यथापूर्व बना रहा। पर यदि एकबार का ही सम्बन्ध हमेशा बना रहे तो इस जगतको नश्वर कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? अथवा Vanity of human wishes मानवी मनोरथ की व्यर्थता कैसे सिद्ध हो सकती है? दुर्भाग्यवश अगली ही पीढ़ी में जाकर पूना और

कोन्हापुर का प्रेम-सम्बन्ध टूट गया। इस के बाद तो क्या तिलक और क्या गोखले और क्या फर्ग्युसन कॉलेज, पूना के देशप्रेमी माधसे ही कोन्हापुर के गये इत्रपति का जैसा बतौर रहा वह प्रकट ही है। इस चरित्रके धगले प्रकरणों में इस विपरीत भाव का उल्लेख बीध २ में यथाक्रम आनेहीवाला है। अतएव यहां कुछ नहीं लिखा जाता।

अन्त में इस मामले से सम्बन्ध रखनेवाली अवशिष्ट दो एक बातोंका विवेचन करके हम इस प्रकरण को समाप्त कर देंगे। जब कोन्हापुरके मामले में तिलक और आगरकर दोंगरी जेल से १०१ दिनकी सजा समाप्त कर ता. १६ फाब्रुवर सन १८८२ को छूटे उस समय उनका जो विराट-सम्मान हुआ उसका वर्णन पहले किया ही जा चुका है। इनके बाद भी, यखले अपनी पूरी चार भासकी सजा भोगकर छूटे, और भिड़े एवं रानदे की भी जय दो वर्ष की सजा समाप्त हुई, तब उनको भी लोगोंने वड़े ही सम्मानके साथ बधाई दी। इस विषय वर्णन ता. १ जुलाई सन १८८४ के केसरी में हम प्रकारसे प्रकाशित हुआ था:—“गत् शुक्रवार को नानासाहब भिड़े और वामनराव रानदे मेल देनेसे जब पूना वापस आये, तब स्टेशनपर उनके स्वागतार्थ प्रतिष्ठित व्यक्तियों सहित नगर की बहुतांसी जनता उपस्थित हुई थी। इस सज्जनों के गाड़ीसे उतरते ही सर्व-साधारण की ओर से आनन्द-प्रदर्शित किया गया, और इसके बाद समारोह के साथ उन्हें ‘ज्ञानप्रकाश’ कार्यालय में पहुँचा। वहाँपर दो-एक व्याख्यान होकर इत्रपान किया जानेका बाद सब लोग प्रसन्न चित्त से अपने घर लौट गये।”

इन्हीं सज्जनों का बम्बई में किस प्रकार स्वागत हुआ, यह “मेडिव ओपिनियन के इस उद्धरण से जाना जा सकता है:—“जिस समय श्रीयुक्त नानाभाईका इत्रपान हुआ, उसी समय भी ठाकुरद्वारमें बँवें से सम्बन्ध रखनेवाले मामले में सजा भोगकर आये हुए श्रीयुक्त भिड़े और रानदे का भी स्वागत-सत्कार किया गया। लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि उस विशाल कम्पाँड में भी घोरों को खड़े रहने के लिए जगह न मिली। मि. रानदे बम्बई की ही जेल में थे। वे सबरे ७ बजे छूटे। उस समय जेलखाने के द्वारपर लगभग ४०० अनुपस्थित थे। वहाँ से मि. रानदे को बम्बी में, बिठाकर तथा पुष्पमालादिसे सम्मानित करते हुए नगर में लाया गया। इसके बाद मि. भिड़े को धाना (बम्बई) से लाकर दोनों का एकसाथ स्वागत-सत्कार किया गया। उस समय दो तीन मुन्दर व्याख्यान भी हुए, और जेन्नामे, दन, दोर्ने, सचर्जों के नागपुरी झुपटे उपहारस्वरूप भेट देकर छोटे २ बालकों से कवितागान करवाने के बाद सभा विसर्जित की गई।”

कोल्हापूर प्रकारण के योग से लोकमान्य तिलक के साथ जा लोकसहानुभूति एवं लोकप्रियता सम्बद्ध हुई, उसने ममतामयी भाता की तरह आजीवन तिलक को अपने प्रेमसे मुक्त न होने दिया। अर्थात् विष्णुशास्त्री चिपळूनकर के साथ तिलक के भी स्वार्थत्यागपूर्वक जो निजी संस्कृत पाठशाला स्थापित की और उसके कारण लोगोंमें उनके लिए आदरभाव उत्पन्न हुआ वह कोल्हापुरवाले मामले में इनकी जेलयात्रासे और भी अधिक बढ़ गया। इसे आप चाहे तिलक का सौभाग्य कहिये चाहे और कुछ हो, किन्तु प्रत्येक संकटावस्थामें उन्हें सकारण और अकारण दोनों ही प्रकार के मित्रोंका अभाव प्रतीत न हुआ। कोल्हापूर के मामले में दावा दाया होनेतक तिलक के सार्वजनिक जीवन का केवल डेढ़ ही वर्ष बीता था, किन्तु इतने ही समय के प्रभाव से उनके लिए बिना किसी विशेष प्रयत्न के जमानतदार मिल गया। कहा जाता है कि भवानीपेठ (पूना) में श्री. उरवणे नामक एक गुढ़के बड़े व्यापारी थे। उन्होंने तिलक से बिना किसी प्रकारका परिचय पाये ही उनके लिए जमानत के तौरपर ५००० रुपये की थैली ले जाकर अदालत में रख दी थी। इन सेठजी से तिलक का स्नेह सम्बन्ध आगेभी आजीवन बना रहा।

सेठजीकी मृत्युके पश्चात् उनके दोनों पुत्रोंने भी अपना स्नेहसम्बन्ध कायम रक्खा। यहांतक कि उरवणे की दूकान एकप्रकार से तिलक के लिए गंगाजली (खजाना) ही बन गई थी। मौका पड़नेपर आधी रात के समय भी तिलक को इस दूकानसे सहायता मिल सकती थी। समस्त व्यवहार में तिलक का निरपेक्षता का ही भाव प्रकट होने के कारण, आगे चलकर जब सेठजीके दोनों पुत्रोंमें सम्पत्ति-विभाजन का विवाद खड़ा हुआ, तब भी दोनों भाइयोंने तिलक को ही अपना पंच बनाया। तिलक ने भी परिश्रमपूर्वक दोनों भाइयों के लिए समाधानकारक रीतिसे सम्पत्ति-विभाजन कर दिया। इसके बाद भी तिलक व संकटसमयपर अपने लिए अकारणमित्र या सहायक ही बहुत मिले, किन्तु उरवणे खानदान की स्मृति उनके मस्तिष्कमें निरन्तर जागृत रही। वे अपने मित्रमण्डली हमेशा उरवणे का दृष्टान्त देकर कहा करते कि “पांच हजार रुपये नकद देकर बिना किसी पूर्व परिचय के ही जब सेठजी मेरी जमानत देने को तैयार हो गये तब मुझे इस घटनापर बड़ा आश्चर्य हुआ। किन्तु उसी समय मुझे अपने सार्वजनिक जीवन की देहलीपरही इस बात का भी विश्वास हो गया कि “सार्वजनिक सेवा का सुफल प्राप्त होनेमें विशेष प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं रहती”। उरवणे सेठजी की ही तरह वकील लोगोंने भी आगे बढ़कर इस मामले में तिलक-आगरकर-मिड़े-रानड़े चारों की ओरसे पैरचीमे सहायता दी थी। यद्यपि उस समय के संग्रहीत ‘डिफेंस फंड’ (घचाव के लिए इकट्ठा किया

हुआ चेदा) का ठीक २ प्रता नहीं संगता; किन्तु फिरभी हम कह सकते हैं कि वह उस समय के हिसाब से बहुत बड़े प्रमाण में होगा। क्योंकि प्रान्सन, फीरोजशा मेहता जैसे वैरिटर प्रतिदिन बराबर फीस चुकाकर पैरवी करनेके लिए रसे गये थे। सभी अपराधियोंके डिफेंस (बचाव) का काम एक साथ शुरू रहनेसे इन वैरिटर साहब का सबके लिए उपयोग हो सका था। पूना और बम्बईमें सम्राट्ट की जाकर बड़े २ चन्दे किये गये। किन्तु फिरभी चन्दे की रकम इस काम के लिए पर्याप्त सिद्ध न हुई; और श्री. ठाकुरदास सौक्षिसिटर ने विलकुल नि.स्वायंभाव से काम किया। फिर भी केसरी और मराठा को अग्रिमस्त बन ही जाना पड़ा। इस अग्रण से मुक्त होनेकी चिन्तासे कहीं अधिक तिलक-धागरकर को इस बात की चिन्ता रहती थी कि खोगोंने अकल्पित रूप में हमपर जौ उपकार किये हैं उनसे हम किस प्रकार उन्नत हो सकेंगे। यह निर्विवाद सिद्ध है कि, इस प्रथम संकटमें ही तिलक और धागरकर के साथ खोगोंकी सहानुभूति हतने अधिक प्रमाण में व्यक्त हुई थी कि जिसके कारण उनकी ओरसे उक्त प्रकार की चिन्ता किया जाना स्वाभाविक ही था।

भाग ६ परिशिष्ट (१).

कोल्हापुर-प्रकरण के विषयमें आगरकर के विचार ।

[' दोंगरीच्या तुरुंगांतील आमचे १०१ दिवस ' नामक लेख श्री. आगरकर ने ही लिखा था, किन्तु इसमें हमारे शब्द से तिलक-आगरकर दोनों से मतलब है । इस लेख के लिखे जाते समय या कमसे कम इस विषय का विचार होते समय तो तिलक और आगरकर एकत्र ही रहते थे । ऐसी दशा में इस लेख को तिलक के चरित्र ग्रंथ के आधारसामग्री में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है । तिलक के जीवन के इस विभाग के विषयमें इस लेख से अधिक सत्य एवं उच्च श्रेणी का प्रमाण मिल सकना असंभव है । इसी लिए इस लेख में से कोल्हापुर-प्रकरण-विषयक दो तीन उद्धरण नीचे दिये जाते हैं ।]

“ अपराधियों को ' द्वेप ' के दोपसे मुक्त करके अविचारपूर्ण लेख लिखने के लिए दंड की आज्ञा सुनाकर अदालत उठ गई, और सब लोग मुँह नीचा किये हुए अपने २ घर चले गये । इसके बाद हमें हुमँजिले पर से नीचे लाकर एक कोठरी में रखा गया । लगभग छह बजे दो यन्त्रियाँ लाई जाकर उनमें हम ठीक तरहसे बैठा दिये गये । और इसके बाद हमारी देखरेख के लिए साथ में सिपाहियों का पहरा देकर बिना किराये के मकान की ओर हमें भेज दिया गया । ' अपनी विवेकबुद्धि के अनुसार देशहित के लिए आरंभ किए हुए उद्योग, एवं करवीरस्थ स्वामी की भलाई के लिए लिखे हुए लेख तथा मामला शुरू हो जानेपर हमारी मित्रमंडली का किया हुआ जी तोड़ श्रम लोगों का हमपर बढ़ा हुआ प्रेम, और उनके साथ का हमारा व्यवहार, अपने देश की स्थिती एवं संसार की न्याय पद्धतिआदि अनेकानेक विषयोंपर हमारी विचारधारा दौड़ ही रही थी कि इतने में जेल के दरवाज़ेपर हमारी गाड़ियाँ जा खड़ी हुई । गाड़ी से उतरने के बाद जेल के दरवाज़े में प्रवेश करते ही हमारे चित्त की क्या दशा हुई होगी इस की कल्पना पाठक स्वयंही कर सकते हैं । अन्दर पहुँचनेपर हम कुछ देर चुप बैठ रहे । इसके बाद अपने कपड़े उतार देने पर सरकारी वार्डन ने हमारी झड़ती ली और हमें जेल की पोशाक पहना दी ।

*

*

*

*

परस्पर धीरे २ बातें करते, अथवा ग्यारह बजनेपर बैरकमें बन्दकर दिये जानेपर उसमें घूमते रहनेके सिवाय हमारे लिए न कोई काम ही था और न मनोरंजन का साधन । मेरा और तिलक का अधिकांश समय परस्पर वाद-विवाद करनेमें ही

रखतीत होता था। कितनीही बार तो हम रातरात भर बैठे पातें किया करते थे। मैं पम् प के लिए और तिलक प्लू प्लू भी के लिए कॉलेजमें पढ़ते हुए जिस दिन से हमने सरकारी नौकरी न कर देश-सेवा में ही अपना जीवन लगा देने का निश्चय किया था तबसे हम लोगों में जो कुछ बातचीत हुई थी उसी की इस जेल जीवन में धारग्वार पुनरावृत्तियां होती रहती थी। किसी एक सज्जन से भेट करके पूना कैम्प से लौटते हुए अंधेरेमें मार्ग भूलकर रातके दो बजे घूमते २ कैस प्रकार हम बंद गार्दनतक जा पहुँचे, पाठशाला के विषय में विष्णुशास्त्री चेपलूनकर से बातचित करने के लिए शहर जाकर वहाँसे कॉलेज को वापस लौटते समय किस प्रकार हमें सर्दी में ठिठुरना पड़ा, बचन-बद होकर भी स्कूल और प्रेस खोलते समय किन २ मनुष्यों ने मुँह छिपा लिया, और इस प्रकार के पंच में न कलनेवाले किन २ व्यक्तियों को वे घेर सके, अपने मूल उद्देश्य क्या थे और वे कहाँतक सिद्ध हुए, इसी प्रकार विष्णुशास्त्री की अकाल-मृत्युसे हमारे उद्योग का कहाँतक धक्का पहुँचा, हमारे आरंभ किये हुए कार्य हमारे जीवन में तथा उस के बाद भी यदि कुछ वर्षोंतक अविराम होते रहे तो उनका परिणाम देश की स्थिति पर क्या होगा; इस देश पर अंग्रेजों की राज्य होजाने से किन २ विषयों में उनका हित और अनहित हो रहा है, लोकशिक्षा की यदि उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही तो भारत की भावी स्थिति क्या हो जायगी; देशी राज्यों के सुधार के लिए क्या २ उपाय किये जा सकते हैं; देशभाषा को धूनीवर्सिंदी में स्थान दिलाने के लिए किस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिये, स्कूल और कॉलेज की हमारतें बनवाने के लिए धनसंग्रह कैसे किया जाय; कोन्हापुरके मामले में हमारी भूल कहाँतक थी, और हमें जो सजा भोगनी पड़ रही है वह कहाँतक न्याय्य है, हमारे यहाँ कैद रहने का प्रभाव लोगों के चित्तपर कैसा पड़े गा, और हमारे स्कूल एवं प्रेस की कहाँतक हानि हो रही होगी, कठिन प्रसंगपर किन २ मित्रों ने हमारा साथ दिया, और भविष्य में हम किन २ की सहायता या बचनपर विश्वास कर सकेंगे; तथा दुबारा जेल की हवा न खानी पड़े, इस के लिए किन २ बातों की सावधानी रखनी चाहिये, इत्यादि बातें ही हमारे जेल जीवन के विचारणीय विषय हो रही थीं।

“कोन्हापुर प्रकरण के विषयमें नाना प्रकारके तर्कवितर्क हुए हैं। कई लोगों की कहना है कि यदि मुकद्दमा बंगई में न चल कर पूनेमें चलाया जाता तो इसका परिणाम कुछ और ही होता; दूसरे कुछ लोगोंका कथन है कि इस मुकद्दमे में पंच-योग यदि सभी भारतीय या आधेसे अधिक भारतीय होते तो अवश्यही उन्होंने पत्र संपादकों को निर्दोष सिद्ध कर दिया होता। इसी प्रकार तीसरे एकदल के लोगों का

कथन है कि ' इस कार्य में सरकारके विरुद्ध रहनेसे हमें अपमर्श मिला ' । कुछ लोग यह समझते हैं कि ' हमने अंतसमय में समा याचना कर बहुत बुरा काम किया ' तो कितने ही लोग हमारी सजा को उचित भी मतलाते होंगे । इनमें किनका कहना सत्य है और किनका नहीं, शय्या किस कथन में तथ्यांश नहीं है, इन बातों के निर्णय करनेकी जबाबदारी हम अपने सिरपर लेना नहीं चाहते । पुलिसकोर्ट एवं हाईकोर्टमें लोगों के सामने कई बातें प्रकट हुई हैं, और हरण्ण भदसी अपनी समझके अनुसार हमें या दूसरोंको भलाबुरा कहता है । हम तो कथन केवल यही था कि कोल्हापुर का मामला किसी तरह एकचार न्यायालय सामने पेश हो जाय, तो वह हमारी इच्छा के अनुसार सत्यके सामने प्रकट हो गया इसके बाद न्यायकर्ता एवं पंचलोगोंको कुछ ठीक जान पड़ा हो उसीको सर्वमान्य समझना चाहिये । क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय तो किसीभी झगड़ेका निर्णय नहीं हो सकता । यदि न्यायालय का दिया हुआ फैसला सर्वमान्य न भी हो, और उसमें मतभेद प्रकट किया जाय, तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है । किंतु फिरभी सरकार ने जिन्हें किसी बात के निर्णय का अधिकार दे दिया है, उनके विचार से जो सत्यसिद्ध हो उसी को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना सुशिक्षित एवं व्यवहार-दण्ण अथच धर्मतावश या कर्तव्य धर्म कहा जा सकता है । महामना सुक्रात को इस बात का दृढविश्वास हो चुका था कि उसे दी जानेवाली सजा अन्यायपूर्ण है, किन्तु फिर भी उसने न्यायाध्यक्ष के विचार को ही संतोषपूर्वक मान लिया । क्यों कि जब मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता तो फिर उसके हरएक कार्य में भूल होने का संभावना की जा सकती है । महामना सुक्रातपर लगाये हुए अपराध की जांच करनेवाले दस पांच ही पंच न थे बल्कि एथेन्स के प्रजासत्ताक राज्य की जनता का बहुमत ही उसे दोषी ठहरा चुका था । और इसी लिए उसे विष-पान करना पड़ा किन्तु कालान्तर में जाकर उसके विषयमें इतना मतान्तर हो गया कि लोग उसे निर्दोष समझने लगे और यह माना जाने लगा कि उसका फैसला करनेवाले पांच झूठे मनुष्यों के हाथसे सरासर भूल हुई । आज भी हरएक विचारशील व्यक्ति इस बातपर विश्वास करता है ।

' सत्यमेव जयते ' वाले सिद्धान्त की पूर्णता होने में बहुत अधिक समय लग जाता है । क्यों कि सत्य में कोई नैसर्गिक सामर्थ्य तो है नहीं, यदि ऐसा होता तो वह तत्काल फलीभूत भी हो जाता ! किन्तु कालान्तर में जाकर सत्य की विजय होती अवश्य है, क्यों कि सत्यावलंबन से अधिकांश लोगों का कल्याण हो सकता है । और जब इस अधिकांश का प्राबल्य हो जाता है, तभी सत्य की भी विजय हो जाती है । और यदि विरुद्ध पक्ष प्रबल हुआ तो

यह सत्य को भी दबा देता है। किन्तु फिर भी समझदार पाठकों के लिए इस बात को प्रत्यक्ष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मुद्रातक के समय से इस युगतक जमीनधरमान का अंतर पड़ गया है, एवं राज्यपद्धति और न्याय के विषय में भी लोगों की विचारशैली बहुत कुछ बदल चुकी है, इसी प्रकार सत्यासत्यविवेचन की क्रिया भी बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर चुकी है। अस्तु। संसार की न्यायपद्धति शतरंजके खेल की तरह है। विपक्षी के पन्थन में न पड़ते हुए उसकी धात को रोकना और अंतमें उसे पराजित कर देना आदि याँतें खिलाकों की अपनी कल्पना, उसके अपने अनुभव एवं बौद्धिक सामर्थ्य अथवा अन्य साधनोंपर अवलंबित होती हैं। इसमें जिसका पक्ष निर्णय होगा, यही हारेगा और प्रयत्नपक्ष का उदकप हो जायगा। जो जिस पक्ष का समर्थक होता है, वह उसीके अनुसार आचरण रखता है। फ्रान्सके राजा चार्ल्स ने प्रजापर इतना अधिक अन्याय किया था कि उसके बाद दो पुरतोंतक बराबर क्रान्ति होती रही और अंतमें प्रजा-सत्ताक राज्य की स्थापना हो गई, किन्तु लुई को कभी यह प्रतीत न हुआ कि मेरे आचरण से प्रजा को कष्ट पहुँच रहा है।

“ लुई की तरह ईंग्लैण्ड के राजा द्वितीय जेम्स का भी आचरण था। किन्तु राज्यसिंहासन से प्युत कर दिये जानेपर भी इन्हें अपनी करतूतें अन्याय-मूलक प्रतीत न हुईं। असल बात यह है कि, कोईसा भी पक्ष जबतक अधिकारारुढ़ रहता है, तबतक उसकी भूलें दिखाने का सामर्थ्य कोई प्रकट नहीं करता, क्योंकि बैसा करनेमें दंडित होने की संभावना रहती है। उस राज्य-कोलुप राधोबादादा ने ज़रासी बात के लिए अपने सगे भतीजे को हथोरों के हवाले कर दिया, किन्तु उसके इस कृत्य को निन्दित बतलाकर उसे प्रायान्त दंड के योग्य सिद्ध कर सकने की हिम्मत सारी पेशवाईमें अकेले रामराखी ही रखते थे! शासन का सामना करनेवाले को अपना सिर हाथोंपर रख कर आगे बढ़ना चाहिये। अन्यायी अधिकारी के मर जानेपर उसकी दो एक पुरतों के बाद यदि उसके दुराचरण की चर्चा की जाय तो उसमें विशेष भय का स्थान नहीं रहता। सखाराम बापू सरोसे हठीले घृद्ध को अपने पक्ष में मिला लेने के लिए नानासाहबने गंगायार्ह को अत्यंत गहरी युक्ति बतलाई, नानासाहब और गंगायार्ह का गाढ़ सम्बन्ध था, अथवा नाना के कष्टों से संतप्त हो कर सवाई साधवराव अटोरी परसे कूद पड़े इत्यादि ऐतिहासिक बातों की चर्चा हम आज खुल्लमखुला करते और निषेधक होकर उसकी आलोचना कर सकते हैं। किन्तु जिसे जी चाहे उसी को तोप के मुँह खदा कर सकने का सामर्थ्य जबतक नाना में था, तबतक उसके किसीभी कार्य की ओर उंगली तक उठा सकने का सामर्थ्य किसी

में न था। जबकि इसके विरुद्ध उसके आचरण की ही सर्वत्र प्रशंसा होती थी। क्योंकि संधिया, होलकर, गायकवाड़, सावंत, भोसले, सचिव, प्रतिनिधि, कागलकर, पटवर्धन, आदि घरानों के पुरातन व्यक्तियों के आचरणपर आठ ठक साहब ने अपने इतिहास में जैसी चर्चा की है, वैसी ही चर्चा यदि हम उनके वर्तमान वंशजों के विषय में करने लगे तो हमारा काम कैसे चल सकता है ?

“ कोई लाभवां एवं निर्भीक व्यक्ति यदि ऐसी चकवाड़ शुरू करे तो कर सकता है, किन्तु इसीके साथ २ उसे अपनी जान भी हथेलीपर रखलेनी होगी। प्राणों की पर्याप्त न करते हुए संसार के कल्याणार्थ ऐसे कार्यों अपनी ही प्रतिष्ठा समझनेवाले गेलिलिओ, फ्रान्सिस अथवा रामशास्त्री जैसे विचित्र प्राणी भी कहीं २ देखनेमें अवश्य आते हैं, किन्तु व्यवहारदृष्ट मनुष्य ऐसी का अनुकरण कभी नहीं करता ! अर्थात् सत्ताधारी का विरोध करने में जिस प्रकार किसी का भला नहीं हो सकता, उसी प्रकार सरकार का विरोध करनेवालेको भी अपने गार्हस्थिक सुखों को तिलाञ्जलि दे डालनी चाहिये। सरकार का अर्थ है सत्ताधारियों का समुच्चय। ज्ञान-हीन अथवा गरीब जनता को सरकार हौआसी जान पड़ती है, किन्तु जिसने राजा और प्रजा के विषय में न्यूनधिक विचार किया है, वह अच्छी तरह जानता है कि व्यक्ति-विशेष-अधिकारी में जिस प्रकार मद, लोभ, सौजन्य, मैत्रीभाव, अपनापन या परकीयता आदि भली बुरी मनोवृत्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार उसकी सरकार में भी हो सकती हैं। अन्तर केवल यही होता है कि विशेष हठ धारण कर लेने पर अधिकारी किसी का जितना नफा नुकसान कर सकता है, उससे कहीं अधिक सरकार कर सकती है। वैसे सरकार की ओरसे किसी को भला या बुरा कह दिया जानेपर वह वैसा हो थोड़े सकता है !

“ कितनी ही बार ऐसा होता है कि राजा और प्रजा के लाभालाभ में परस्पर अत्यंत विरोध होने के कारण अतिशय नीच व्यक्ति को आगे करके सरकार उसे बढ़ावा देने लग जाती है। ब्रह्मघाती त्रिंबकजी के लिए बाजी (राव) ने पाजीपन करके अपने प्रदेश को जिस प्रकार सिट्टी में मिलवा दिया, उसे सब लोग जानते ही हैं। जिसप्रकार प्रतिभासम्पन्न कवि अपने कल्पनावैचित्र्य के बलपर शुष्क विषयतक की महत्ता बढ़ा सकता है, उसी प्रकार सरकार भी किसी दुर्ध्व मनुष्य को अनुचित महत्त्व देकर बढ़ा सकती है। जिस प्रकार स्विफ्ट जैसे व्यक्ति के द्वारा यदि बुहारीया भाड़ू का वर्णन भी हो, तो स्लेट के मतानुसार वह भी लोगों की मनोरंजक प्रतीत होगा, उसी प्रकार यदि सरकार ने ज्ञानशून्य पशु को भी अधिकारारूढ़ करके उसका समर्थन किया तो वह भी

कोल्हापुर प्रकरणके विषयमें आगरकरके विचार. १

लोगोंके लिए हीथा बन जायगा। विद्वत् जमानेमें एक रोमन बादशाह ने अधिकार के बलपर अपनी अभिचारिणी स्त्रीको सेनेट सभा से देवी कहलवाया और इसी प्रकार अपने विवाह दिवस को उस पवित्रता की वेदी के सम्मुख लाकर मनानेका प्रस्ताव पास करा लिया था। सरकारी सत्ता के सामर्थ्य रचय पानेके लिए इतनी दूर जानेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। भारत पर ही सब बातोंका पता लग सकता है। मतलब यह कि सरकार का जो भी कोई स्वर्गीय वस्तु नहीं हो सकता या जो भी उसे सत्ता के अधिकार जनता से ही प्राप्त हुए होते हैं तो भी वे अधिक दिनोंतक उसके पास रहनेसे यह उन्हीके बलपर लोगोंसे सिरजोरी कर बैठती है। यहांतक कि यह लोगोंको गुलाम बनाने का भी प्रयत्न करती है, और ऐसा होनेपर यदि खड़ी होती है, और अन्यायी सरकार को दो चार खरी बातें सुना कर रास्तेपर ले जाती है। किंतु जहां इस प्रकारके लोग नहीं होते वहां की सरकार प्रजापर जी चाहा अन्याय कर सकती है। सरकार अन्यायी हो और प्रजा मूकभावसे उसके अन्याय को सहती रहे तो थोड़े ही समय में दोनों नष्ट हो जायेंगे। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ताधारी या सरकार के साथ जो लोग भागड़ते हैं उन्हें प्रायः अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती।

“सारांश यह कि राजा और प्रजा के बीच का युद्ध एक पक्ष के लिए साथक और दूसरे के लिए बाधक हो जाता है। ऐसी दशा में जहां विदेशीय सरकार किसी मामले का न्याय करनेपर तुल्य जाती है, तब उसका सामना करनेवाले को अपना पक्ष बहुत ही मजबूत करना पड़ता है। किंतु हमारी सरकार तो कुछ ऐसी विचित्र है कि किसी मामले में पहलेसे वह खुद तो कोई पक्ष देती नहीं, और बनजाने में यदि किसीने कुछ दाव दिया तो फिर तारकाख उससे प्रमाण दाखिल करानेपर तुल्य जाती है। किन्तु पक्षार्थ में ही यदि देखा जाय तो जिन बातों से लोगों का निकट सम्बन्ध होता है, उनकी जानकारी सरकार को स्वयमेव ही तारकाख करा देनी चाहिये। इस तरह वह बड़ी सुगमतासे लोगों का भ्रम दूर कर सकती है। सुना जाता है कि अमेरिकन सरकार अपनी प्रजा को सरकारी गजट द्वारा इस प्रकार की बातों से बारम्बार सूचित किया करती है। किन्तु हमारे यहां यदि किसी को ऐसी सरकार या उसके किसी उच्च अधिकारी के साथ परशु की भांति से विवाद करना हो तो उसे निम्न लिखित बातोंपर विरोधरूपसे ध्यान देना चाहिये (१) अपना पैसा पासमें रख रहे। क्यों कि ऐसे जैसी काम की चीज

संसारभर में दूसरी नहीं हो सकती। यह वस्तु अपनी गुलाई के कारण प्रेम अथवा प्रेम के कथनानुसार विना घषर्ण के ही हर एक स्थान में प्रवेश कर सकती है। चाहे जिस व्यक्ति को वश में करने के लिए इससे बढ़कर पंचाङ्ग मंत्र ही दूसरा नहीं मिल सकता। “मूकं करोति वाचालं पंगुं लघयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं।” इस श्लोक में यदि ‘माधवं’ को बदल कर रूपकं कर दिया जाय तो पैसे के सामर्थ्य का सच्चा वर्णन हो सकता है। और यदि ऐसा पाठान्तर न भी किया जाय तो भी कुछ हानि नहीं, क्योंकि ‘माधवं’ तो वैसे ही लक्ष्मीका पति है। अतएव माधवं शब्द का ही अर्थ यदि रूपया कर लिया जाय तो सारा काम बन सकता है। जिसने “थैली का मुँह खोला उसे किसी चीज़की कमी नहीं”। इसी लिए किसी कवि ने कहा है कि “धनैर्निष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति। धनेभ्यः पात्रं बान्धवो नास्ति लोके धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वम् ॥”

जिसके पास विपुल द्रव्य की अनुकूलता होती है, उसे जगतकी वर्तमान परिस्थिति में ही सबे को झूठा या झूठे को सच्चा कर देने में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ती। किन्तु द्रव्यहीन के मनोरथ गल-भर्तृका के स्तनों की तरह जहाँ के तहाँ विकसित होकर विलीन भी हो जाते हैं। (२) कागज-पत्रादि यथेष्ट होना चाहिये। अर्थात् मुकदमा खड़ा करने के लिए जितने भी महत्व के कागजपत्रादि हों वे सब कब्जे में कर लेना चाहिये। यदि असल मिल सके तब तो अच्छा ही है, अन्यथा कमसे कम उसकी हूबहूब नकल तो अवश्य ही रखनी चाहिये। इसी प्रकार यदि किसी जवाबदार मनुष्य से उसकी तस्दीक हो जाय तो और भी अच्छा होगा। इस विश्वासपर कि अमुक २ मित्र या अमुक सज्जन से मुझे आवश्यकता पड़नेपर अमुक प्रकार की सहायता मिल सकेगी-किसी मनुष्यपर अवलंबित रहना अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी मार लेने के समान है। उपयोग में आ सकनेवाला छोटेसे छोटा कागज भी समयसे पहले अपने अधिकार में कर लेना चाहिये। क्योंकि जब जरा भी गड़बड़ हो जाती है तब साधारणसा कागज भी दुष्प्राप्य हो जाता है और कभी २ तो वे सुरक्षित स्थान में से अन्तर्धान भी हो जाते हैं ऐसे। खूब याद रखना चाहिये। (३) हस्ताक्षरयुक्त लेखी बयान ले रखना। यह मेरा पिता है अथवा यह मेरी माता है अथवा यह मेरा अमुक निकट सम्बन्धी या प्राणप्रिय मित्र है, या तो अमुक सज्जन, धनी, रईस या भला मानस हैं, अतएव जब आवश्यकता पड़ेगी तभी ये बिना किसी पक्षपात के हार्ड कोर्ट के सम्मुख जो कुछ भी जानते हैं, बयान कर देंगे, अतएव इनसे लेखी बयान लेनेकी आवश्यकता नहीं, इस विश्वासपर किसी भी देश-कार्यस्थ को न रहना

फाँटहापुर प्रकरणके विषयमें आगरकरके विचार. १८७

चाहिये। प्रेम, विश्वास आदि सबको एकदम भुलाकर नास्तिक बन अपने मतलब की बात हर एक व्यक्ति से संग्रह कर लेनी चाहिये। और उसपर उसके इस्तासद करवाकर ऐसे कागजों को समय-आनेतक एक मजबूत लोहे के संदूक में बन्द करके रखना चाहिये। (४) वकीलों का मन लेना। किसी भी काम को हाथ में लेनेसे पूर्व उससे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त कागजपत्र किसी कानूनशास्त्री मर्मज्ञ कीज्ज को दिया कर उनपर उसका लेखबंद मत ले लेना चाहिये। उस कार्य के लिए जिस वकीलसे रायली जाय वह अपने विषय में मर्मज्ञ हो एवं लोक-विभूत भी हो। उसे स्पष्ट कह देना चाहिये कि आप नेश्चित फीससे भले ही कुछ अधिक खोलें, किंतु जो कुछ मन दें, वह भलीभाँति अपनी पुस्तकों को देख कर विचारपूर्वक हो दें। ऐसा करने में प्रयत्नतः कुछ अधिक ज़र्बें हुआसा अवश्य जान पड़ेगा, किंतु प्रमाण किस प्रकार का होना चाहिये, अथवा उसमें किन २ बातों की कमी है और यदि कमी है तो अवशिष्ट प्रमाण कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये सब बातें पहले ही ज्ञात हो जाने पर आगे के लिए विरोध कष्ट नहीं उठाना पड़ता और न हानि उठानी पड़ती है (५) झुटकर तैयारी। स्थान २ पर चतुर संवाददाता होने चाहिये। वे रातदिन गुस्सरूपसे अपने विषय की खोज में घूमते रहे। किसी का क्या झगड़ा चल रहा है, अथवा समाज में लोग क्या कहते सुनते हैं, और विपत्ती की ओरसे कहाँतक की तैयारी हो चुकी है, इन सब बातों की भलीभाँति जानकारी प्राप्त करके खुपचाप ही अघासमय अपने पास भँगवाने के लिए विश्वासपात्र संवाददाता के बिना काम नहीं चल सकता। और न गद्बगद् के समय काम को हंग ही जम सकता है। इसी प्रकार कमसे कम दस पाँच यूरोपियनों से परिचय भी अवश्य होना चाहिये, जिससे कि उनके द्वारा उन्हीं के समाज अर्थात् 'ऑफीशियल' वर्ग में जो कुछ चर्चा चल रही हो, उसका पता लग जाय। और आगे के लिए नई सुझियाँ सोचने का मौका मिल सके। इन सब बातों के सिवाय प्रत्येक समाज में मध्यस्थरूपसे रहनेवाले जो एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनसे भी कभी २ अज्ञातरूप से काम लिया जा सकता है। इसीलिए इनमेंसे भी दो एक व्यक्तियों को क्राबू में रखनेसे बड़ा लाभ होता है। सारांश यह कि; भास्तर, डॉक्टर, बैरिस्टर कोई भी क्यों न हो, जिस २ का भी प्रसंगानुसार उपयोग हो सकता हो, उसे अपने क्राबू में कर लेना परमावश्यक कार्य है। दूसरी एक महत्व की सूचना जिसे कि देना में भूल जाता हूँ, यह यह है कि 'शिवकन्दन' के लिए प्रथम मन्दी की प्रार्थना करो। उसके न्यायानुसार प्रत्येक बड़े २ देवालय या 'गृह' मठ के द्वारपाल को डुकड़ा टाबकर पथमें कर लेने से महादेव तक पहुँचने जारा भी कष्ट नहीं होता।

भाग ६, परिशिष्ट (२).

डोंगरीमाहात्म्यवर्णन.

[निम्न लिखित कविताएँ डोंगरी जेल में ही सन १९०८ के अनद्वय महिने में लिखी गई थीं । और इन कल्पनाओं की उत्पत्ति का कारण भी यही था कि तिलक-आगरकर को मानहानि के अपराध के कारण इस जेल की जिस बैरिक में रहना पड़ा था, ठीक उसी बैरिक में इन कविताओं के रचयिता को १४ दिन तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । तिलक-आगरकर के समय का एक युद्ध वादें उनके विषय की बातें अर्ध-विस्मृतावस्था में सुनाया करता था । अस्तु ! इस कवि को न्यायाध्यक्ष दावर साहब की मानहानि के अपराध में कारावास का दंड मिला था । न्यायमूर्ति ने तिलक को जो छह वर्ष की सजा दी थी और उस समय उनके लिए जो अपमानजन्य शब्द उच्चारण किये थे उनकी टीका की बदौलत न्यायमूर्ति को अपमान हुआ था । इस तरह डोंगरी जेल के साथ तिलक का सम्बन्ध सन १८८२ से १९०८ तक बराबर कायम रहा । इसी लिए सन १८८२ के प्रकरण के अंतमें सन १९०८ में बनाया हुआ डोंगरीमाहात्म्यवर्णन परिशिष्ट-रूपसे दिया गया है !]

(कविता ज्यों की त्यों मराठी में आगे दी है :)—

(चाल-लावनी)

इहलोकीं दरवार यमाचा अनुदिनि कारागृहि भरतो ।

पापपुण्य भदतिला निघोनी मनुज मोकळा तो होतो ॥ १ ॥

(१) प्राकारावृत्त पुरी डोंगरी अन्वर्थक हें नांव तिला ।

ढंच उंचशा भयाण भिंती पहाइसम चौबाजूला ॥ १ ॥

कभिन्न काले दरवाजे ते दोन दिशेला दिसति उभे ।

मेघढंबरी त्यावरि केली मेघशबलशा नीलचमै ॥ २ ॥

समंत भागीं वस्ति दाटली जशा बारुळामधि मुंग्या ।

परि अंतरि शून्यता राखिती उभ्या संगिनी त्या नंग्या ॥ ३ ॥

जरी म्हणावें स्मशान येथें हाथ पाय तरि वावरती ।

सदन म्हणावें तरी मनुष्ये मुकीं भुतासम आचरती ॥ ४ ॥

सदन म्हणा वा स्मशान येथें सदा नांदतो यमराजा ।

परलोकाचा अनुभव देई मनुजा, चालु न दे गमजा ॥ ५ ॥

होगरीमाहात्म्यवर्णन.

- (२) द्वारामागे द्वार खालें प्रवेश दुर्घट तो मोठा ।
 बरीं देखनि उभें रहावें घटका दो घटका घटा ॥ १ ॥
 यमदूताच्या संगति पांचुनि संचारासी याव नसे ।
 शत्रूकाष्ठ पाठिचें पाठिशीं सदा लपेटुनि ते वैसे ॥ २ ॥
 कारभार करणार यमाचा त्यासो 'जेजर' ही सज्ञा ।
 प्रमाण शिरसा घेंच तयाची कोणि अवमानिति आज्ञा ॥ ३ ॥
 काम घाम तारे चिट्टि-चपाटी; व्हा जाउनि त्या पुढति उभे ।
 शिळा प्रथम नम्रता नीचपण उचित दंडधर काल-सभे ॥ ४ ॥
 भेट कुद्याची हवी तरी ती चणामितशा अवधीति मिळे ।
 अधिक उणें घोसण्यास चोरी यमसचिवाचे कान मुखे ॥ ५ ॥
- (३) आंत बन्दिजन जे सांपडले वगुं तपांची काय यती ।
 बोल बोलण्या तद्विषयक मम जोभ धरितसे बहु खंती ॥ १ ॥
 पंजरस्थ पिक मोर सारिका यांचें हृदय आजि कळलें ।
 प्रवेश परकायेंत न केला अनुभवयोज परी कळलें ॥ २ ॥
 ऐकतसे सिद्धान्त आजवरि गहनचि धारमौपग्याचा ।
 प्रकाश पडला हृदयि तयाचा कुठित हो म्हुणुनी याचा ॥ ३ ॥
 स्वातंत्र्यासम हरहर दुसरे प्राण्या जगती सौख्य नसे ।
 विघात करि जो त्या सौख्या त्या सम अभिमाधम तोचि असे ॥ ४ ॥
 व्यक्ति असो वा राष्ट्र असो तत्वापाची सुवगांठ खरी ।
 स्वतंत्रता हानिची आपदा अतुल तिजसि सम ना दुसरी ॥ ५ ॥
- (४) बन्दिजनांचा त्रित्यदिनविधी सूत्रबद्ध जगुं रेखटला ।
 अनंतकष्टे अवाधित असा चालु असे हो हा खटला ॥ १ ॥
 दो घटका रात्रिशी उठोनी अशुचि शौचमाज्जन करणें ।
 वदनि येत तारे स्फुट न वदा हरिनामादिक प्रातःस्मरणें ॥ २ ॥
 जरी मजुरीची कैद तुम्हाला सण्य पुढती प्या खोलाया ।
 इतरहि अथवा कर्म मीचतर उरकाया सारा याव्हा ॥ ३ ॥
 दस घंटांला करा दवारी भोजनविधिची गादि उठे ।
 कदाचमय तीं दोन वर्तुळ त्यावरिं तुरिचें दाट घुटें ॥ ४ ॥
 पृतदुग्धादिक शाक लवण वा गरम मसाला तो विसरा ।
 करा साजरा पाणि घोटुनी, शिमगा, दिपवाळी, दसरा ॥ ५ ॥

- (४) दिन आसरातां रांठ कांचळ्यावरति देह-यष्टी पसर।
 भोंप न ये तरि जन्मजन्मिच्या कर्माची ती टीप करं ॥ १ ॥
 मःकुण, दंशति नरशोणित पां चावचावुनी करिति दशा ।
 अंश भागि त्यां करा वरा मग सक्तीने शिविराज्यशा ॥ २ ॥
 अळे, पिले ध्या घळा तळमळा योगासनविधि सर्व करा ।
 टाच न सोदा शब्द न काढा सुशाल मग सुखशेज करा ॥ ३ ॥
 शास्तिकता ती येत नास्तिका अहदय हि प्रेमी वनतो ।
 राणभर सहस्र रामकृष्ण वा आयावाय वावा म्हणतो ॥ ४ ॥

- (५) दो घटका रात्रीस होतसे ठायिं ठायिं नाकेवन्दी ।
 फिरं न शके कोणिही होउ तो चोर साव वा फटफंदी ॥ १ ॥
 सवाल करितां जवाव धावा सांकेतिकशा शब्दाचा ।
 यमकिंकर तो हत्यार सांदरि अदखळली जरि लव वाचा ॥ २ ॥
 शिपाई भाई पूर्व रात्रि बहु सक्त हुपारी दाखवितो ।
 मरि माध्यान्हीं डोळ्यावरतीं भांपड घेउनि तो पडतो ॥ ३ ॥
 घंटानादें उठे खडबडे सजीव होतां जसें मढें ।
 अलकान्या ललकान्या देउनि आलवेलिचा मंत्र पढें ॥ ४ ॥

- (६) कारागृह हे वहास्वतंत्रचि चौप्राकारान्तरि वसलें ।
 शिव-शिव सच्चित् प्रकृति पुरुष गुणउपाधि त्यांतचि सांठवले ॥ १ ॥
 एक नियंता समस्वरूपी इतर सर्व त्याची लीला ।
 सुखदुःखादिक भोग मोक्ष वा देत असे तो मनुजाला ॥ २ ॥
 स्वस्थानासी कधि नच सोडी परी मनानें वावरतो ।
 दूतपाश पसरुनी करवि त्या सर्व कार्यभर आवरितो ॥ ३ ॥
 गरुडपुराणचि दुजे असे हें जेल कायदा त्या म्हणती ।
 स्केल-कोष्टकें मांडुनि करिती पापापुण्याची गणती ॥ ४ ॥
 ठठवशा अंधार कोठडी दंड पाश फटके खोडे ।
 प्रायश्चित्त प्रकार येथिल वर्णावे तितुके थोडे ॥ ५ ॥

- (८) भलाबुरा हा भेद न येथें एकतत्व कीं शिरगणती ।
 धर्म, जाति वा नीति सुजनता विवेक यांचा नच करिती ॥ १ ॥

म्यादेवेवता अंध झाली ही त्रैलोक्यी विख्याति जाली ।
 रात्र हंक समसमान वेसा आमा अनुभव देत जाली ॥ १ ॥
 बोरें कायदा बाळव, लोभ्या विप्रांगुनि लोखी पडली ।
 पाव्य रज कर रात्र लोत्रिके दहा मावागधि मारली ॥ २ ॥
 सुनी दहाहून निपट आमरे रंग बदलेली ही जमखी ।
 एतोपकारी धार्मिक सात्विक जनतेचे दिवा बाळी ॥ ३ ॥
 सकल मगही लज्जामूर्खता भेदभाव नाही त्याचा ।
 रामकथें लख त्याच दावणी कामधेनु मंदी दवळा ॥ ४ ॥

हह लोखी दखार जमावा अनुदिनि कारागृहें भरली ।
 पादपुण्य भद्रतिळा निपोनी मनुज मोकळ्य लो होतो ॥

भाग सातवाँ ।

फर्ग्युसन कॉलेज की स्थापना ।

एल् एल्. बी. पास करते ही जब तिलक ने ही शिक्षाविषयक कार्य आरंभ करने का निश्चय किया, तभी उनके मनमें एकदम एक प्रजाकीय कॉलेज स्थापित करनेका विचार था । किन्तु आरंभ में जब हाईस्कूल चला सकने जितने भी कार्य कर्ता न मिल सके तो फिर कॉलेज कैसे चलाया जा सकता था ? इसी लिये कॉलेज रूपी दुग्धपान की इच्छा को उन्होंने आरंभ में पाठशालारूपी तक्रपान से ही पूरा कर लिया । किन्तु फिर भी कॉलेजस्थापना की उनकी इच्छा विलीन न हो गई । घरनू प्रतिदिन अनेकानेक कारणोंसे उसकी पुष्टि ही हुई । कोल्हापुरवाले मामले के कारण तिलक-आगरकर की ख्याति बढ़ जाने, एवं सामान्य जनता की सहाय-भूति प्राप्त होने तथा बड़े लोगोंसे परिचय हो जाने के कारण राजामहाराजाओं की ओरसे उदार-आश्रय मिलनेकी संभावना दिखाई देने लगी । इसी प्रकार इधर न्यू इंग्लिश स्कूल के लिए तिलक के बाद आगरकर, उनके बाद आपटे और तत्पश्चात् गोले, केलकर, धारप जैसे होनहार एवं योग्य पदवीधर बराबर मिलते गये । स्कूल में पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी । मेट्रिक्युलेशन परीक्षा में पास होनेवाले विद्यार्थियोंका प्रमाण भी अन्य हाईस्कूलों से बढ़ चला । इसी प्रकार जगन्नाथ शंकर सेठ-छात्रवृत्ति पानेका भी इस स्कूल से ठेकासा हो गया । रिपनशाहीमें उदार शिक्षा का प्रचार हो चला था । हं. साहब के एज्युकेशन कमिशन ने शिक्षाविषयक प्राइवेट संस्थाओं को सरकार व ओर से सहायता दिलवाने का प्रस्ताव भी पास हो गया था । इन सब शुभ संयोगों को साधकर न्यू इंग्लिश स्कूल में काम करनेवाले युवा अध्यापकों आजन्म एकत्र रहकर शिक्षाविषयक ध्येय का ही अनुसरण करना निश्चित किया । और उसी समय टेकन एज्युकेशन सोसायटी (दक्षिण भारतीय शिक्षाप्रसारक समिति) स्थापित होकर उसके आजीवन सदस्य भी चुन लिए गये । इससे आगेका कार्य कॉलेजस्थापना के सिवाय और कुछ न हो सकता था । सन १८८४ के अन्तमें कॉलेज की कल्पना भी सफल हो गई ।

जब तिलक न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापनकार्य करने लगे उस समय शिक्षकों में उच्च नीच का भेदभाव न रहनेसे इस बातका कोई नियमही न था कि कौन अध्यापक किस कक्षा को क्या पढ़ावे । बिल्कुल आरंभिक कक्षा को पढ़ाने के लिए भी यदि किसी को घंटे दो घंटे के लिए जाना पड़ता तो भी सब लोग इस काम को बड़ी प्रसन्नतासे करने के लिए तैयार हो जाते थे । क्योंकि ऐसा करने

में उन लोगों को एक प्रकार से मौज मालूम होती थी । वे सब लोग होनहार एवं योग्य आप्पापक थे, अतएव वे अपने को, न्यू इंग्लिश स्कूल के ही प्रोफेसर समझते थे । इनका मतलब यह था कि उस समय, यद्यपि उन्होंने स्कूल ही खोला रखा है किन्तु इसने ही से उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकती थी । उन लोगोंकी आकांक्षाएं यहांतक बढ़ी हुई थी कि कॉलेज स्थापित कर बी. ए., एम्. ए. के विद्यार्थियों के पढ़ाना ही चाहिए । इसी के साथ २ युनिवर्सिटी में भी प्रवेश करके उसे अपने सुधारों से हिजा छोड़ने की भी उमकी इच्छा थी । यद्यपि आरंभ में तिलक को 'कॉलेज छोड़ते ही कॉलेज स्थापित कर दिखाने' की महत्वाकांक्षा को दबाये रखना पड़ा, किन्तु पाठशाला का दूसरा वर्ष आरंभ होते ही विद्यासयोग्य पदवीधारियों की संख्या यहांतक बढ़ गई कि कॉलेज की स्थापना हलामलकवत् प्रतीत होने लगी । आपटे और तिलक गणित एवं संस्कृत की शिक्षा दे सकनेके लिए पूरी तरह तैयारी कर चुके थे । आगरकर अर्धशास्त्र और इतिहास में निप्यात थे ही । चिपलूनकर के अंग्रेजी और संस्कृत दोनों विषय तैयार थे । इसी प्रकार आपटे भी अंग्रेजी पढ़ाने योग्य सिद्ध हो चुके थे । गोळे ने पदार्थ-विज्ञान शास्त्र में एम्. ए. पास किया था और केवलकर आंग्लविद्याविशारद कहलाने लगे थे । इस प्रकार सब शिक्षकों की तैयारी हो चुकी थी । दैवयोग से सन १८८२ में जब लार्ड रिपन का नियुक्त किया हुआ एज्युकेशन कमिशन घुमता हुआ बम्बई आया तब उसके योग से इस व्यवस्था-समाज की महत्वाकांक्षा सफल होने में बड़ी सहायता मिली । कमिशन के सम्मुख बामनराव आपटे ने अपनी वेब्लन एज्युकेशन सोसायटीका जो ठाढ़ ध्येय उपस्थित किया, और सामान्यतः सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाली शिक्षा संस्थाओं के अधिकार-सम्बन्धी जो पक्ष समर्थन किया, उसका प्रभाव कमिशन पर कैसा पड़ा, इसका पता कमिशन के अध्यक्ष सर विलियम हंटर के न्यू इंग्लिश स्कूल के सम्बन्ध में लिखे हुए रिमार्क (सम्मति) पर से लग सकता है, जिसका उल्लेख चतुर्थ प्रकरण में किया जा चुका है । कमिशन की ही तरह बम्बई विश्वविद्यालय के प्रधान अफ़िशियल भी आपटे के कथन का ख़ासा प्रभाव पड़ा । प्रिंसिपल वर्दे-स्वर्थ, ओक्सनहैम्, डॉ० माकिन्डन प्रभृति यूरोपियन एवं भाषदारकर, रानदे, तेलंग आदि भारतीय विद्वानोंपर न्यू स्कूल के लोगों का यहांतक प्रभाव पड़ा कि कॉलेज स्थापित करने की आज्ञा मांगी जानेपर पणमात्र का भी विरोध न कर वे मंजूरी देने को तैयार थे । श्री. चिपलूनकर शास्त्री की मृत्यु से पूर्व ही कारीनाथ-पंत तेलंग न्यू इंग्लिश स्कूल का निरीक्षण करने आ चुके थे । उन्होंने इस प्रभाव-शाली स्कूल एवं इसमें काम करनेवाले स्वार्थत्यागी विद्वानों की श्रम-शीलता

देमकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया था। साथ ही उन्होंने इन लोगोंसे यहां तक कह दिया था कि हाईकोर्ट में पकालत करनेकी अपेक्षा इस स्कूल में शिक्षक बनकर काम करनेसे मुझे कई गुना अधिक आनंद प्राप्त हो सकता है। किंतु उसकी इस इच्छा-पूर्ति में केवल एकही बाधा थी। वह यह कि उनके कमाये हुए रुपयोंके पहिले लाख की संख्या पूरी हो चुकी थी और दूसरे लाख की पूर्ति अभी हो रही थी।

एज्युकेशन कमिशन के सन्मुख उपस्थित किये हुए वक्रव्य में श्री. आपटे ने निम्न लिखित बातोंपर जोर दिया था:—

(१) शिक्षा के सुभीते बढ़ाना (२) शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना (३) सरकारी ढंग से दी जानेवाली शिक्षा में सुधार करना (४) प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को युथाशक्य स्वतंत्र रखना (५) सरकार से आर्थिक सहायता पाते हुए भी स्कूलों की अंतर्ग्यवस्था का स्वतंत्र रहना (६) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बदले देशी भाषा कर देना (७) शिक्षापद्धति में इंग्लैण्ड का अनुकरण न करके यहीं उसे नय स्वरूप देना। (८) शिक्षाविषयक पुस्तकें यहीं तैयार करवा कर उनसे शिक्षा देना (९) उच्च शिक्षा देने का अधिकार भारतीयों के हाथमें रखना। इन सब विषयोंको उन्होंने राष्ट्रीय-शिक्षा के नाम से उल्लेख किया था। कमिशन की ओरसे ज़िह्न की जानेपर श्री. आपटे ने उक्त विषयों का बड़ी ही उत्तमता से समर्थन किया था। इस राष्ट्रीय शिक्षा का ध्येय शिक्षा के द्वारा पदवीधरों में परकीय संस्कृति के भाव न आने दे कर उन्हें देशाभिमानी बनाना ही था, और इसी के साथ उन सुशिक्षितों के द्वारा देश का सामाजिक एवं राजनैतिक सम्मान बढ़वाने एवं परिणाम में शांतिपूर्ण राज्यक्रान्ति करवाने की उन्हें अपेक्षा थी। सन १८८३ में अपनी संस्था का वार्षिक विवरण लिखते हुए सन १८८४ एवं ८५ में जो २ काम करना निश्चित किया गया था, उन सब का उल्लेख संचालकों ने निश्चित-रूपसे किया है। उन सब का हेतु निम्न शब्दोंद्वारा व्यक्त कर के बतलाया गया है:—

"We have undertaken this work of popular education with the firmest conviction and belief that of all the agents of human civilization Education is the only one that brings about Material, Moral and Religious regeneration of fallen countries and raises them up to the level of most advanced nations by *slow and peaceful revolutions*"

ता. २४ अक्टूबर सन १८८४ के दिन सर विलियम वेडरबर्न के सभापतित्व में मंद्रे के बाड़े में पूना शहर के प्रधान २ व्यक्तियों की सभा हुई, और

उसमें रेस्कन एज्युकेशन सोसायटी की ध्यानियम स्थापना की गई। आरंभ में वेदरबर्न साहबने 'इंग्लिश स्कूल' के संघासकों की प्रशंसा की। तदनंतर श्री. चापटे ने सोसायटी की स्थापना का प्रस्ताव पेश करते हुए यह दिखाया कि, कॉलेज आदि संस्थाओं की स्थापना का उपक्रम बिना जनता की विशेष आर्थिक सहायता के नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार लोगों को इस बातका विश्वास कराने के लिए कि, उनके दिये हुए धनका सदुपयोग हो रहा है, प्रतिष्ठित पुरुषों की एक प्रबंधक समिति भी अवश्य बनाई जानी चाहिये। इस प्रकार की समिति के लिए सदस्य चुनने का प्रस्ताव श्री. तिलक ने उपस्थित किया। और उस समिति में वेदरबर्न, वर्डस्वर्थ, तैलंग, नारायणभाई दांडेकर, यशवंत मोरेश्वर केसकर आदि सज्जन चुने गये। सीसरा प्रस्ताव डॉ. भाण्डारकर ने उपस्थित करते हुए कहा कि 'सात स्यार्थत्यागी एवं उदारचेता सुरक्षित युवाओंने अपनेही साहस के भरोसे स्कूल चलाकर उसे ख्यातनामा बना दिया और अपनी कर्तव्यशीलता के आधार पर उन्होंने उसे लोगों के उदार आश्रय के योग्य भी सिद्ध कर दिखाया है।' विरोधतः तिलक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए डॉ. भाण्डारकर ने कहा कि "उन सप्त अधियों के अग्रस्थान में एक फटे क्लास एल्. एल्. बी. का भी नाम है। यदि यह युवक इस आईपेट शिष्या के फेर में न पड़कर अपने हित के विचार से सरकारी नौकरी कर लेता तो अबतक रावसाहब बनकर आनंद से अपना जीवन बिता सकता था" इत्यादि। इन सब औपचारिक बातों के हो जाने के बाद अंतमें श्री. मेडलीक और वर्डस्वर्थ को दूस्ती नियुक्त कर तथा सोसायटी के नियम स्वीकृत करा देनेके बाद सभा विसर्जित हुई। आरंभिक सात सदस्यों में तिलक, भाण्डारकर, नामजोगी, चापटे, केसकर, गोखे और चारप, वे सज्जन थे।

सोसायटी की स्थापना एक प्रकारसे कॉलेज की स्थापना की नींव के ही समान थी। पाँच वर्षतक न्यू-इंग्लिश स्कूल जैसी संस्था को जोर के साथ चला कर उसके संस्थापकों ने कॉलेज चला सकनेकी अपनी योग्यता प्रकट कर दी थी। इसके बाद ता. १३ फरवरी सन १८८३ के दिन जब सर जेम्स फर्ग्युसन न्यू इंग्लिश स्कूल के निरीक्षणार्थ आये, तभी से कॉलेजविषयक कल्पना विरोध बलवती हो चली थी। इसके बाद एक वर्ष पूरा संस्था के लिए धनसम्राह करने एवं आश्रयदाता तैयार करने में व्यतीत हो गया।

सन १८८४ के दिसम्बर मास के प्रथम सप्ताह में बंबई विश्वविद्यालय की सिटीफेट ने सेनेट सभा से सिफारिश की, कि एनाकी हालही में रेस्कन एज्युकेशन सोसायटी अपना निजी कॉलेज स्थापित करना चाहती है, अतएव उसे तीन वर्ष में पी. ई. की परीक्षा के लिए उम्मेदवार भेजने के लिए आज्ञा दे दी जाय, और

इस अवधिमें यदि सेंनेट को इस बात का विश्वास हो जाय कि कॉलेज भली भाँति चल सकेगा, तो फिर युनिवर्सिटी उसे अपनेसे सम्बद्ध करले। इस आनन्दमय वार्ता को श्री आगरकर ने निम्न लिखित विनोदपूर्ण शब्दों में प्रकट किया कि “इस फर्ग्युसन कॉलेजसम्बन्धी जादूका रहस्य हम शीघ्रही अपने पाठकों से सन्मुख प्रकट करनेवाले हैं, किन्तु उस प्रसंग के लिए हमारे पाठकों की ही तरह अन्यान्य लोगों को भी सावधान हो जाना चाहिये, क्यों कि उस वर्णन को पढ़ते ही उनकी जेब के रुपये निकल २ कर यदि दक्षिण भारत विद्याप्रसारक समिति के दफ्तर में पहुँचने लगें तो इसके लिए हम जवाबदार न होंगे।” इसी अवधिमें डेक्कन कॉलेज को लॉ-क्लास खोलने की आज्ञा मिल गई, और उसके लिए न्यायमूर्ति माधवराव रानडे व्याख्याता भी नियुक्त कर दिये गये। किन्तु इसके लिए लोगों की राय यह रही कि यदि इस क्लास को यरोड़ापर डेक्कन कॉलेज में ही न रखकर यरोड़ा और पूना के बीच ससून हास्पिटल के पास ही किसी स्थान में खोला जाय तो डेक्कन-कॉलेज की ही तरह फर्ग्युसन कॉलेज के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठा सकेंगे। अर्थात् फर्ग्युसन-कॉलेज की स्थापना से पहले ही लोग उसके लिए डेक्कन की बराबरी का आपना अधिकार प्रकट करने लगे।

ता. २ जनवरी सन १८८५ ई. के दिन फर्ग्युसन कॉलेज का उद्घाटन हुआ कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या के अनुमान से आरंभ के लिए गद्रेजी का वाढ (भवन) ही प्रयास था। और यद्यपि होलकर महाराजा की कृपा से यह वाढ स्थायी रूप से कॉलेज का हो चुका था, किन्तु फिर भी ऐसी इमारतों में कॉलेज को स्थायी रूप से रखना सुविधाजनक न था। अत एव सोसायटीने सरकार से प्रार्थना की कि यदि कोई रुकावट पेश न होती हो तो हमें शनिवार वाढा (महल) कॉलेज के लिए दे दिये जाय। इसपर सरकार की ओरसे यह उत्तर मिला कि वाढे की भूमि तो हम तुम्हें दे सकते हैं, किन्तु कॉलेज के लिए इमारतें तुम्हें अपने खर्च से बँधवालेनी होगी। इस के बाद ही सरकारने शनिवार वाढेवाला स्थान देनेसे इन्कार कर उसके बदले बुधवार-महल की भूमि देना मंजूर किया। थोड़े दिन बाद इसके बदले नाना साहब का वाढा देने की बात कही गई। किन्तु सोसायटी ने बुधवार वाढेवाला स्थान ही पसन्द किया। लगभग पाँच हजार रुपये इकट्ठे किये जा चुके थे, और सुप्रसिद्ध इंजिनियर श्री. वासुदेव चापूजी कानिटकर ने यह अनुमान प्रकट किया कि ‘फरासखान और बुधवार महल’ दोनों स्थान की संयुक्त भूमिपर सुविधाजनक भवन बनवाने में लगभग डेढ़ लख रुपया खर्च होगा। उसका नक्शा बनाने एवं इमारत बँधवा देने की बात भी उन्होंने स्वीकार कर ली थी।

‘‘गुरुवार ता० ३ मार्च सन १८८२ के दिन संध्यासमय कॉलेज की नई इमारत की नींव रखनेका उत्सव बड़े ठठसे हुआ। सारे बुधवार पेठ के मार्गपर प्रचण्ड मण्डप बनाकर दोनों ओरसे भवशायी के ही साथ २ सफेद चांदनी, यही २ फंडिया और रंगविरगी पताकाएँ एवं केसके सम्मोंकी पंक्तिबद्ध बन्दनवारें जगाकर वह मार्ग ही समाभवन बना दिया गया था। आरंभ में कॉलेज का आस्तादिक विवरण सुना दिया जानेपर सर जेम्स फर्ग्यूसन ने चिपलूनकर, तिजक, आपटे आदि का विशेषरूपसे नामनिर्देश कर उनके स्वदेशाभिमान की प्रशंसा करते हुए कहा कि ‘‘जिस स्थानपर मैं सदा हुआ हूँ, वह इस देश के इतिहास में बड़ी विख्यात है। अतएव उसे इस सोसायटी को देकर सरकारने यही योग्यता से अपना कर्तव्य पावन किया है।’’ इस समारोह से एक दिन पूर्व ही हुजूर पायगावाली जगह में कन्या-पाठशाला की नई इमारत की नींव रखी गई थी। यह स्थान श्रीमान सांगलीनरेश का था, और उन्होंने ११ वर्ष के पचनपर फीमेल एज्युकेशन सोसायटी को दे दिया था। उस समय सरकार या देशी राजवालों के पास प्रजा को देने के लिए सामान्य शिक्षा से बढ़कर कोई देन ही न थी। मिरज के शीयुक्त खरेवासी ने माना फदनवीस का चरित्र लिखते हुए अन्तमें इस बात का उल्लेख किया कि नाना फदनवीस का पौत्र आजकल सरकारी हाईस्कूल की मैट्रिक-बलास में पढ़ रहा है। अंग्रेजोंने पेशवाओं के प्रजाजनों को यदि बुधवार बाड़े की भग्नावशेष भूमि परभापा एवं परविषा की शिक्षा के लिए देहि तो इस घटना से व्यक्त होनेवाली अपकर्ष की ध्वनि के साथ खरेवासी के उपर्युक्त वाक्य का अपकर्ष ध्वजन भाव पूरी तरह मेल खा जाता है। किन्तु इस विषय में द्रास तौरपर कहनेयोग्य बात यह है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की यह नींव एक-दम ध्येय चली गई, और वहांसे उठा कर उसे चतुर्भुगी के मैदान में खो जाना पड़ा।

आगे चलकर लिखने की बात यहीं संक्षेप में इस प्रकार कही जा सकती है कि, ता. ११ जनवरी सन १८८२ ई को संध्यासमय फर्ग्यूसन कॉलेज की नींव बढती जाने की क्रिया कम्बई के तत्कालीन गवर्नर जॉर्डे हेरिस के हाथों बड़े समारोह के साथ की गई। येचारे उस नींव के पत्थरको न तो किसी बात का सुख है और न दुःख ही। क्योंकि इससे पहले जब बुधवार चौक में उसकी समारोह के साथ स्थापना हुई थी तब भी उस का वही ठाट था, जो आज इस स्थानान्तर की क्रिया के समय रहा। अर्थात् दोनों ही बार उसे गवर्नर साहब के हाथों का स्पर्श हुआ। यद्यपि नींव दूसरी बार रखी गई थी और गवर्नर के हाथ भी दूसरे ही थे, किन्तु फिर भी पत्थर वही था। संस्थाओं का कम इसी प्रकार असंख्य रहता,

है। सन १८६२ में फर्ग्यूसन कॉलेज में बी. ए. की कक्षा खोलने के लिए आज्ञा मिल जाने से कॉलेज पूर्णता को प्राप्त हो गया था, और यद्यपि तिलक फर्ग्यूसन कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़ चुके थे, किन्तु फिर भी केवल संस्था के लिए उनके मनमें दुर्भाव उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं हो सकता था, और न उनके चित्तमें वह भाव था ही। ता. १२ जनवरी सन १८६२ के केसरी में तिलक लिखते हैं कि “चतुश्रंगी के मैदान में इमारत खड़ी हो जानेपर कॉलेज के लिए उसकी योग्यता के अनुसार सत्तायुक्त भवन मिल जायगा। और जिस आधारपर न्यू इंग्लिश स्कूल एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की रचना हुई है वह प्रति दिन दृढ़तर होकर गवर्नर साहब के कथनानुसार इन दोनों संस्थाओं के संचालकों की निरपेक्ष बुद्धि एवं परिश्रम के फल सम्पूर्ण महाराष्ट्र में दृष्टिगोचर होने लगेंगे। कॉलेज के संचालकों की यह छद्म पूर्ण होकर प्रजाद्वारा चलाये जानेवाले इस संस्था एवं इसके संचालकों के सद्देतु के उत्कर्ष के लिए हम ईश्वर से मंगल-कामना करते हैं।”

फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापित होते ही जहाँतहाँ उसकी धाक खूब बैठ गई। आरंभ में केवल प्रीवियस क्लास के ही लिए आज्ञा मिली। किन्तु अध्यापकों की दृष्टि से यूनिवर्सिटी इस संस्थाके लिए कोई रुकावट न कर सकती थी। रही स्थान की कमी। सो जहाँ सातवीं कक्षा को तीन-तीन चार-चार भागों में बाँटकर काम चलाया जाता था, वहीं पी. ई. अर्थात् आठवीं कक्षा की एक श्रेणि चला सकना कौन कठिन कार्य था? साथही यूनिवर्सिटी को इस बात का भी पता था कि किसी संस्था के लिए एकदम ही अपनी बहुत बड़ी इमारत नहीं बँधवाई जा सकती, अतएव उसने न्यू इंग्लिश स्कूल के ही स्थान में कॉलेज की कक्षाएँ चलाने के लिए आज्ञा दे दी। फलतः गद्रे के भवनमें ही सुरु (वृत्त विशेष) के दालानवाले मुख्य दीवानखाने में यह कक्षा सुरु की गई। विश्वविद्यालय की ओरसे कॉलेजपर देखरेख रखनेके लिए एक समिति नियुक्त करनेकी शर्त भी लगा दी गई थी, किन्तु आरंभ से ही बोर्ड के लिए डॉ. भाण्डारकर और फर्ग्यूसनहँम जैसे सज्जन सदस्य मिल जानेके कारण यह असुविधा भी दूर हो गई।

गद्रे वाड़ा, पूना के पेशवाकालीन गद्रे नामक प्रसिद्ध साहुकार का था। इसको गायकवाड़ महाराज ने खरीद लिया था। जिस समय इस भवनमें न्यू इंग्लिश स्कूल बदला गया, उन दिनों यह श्रीमती यमुनाबाई रानीसाहिबा की पुत्री तारा बाबा (सावंतवाड़ी की महाराज्ञी) के नामपर था। अतएव इस भवन को प्राप्त करने का कार्यभार तिलकपर डाला गया। जिनके नामपर यह भवन था, उन्हें इसकी कुछ भी आवश्यकता न थी। किन्तु फिर भी कभी २ ऐसा हो जाता है कि एक के लिए अनावश्यक वस्तु दूसरे किसी आवश्यकता-

जिले मनुष्य को सहज ही में नहीं मिल सकती। देखने में तो यह काम साधारणसा था, किंतु इसके लिए भी तिलक को दो तीन महीने तक लगातार तय्यार करना पड़ा। उस भवन को बेंच देनेके लिए प्रथमतः श्री. यमुनाबाई की सम्मति प्राप्त करनेकी जरूरत थी और उनकी सम्मति मिल जानेपर उनकी पुत्री उसके लिए आज्ञा दे सकती थी। किंतु श्रीमती यमुनाबाई की अनुमति प्राप्त करने के लिए ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जिसकी सलाह को वे मान सकें। ऐसे मनुष्य की खोज में तिलक को सितारा जिले की माण्य तहसील में कई दिन ठहरना पड़ा। मनमौजी एवं स्वच्छन्द मनुष्यों से कोई काम उनकी इच्छानुसार चलकर ही कराया जा सकता है। इसी लिए माण्य तहसील के इन महाशय से अपना काम करा लेने के लिए कई दिनोंतक एक जगह ठहर कर किसी परराष्ट्रीय राजनीति की तरह तिलक को धीमेपन के साथ चकासत करनी पड़ी। यह की हो जानेपर वे बड़ीदा गये और वहांसे कागजपत्र लेकर इन्हें फिर सावंतवाड़ी जाना पड़ा। सावंतवाड़ी से आखिरी मंजूरी लेकर वे बेंगुलें होते हुए पूना लौटे। इस तरह गांधे बाबा मिल जाने के बाद उसके पास ही के होकर बाढ़े के लिए भी ध्यान मिल गया। अतएव इन दोनों भवन से आरंभ में स्कूल और कॉलेज दोनों का काम चल सकता था। पी. ई. की कक्षा जहां बैठती थी, वह कमरा मेहराबदार था पर पूरी तरह प्रकाशयुक्त न था। अतएव आजकल कॉलेज के लिए सामान्यतः जिस प्रकार की इमारतें दी जाती हैं उस दृष्टि से फर्ग्यूसन कॉलेज को मिली हुई जगह विशेष स्फूर्ति-दायक नहीं कही जा सकती।

किंतु यह बात हम निःसन्देह कह सकते हैं कि कॉलेज के लिए जो प्रध्यापक नियुक्त किये गये थे, वे इतनाह से स्फूर्तिदायक ही थे। श्री. आपटे ही नडाई अपने ढंग की अपूर्व ही होती थी। उनकी मौजूदगी में कोई चू तक न कर सकता था। उनका संभाषण किसी प्रकार अभोधारित एवं तुलजापन लिए होता था। किंतु फिर भी उनका ढंग गर्वयुक्त एवं प्रतिष्ठापन की झलक जिये हुए होता था। कोई भी विद्यार्थी उनसे अतिपरिचय न कर सकता था। विषयान्तर करके वे अपना एक मिमट भी नहीं खोते थे। विद्यार्थियों के लिए चुन हुए उपयोगी मोटस तैयार कर देते थे। गोखले के मुँहपर अभी ही मूछों की रस फैलने लगी थी, और उनका गीर किंतु कोमल सुलभपद्म एवं विनयशील स्वभाव शिक्षा के साथ २ विद्यार्थियों के वित्तर बड़ा उत्तम प्रभाव डालता था। कक्षा के विद्यार्थियों में विद्यार्थी की ही तरह योग्य होने योग्य रहते हुए भी वे प्रोफेसर बन कर सबको को परागते हैं, इसपर विद्यार्थियों को बड़ा आश्चर्य होता था। तिलक भी अपनी कक्षा में अत्यन्त मित भाषा रहते थे, और प्रधान विषय

को छोड़कर दूसरी बातों में वे क्षणभर भी समय न खोते थे। उस्तरे धार की तरह उनकी बुद्धि की तीव्रता हाज़िर-जबाबी या अन्य किसी प्रकार शंका का यथार्थ निराकरण में दिखाई दे जाती थी। प्रो० केलकर की पद्धति भी आपटे की ही तरह थी। किन्तु उनकी व्याख्यानरूपी गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ती थी। विद्यार्थी लोग उनके पास शकासमाधान कराने के लिए प्रायः नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी आदत ही कुछ इस प्रकार की थी कि सबसे पहले वे शंका करनेवाले विद्यार्थीपर ही दूट पड़ते और उसका मानमर्दन करते थे। उनके नेत्र बड़े एवं चंचल होने के साथही किसी क्रूर जड़ियाँ भी के थे, अतएव जिस विद्यार्थी की ओर रुख करके वे देखने लग जाते थे, यदि गंभीर न होता तो प्रायः भयभीत हो उठता था। श्री० गोले विशेष आ एवं हकलाकर बोलते थे। यद्यपि अनेक विषय के वे पारदर्शी विद्वान् थे। केलकर की मेल ट्रेन के मुकाबले में उनके व्याख्यान प्रत्येक स्टेशनपर ठहरा जाकर किसी तरह मंजिल पूरी करनेवाली मालगाड़ी के समान प्रतीत होते थे। आगरकर की कक्षा में जानेपर विद्यार्थियों को अपने घरकासा अनुभव हलंगता था। उनके प्रशान्त मुखमण्डलपर मुसक्यान की झलक निरन्तर दिख पड़ती थी। अतएव विशेषरूप से गंभीरता लाने के लिए वे जब आँखें बंद करते या भौं चढ़ा लेते थे, तब भी विद्यार्थी यही समझते थे कि यह सब गंभीरता बहाना ही है। उन्हें आसुरोग हो गया था, अतएव पढ़ते समय उन चारम्बार खांसना पड़ता था। किन्तु जब वे किसी विद्यार्थी की अज्ञानतापर अनुकम्पाभाव प्रकट करते थे, तब तो विद्यार्थी यह समझ कर की स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने शिक्षक में भी अनुकम्पा को योग्य कोई बात है, क्षणभर के लिए उनसे तादात्म्य कर लेते थे। आगरकर की शिक्षापद्धति विद्यार्थियों के समझ में सहजही आने जैसी थी पर कुछ अधिक विस्तृत हो जाती थी। उन्हें याद आ जाने पर किसी विषय में वे क्या कह डालेंगे या अपने मुँहफट स्वभाव के अनुसार क्या बात बतला देंगे इसका कोई नियम ही न था। इसके बाद कगड़ा खड़ा हो जानेपर जब वे तिलकपर यह आक्षेप करते कि "तुम समयपर कक्षा में उपस्थित नहीं होते हो" तब तिलक उन्हें यह उत्तर दिया करते थे कि "तुम भलेही समयपर बलास में चले जाते होगे किन्तु मैं तुम्हारी तरह इधर-उधर बातें सुनाने में अपना समय नहीं खोता। तुमने यदि घंटाभर पढ़ाया और पौन ही घंटा पढ़ाऊं तो भी दोनोंका योग समानही रहेगा।" सारांश केलकर के अध्यापकों की शिक्षापद्धति भिन्न रहनेपर भी वे विषयज्ञान की दृष्टि से अपने विषय के विद्वान् एवं योग्य प्रोफेसर कहे जा सकते थे।

कॉलेज में तिलक ने गणित और संस्कृत दोनों ही विषयों की उत्कृष्ट शिक्षा दी। कालो तन्त्रों की ओर न देखते हुए ज्ञानी ही गणित के प्रश्न हलकरना संभवतः नीचेकी कक्षाओं में ही काम दे सकता है, किन्तु इस विचित्रता के कारण कॉलेज-कक्षा के सामान्य विद्यार्थियों को यदि कठिनाई पड़ जाती थी। संस्कृत में वे 'मेघदूत' और भर्तृहरि का नीतिशतक पढ़ाया करते थे। कहा जाता है कि इन के सिखानेका दंग बड़ा भार्मिक होता था। तिलक के हेलों से निकट परिचय रखनेवालों को पता लग सकता है कि उन्हें गीता के शब्द भर्तृहरिके 'नीतिशतक' के 'अवतरण' स्मरण हो आते थे।

कॉलेज शुरू होने के दो वर्ष बाद में ही उसे एक इष्ट आपत्ति का सामना करना पड़ा। अर्थात् फर्ग्युसन कॉलेज के अध्यापकों को विद्वान एवं कॉलेज-जैसी संस्था के चला सकने योग्य समझकर उस समय की उदार मतवादिता के कारण, बम्बई सरकार ने यह सोचा कि डेक्कन कॉलेज भी इन्हीं फर्ग्युसन कॉलेज-वालों को सौंप दिया जाय। किन्तु इस उदारमतवादिता में किसी धरा में अनिष्ट हेतुओं का भी मिश्रण था। डेक्कन कॉलेज को सरकार डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी के शब्दों में अपने स्वार्थ में कुछ बचत करना चाहती थी। और उसका कहना था कि यह बचत प्राथमिक शिक्षा के काम में खर्च की जायगी। संभव था कि वह ऐसा करती भी। किन्तु इसमें मतभेद होनेके लिए स्थान था। प्रश्न था कि प्राथमिक शिक्षा कि ही तरह उच्च शिक्षा देनेका दायित्व भी सरकारपर है, या नहीं? तत्कालीन सरकार इसका उत्तर भी देती थी कि "आधिकतर नहीं।" और जनता का विशेष भाव यही कहता था कि नहीं, सारा भार तुम्हींपर है। और कुछभी हो, किन्तु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बम्बई सरकार ने स्वयमेव ही डे. ए. सोसायटी से चर्चा शुरू करके दोनों कॉलेज उसी के तन्त्रानुसार चलाने एवं खर्च के लिए तेईस हजार रुपये सालाना ग्रेट देने का मत प्रकट किया था। इस विचार से कि सोसायटी इस योजना को स्वीकार कर ले उसने यह भय भी दिखाया कि गुजरात और सिंध के कॉलेजों को सहायता देना सरकार के लिए अनिवार्य हो जाने एवं साथही डेक्कन कॉलेज को मौजूदा खर्च से बराबर चलते रहने के लिए आर्थिक दृष्टि से उसके असमर्थ होनेसे यदि सोसायटी कॉलेज न ले तो विचार होकर सरकार को डेक्कन कॉलेज बन्द कर देना पड़ेगा। जैसे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी की यह इच्छा कभी नहीं थी कि यह इस कॉलेज को हाथमें ले किन्तु फिर भी सोसायटी के सदस्यों ने सोचा कि अपने हाथ में आ जानेसे यह एक पुरातन संस्था दूब न सकेगी; फर्ग्युसन कॉलेज नया एवं अपूर्ण है अतएव यदि यह दूब भी जाय तो भी संघालकों के हाथ में डेक्कन कॉलेज

रहेगा और वो सरकार को दिखा सकेंगे कि भारतवासी भी उच्च शिक्षा संस्था को स्वतंत्रता-पूर्वक चला कर उसे सफल बना सकते हैं। इसी खयाल में प्रथमतः सोसायटी ने सरकार की बात मंजूर करली। वह बात भी ऐसी ही थी कि सोसायटी उसे मंजूर करती। यदि यह बात आती तो बारह वर्ष पूर्व तिलक जहां विद्यार्थि-जीवन व्यतीत किया था, वहीं वे प्रिंसिपल या व्हाइस प्रिंसिपल बनकर भी वे काम कर सकते थे।

किन्तु इस योजना में दो बाधाएं उपस्थित हो गईं। यद्यपि न्यू इंग्लिश स्कूल के संचालकों के सम्बन्ध में सबके चित्त से सन्देहवृत्ति एवं तुच्छता की भावना दूर हो चुकी थी, फिर भी पुराने लोगों को यह भय उत्पन्न हो चला था कि ये युवा लोग अपने स्वतंत्र बाने के कारण हमारे लिए कुछ ही दिन में भारी हो जायेंगे। ऐसी दशा में डेक्कन कॉलेज भी यदि इनके हाथ में चला गया तो उस महत्त्वशालिनी संस्था के योग से इनकी महत्ता और भी बढ़ जायगी, यह बात उन्हें असह्य होने लगी। इधर उस कॉलेज के विषय में निरर्थक अभिमान धारण करनेवाले कुछ लोगों से भी न रहा गया। वे कहने लगे कि भारतीयों के हाथमें कॉलेज सौंप देना कोई खेल नहीं है। वहां पहले की ही तरह यूरोपियन प्रोफेसरों की प्रतिष्ठा होनी चाहिये। इत्यादि। अन्तमें जाकर कानूनी-विवादों की भी कमी न रहे इसी लिए मानों, सर जमशेटजी जीजीभाई आगे बढ़कर यों कहने लगे कि “मेरे बापदादों ने डेक्कन कॉलेज की इमारतोंके लिए लाखों रुपये दिये, वे इसी लिए कि यह संस्था सरकार के हाथ में रहे। यदि सरकार ने उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया तो वह मृत दाताओं के साथ विश्वासघात करेगी”। अंतमें जाकर यह रुचित किया गया कि यदि फर्ग्युसन कॉलेजवालों को ही डेक्कन कॉलेज सौंपा जाता हो तो कमसेकम उसमें दो गोरे प्रोफेसर अवश्य रहें। अन्यथा यह कॉलेज ही डूब जायगा! इसके बाद सरकार ने संशोधित सूचना के रूप में यह बात प्रकट की कि डेक्कन कॉलेज के प्रबंध के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाकर वह डे. ए. सोसायटी का ही एक भाग माना जाय। उसमें सोसायटी के १६ और सरकार के तीन प्रतिनिधि रहे। आर्थिक-दायित्व पूर्णतया सोसायटीपर ही रहे। सरकार दो यूरोपियन प्रोफेसरों के आधे वेतन के लिए दस हजार एवं अन्य दस हजार मिलाकर बीस हजार रुपये की ग्रेंट देती रहे। तीन हजार रुपये जो स्कॉलरशिप के लिए रखे गये हैं उनमें से एक हजार पार्सियोंके लिए रखा जाय। इतनी दूरीपर डेक्कन कॉलेज में पी. ई. की कक्षा न रखकर उसे शहर में ही रखने का प्रबन्ध किया जाय। शेष सब कक्षाएं कॉलेज में ही रहे। किन्तु यह व्यवस्था सोसायटी को सब प्रकार से

अनिष्ट-कारक प्रतीत हुई. अतएव, उसने सरकार की योजना को भारी-भार कर दिया। संयुक्त बोर्ड अपनी तरह चला नहीं सकता था, और दो यूरोपियन प्रोफेसरों का रहना संस्था के लिए अनिवार्य करने का कमसेकम काम उठाया जाने-वाला तो कारण अवरूपाही बन जाता। इस तरह यह कॉलेज मिलावटी संस्था जैसा बनकर सोसायटी पर सरकार का अधिकार बढ़ाने में सहायक हो जाता। यदि प्रबंध उत्तम हुआ तो उसका भेद भी यूरोपियनों को ही दिया जाता। अतएव हम सब बातों का विचार करके सोसायटी ने सरकार को यह सूचित कर इन्कार कर दिया कि, हम खोर्गोपर ही पूर्ण-विश्वास हो तो सारा कॉलेज हमें सौंपकर वधेष्ट मेट ही जाय अन्यथा हमें कॉलेज की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यह देख सरकार ने भी कह दिया कि फर्ग्युसन कॉलेज को सहायता देने की सरकार के विद्युत्ते सब अभिप्रेत रह समझे जाय, इसपर केसरोंने वास्तोचना की थी कि 'डेस्कन कॉलेज न भी मिला तो पर्या नहीं, किंतु उससे टकरा देनेके लिए पूने में फर्ग्युसन कॉलेज हर हालतमें राहा ही रहेगा। यह भविष्य बंटमें जाकर सत्य सिद्ध हुआ, इसे सब जानतेही हैं।

भाग आठवाँ ।

तिलक और आगरकर का विरोध ।

तिलक और आगरकर जब न्यू इंग्लिश स्कूल में आये, तभीसे उनमें परस्पर सामाजिक विषयों का मत-भेद अंकुरित हो चुका था । बल्कि यदि यह भी कह दिया जाय कि उनके कॉलेजजीवन में ही इस विषय का बीजारोपण हो चुका था, तो भी अनुचित न होगा । इसी ग्रंथ के द्वितीय भाग के परिशिष्टपर से इस विषय का पता लग जाता है । फिर भी आरंभ में यह मत-भेद बढ़कर विवादास्पद नहीं बन पाया था । क्योंकि लोगों को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि केसरी पत्र एक होनेपर भी उसमें लिखनेवाले अनेक हैं । अतएव पाठकसमाज की ही तरह लेखकवर्ग भी सहिष्णु बन गया था । और परस्पर मत-भेदसूचक लेख केसरी-मराठा में निकल जानेपर भी कोई उनके लिए शिफायत न करता था । इस ढंग के लेखों के लिए एक चतुराई की योजना के कारण ख़ासा मौका मिल जाता था । अर्थात् जब किसी लेखक को किसी विषयपर विरुद्ध-मत प्रकट करना हो अथवा किसी विषय में अत्युक्त विचार प्रकट करें हों तो वह उसे अपने हस्ताक्षरसहित पत्रों में प्रकाशित करे या अपना नाम न देना चाहे तो संपादक उसे "प्राप्त-पत्र" के शीर्षक में प्रकाशित कर दें । इससे भाषा एवं विचारपद्धति को देखकर ही पाठक समझ लेंगे कि इसका लिखनेवाला कौन हो सकता है, और प्रत्येक व्यक्तिको भी अपने मत को प्रकाशित करने का श्रेय भी मिल जाय गा, साथ ही संपादकीय ध्येय भी चंचलता के दूषण से बच जाय गा । श्री. माधवराव गोले आदि सज्जन इस प्रकार के प्रच्छन्न (गुप्तनाम) लेख बड़ी रुचि के साथ लिखते थे । वैसे तो प्रायः केसरी से उनका मत मिलता ही रहता था, किन्तु जब मत-भेद हो जाता तब वे उपर्युक्त सुविधा से लाभ उठाया करते थे । केसरी के सम्पादकीय विभाग से उनका कोई ख़ास सम्बन्ध न रहने के कारण अपने मत की कट्टरता का प्रचार वे किसी भी प्रकार न कर सकते थे ।

किन्तु आगरकर के विषय में यह बात नहीं थी । वे स्वतः संपादक थे, अतएव मत-भेद की असुविधा उनके लिए विशेष रूपसे बाधक हो जाती थी । यदि वे अपने ही मत को प्रकट करते तो न्यू इंग्लिश स्कूल में काम करनेवाले उन्हींके समान अधिकारियों के अप्रसन्न हो जाने की संभावना और यदि उनकी बात लिखी जाती तो वह उनकी अपनी विवेक-बुद्धि के विरुद्ध हो जाती थी । अदिप्राप्तपत्र के रूपमें आपत्ते हैं तो अपने ही घर में स्वच्छन्दतापूर्वक उठने-

बैठने की चोरी का पाप लगता है, और यदि नाम दे कर यह खेल घ्राया जाता है; तो यह उक्ति चरितार्थ होती है कि मालिक मकान होते हुए भी खुद ही अपने लिए किरायेदार की तरह बाड़ा चिट्ठी लिख दे रहे हैं। किंतु फिर भी न्यू स्कूल के लोगों में प्रायः तिलक के ही दम के विचार रहनेवाले लोग अधिक थे; और आगरकर केसरी के संपादक रहनेपर भी उनके एकपक्षीय विचार दूसरों के लिए असह्य हो जाते थे, अतएव उन्हें शीघ्र ही पीछे हटना पड़ा।

सन १८८३ केसरी के लिए प्रारंभिक वर्ष था, अतएव यह कौतुक के रूप में निकल गया। विप्लुसाक्षी चिपलूनकर सब लोगों में बड़े और मौढ़ विचारों-वाले थे, अतएव उन्हीं के आदेशानुसार पत्र चलाया जाता रहा। शास्त्रीजी और तिलक के बीच सामाजिक विषयों में विशेष मतभेद न था। सन १८८२ का पूरा वर्ष कोल्हापुर के मामले की गड़बड़ में व्यतीत हुआ। यह एक अनुभवसिद्ध बात है कि पर राज्योंसे युद्ध झिड़ा रहनेपर स्वराज्य की जनता में प्रायः ऐक्यता बनी रहती है। यद्यपि सन १८८३ किसी प्रकार शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ, और इस वर्ष में जो भी 'गंगावली' का शास्त्ररूप विचार' (अर्थात् भव-अनु-प्राप्ति के विषय में शास्त्ररूप से विचार) तथा 'धर्माज्ञा पाठ्यपुस्तक की मर्यादा' (धर्माज्ञापालन की मर्यादा) आदि खेल केसरी में निकले सही, किन्तु रिपनशाही की सत्ता जोरोंपर रहनेके कारण इसके प्रातिनिधिक सत्ता, स्थानिक-स्वराज्य, इलखर्चे विल एवं आयलैण्ड आदि राज-नैतिक विषयों को ही विशेष महत्व प्राप्त हुआ था। 'गंगावली' वाले खेल में केवल इसी बात का समर्थन किया गया था कि 'गर्भाधानसंस्कार वैकल्पिक है'। सूत्रग्रंथों में प्रचलित पद्धति के गर्भाधान-संस्कार की विधि वर्णित नहीं है, अतएव यदि इस संस्कार को कम भी कर दिया जाय तो उससे वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं हो जाता। कमसेकम पूने में निकलने-वाला "अनुप्राप्ति" का झुलूस बंद करा देने में तो कोई शकावद नहीं आती। जान पड़ता है कि इसके खेलक तिलक ही थे।

किन्तु इस प्रकार की विचारपद्धति से ही मुश्किलों में दलबन्दी हो जाने की समावना नहीं थी। इस विषय के अंतिम खेल को समाप्त करते हुए लेखक ने १९९ शब्दों में प्रकट कर दिया है कि केसरी का सामाजिक मत मध्यम श्रेणी की वेदार मतवादिता का होगा। वह लिखता है कि 'व्यर्थ ही के लिए धर्म के विषय में हस्तक्षेप करके लोगों के चित्त दुस्ताने का इरादा केसरी का नहीं है। और न आर्यनासमाज, ब्राह्मसमाज या आर्यसमाज आदि के अगड़े में वह स्वैच्छापूर्वक पड़ना चाहता है। किन्तु फिर भी व्यवहाररूप से अपना मत प्रकट

कर देता उसे आवश्यक जान पड़ता है। अतएव किसी निरर्थक अथवा प्रायः प्रथा को धर्म के साथ सम्बन्ध किया जाता है, (इस प्रकारकी प्रथाएँ बहुत अधिक हैं, और सुविधानुसार उनपर विचार करने का हमारा इरादा भी है) तब उस दोषोद्घाटन करनेमें केसरी कभी पीछे नहीं रह सकता। ऐसी दशा में उसे या धर्मपर कुलम उठानी पड़े तो वह बुरा नहीं समझता। जब कि गर्भाधानोत्सव जैसी शुष्क एवं निरर्थक अथवा आम्य प्रथा हमसे नहीं छोड़ी जाती तो फि बालविवाहादि की बुरी प्रथाएँ कैसे दूर हो सकती हैं? ऐसे विषयोंपर निबन्ध लिख कर उसका स्वरूप लोगों के सम्मुख प्रकट करना केसरी अपना प्रधान कर्तव्य समझता है। जो लोग केवल मनमानी बकवाद करनेमें ही वीरता समझते हैं, वे अपनी इच्छानुसार केसरी को जीभर गाली दें। अपने काम को केसरी यथामति पूरा करके ही रहेगा। “अनुहुंकुस्ते घनध्वनिं नहि गोमा-युस्तानि केसरी।”

हमारी समझ से उपर्युक्त छोटासा उद्धरण केसरी के सामाजिक और धार्मिक विषयों के अनादि ध्येय के संबन्ध में बहुतही उपयुक्त कहा जा सकता है। सामान्य शिक्षित समाज के ध्येय की ही तरह केसरी भी धर्मशास्त्र, एवं रूढ़ि प्रथाओं के ही साथ २ व्यावहारिक विषयों की तात्त्विक चर्चा करके धर्मशास्त्र की सच्ची शिक्षा देते हुए उचित व्यवहार का मार्ग दिखाना चाहता था, किन्तु ये सब सुधार कार्य उसे शिक्षा और उपदेश के ही द्वारा पूर्ण करना था। अतएव ऐसी दशा में यदि उसे एकान्तिक-मतानुयायी पुरातन समाज से विवाद करना था उनके आक्षेप सहना पड़े तो इसके लिए भी वह तैयार रहता था। इसके विपरीत, जो बातें ‘केसरी’ करना नहीं चाहता था उनका भी उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। उदाहरणार्थः— शिक्षा के द्वारा केसरी लोगों की चित्तवृत्ति को उदार बनाना चाहता था अर्थात् अपनी उदारवादिता की सिद्धि के लिए उसे विदेशियों की, विशेषतः सरकारी कानून आदिकी, सहायता अपेक्षित न थी। इसी प्रकार धर्म की चर्चा करके रूढ़ि एवं शास्त्र का मतभेद प्रकट करते हुए सारासार विचार प्रवर्तित करने को केसरी तैयार था, किन्तु फिरभी उसकी इच्छा किसी नये धर्म को चलानेकी न थी बल्कि वह अपने सनातन धर्म का अभिमान ही बढ़ करना चाहता था।

यह विचार अकेले तिलक के ही न थे, बरन् न्यू इंग्लिश स्कूल का बहुमत भी उन्हीं के पक्ष में था। किन्तु आगरकर अपने एकान्तिक विचार एवं स्वेच्छाचारी स्वभाव के कारण अकेले ही उनसे अलग हो जाते थे। सन १८८३ के केसरी की फाइल टटोलनेसे उसमें सामाजिक, अथवा जिन्हें हम ‘सुधारक’ मत के कह

सकते हैं ऐसे घनेक विषयों के खेल दिखाई देंगे। किन्तु सन १८८४ से न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्यकर्ताओं में सामाजिक मत-भेद के भंगड़े शुरू हो गये, -सका मूल कारण यह प्रश्न था कि बाल-विवाह की रोक के लिए सरकारी कानून । सहायता की जाय या नहीं? बंबई के सेठ मजबारी सहायता लेनेका समर्थन रते थे और राम-दरवार में उनकी रसाई होने के कारण लोगों के मनमें इस त्त की आशंका उत्पन्न हो गई थी कि सरकार कहीं इस बात का कानून ही न ना दे! कज्ज इस विषयपर जोर का विवाद छिड़ गया। मजबारी सेठ का कहना था कि "बाल-विवाह की रोक के लिए कम उमर में ब्याहें हुए लड़कों ने यूनीवर्सिटी की परीक्षा में न बैठने दिया जाय, और न उन्हें किसी सरकारी वेभाग में नौकरी दी दी जाय। तथा इसी के साथ २ सरकार कानूनद्वारा इस प्रथा को रोकें।" जब इस विषयपर आपना मत प्रकट करने का केसरी के लिए मौका आया, तब यही समस्या उठ खड़ी हुई। सुधारक लोगों में भी एक ओर रान्दे, कुटे, मोद्दक आदि थे तो दूसरी ओर सैलंग आदि, इस प्रकार दो झग हो रहे थे। सार्वजनिक सभा के औमासिक पत्र में जो लेख निकला था उसमें इस विषयपर मिथित विचार प्रकट किये गये थे। उसीको अनुसार केसरी में भी विमत दिखाई देने लगा। ता १८ नवम्बर सन १८८४ के केसरी में जो लेख निकला था वह सैलंग के पक्ष के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का था, किन्तु ता २२ नवम्बर के अंक में ही संपादकजी ने यह प्रकट कर दिया कि "बाल-विवाह का निषेध कानूनद्वारा किया जाय अथवा नहीं, इस विषयपर हम अपना कोई स्पष्ट मत प्रकट नहीं करना चाहते।"

'केसरी' ने कानून की सहायता लेनेवाले तथा न लेनेवाले दोनों ही पक्षों के मस्तम्य विस्तारपूर्वक प्रकट करनेमें ही अपने कई अंक भर दिये। ता. २ दिसम्बर के अंक में तो यह शीर्षक देकर कि "कानून के पक्षपाती-मित्रद्वय का कथन इस प्रकार है" पूरा एक लेख अवतरण बिन्हों में ही संपादकीय-विषयियोंवाले स्तंभ के नीचे ब्रूया गया! किन्तु अंतमें वह समस्या ता. १६ दिसम्बर सन १८८४ के अंक में केसरी-संपादक श्री. आगरकरद्वारा अपने हस्ताक्षरसहित निजी व्यक्तिगत मत प्रकट करनेपर हल हुई। उस लेख में आगरकर लिखते हैं कि "बाल-विवाह की रोक के लिए सम्मति स्थापित करने का विचार निकम्मा सिद्ध होता है। यद्यपि रॉबर्ट नॉइट के खेलपर से हमें अतिशयक कानून की कल्पना सूझी है, किन्तु हमारे ही कुछ मित्रों को ऐसा होना पसंद न आया, अतएव आज तीन वर्षों से इस प्रश्न पर बराबर चर्चा होती आ रही है किन्तु 'मजबारी सेठ ने जब से इस प्रश्न को हाथ में लिया है, तभीसे

जनता प्रायः बिगड़ उठी है, इसी लिए हमें भी अपना स्पष्ट मत प्रकट करने आवश्यकता प्रतीत हुई।

प्रश्न हो सकता है कि जब आगरकर खुदही केसरी के संपादक थे तब क कारण हो सकता है कि वे अपने ही पत्र में अपने नाम से लेख छापें? इस उत्तर आगरकर ने इस प्रकार दिया है कि “ नाम देकर लेख छापनेमें आगरका कोई महत्ता नहीं समझते। किंतु बाल-विवाह-निषेधक साधनों के विषय में उनके विचार उनके मित्रों से नहीं मिलते, अतएव विवश होकर उन्हें इस मार्ग का अवलंबन करना पड़ा है। मेरे प्राणप्रिय मित्रों ने हमारे आरम्भित संयुक्त उद्योग का दायित्व प्रत्येकपर थोड़े २ अंश में विभक्त कर देने का प्रस्ताव करके मेरे लिए ‘केसरी’ का प्रकाशनभार डाल दिया है, अतएव महत्त्वके प्रश्नोंपर ‘केसरी’ अपने संपादकीय स्तंभ में जो मत प्रकट करता है, वह मेरी पसंदगी का होनेके साथही अधिकांश हमारे मित्र भी उसके साथ अवश्य सहमत होते हैं। अन्य विषयों में प्रायः वे पूर्णतया सहमत होते हैं किन्तु इस विषयमें १६^३/_४ भाग में वे सहमत होते हैं किन्तु ^३/_४ अंश में मेरा विरोध है, और वह हम लोगों को महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। आजतक अपने मित्रोंपर अपने स्वतंत्र विचार ज़बरन न लादते हुए इस विषयपर जितने लेख लिखे जा सके, वे मैंने लिख डाले, किन्तु आजकल इस प्रश्न ने पूने में बिकट रूप धारण कर लिया है, अतएव मित्रों के लिए दब २ का लेख लिखने का दंग छोड़ कर एक बार स्वतंत्रतापूर्वक कानूनवालों का पक्ष प्रकट कर देने की मेरी इच्छा है। विरुद्ध पक्ष में ‘मराठा’ सरीखे रथी महाराधनुष्य चढ़ा कर बाण छोड़ रहे हैं। अतएव केसरी महाराज भी शीघ्रही अप पंजों में फँसे हुए लोगों पर आक्रमण करनेवाले हैं। इस प्रकार की भयंकर मारकट से अपनी जान बचा कर निकल जाना बड़ा ही श्रेयस्कर कहा जा सकता है। ता. १६ दिसम्बर के अंक में प्रकाशित आगरकर का हस्ताक्षरयुक्त लेख अपूर्ण छपा है, किन्तु ता. २३ या ३० के अंक में भी लेख पूरा होता नहीं दिखाई देता। समझमें नहीं आता कि इसका कारण क्या है। यहाँतक कि सन १८८५ के जनवरी के अंक में भी इसे विषय की पूर्णता होती नहीं देखी जाती। इस का कारण कदाचित् यह हो कि सन १८८५ की २ जनवरी को फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना को महोत्सव होनेके कारण उस उत्सव प्रसंग पर इस मतभेदवाले सामाजिक प्रश्न को भुला दिया गया हो।

किन्तु फिर भी यह न समझ लेना चाहिये कि इस विवाद की यहाँ समाधि हो गई थी। बम्बई सरकार ने बाल-विवाह के प्रश्नपर विद्वान लोगों से सम्मति मांगी थी; और इसके बाद मलबारी सेठने इसी बाल-विवाह की जोड़ में असम्मति

वैधव्य को भी कानूनद्वारा रोकने का प्रभ सदा कर दिया था। किन्तु इसी समय से आगरकर का पक्ष गिर कर उनके विरुद्ध लेख केसरी में लगातार छप रहे थे। ऐसा मौका फिर कभी न आया कि आगरकर को अपने हस्ताक्षरसहित कोई लेख प्रकाशित करना पड़ा हो। इसी वर्ष से न्यायमूर्ति रानडे के मतपर केसरी में प्रकाशमरूप से धावें होने लगे थे। ता. १२ मई सन् १८८२ के केसरी में उस वर्ष के डेक्कन कॉलेज के सम्मेलन प्रसंगपर भाषण छपू थे। उनमें अधिकांश धर्म एवं समाज-विषयक होनेके कारण आग्रदारकर एवं रानडे के लिए क्रोध उत्पन्न करनेवाले थे। उन्हींको लक्ष्य करके (केसरी का) एक संवाददाता इस प्रकार लिखता है कि "आचेपकों के सोलने का प्रवाह जब धर्म की ओर बढ़ चला, तब रानडे जैसे शीत एवं गंभीरवृत्ति के पुरुष को भी अपनी वृत्तिपर क़ाबू रखना कठिन हो गया। उस दशा में उन्होंने वे जो वाक्प्रहार किया उसके सामने तो लोगों को यहाँ-सक भय प्रतीत हुआ कि कहीं स्पेंसर, मिल्, लेके, सेजमिक् जैसे महान् तत्त्ववेत्ता एवं डेक्कन कॉलेज के प्रिंसिपाल सेल्फी साहय तथा कर्नूलसन कॉलेज के युवा भारतीय प्रोफेसर एवं उभय कॉलेज के धर्ममूढ़ विद्यार्थियोंतक की हार तो नहीं हो जायगी! रानडे अपनी शान्त प्रकृति के नाते सर्वप्रसिद्ध हैं, किन्तु उनके जो निजी मत बहुत समय से उनके हृदय में धर कर चुके हैं, उनपर यदि कोई आचेप करे तो वे भी साधारण व्यक्ति की तरह अपने ही मत की सत्यता का आग्रह धारण कर संतप्त हो उठते हैं। ज्ञात होता है कि यदि भारतवर्ष स्वतंत्र होता और उसमें यदि पोप के पक्षपर नियुक्त किये जाते तो अवरण ही उन्होंने धर्म-मुद्द धारण करा दिये होते।

किन्तु सन् १८८२ से केसरी में पहले की तरह सामाजिक विषय छपना कम होकर राजनैतिक औद्योगिक एवं परराष्ट्रीय विचारों से सम्बन्ध रखनेवाले खेदों का ही प्रमाण बढ़ चला। समाज-सुधारकों की ओरसे कानून का पक्ष अधिक दीर्घा जानेके कारण विरुद्धपक्ष में सनातन धर्म के अनुकूल प्रतिक्रिया शुरू हो गई। श्री. कुंटे के लिए आदर भाव तो वैसे ही बढ़ चला था, किन्तु अब रानडे और आग्रदारकर के सामाजिक एवं धार्मिक मतपर भी केसरी और मराठा की ओरसे खुल्लखुल्ला आलोचनाएँ होने लगी। ता. ६ जून सन् १८८२ के केसरी में "ऑनरेबल रायबहादुर अष्ट हो गये" इस शीर्षक से एक आलोचनात्मक अग्रलेख प्रकाशित हुआ। उसका सारांश केवल यही था कि र.ब.हादुर रानडे के कुछ उद्धारों से इस बात की गंघ आती थी कि उन्हें अपने आधनासमाज में जानेपर दुःख हुआ है। श्री. रानडे हिन्दूधर्म की महत्ता माने लगे और वर्षासंकरों के विषय में उद्धार प्रकट करते हुए उन्हें भय प्रतीत

होने लगा, अतएव वे पुनः सनातन धर्म में आश्रय पाने की इच्छा करने लगे। यहां तक कि वे पाठशालाओं में शिवकवच और रामरक्षादि स्तोत्रों का पाठ कराने एवं उपहार वितरणोत्सव की ही तरह श्रावणी आदि के कर्म भी स्कूलों में ही किये जानेका उपदेश देने लगे। इन बातों का उल्लेख करते हुए केसरी लिखता है कि “हम हिन्दू धर्माभिमानियों के लिए यह बात बड़े ही हर्ष की है। किन्तु समाजियों को जब इस का भलीभांति पता लगेगा, तब उन्हें अत्यंत खेद होगा और वे अपने एक महान् आधार को नष्ट हुआ समझकर दीर्घकालपर्यंत अशौच मनावेंगे”। रानड़े और भाण्डारकर दोनों ही डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी की नियामक सभा के नेता थे, अतएव इन दोनों के स्नेह-सम्बन्ध में यह मतभेद बाधक होने लगा। इधर आगरकर आदिने भी उतने ही प्रकाररूप से रानड़ेदल का समर्थन शुरू कर दिया। फलतः स्कूल और उसके बाहर दोनों ही स्थानों में झगड़े शुरू हो गये।

इतनेपर भी केसरी में “उत्तम न्हाविणी पाहिजेत” (उत्तम नाहन-
[दाई!]) की आवश्यकता) जैसे लेखों को छापने के लिए “प्राप्त पत्र” का शीर्षक देकर अग्रलेख के स्थानका आगरकर अपने दायमी अधिकार के बलपर उपयोग कर सकते थे। बेचारे समाचारपत्रों के कालम तो उस झगड़े को इस हद पर आगे न बढ़ा सकते थे, किन्तु सोसायटी के निजी झगड़े बे तरह बढ़ रहे थे। केसरी को देखनेपर तो उसमें निर्विवाद राजनैतिक विषयोंपर ही अधिक लेख छपते रहनेके कारण बाह्यतः लोग सब प्रकार शांति समझते थे, किन्तु अन्तः कितनी गड़बड़ मची हुई थी, इसे जो जानता था, वही जान सकता था। “पहले सामाजिक या पहले राजनैतिक” नामक/वादग्रस्त विषय की चर्चा का दंगल भी अभी आगे होने का था। किन्तु ता. १५ सितंबर सन १८८५ के केसरी में सम्पादक ने अपना निश्चित मत प्रकट कर दिया था कि “परतंत्रता के कारण हमारी स्थिति ही ऐसी हो गई है कि बिना राजनैतिक बातों का सुधार हुए हमारी सामाजिक अवस्था कभी सुधर ही नहीं सकती। इस पर से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि उन दिनों आगरकर का पक्ष पीछे पड़ गया था तथा केसरी के थाने पर तिलक-पक्ष की पूर्ण सत्ता कायम हो गई थी और यह बात डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी को भी मान्य थी।

द्वैतयोग से उसी अवसर पर सेठ मलवारीके उद्योग में बाधा पहुँचाने वाला एक प्रतिष्ठित युरोपियन मिल गया। उसने सेठजी को यह उत्तर दिया कि “तुम्हारी शीघ्रता के कारण सारे प्रयत्नोंका अनुकूल परिणाम न हो सकेगा। यह ठीक है कि बाल-विवाह के परिणाम बुरे होते हैं, किन्तु कुछ सुधारक लोग

अभ्यारण ही उस की प्रतिशयोक्ति कर जाते हैं। हिन्दु विधवाओं की स्थिति इटली देश की मठ-वासिनी अविवहाहिता स्त्रियों की अधिक बुरी न होगी। इसी प्रकार वैधव्यावरण एकदम ही असंमत नहीं पाई जाती। क्योंकि कुछ विधवाओं को उसीमें सुरक्षा अनुभव होता है तो कितनी ही उसे धर्मधरा के बलपर सहन करता होगी। कई एक का दुःख मनोनुकूल व्यवसायों में लग जानेके कारण विस्मृत हो जाता होगा। अतएव वही सुधारणा स्थायीरूप धारण कर सकती है, जोकि लोगों को शिक्षित बनाकर गणित के नियमानुसार सच्चे या झूठे शास्त्र की चर्चा कर निश्चित की जायगी। लोगों में नये प्रकार से उत्साह उत्पन्न करना चाहिये। क्योंकि राजनैतिक सुधारोंका सामाजिक सुधारपर अपरम ही प्रभाव पड़ता है, और इंग्लैण्ड ऐसे देशमें भी केवल प्रमाणसिद्ध शास्त्र एवं राजनैतिक शिक्षा इन दोही बातों के द्वारा समाज-सुधार हुआ है।" इसी प्रकार का युक्तिवाद वर्तमान साक्ष्य ने वही ही शांति के साथ सेठजी के समुल्ल उपस्थित किया था और सर विलियम वेडरबर्न का मत भी इसी प्रकार का था।

सौभाग्यवश श्री. कार्शनाथपंत तैलंग ने भी ता. २२ फरवरी सन १८८६ के दिन चम्पई की एक सभा में अपने व्याख्यानद्वारा इसी मत का समर्थन किया। तैलंग महाशय के विषयमें यह बात मशहूर थी कि जिस प्रकार जिन्हा को माघ की मधुरता का भान होता है, उसी प्रकार तैलंग का भाषण भी कर्णप्रिय होता था। उस भाषण की सुनते समय ऐसा प्रतीत होता था मानों कोई स्वच्छ जलका प्रवाह मंहुल कलकल शब्द करता हुआ बह रहा हो। विपक्षी लोग भी उनका भाषण मनःपूर्वक सुनते थे, और जब कभी समझते का युक्तिवाद उनके भाषण का विषय होता था तब तो उनके भाषण की सरसता बहुत ही बढ़ जाती थी। अस्तु व्याख्यान में उन्होंने यही सिद्धान्त प्रकट किया था कि अमुक प्रकार की सामाजिक सुधारणा होनेपर ही अमुक प्रकार की राजनैतिक स्थिति प्राप्त हो सकेगी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं कि सामाजिक सुधार से पहले राजनैतिक सुधार कियेही न जायें। हिन्दु-गृहों को जो लोग गुलामगाने समझते हैं, उनका कथन भी कभी सच्चा नहीं माना जा सकता, क्यों कि छत्रपति शिवाजी अथवा पेशवा लोग बाल-विवाह की स्थिति में उत्पन्न हुए थे, और फिर भी उन्होंने जो पराक्रम कर दिखाया, उसे अंग्रेजी पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संस्कृति का आधारतक न था। सातवीं शताब्दी की हिन्दूगृहस्थी हमारी आज की स्थिति से अधिक अच्छी न थी। किन्तु फिर भी राजनैतिक अवस्था अत्यंत उज्ज्वल थी। इंग्लैण्ड के ट्यूडर राजा से मगहकर जिन्होंने अधिकार प्राप्त किये, उनकी भी गृहस्थिति सर्वोत्तम नहीं थी। अंग्रेजों

होने लगा, अतएव वे पुनः सनातन धर्म में आश्रय पाने की इच्छा करने लगे। यहां तक कि वे पाठशालाओं में शिवकवच और रामरक्षादि स्तोत्रों का पाठ करने एवं उपहार वितरणोत्सव की ही तरह श्रावणो आदि के कर्म भी रहने में लगे किये जानेका उपदेश देने लगे। इन बातों का उद्देश्य करते हुए केसरी लिखते हैं कि “हम हिन्दू धर्माभिमानियों के लिए यह बात बड़े ही हर्ष की है। हिन्दू समाजियों को जब इस का भलीभांति पता लगेगा, तब उन्हें अत्यंत मोद होये और वे अपने एक महान् आधार को नष्ट हुआ समझकर दीर्घकालपर्यन्त शोक मनावेंगे”। रानडे और भाण्डारकर दोनों ही देशरत्न एम्पूरेयन सोसायटी की नियामक सभा के नेता थे, अतएव इन दोनों के सह-सम्पर्क में यह मत भी बाधक होने लगा। इधर आगरकर आदिने भी उतने ही प्रकारसे रानडेदल का समर्थन शुरू कर दिया। फलतः रहून और उसके बाहर दोनों ही

कारण ही उस की अतिशयोक्ति कर सकते हैं। हिन्दु विधवाओं की स्थिति उली देश की मठ-वासिनी अविवाहिता स्त्रियों से अधिक बुरी न होगी। इसी प्रकार धर्यावस्था एकदम ही असंमत नहीं पाई जाती। क्योंकि कुछ विधवाओं को उसीमें सुखका अनुभव होता है तो कितनी ही उसे धर्मधर्रा के बलपर सहन करती होंगी। कई एक का दुःख मनोनुकूल व्यवसायों में लग जानेके कारण विस्मृत हो जाता होगा। अतएव वही सुधारणा स्थायीरूप धारण कर सकती है, जोकि लोगों को शिक्षित बनाकर गणित के नियमानुसार सच्चे या झूठे शास्त्र की चर्चा कर निश्चित की जायगी। लोगों में नये प्रचार से उत्साह उत्पन्न करना चाहिये। क्योंकि राजनैतिक सुधारोंका सामाजिक सुधारपर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है; और इंग्लैण्ड ऐसे देशमें भी केवल प्रमाणसिद्ध शास्त्र एवं राजनैतिक शिक्षा इन दोही बातों के द्वारा समाज-सुधार हुआ है।” इसी प्रकार का युक्ति-याद वर्तस्वर्ध साहय ने वही ही शांति के साथ सेठजी के सम्मुख उपस्थित किया था और सर विलियम वेडरबर्न का मत भी इसी प्रकार का था।

सौभाग्यवश श्री. काशीनाथपंत तैलंग ने भी ता. २२ फरवरी सन १८८६ के दिन पम्पई की एक सभा में अपने व्याख्यानद्वारा इसी मत का समर्थन किया। तैलंग महाशय के विषयमें यह बात मशहूर थी कि जिस प्रकार जिह्वा को दाण की मधुरता का भान होता है, उसी प्रकार तैलंग का भाषण भी कर्णप्रिय होता था। उस भाषण को सुनते, समय ऐसा प्रतीत होता था मानों कोई स्वच्छ जलका प्रवाह मंजुल फल-फल शब्द करता हुआ बह रहा हो। विपरीत लोग भी उनका भाषण मनःपूर्वक सुनते थे, और जब कभी समझौते का युक्तिवाद उनके भाषण का विषय होता था तब तो उनके भाषण की सरसता बहुत ही बढ़ जाती थी। अस्तु व्याख्यान में उन्होंने वही सिद्धान्त प्रकट किया था कि अमुक प्रकार की सामाजिक सुधारणा होनेपर ही अमुक प्रकार की राजनैतिक स्थिति प्राप्त हो सकेगी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं कि सामाजिक सुधार से पहले राजनैतिक सुधार कियेही न जायें। हिन्दु-गृहों को जो लोग गुलामखाने समझते हैं, उनका कथन भी कभी सच्चा नहीं माना जा सकता, क्योंकि सुप्रति शिवाजी अथवा पेशवा लोग बाल-विवाह की स्थिति में आपस हुए थे, और फिर भी उन्होंने जो पराक्रम कर दिखाया, उसे अंग्रेजी पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संस्कृति का आधारतक न था। सातवीं शताब्दीकी हिन्दुगृहस्थी हमारी आज की स्थिति से अधिक अच्छी न थी। किन्तु फिर भी राजनैतिक अवस्था अत्यंत उज्ज्वल थी। इंग्लैण्ड के एडुअर्ड राजा से मगदुकर जिन्होंने अधिकार प्राप्त किये, उनकी भी गृहस्थिति सर्वोत्तम नहीं थी। अंग्रेजों

बाधे जाने का विचार हुआ है। इस सभा के संयोजकों का मूल उद्देश यह है कि समग्र भारतवर्ष के लिए आयावरणक जितने भी सामाजिक विषय हैं उनकी चर्चा होकर सरकार से जिन २ अधिकारों के प्राप्त करने का निश्चय हो, एवं उन के सम्पादनार्थ जिन २ उपायों की योजना की जाय, उनकी पूर्ति के लिए समस्त देश-वासी एकमत होकर प्रयत्न करें। इस उद्देश्यके सिद्ध हो जानेपर मित्रिय सरकार की सभा के नीचे अबतक संकुचितरूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, सिन्ध, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रदेश, एवं मीरमास प्रदेशादि के रूपमें जो राष्ट्रमण्डल विस्तृत हुए पड़े हैं वे सब अन्वेषण साधारण कार्यरूपी सोनेकी खड़ी में विरोध जाकर राष्ट्रीय सम्बन्ध में एकमात्रा के रूप में गठित हो जायेंगे। और ऐसा हो जानेपर "कलौ संघे राक्षसः" पाकी उक्ति खरितार्थ हो कर हमारे सुधार की गति अबसे कहीं अधिक तीव्रगामी हो सकेगी। इस प्रकार की महासभाओं का सभा स्वरूप बिना वृद्धि मनुष्य के दूसरा कोई नहीं समझ सकता। किन्तु जो लोग इतिहास के पढ़न या मननद्वारा इस बातकी समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय सुधार किस प्रकार होते हैं, वे इस कांग्रेस के संयोजकों को धन्यवाद दिये बिना न रह सकेंगे। आरंभ में तो यह सभा गुड़ियों के खेल की ही तरह होगी, किन्तु पिता पेटा हुए उसे पार्लेमेन्ट का स्वरूप भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इन दिनों देशकी परिस्थिती ही कुछ इस प्रकार की हो गई है कि बिना इस दंग के प्रयत्न किये हम लोगों का काम ही नहीं चल सकता।"

पल्लवन्तरायजी तिलक पहले ही से यह मत निश्चित कर चुके थे कि श्री. तर्लंग के कथनानुसार अधिकांश लोगों को राजनैतिक और कुछ लोगों को सामाजिक सुधार का काम हाथ में लेना चाहिये, और यदि इन दोनों सुधारों के विषय में भ्रम-विभाग कर दिया जाय तो और भी अच्छा हो। इसी प्रकार उनपर किया जानेवाला यह आरोप भी असिद्ध है कि 'तिलक केवल राजनैतिक सुधारों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं, और समाजसुधार की ओर वे ध्यान तक नहीं देते'। उनका तो यह मत आरंभ ही से न था कि राजनैतिक और सामाजिक सुधार की खिचड़ी एक साथ ही पकाई जाय। इसी प्रकार सोसायटी भी यह नहीं चाहती थी। यही कारण है कि ता० ४ जनवरी सन् १८८० के केसरी में इस प्रकार की मिश्रित राष्ट्रीय सभा की कल्पना का विरोध किया जानेका पता लगता है। यद्यपि उपर्युक्त कथनानुसार राष्ट्रीय महासभा के संयोजकों के मूल उद्देश्य में राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही विषयों का मेल हो गया था, किन्तु प्रथम महासभा में जो कुछ प्रस्ताव हुए अथवा जिस प्रकार की चर्चा हुई वे अधिकांश राजनैतिक स्वरूप के ही थे। इसपर से स्पष्ट

से धर्म में हस्तक्षेप किया जाना महारानी की घोषणा के एकदम विरुद्ध है।" इसपर गवर्नर साहब ने भी यही उत्तर दिया कि "ऐसे विषयोंमें सरकार एकतर्फी फैसला नहीं करेगी। मोल्निहल साहब ने जो मास्विदा तैयार किया है, वह व्यक्तिशः उन्हीं के मतानुसार है।"

इसके बाद गवर्नरसाहब से शास्त्री लोगों से यह भी कह दिया कि "वर्तमान काल में प्रचलित एवं खचमुचसे अनिष्ट-कारक प्रथाया सुधार करनेके लिए यदि सरकार को छोड़ भी दिया जाय तो आप पुरातन प्रथा के समर्थक लोग ही खुद क्या प्रयत्न करते हैं?" इसपर शास्त्री लोगों ने यह उत्तर दिया कि "शास्त्र-आज्ञा के अनुसार आचरण के नियम बनानेके लिए हम लोग शीघ्रही एक संस्था स्थापित करनेवाले हैं"। इसके अंतमें जाते २ शास्त्रियोंने सरकार की ओरसे संस्कृत विद्या को विशेषरूप से आश्रय दिये जानेकी प्रार्थना की। किंतु उसे गवर्नर साहब ने यह कहकर टाल दिया कि खर्च में कमी करनेके लिए फायनेन्स कमटी बैठ चुकी है, अतएव विवशता है। किन्तु फिर भी शास्त्रियों ने 'सुरापान' का प्रश्न छेड़ ही दिया। इसपर गवर्नरसाहब ने उत्तर दिया कि आपकी सूचनाएँ महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं, अतएव हम सरकार से सिफारिश करेंगे कि इन महत्व-शाली व्यक्तियों की सूचनाएँ ध्यान देने योग्य हैं!

सन १८८६ में समाज-सुधार के वादको एक आकास्मिक कारणसे और भी उत्तेजना मिली। वह कारण था दादाजी विरुद्ध रखमाबाई का मशहूर मुकद्दमा। इस दावे में तथा इससे उत्पन्न होनेवाले विवाद में समाज-सुधार के लिए नया कानून बनानेका कोई प्रश्न न था, वरन् इस बात का निर्णय होनेका था कि पुराने कानून की ही अमलबजावनी किस प्रकार और कहांतक होनी चाहिये। सोसायटी के तिलकपक्ष और आगरकर पार्टी के बीच विवाद करनेके लिए यह प्रश्न दो वर्षतक काम देता रहा। केसरी, अर्थात् सोसायटी के बहुमत ने दादाजी का पक्ष ग्रहण किया था, और आगरकर ने रखमाबाई का। इस मामले का सुलासा संघर्ष में इस प्रकार है कि "सन १८७१ में बम्बई के डॉ० सखाराम ने एक 'पंच-कलश' जाति की विधवा के साथ पुनर्विवाह किया। इस स्त्री के साथ अपने पूर्व-पति से उत्पन्न रखमाबाई नामकी एक कन्या भी थी। माताके साथ रखमाबाई भी डॉ० सखाराम के घर जाकर रहने लगी। रखमाबाई के पिताकी सम्पत्ति उसकी पुनर्विवाहित माता को न मिलकर सुद उसीको दी जानेकी भी, अतएव उसे अक्षरणा ही छोड़ देनेके लिए डॉक्टर साहब तैयार न थे। इसी लिए उन्होंने अपने एक निकट सम्बन्धी दादाजी नामक व्यक्ति के साथ रखमाबाई का विवाह कर दिया। दादाजी घरका गरीब व्यक्ति था, अतएव डॉ० सखाराम ही उसका पालन-पोषण

किया करते थे। दादाजी की शिक्षा भी साधारण दर्जेकी ही थी। विवाह हो जाने के बाद दादाजी को घय्रोग की भावना हो गई। किंतु फिर भी जैसे तैसे वह उससे बच गया। इसके बाद कारणवश डाक्टर से भी उसकी सलूक गई, अतएव उन्होंने रत्नमायाई को अपने घर रखकर उसे अलग कर दिया। रत्नमायाई विशेष पढ़ी लिखी न थी, किंतु निरुद्योगिता के कारण किसी ने उसे "भार्य महिला समाज" का मंत्रित्व सौंप दिया था; अतएव अपनी असली योग्यता से भी कहीं अधिक उसकी रूपाति हो गई।

इसके बाद जब दादाजी ने रत्नमायाई को अपने घर ले जाना चाहा तो उसने हुन्कार कर दिया। इसी बीच डॉक्टर सखाराम का भी देहान्त हो गया। अतएव दादाजी ने अपनी स्त्री को अधिकार में दिखाने के लिए ता० १२ मार्च सन १८८४ को हाई कोर्ट में दावा दायर किया। इधर रत्नमायाई ने यह समझ कर कि, हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार मेरा दादाजी के अधिकार में सौंप दिया जाना बहुत संभव है, बम्बई के पेंग्लो इण्डियन पत्रों में सुनी चिट्ठियां छपा कर अपनी रामकहानी सुनाते हुए समाज-सुधारकों से अनायास ही सहानुभूति प्राप्त करने एवं उसके द्वारा हाई कोर्ट को साधारण पत्रादि लिख सकने जितनी भी शिक्षा नहीं" पाई थी। दादाजी उससे कम शिक्षित न था। इतने पर भी वह उसे अपनी चिट्ठियां में अशिक्षित कुली (मजदूर) के शब्द से सम्बोधित करती थी। विचारे दादाजी के साथ पत्रादि लिख देनेतक की सहानुभूति कोई प्रकट नहीं करता था। अस्तु, इस दावे का ख़ास मुद्दा ही यह बन बैठा कि जब रत्नमायाई की सम्मती बिना ही दादाजी का उसके साथ विवाह कर दिया गया है, तब देसी दशा में यह बात अनुचित होगी कि हाई कोर्ट सत्यी करके कानून की रस्ते उसे दादाजी के साथ रहनेको विपरीत करनेमें सहायता दे। असलमें इस मत के विषे। मौजूदा कानून का कोई आधार न था। फिर भी न्यायमूर्ति पिन्डे ने फैसला रत्नमायाई के ही पक्षमें किया। (ता० २१ सितंबर सन १८८४) आगे चल कर दादाजी ने इस मामले की अपील की। जिसका परिणाम यह हुआ कि चीफ़ जस्टिस सार्जेंट और जस्टिस वेबे ने पिन्डेसाहब का फैसला रद्द करके दादाजीका अपनी स्त्रीपर का अधिकार स्वीकार कर लिया।

इस फैसलेपर फिर मतभेद हो खड़ा। हाई कोर्टका निर्णय हिन्दूधर्मशास्त्र के अनुकूल था, अतएव अग्रगामी सुधारकों के लिए उस धर्मशास्त्र को ही असम्भव एवं जंगली बतलानेके सिवाय दूसरा मार्गही नहीं रह गया था। इधर रत्नमायाई ने भी यह निश्चय प्रकट कर दिया था कि "मैं हाई कोर्ट की आज्ञा को अस्वीकार करने

एवं आवश्यकता पड़नेपर उसके बदलेमें सजा भोगनेकोभी तैयार है, किन्तु दादाजी के घर कभी न जाऊँगी ” । फलतः उसके लिए बड़ी भूतदया प्रकट की जाने लगी । कहीं उसके खर्च के लिए चंदा किया जाने लगा और कहीं कुछ दूसरा उद्योग होने लगा । सेठ मलवारी इस मामले में थेही, अतएव उन्होंने दो सौ रुपये देकर चंदकी शुरुआत करदी । इधर यह प्रश्न जोर पकड़ गया कि “ हाईकोर्ट की ओरसेही हुई आज्ञा के अनुसार यदि एक महीने के भीतर रखमावाई अपने पतिके घर न चली जायगी तो उसे चार महीने जेल भोगनी पड़ेगी ” । इसका रोकके लिए क्या उपाय किया जाय ! ऐसी दशामें फैसले से पूर्व लोकमत का जो पलड़ा उसके विरुद्ध झुक रहा था, वह इस सजा के कारण उसकी ओरको झुक चला । सुधारकों की यह दलील कि ऐसी स्त्री को इस प्रकार के पति के घर भेजनेका अधिकार न तो धर्म-शास्त्र को है और न कानून को ही; बात की बात में गिर गई । पं० भीमाचार्य ऋत्नकी-कर जैसे शास्त्री ने आगे बढ़कर धर्मशास्त्रों के वचनद्वारा उन्हें लाजबाव कर दिया । किन्तु सुधारकों के प्रतिपक्षी जो कि सिद्धान्त की दृष्टि से दादाजी के पतित्वरूपी अधिकार का पक्ष समर्थन कर रहे थे, वही अब मेलजोलकी भाषामें यों कहने लगे कि, दादाजी का अधिकार सिद्ध हो जानेसे ही पुरातन मत की यथेष्ट विजय हुही मानी जा सकती है । अतएव दादाजी को मामला अधिक न बढ़ाकर अब चुप हो जाना चाहिये । ऐसी स्त्री को जेलमें भेज देनेसे न तो दादाजी को ही कुछ लाभ पहुँच सकता है और न दूसरों को । इस प्रकार भी असंतुष्ट स्त्री को यदि घरमें बैठाया भी गया तो वह सुखपूर्वक गृहस्थीको चलाही कैसे सकेगी ? सारांश, यह कि अब दादाजी उसका नाम छोड़ दें, फलतः उसने यही किया भी ।

किन्तु इससे सुधारक और सनातनी के झगड़े में कुछभी कभी न आ सकी । विभिन्न दृष्टियों से इन दोनों पक्ष का आधा जय और आधा पराजय हुआ । किन्तु मौजूदा हालत में भी यश के भागी सनातनी ही हो रहे थे; क्योंकि रखमावाई को जेल न भेज सकनेका कारण केवल उसके पति का उधरसे ध्यान हट लेना ही था ! फिरभी, सुधारकों के दिलमें यह कांटा चुभता ही रहा । अंततः यह विवाद फिर शुरू हो गया कि इस स्थिति को कानून की सहायता से सुधारा जाय या नहीं ! तब सनातन पक्ष की ओरसे फिर उसी जोर-शोरके साथ यह प्रश्न सामने लाया जाने लगा कि “ हमारे रीति-रिवाज में हस्तक्षेप करनेवाली सरकार कौन होती है ? ” इस विवाद में वर्डस्वर्थ, तैलंग, कीर्तिकर आदि सज्जन सनातन पक्षके और केवल यह कहने-वाले थे कि रखमावाई को जेल न भेजा जाय । विरुद्ध पक्ष में मलवारी, रानडे, आदि थे । किन्तु डॉ. कीर्तिकर ने सुधारक होते हुए भी इस प्रश्नकी चर्चा में सुधारकों को ऐसी खरी २ सुनाई कि उनके कान खुल गये । वे लिखते हैं कि “ रखमावाई की

अवस्था के लिए ही इतनी गद्गद क्यों मचाई जाती है ? क्या हिंदू समाज में शास्त्रविवाह के नमूने कम मौजूद हैं ? किंतु क्या किसी भी स्त्री ने अविचारपूर्वक अपने पति का त्याग किया है ? यदि आनंदीबाई की शिक्षा के कारण अपने पतितक को त्याग देनेकी कठोरता स्त्री में आजाती हो तो उचित नहीं होगा कि उस वृषित शिक्षाके हमारी पुत्रियों को वंचित ही रखा जाय । "

कई भावुक सुधारकों ने रसमाबाई को डॉ० आनंदीबाई जोशी के पदपर जा बिठाया था; किंतु केसरी ने ऐसे लोगों को बुरी तरह फटकारा । सुधारकों में से ही कई-एक इस तुलना के विरुद्ध थे । केसरी रसमाबाई के विरुद्ध था, किंतु फिर भी उसने स्त्री शिक्षाका विरोध नहीं किया । उसे आनंदीबाई सरीखी क्षियों पर गर्व था । ता० २३ मार्च सन १८८७ के अंक में केसरी लिखता है कि " रसमाबाईका नाम डॉ० आनंदीबाई के साथ लेना महापातक होगा । आनंदीबाईने हिन्दू स्त्रीसमाज की यथार्थ यातनाओं के निवारणार्थ अपने जीवन और ज्ञान को ही नहीं धरन सर्वस्वतक को लगा देनेका निश्चय किया है, जब कि रसमाबाई ने ज्ञान-क्षेत्र दुर्विदग्ध होकर धर्मरुद्धी एवं लोकाचार का विरस्कार करते हुए अपने पूर्वजों की मूलतापूर्ण (!) प्रथाओं से मुक्त होनेका दृढ धारण किया है । आनंदीबाई ने अपने उत्तर हेतु को पूर्ण करनेके लिए, अपने परमप्रिय दृष्ट मित्रों का विरह सहकर अनिवार्य विघ्न-नाशियों में अपना मार्गक्रमण करते हुए तीन वर्षतक के लिए देशत्याग भी स्वीकार किया । किंतु रसमाबाई ने अपनी निःसीम स्वेच्छाचारिता को अग्रिम रखने एवं पितृगृहको न त्यागनेके लिए संसार के सामने अपने निन्दनीय आचरण का नमूना रख दिया । आनंदीबाई ने अपने धर्म, आधार एवं रीति-रिवाज को हज़ार योजन ही नहीं बरन् अर्धगोल के अन्तरपर जाकर भी नाममात्र के लिए न छोड़ा, जब कि रसमाबाई ने सुखशांतिपूर्वक रहते हुए अनन्त परिवारों में अगद का बीज बोने, एवं मलवारी-पंथ में नामेका से लगाकर पक्षिणी विधवातकको शामिल करा देनेके लिए काया-वाचा एवं मनःपूर्वक जो कुछ किया जा सकता था, वह सब कर रक्खा है । आनंदीबाई की मूर्ति शांतिपूर्वक प्रत्येक कुलीन स्त्री-पुरुष के अन्तःकरणमें वास करेगी, और उनकी यशोवृद्धि का नाद हिन्दुओं में हिन्दुत्व कायम रहनेतक उनके कानोंको सुनकर प्रतीत होता रहेगा । किंतु रसमाबाई की टफ़जी बंगई या बाहरके इतंगिने सुधारक भले ही जोर-शोर के पीछे हो किन्तु इस मुकद्दमेका फैसला हो जानेपर वह जरा बेरमें फूट जायगी ।

भी. काशीनाथपंत तैलंग ने इस मौकेपर हमेशासे भी अधिक स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार अपना मत प्रकट किया कि " रसमाबाई की सहायता के लिए जो कमेटी निर्माय हुई है, उसका केवल यह उद्देश्य ही मुझे मान्य है, कि उक्त बाई को कैद

न होने दिया जाय । किंतु कमेटी असलमें इससे बहुत आगे बढ़ रही है । अतएव उसे कमसे कम दो एक काम न करनेका निश्चय कर उन्हें करनेकी बात लोगों सामने प्रकट भी कर देनी चाहिये । वे काम ये हैं:- कि ' हिन्दूसमाज के विवाह विषयक अधिकार क्रायम करनेके मामले अदालत में न चलनेकी मांग न की जाय इसी प्रकार ' बाल-विवाह की प्रथा उठानेके उद्योग से यह कमेटी अपना संबंध न रखे ' । हाई कोर्ट से फैसला हो जानेपर उसकी अपील प्रीवी कौंसिल में न की जाय । क्योंकि हाई कोर्ट ने दादाजी को दाद दी है, और उसे ऐसा करनेका अधिकार भी है । किंतु इस झगड़े में पड़नेकी हमारे लिए कुछभी आवश्यकता नहीं है कि, हम रखमावाड़ के इस मुद्दे को लोगों के सामने पेश करें कि उसका विवाह बिना उसकी सम्मति से हुआ है । इस मामले को हाथ में लेते ही हिन्दूसमाज के साथ हमारा वैर-भाव बढ़ जायगा, और उस दशा में मैं समाज के ही साथ रहना पसंत करूंगा । ”

तैलंग सदृश विचारशील लोगों के इस प्रकार के विचार होते हुए भी वामनराव मोड़कने “ केसरी ” और “ नेटिव ओपीयन ” आदि पत्रों के गृहीत ध्येय की जोर-शोर के साथ आलोचना की; और हीराबाग (पूना) की एक सभा में व्याख्यान देते हुए उन्होंने यह भी कह दिया कि इन पत्रों के धर्मसमर्थनविषयक विचार संपादकों की उच्च एवं उदार शिक्षा को शोभा देनेवाले नहीं कहे जा सकते साथही उन्होंने यह कह कर कि, ये राष्ट्रीय वृथाभिमानी लोग हां में हां मिलाकर समाज के बुरे रीति-रिवाज को उत्तेजन देते हैं, इन्हें दोष भी दिया । इसी बात को लक्ष्य कर ता. ३१ मई सन १८८७ के अंक में केसरी ने अपने सामाजिक ध्येय का खुलासा ख़ास तौरपर किया । “ यथार्थ में ही इस देश के जो बुरे रीति-रिवाज हैं उनकी रोक या सुधार के काम से केसरीने कभी मुँह नहीं मोड़ा है, वरन् वह सदैव अपना मत इस प्रकार प्रकट करता रहा है कि इन्हें धीरे २ दूर करना चाहिये । किंतु इन महाशय का धीरे २ जुदा अर्थ रखता है और हमारा जुदा । इनके धीरे २ शब्द का अर्थ एकदम क्रानून बनवा देना है, और हम धीरे २ ज्ञान प्रसार का सुधार किया चाहते हैं ! इस अर्थान्तर के लिए हम क्या करें ? ”

रावबहादुर रानडे ने पूने में इसी वर्ष के मई महिने में वक्तृत्वसमारंभ का उपसंहार करते हुए वक्ताओं के भाषण की आलोचना कर ‘ स्त्रीपुरुषों का वैवाहिक संबंध एवं उसका परिपालन ’ इस विषय पर एक बड़ासा व्याख्यान दिया । उसमें उनका मुख्य मुद्दा यह था कि, “ मौजूदा क्रानून स्त्री और पुरुष दोनोंके लिए समानरूप से लागू है । किंतु केवल व्यवहार में वह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के लिए कम कठोरता का परिचय देता है । शास्त्रकारों ने हरएक स्थानपर स्त्रियों के

क्षिप्र सुविधा रख दी है। यहोतक कि उनको शोषयुक्त होनेपर भी घातें रख लेने की आज्ञा दे रखी है। इसी प्रकार प्याथियारिणी स्त्री का भी त्याग न करने को कहा है, क्योंकि "रजसा शुष्यते नारी" कहकर उन्होंने उनकी बाजू रख ली है। इसी प्रकार प्रस्ताव की अमलबजावती भी की जाय. किन्तु जिस ढंग से अमल करनेपर विशेष कष्ट पहुँच कर पैमानस्य बढ़ता हो. उसे छोड़ दिया जाय। धर्म-शास्त्रों ने स्त्रियों के पोषण का तत्परता उनके आचरणानुसार रखा है। निर्दोष स्त्री को यदि उसका पति त्याग दे तो उस के क्षिप्र शासन केवल यही कर सकता है कि न्यूनाधिक प्रमाण में अन्न-पक्का का प्रबंध करा देवे। किन्तु या में रखनेके क्षिप्र पुरुष या स्त्री को दंड या सजा न दी जानी चाहिये, और यदि वह घात मौजूदा जमान में कहे तो इस बातका उसमें भी सुधार कर दिया जाना चाहिये।"

इस प्याथियान का उत्तर कैसरी के अगले ही अंक में (ता० ७ जून सन १८८७) तिलक ने शास्त्रप्रमाणों सहित दिया, और "सर्मा वा न प्रवेष्टव्यं वृद्धम् वा समंजसम्" इस मनुवाक्य के अवतरणसे आरंभ कर निम्नलिखित कठोर शब्दों में कैसरी ने उनपर आक्रमण किया है:—"भारतीय युद्ध में जिस प्रकार शिखंडी को आगे करके पाएहवों ने भीष्म पितामह को जीतने का प्रयत्न किया था, उसी प्रकार कुछ अंशों में पुरातन धर्म धर्म को निबंझी करने के विचार से इस विचार को मन में लाकर कि हिन्दूशास्त्रकारों की स्त्रियों पर सदयगृही है, रखमाबाई की आइसे हमारे पुरातन धर्मपर सुधारको ने शुरू की थी, और उन्हें इस बात की इद आशा थी कि इस क्षीयुक्त के नीचे बृहन्नदा की तरह हम सहज ही में विजय प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु उनके दुर्दैव ने उन्हें यह जो अंतिम उपाय सुझाया उसकी तपा उनके मनोरथों की एकदम ही बाहोजी हो गई।" इसके बाद धर्मशास्त्रों के प्रमाण ग्रंथ एवं उनकी विचारपद्धति का सप्रमाण विवेचन कर एकवाक्यता का महाव अवलाते हुए तिलक ने यह प्रतिपादन किया कि स्मृतिग्रंथों में स्त्रियों का रक्षण करनेके विषय में जो उल्लेख है उसका अर्थ यह कभी नहीं हो सकता कि वे स्वतंत्रतापूर्वक उदर-पोषण करें अथवा वे कैसी हो हों तो भी पुरुषादि सम्बन्धियों को निर्वाहार्थ उन्हें कुछ न कुछ देना ही चाहिये। क्योंकि स्मृतिकारों ने स्त्रियों की स्वतंत्रता ही छीन ली है। रक्षण शब्द का अर्थ स्वतंत्रतापूर्वक चलने देकर संकट से उसकी रक्षा करना नहीं हो सकता, बल्कि स्त्री को अधिकार में रखना ही उसका मूल आशय माना जाता है। ईसाई धर्मशास्त्र में आदमने भी अपनी पुत्री अर्थात् ईश्वरसे गरीर-सम्बन्ध किया, अतएव रा. व. कहते हैं कि "न स्त्री स्वातंत्र्य-महति" का अर्थ अत्यंत संकुचित करना पड़ता है! अथि शक्तिः, अकांडपांडित्य-प्रकर्षः, कहां महाभारत! और कहां मनु! और कहां हमारे राज-बहादुर! वेदवाक्यों

से रेलगाड़ी या तार-यंत्र की बात सिद्ध करना जितना असमंजस युक्त है उतना स्मृतिग्रंथों से खो-स्वातंत्र्यविषयक वचन ढूंढ निकालना दुःसह है ।

अगले लेख में पति को त्यागनेवाली के लिए स्मृतिकारों खी के बतलाये हुए राजदंड को सिद्ध कर अंत में तिलक लिखते हैं कि “ आज की अपेक्षा पुराने शासक लोग और भी अधिक कठोर थे । इस समय तो पति का दावा दीवानी में हो सकता है, किन्तु उस जमाने में वह फौजदारी में होता था । वास्तव में रावबहादुर रानडे के लिए धर्मशास्त्र के ऋग्वेद में पढ़नेकी कुछ भी आवश्यकता न थी । आजकल किसी भी प्रकार का सुधार करनेके लिए डॉ० कीर्तीकर के कथनानुसार केवल उस की सयुक्तिकता, आवश्यकता और सुगमता का विचार करनेना ही पर्याप्त होता है । और इस प्रकार का विचार करने में हमारी ओरसे कुछ भी बाधा नहीं की जा सकती । किन्तु जब रानडे सरीखे विद्वान एवं अनुभवी लोग अपने पक्ष के समर्थनार्थ निश्चय एवं चातुर्य के बलपर लोगों को सुग्ध कर लेने को प्रवृत्त हो जाते हैं तो हमें भी विवश होकर अपने पाठकों की आख में थोडासा अंजन लगा पड़ता है । ”

इस कथन का डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी का मत कमसे कम इस विषय में तो तिलक के ही पक्ष में था, प्रमाण यही हो सकता है कि, वामनाथ आपटे ने अन्य विषयों में सोसायटी के तिलक पक्ष से प्रतिकूल होते हुए भी इस सामाजिक विषय पर एक निबध लिखकर रानडे के कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया था । आपटे लिखते हैं कि—“ पिन्हे साहब ने जब रखमाबाई के पक्ष में फैसला दिया तब सुधारकों को यही प्रतीत हुआ कि भारत वर्ष से बालविवाहरूपी अन्यायपूर्ण असभ्य एवं जंगली प्रथा उठकर अब इस देश में न्याय की मूर्ति का सच्चा अवतार हुआ है । असंमत विवाह जिन्हें असंमत था वे आनंदमग्न हो कर नाचने लगे । शृंगार-रसाभिज्ञ न्यायाध्यक्ष की ओरसे इस न्यायदान के प्राप्त होते ही उनके स्तुति-गान से त्रिभुवन गूंज उठा । और चारों ओर यह प्रवाद सुनाई देने लगा कि आजसे स्त्री-जाति की उन्नति का आरंभ हो गया है । कारलाइल स्थान के धर्मोपदेशक को भी रखमाबाई ने लिखा था कि “ यदि जांच होनेके बाद मामले का निर्णय बदल न जाता तो हजारों स्त्रियों का परम कल्याण होकर आज स्त्री-दास्य-विमोचन की ध्वजा फहराने लगती । किन्तु दैव की गति विचित्र है । पिन्हे साहब का फैसला रद्द हो जानेसे सुधारक लोग दुःखसागर में गोते खाने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया । ” श्री आपटे “ रेलगाड़ी सुधारक ” के नामसे सुधारकों की मज़ाक उड़ाते हुए लिखते हैं कि “ इस प्रकार के सुधारक नेताओं ने अपने २ मठ से आज्ञापत्र प्रकाशित कर इस निर्णय को न्यायविरुद्ध बतलाया ! ” सारांश यह कि

आपटे ने स्त्रियों के विषय में स्मृतिकारों के यथार्थ कथन का सविस्तार विवेचन कर तिलक के ही पक्ष का समर्थन किया। सहधर्मिणी शब्द का रानदेद्वारा किया हुआ अर्थ मिथ्या बतला कर उन्होंने कहा कि स्त्रियों को बुद्धिमत्ती एवं सुशिक्षिता बनाना ही प्रधान कर्तव्य हो सकता है। सभी अधिकार समान बतला देनेसे कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। फ्रान्स के विचार से आपटे ने यह कहा कि सन १८७६ में यमुनाबाई विरूद्ध एन्. एम्. पेंडसे घाबे मुकदमे में मेरिस्टल और वेस्टन के न्यायाध्यक्षों ने यह निर्णय दिया था कि "स्त्री उसी दशा में पति के घर नहीं जा सकती जब कि उसकी जान जोखिम में हो; अन्यथा उसके जिष् बिना पति के घर गये छुटकारे का कोई उपाय ही नहीं है। इसी प्रकार सन १८७७ में फ़ज़कचा हाई कोर्ट में गार्थ और पेन्डिफ़िस नामक न्यायाध्यक्षों ने दुर्यसनी पति का अधिकार भी अबाधित माना है। ऐसी दशा में तो रत्नमायाई की दशा और भी अच्छी उड़ी जा सकती है। अर्थात् सुधारकों की ओरसे उसका मामला बढ़ाना एकदम निरर्थक कार्य होगा।" इत्यादि.

सन १८८७ की वसंतव्याख्यानमाळा बहुधा इस सामाजिक विवादसे ही गुंजायमान हो उठी थी। एकबार डॉ. गर्दे के व्याख्यान पर वाद-विवाद होते हुए रानदे और आपटे के बीच प्रत्यक्ष में ही यात बढ़ गई। रानदे के मतानुसार स्त्री-शिक्षा की सीमा नृत्य गायन तक भी बढ़ सकती थी, और आपटे यह कहते थे कि यदि आज स्त्री शिक्षा में हम प्रकार की योग्यायोग्य प्रथाओंका समावेश कर दिया गया तो कदाच स्त्रियाँ जन्मका विधवापन एवं अधःपतन हो जायगा। इसी प्रकार वे यह भी कहने लगे कि हम पुरुष लोग ही जब अंग्रेजी को जबरन सीखते हैं, तो फिर बिचारी स्त्रियोंपर इसका बोझ क्यों व्यर्थ में डाला जाय ?

इन सब बातों को देखकर लोग खबर में पड़ गये। आगरकर का मत अलग, तिलक का अलग और आपटे का उससे भी अलग। सोसायटी के पक्षभेद को देखा जाय तो उसका डंग जुड़ा और बाहरवालों का मत देखा जाय तो वह उससे भी जुड़ा। लोगों की धारणा थी कि 'केसरी' और 'मराठा' पर डे. ए. सोसायटी के आजीवन सदस्यों का स्वामित्व है और ये उसी के मतसूचक पत्र हैं। सोसायटी में प्रभाव रानदे का बड़ा हुआ था। पर इधर आपटे जैसे लोग भी तिलक के पक्षपाती थे। कदाचित् इन सारे गूढ़ रहस्यों को ही लक्ष्य करके ता. २८ जून सन १८८७ के केसरी में संपादक ने निम्न स्पष्टीकरण किया है कि "वर्तमान आजीवन-सदस्यों में सबसे ऐसे सदस्यों का समावेश हुआ, जिनका केसरी और मराठा से सम्बन्ध नहीं है [कहीं गोंसखे या आनु आदि तो नहीं ?] तभी से ये दोनों पत्र जादफ़-मेम्बर्स के आगमन (मत-दोहक) नहीं रहे। आजीवन सदस्यों में कुछ लोगों का इन

पत्रोंसे सम्बन्ध है। इसी एक कारण से इन में प्रकाशित लेखों की जवाबदारी सब पर नहीं आ सकती।” यह स्पष्ट ही प्रकट है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण आगरकर पार्टी की हालत साफ करनेके ही लिए किया गया था। अभीतक बाहरके लोगों की यही धारणा थी कि केसरी के संपादक और प्रकाशक आगरकर ही हैं, किंतु पत्र में प्रकाशित होनेवाले लेख सुधारक-दलके विरुद्ध होते थे! अन्त में यह रहस्य ता. २५ अक्टूबर के केसरी में प्रकाशित एक सूचना से खुल गया। उस अंक के आरंभ में ही पांच पंक्तियों की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इस प्रकार प्रकाशित हुई कि “आजसे श्रीयुक्त बाल गंगाधर तिलक, बी. ए., एल्., एल्. बी., केसरी के प्रकाशक नियुक्त हुए हैं, अतः एव पत्र-प्रकाशन का दायित्व उनपर आगया है। श्रीयुक्त गोपाल गणेश आगरकर, एम. ए. पर अत्र वह जिम्मेदारी नहीं रही।”

इस प्रकार आगरकर का केसरी से छह सात वर्ष का पुराना सम्बन्ध हमेशा के लिए टूट गया। अतएव आगे चल कर एक वर्ष के बाद गोपाल कृष्ण गोखले की सहायता से उन्होंने “सुधारक” नामका नया साप्ताहिक पत्र निकाला। तिलक अब भी यही कहते थे कि पूर्व सम्बन्ध को ध्यान में रखकर आगरकर नया पत्र प्रकाशित करके आन्तरिक-कलह को प्रकट रूप देनेका प्रयत्न न करें। यदि वे चाहें तो अपने नाम से केसरी में लेख लिख सकते हैं। किन्तु आगरकर को यह सलाह पसन्द नहीं आई। एक अर्थ में आगरकर का ऐसा न करना ही ठीक था। क्योंकि यदि उन्होंने केवल सामाजिक विषयोंपर ही स्वेच्छानुसार स्वतंत्र एवं एकान्तिक मत-प्रदर्शन करते हुए समाज-सुधार का बीड़ा उठाया था जो फिर केसरी में अपने नाम से दो एक लेख छपा देनेसे उन की इच्छा की पूर्ति कैसे हो सकती थी? केसरी का कलेवर जब खुद संपादक को ही अपने काम के लिए अपर्याप्त प्रतीत होता था तो फिर वे आगरकर के लिए कहांतक स्थान रिक्त कर सकते थे? अधिक से अधिक वे दो-एक अंकमें आगरकर के लिए दो-तीन कॉलम का स्थान दे देते, कितनी ही बार जब स्थानाभाव के कारण लेख को अगले अंक के लिए रख छोड़ना पड़ता तो इससे आगरकर मन में न जाने क्या समझकर दुखी हो बैठते, इसके अलावा यदि केसरी और मराठा डे. ए. सोसायटीके ही मुखपत्र बना दिये जाते तो उनमें भी किसी कॉलेज मोगेजिन की तरह अपने-२ नाम से सोसायटी के लेखक-सदस्य अनेक लेख छपवाते रहते। इसमें कोई बुराई न थी। किंतु सोसायटी तो इन पत्रों के स्वामित्व और जिम्मेदारी को कभीसे छोड़ चुकी थी। इतने पर भी यदि सोसायटी के कार्यक्रम के विषय में सब सदस्यों का एकमत होता और केवल समाचारपत्रों के लेख के सम्बन्ध में ही विवाद रहता तो भी तिलक की सूचना का कुछ अर्थ निकल सकता था! मतभेद के

कार्य भीतर और बाहर सर्वत्र ही सभासदों के रिक्त के सुधार निरूपित रहते थे। ऐसी हालत में तिलक की सूचना के अनुसार आगरकर ने घरने नाम से केसरी में छेस लिखना मंजूर कर लिया होता, तो उससे क्या जान पड़ सकता था ? केसरी के पाठक तिलक और आगरकर के नामों की प्रमास-भूल एवं प्रिय समझते थे किन्तु एक ही पंक्त में पास २ के कॉलेज में परस्पर विरुद्ध सामाजिक मतों के प्रकाशित होते देखकर वे विचारे इस पत्रकार में कब तक रहे रहते ?

साधारण यह कि जिन कार्यों से आगे चलकर तिलक के लिए सोसायटी में रहना कठिन हो गया, हमारा क्या है कि उन्हीं कार्यों से आगरकर को भी पहले ही से " केसरी " छोड़ देना पड़ा। सोसायटी में अंतराष्ट्र भिक्षा में अनुमत तिलक के विरुद्ध रहता था, और सामाजिक विषयों में आगरकर के विरुद्ध। अतएव यह मान लेने में हानि नहीं कि तिलक और आगरकर दोनों के ही मूल-मुद्रा समान थे। इसी के साथ २ आगरकर पर यह आरोप भी किया जाने लगा कि, सोसायटी छोड़ देने पर भी तिलक ने किसी नये स्कूल या कॉलेज की स्थापना कर (सोसायटी से) स्वर्ण नहीं की; किन्तु आगरकर ने केसरी को छोड़ते ही अपना नया पत्र निकाल कर उस (केसरी) पर पार करना शुरू किया। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करनेपर इसका भी उत्तर दिया जा सकता है। यदि तिलक किसी स्कूल या कॉलेज की स्थापना करते और वे खुद ही उस के सुपरिन्टेन्डेंट या प्रिंसिपल बन जाते तो भी अपनी संस्था के शिक्षक या प्रोफेसरों के साथ उन्हें नौकर की तरह नहीं बल्कि समभग पराधारी के नाते चलना पड़ता। इस प्रकार के नये प्रयत्नों की स्वाभाविक अनुविधाओं और प्राप्त कर तिलक के स्वर्ण स्वभाव एवं स्वातंत्र्यप्रिय वृत्ति का विचार करते हुए यही कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने पूर्वानुभव परसे इन झगड़ों में न पड़कर अग्रदा की किया। पर समाचारपत्र का मामला तो, एक सम्भेपर रहे किये जाने-वाले ढेरों की तरह कहा जा सकता है। अर्थात् जब जी चाहा उसे रखा कर लिया और जब इच्छा हुई छोड़ कर रख दिया। आवश्यकता पड़नेपर उसका सब काम एक ही मनुष्य कर सकता है। अतएव अन्य कार्यों की अपेक्षा समाचार-पत्र चलाता मुक्त होता है। केसरी को हाथ में लेकर उसे एकत्र में चलाते हुए तिलक ने जो यात प्राप्त की वही आगरकर ने सुधारक निकाल कर की। ऐसी दशा में दो भिन्न २ पत्रों के निकाले जानेपर परस्पर का विवाद बढ़ना स्वाभाविक ही था। किन्तु इन झगड़ों के मिटाने का उभय पक्षों ने ही ऐसा कोन महान् उपक्रम किया था कि जिसमें भिन्न समाचारपत्र निकालने की बात पर ही सारा दोष रख दिया जाय ? यदि सुधारक न भी निकाला जाता तो भी ' ज्ञान-

के भरोसे प्रेस और पत्र को संयुक्त पूंजी से निकाल कर व्यापारिक अधिकार में देते समय हिसाब की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार नया मैनेजर रखकर उसके द्वारा कारखाने की दुरुस्ती कराने का भार भी तिलक पर ही डाला गया था। इसके बाद सन १८८१ में मराठा और केसरी या वासुदेवराव केळकर और तिलक के बीच घनघन हो जानेपर जब दोनों पत्रों को किसी एक के ही अधिकार में सौंप देने का उपाय सोचा गया और एक और प्रेस तथा दूसरी छोर दोनों पत्र एवं उनके सिर सात हजार का कर्रें ह्म प्रकार हिस्से-दसी की गई, तब तिलक ने अग्रसहित समाचार पत्रों को अपने हिस्से में लिया और कर्रें चुका कर कारखाने को सम्पन्न बनाया। इन सब बातों को सुनकर सदा समझनेका स्थान यह नहीं है। किंतु यहाँ पर यह अनुमान मकूद कर देना अनुचित न होगा कि इस तिलक-आगरकरवाजी मुठभेड़ में आगरकर के पराभव का कारण उनमें व्यावहारिक ज्ञान का अभाव और समाचार-पत्रों की सफलतापूर्वक चला सकने की हिम्मत की कमी ही थी। तिलक में ये दोनों बातें पूर्ण-प्रमाण में मौजूद थीं !

ता. २५ अक्टूबर सन १८८७ के दिन से आगरकर की जगह तिलक 'केसरी' के प्रकाशक के नाते प्रसिद्ध हुए। किंतु सरकारी प्रेस पृष्ठ की उदासीन वृत्ति के कारण आग्रह की तरह समाचारपत्र पर संपादक या प्रकाशक का नाम स्पष्टतया छापनेकी आवश्यकता नहीं थी। इसी लिए तिलक के प्रकाशक बन जाने पर भी केसरी के अंतिम पृष्ठ के नीचे प्रेस छाह्न में केवल यही शब्द छापे जाते थे कि "आर्यभूषण प्रेस ने पत्र के स्वामी के लिए छाप कर प्रकाशित किया।" जिसने ता. २५ का अंक नहीं पढ़ा हो उसे तिलक के प्रकाशक बनने का पता तबतक नहीं लग सका, जबतक कि उसने कानोंकान यह खबर न सुन ली या केसरी के अंतर्गत प्रमाणको न देख लिया। फिर भी इसी अंकसे केसरी के दरम्य एवं जड़ स्वरूप में एक विशेष परिवर्तन अवश्य हो गया था। वह यह कि अबतक पत्र के अग्रलेख और टिप्पणियाँ प्रेस प्रायमर अर्थात् कुछ मोटे टाइप में छापे जाते थे, किंतु लिखना अधिक या और स्थान की कमी थी अतएव उपयुक्त लेखादि भी पायका अर्थात् बारीक टाइप में छापे जाने लगे। यद्यपि आर्यभूषण प्रेस की अपनी फाटपट्टी (टाइप बनाने की मशीन) थी, किंतु बारीक एवं सुंदरतायुक्त टाइप डालने के लिए मेटिंशों का उसमें अभाव था। अतएव मम्बई के गणपत कृष्णाजी प्रेस के स्वामी ने अपने पासके पायका टाइप के ठप्पे अर्थात् पंच से नई मेटिंसें तैयार करके आर्यभूषण प्रेस को बेंच दी, और इस तरह आर्यभूषण प्रेस में हरसमय

आवश्यकतानुसार पायका टाइप ढाल सकनेका सुभीता हो गया। 'केसरी' के पाठकों के लिए ग्रेट प्रायमर टाइप पढ़ने के लिए सुविधाजनक था, पर टाइप के बारीक होने से उतनेही स्थान में कुछ अधिक मज़मून छप सकनेके कारण उत्साही पाठक एवं लेखक वर्ग दोनों की सुविधा हो गयी।

आगरकर ने केसरी को छोड़ तो दिया किंतु नया पत्र निकालनेका उनका विचार कुछ दिनोंबाद निश्चित हुआ। तबतक वे केसरी में ही 'प्रास-पत्र' वाले स्तंभ में लेखादि लिखते रहे। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्त हो जानेपर उनके लेख में निर्भीकता की मात्रा पहलेसे भी अधिक आ गई। अगले ही अंक में (४३ वे अंक में) 'प्रास-पत्र' के स्तंभ में "फीमेल हाई स्कूल की शिक्षापद्धति" शीर्षक आगरकर का एक लेख निकला है जो कि केसरी के अग्रलेख से भी अधिक स्थान घेरे हुए है। इस लेख में अबसे पहले लगातार चार अंकों में बरे हुए 'केसरी' के फीमेल हाई स्कूल की शिक्षा-पद्धति-विषयक आलोचनात्मक लेख का विस्तृत एवं वक्तृत्वपूर्ण उत्तर दिया गया है। इस लेख के दो चार वाक्यों को देखते ही लोग समझ सकते हैं कि "नाम हो न हो यह लेख अवश्य ही आगरकर का लिखा हुआ है।"

इस लेख में आगरकर ने केसरी संपादक को परशुराम का अवतार कहकर निंदायुक्त विशेषण की योजना की है। इस प्रकार के विशेषण की कल्पना उत्पन्न होनेमें यह कुत्सित शंका कारणीभूत हो सकती है या नहीं कि 'केसरी' के प्रकाशक कोंकणस्थ और आगरकर कन्हाड़े ब्राह्मण थे! 'परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मान कर माता का शिरच्छेद कर दिया था' इस अर्थ का सूचक संस्कृत अन्तरण (श्लोक) उक्त लेख के आरंभ में दिया गया है। हिन्दू-धर्म-शास्त्र-प्रणेत लोग अपने पूर्व-पुरुषों के वचन का आधार दिखलाकर स्त्रियों को अज्ञान पंक्ति में आकण्ठ फँसी रहने दें तो यह भी एक प्रकार का शिरच्छेद ही है! इस तरह यद्यपि यह उदाहरण ठीक तरह मिल जाता है, किन्तु उस लेख पढ़ते ही पाठकों के दृष्टि-पथ में यह चित्र अवश्य आ खड़ा होता है, मानो चिढ़-चिढ़े स्वभाव के आगरकर ईर्ष्या-पूर्वक खँसते हुए तिलक से कहा रहे हैं कि "तुम कोंकणी ब्राह्मण अपनी माता के भी घातक बन सकते हो।" इस लेख के दो एक वाक्य ही यहां हम उदाहरणार्थ दिये देते हैं:—वेहतर होगा कि इसकी अपेक्षा हम धर्मत्याग कर दें, भाषात्याग कर दें, रूढ़ी और आचारतक को छोड़ दें, किन्तु अन्तःकरणयुक्त वाह्य-आचरण की उन्नति करके ही रहेंगे? ऐसे बिकट प्रसंग पर यदि कहीं भारत स्वराज्य-सम्पन्न होता तो हम हिन्दू-धर्म-शास्त्र एवं उनके प्रतिपादकों को अग्निस्नान कराकर ही शुद्ध करते.....समस्त बुद्धिमान एवं

विचारशील व्यक्तियों से हमारी करबद प्रार्थना है कि वे मनःपूर्वक हमारी सहायता करके इस सुधाररूपी शकट का धुरा अपनी गर्दनपर उठा कर वीरतापूर्वक उसे ठेठ धवलगिरी के उच्च शिखरपर पहुँचाते हुए उस महान् श्रेय को संपादन करें, जिससे कि आज्ञातक किसी राजपिं या मन्त्रपिं अथवा भट्टाचार्य या साधु-संत ने भी कभी प्राप्त नहीं किया है।”

आगे के केसरी में आगरकर के लेख कमशः कम होते जाते हैं, अतएव उक्त लेख में लिखें कि दशापर उन्होंने जल्दीमुनी भाषा में जो कुछ लिखा है, उसके दो बार वाक्य और भी यहां दिये बिना हमसे आगे नहीं बढ़ा जातों, अतएव वे वाक्य हम यहां दिये देते हैं:- “रसोई बनाने या चीका-बर्तन करने में योग्यता दिखाना ही इस देशमें स्त्रीजाति के चातुर्य की पराकाष्ठा समझी जाती है। इस गुणके अलम्ब्य लाभ से यथाशीघ्र लाभ उठानेके लिए सारा देश दस-पंद्रह वर्ष में ही विवाह के सब कार्य समाप्त कर चुप हो जाता है। इसके बाद उस महान् गुणवती सहधर्मिणी के लिए हमारे नवयुवक अपने सारे बुद्धिबल एवं कौशल्य का उपयोग कर द्रव्यार्जन के काम में लगते हैं। और ऐसे धर्ममग्न गृह में अपना डेरा जमाते हैं, जहां कि वह सुपशास्त्रसम्पन्न एवं गृह-प्रबंध-निष्णाता भार्या अपने कौशल्य का भलीभांति उपयोग कर सके। इस प्रकार जीवन बिताने का नाम इस देश में पारिवारिक सुख रखा गया है! किंतु इस कल्पना को नामशेष करने का हमने बीड़ा उठाया है, अतएव इससे केसरी संपादक और उनके अनुयायी भयभीत हो उठे हैं! एक दृष्टीसे इस महा-मूढ़ कुटुम्बिनी को परिस की तरह समझनी चाहिये, क्योंकि यदि घरमें एक-बार के लिए खाने को चन्न भी न रहे तो पखांड नहीं, बाल-बच्चे घर में नंगे घूमते रहें तो भी हर्ज नहीं, पतिदेव को फटी पुरानी धोतीपर ही सारा दिन काटना पड़े तो भी चिंता नहीं, किंतु गृहिणी के हाथ पांव और गले में सोने चांदी युक्त-युक्त नकली आभूषण अवश्य होने चाहिये, और उन विभूषित कर्णैन्द्रियों से उसे अपने आद मुहार जैसे पर्ययप्रधान गृहकृत्यों को पूरा करना चाहिये।”

अतएव मैं फीमेल् हाई स्कूल के शिक्षाक्रम पर चार अग्रजोंसहित कर केसरी ने जो आलोचनात्मक विचार प्रकट किये थे, उसके अधिकांश मुझे हर-एक विचारशील पुरुष को पट सकते थे। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि लक्ष्मियों को शिक्षा न दी जाय। किंतु मौनूरा फीमेल् हाईस्कूल का सारा ध्येय और उसके रंग-रंग विजयती छट के होने से लोगों के चित्त में चिड़ उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। यह बात अज्ञ है कि शहर में दूसरी कन्या-शाला के न होनेसे विवश हो कर लोग अपनी कन्याओं को उस स्कूल में भेजते थे।

किन्तु वहां का अधिकांश ढंग देश के लिए निरूपयोगी था, और उसमें पदपद पर विलायती रीतिरिवाज का अनुकरण ठूसठूस कर भरा गया था। लाचार के कारण सुद तिलक भी अपनी बड़ी पुत्री को इसी स्कूल में भेजते थे। किन्तु फिर भी यदि उन्होंने वहां की शिक्षा और व्यवस्था में दिखाई पड़नेवाले दोषों को प्रकट कर उसने सुधार के उपाय भी बतला दिये तो इसमें उन्हें दोष देने की क्या आवश्यकता है? इससे पहले, शारदा-सदन के मामले के दूध से मुँह जल जानेपर इस फीमेल हाईस्कूलरूपी मठे को भी फूंक कर पीने का उपदेश देनेवाला सावधानी की अतिशयोक्ति के दोष का भागी नहीं हो सकता। यदि संचालकों को विलायत जाकर पद आनेवाली कोई भारतीय स्त्री मिल जाती तो अवश्य ही उसे इस स्कूल के सुप्रिन्टेंडेंट के पद पर नियुक्त कर देते यह ठीक है। किन्तु इसीके साथ २ उन्हें यह भी तो सोचना चाहिये था कि, उसके न होनेपर नियुक्त की हुई अंग्रेज मिस्ट्रेस सारे प्रबंध एवं शिक्षाक्रम को विलायती सांचे में ढाल देगी। कालान्तर में जा कर स्त्री-शिक्षा के कट्टर हिमायती प्रो. कर्ष ने भी स्त्रियों के लिए स्वतंत्र किन्तु उन्हींके योग्य उच्च एवं आरंभिक विद्यालय खोल कर 'केसरी' की इस आलोचना का अप्रकट रूपमें समर्थन ही किया है। यदि आगरकर ने अपने उत्तर में यह कहा होता कि 'केसरी' के दिखलाए हुए दोष यथार्थ हैं, किन्तु जबतक वह अपने मनोनुकूल प्रथापर चलाई जाने वाली निर्दोष संस्था की स्थापना के लिए स्फूर्तिमय विधायक सूचना प्रकाशित नहीं करता, तबतक उसकी विध्वंसक आलोचना का परिणाम यही होगा कि जो कुछ अधूरी सुविधा है वह भी नष्ट हो जायगी" तो अलबत उनके शुद्धान्तःकरण एवं सच्ची समाजसेवा का पता लग जाता। किन्तु उनकी प्रतिक्रियारूप आलोचना तो मार्मिक एवं सारासार की भूमि त्यागकर एकदम रोमैन्टिक सुधार के उच्च धवलगिरी के शिखर पर जा बिराजी !

केसरी में तिलक और आगरकर के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ था उसे अब इस परिच्छेद में अधिक बढ़ानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अगले वर्ष आगरकर ने "सुधारक" नाम का अपना स्वतंत्र पत्र निकाला, और प्रथमांक में ही अपने इस पत्र-प्रकाशन का उद्देश्य प्रकट करते हुए तिलक का नाम न देकर-किन्तु उन्हींको लक्ष्य करके निम्न लिखित वाक्य लिखें:— "लोकमत का सुधार हो कैसे सकता है? जब कि हर एक व्यक्ति मौजूदा लोकमत को सामना करनेमें ही हिचकता है तो फिर उसमें परिवर्तन हो कैसे सकेगा? यदि नेता ही इस काम को हाथ में न लें तो दूसरा कौन इन्हें करेगा? यदि सभी व्यक्ति इस लोकमतरूपी हौरासे भयभीत होकर चुप बैठ जायें तो समाज की उन्नति

कभी नहीं हो सकती। यही नहीं बरन् उसकी पर्याप्तान दृष्टि भी कायम न रह कर उत्तरोत्तर उसका पतन होता जायगा। अंत में उसका पूर्णतया न्हास हो जायगा। ऐसी दशा में लोकमत के दोषों को दिसाने एवं समाज के अधिकांश व्यक्तियों के लिए आश्रय किन्तु हितकर विचार प्रकट करते हुए इष्टिपुत्र कार्य को हाथ में लेनेवाला भी तो कोई व्यक्ति तैयार अवश्य होना चाहिये। जिस समाज के कुछ व्यक्तियों में भी इस प्रकार का धैर्य न हो उसे अपना सिर उठाने की भी कभी इच्छा न करनी चाहिये। जो लोग किसी भी यहाँसे लोगों के सामने नेतापन की ठसक दिखाने लगे हों उन्हें लोकमत-संपादन करने या उससे अपना पक्ष समर्थन करानेके लिए अथवा परोपकार का पाखंड रचकर स्वहित साधन करनेके लिए उसके दोष या दुराग्रह का संवरण अथवा संहन करना कभी शोभा नहीं दे सकता। कहना न होगा कि इस प्रकार के नेता, लोगों का सम्मार्ग दिखलाकर कभी न कभी गह्वरेमें ही गिराकर रहेंगे। ”

इसके बाद प्रामदयादि (तब) दो एक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली तिलक-आगरकर या केसरी-मुधारक के विवाद का उल्लेख और भी दो एक बार किया जानेका है। अतएव आगरकरविषयक विवेचन यहीं समाप्त कर दिया जाता है। पर इससे पूर्व यह कह देना होगा कि मुधारक पक्षानेमें आगरकर और गोखले (गोपाळकृष्ण) इन दो सुल्लेखकों की जोड़ मिला गई थी; और दोनों को अपनी २ मिय भाषा में लिखने का अवसर प्राप्त हो सके, इसी लिए पत्र में अंग्रेजी और मराठी दोनों प्रकार के लेख दिये जाने लगे। गोपाळ कृष्ण गोखले सन १८८५ में डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटी में सम्मिलित हुए। वे यद्यपि अवस्था में कम थे, किन्तु तीव्रबुद्धि होने के साथ ही गणित विषय लेकर द्वितीय श्रेणी में बी. ए. पास हो चुके थे। गणित विषयक निष्णात एवं होनहार विद्यार्थी को उस समय इंजिनियरिंग कॉलेज की अंतिम परीक्षा में प्रथम आनेपर एकजी-क्यूटिव इंजिनियर जैसी बहुत बड़े वेतन की नौकरी मिल सकने का संभव रहता था। इसी लिए प्रथमतः गोखले उस कॉलेज में जाकर भर्ती भी हुए, इस के कुछ दिनोंबाद उन्हें यह मार्ग न पाया, अतएव वे नव-स्थापित फर्ग्युसन कॉलेज में प्रोफेसर बनकर पढ़ाने लगे। वे हमेशा कहा करते थे कि सोसायटी में मेरे सम्मिलित होने का मूल कारण तिलक के आदर्श की स्मृति ही थी। किन्तु सोसायटी में सम्मिलित हो जानेपर उन्हें आगरकर का ही मत अधिक पसंद आने लगा। यद्यपि उनके सोसायटी में सम्मिलित होनेके समय तक केसरी और मराठा का सम्बन्ध सोसायटी से पूर्णतया विच्छिन्न नहीं हुआ था किन्तु फिर भी गोखले ने इन पत्रों में कोई लेख नहीं लिखा।

गोखले के पूना आते ही रानडे की दृष्टि उनके होनहारपन पर आकर्षित हुई, और इसके बाद उनका रानडे के घर आना-जाना शुरू हो जानेसे केसरी और मराठा विषयक उनका आरंभिक प्रतिकूल मत और भी अधिक दृढ़ गया। वे गणित की ही तरह अंग्रेजी में भी विशेष दक्ष थे। आरंभ में वे न स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। उनके अंग्रेजी पाठान्तर की उत्तमता एवं अंग्रेज कविताओं अथवा उत्तम गद्य वाक्यों का पाठ धाराप्रवाही रूप में सुन कर विद्यार्थी चर्कित हो जाते थे। इसका पता आज भी उनके पढ़ाये हुए शिष्यों के कथन पर से लग सकता है। इसके बाद कॉलेज में भी वे गणित के ही साथ अंग्रेजी भी पढ़ाते रहे। मतलब यह कि रानडे से राजनैतिक विषयों की शिक्षा पाना आरंभ हो जाने और अंग्रेजी भाषा विषयक उनकी स्वाभाविक अभिरुचि रहने के कारण गोखले के लिए अपने विचार प्रकट कर सकने योग्य किसी समाचार पत्र की आवश्यकता थी ही? अतएव आगरकर के 'सुधारक' ने उनके लिए बड़ा काम दिया। गोखले समाज-सुधार के कट्टर पक्षपाती थे, किन्तु फिर भी उन्होंने आगरकर की तरह इस विषय के प्रतिपादनार्थ अपनी लेखनी का कभी विशेष उपयोग नहीं किया। और वे प्रोफेसर कर्वे की तरह समाज-सुधार विषयक संस्थाएँ कायम करनेके ही उद्योग में नलगे। उनका पूरा झुकाव राजनैतिक कार्य पर ही था, अतएव 'सुधारक' में लिखे हुए उनके लेखों में समाज-सुधार की अपेक्षा राजनैतिक विषय ही अधिक रहते थे।

इस तरह सुधारक के लिए अपने २ विषय के ये दो उत्कृष्ट लेखक अनायास ही मिल गये। किंतु सुधारक के उपर्युक्त उद्घरण में आगरकर द्वारा कथित वक्तव्यके अनुसार उक्त पत्र के मत लोगों को अप्रिय थे अतएव केसरी की तरह उसका अधिक प्रचार न हो सका। कहा जाता है कि सुधारक के प्रथम वर्ष के अंत में सिंहावलोकन करते हुए आगरकर ने पत्र के जमाखर्च का संक्षिप्त विवरण पाठकों के सन्मुख उपस्थित करते हुए बतलाया था कि पत्र की छपाई-कागज आदि का खर्च जाकर उन्हें और गोखले को प्रति मास चार रुपये के हिसाब से वेतन मिला! किन्तु यह बात उक्त दोनों महानुभावों के लिए दोषास्पद नहीं बनने भूषणीय कही जा सकती है। लोगों के लिए अप्रिय विचार आगरकर जैसे लेखकों की तीव्र लेखनीरूपी शल्य द्वारा लोगों के हृदय में मोंके जाने पर भी यह कभी संभव न था कि पुराण-मतवादी उसे आश्रय देते! किन्तु सुधार का पक्षपाती सुशिक्षित समाज महाराष्ट्र में विशेष प्रमाण में होते हुए और उस समाज के कई आदमी बड़ी बड़ी तन्खाएँ पाते रहने पर भी उनके हाथों 'सुधारक' सम्पन्नावस्था को न पहुँच सका और आगरकर के लिए यह लिखनेका मौका

आया कि पत्रसंपादक को मासिक चार रुपये वेतन मिला ! ये बातें सधमुच ही आश्चर्य में डाल देनेवाली हैं !

गोखले के साथ ही अथवा उनके बाद जो लोग सोसायटी में सम्मिलित हुए वे भी प्रायः केंसरी और मराठा में कुछ न लिखते थे । सोसायटी में रहते हुए तिलक से उनका सम्बन्ध अगड़े के रूप में ही रहा । पुराने लोगों में धी. गोखे एक मार्मिक लेखक थे । किंतु वे प्रसंगविशेष पर ही थोड़ा बहुत लिखते थे । धी. केलकर के ही तरह उनका स्वभाव भी विनोदप्रिय होने के कारण कभी २ पे दोनों मिल कर भी लिखा करते थे ।

आगरकर और केलकर (धातुदेवराय) के सिवाय अन्य किसीसे भी समाचार पत्रों के विषय में तिलक का भगड़ा नहीं हुआ । वैसे भी सोसायटी के सदस्यों में लिखने की अभिरुचि रखनेवाले ये ही तीन व्यक्ति थे । इनमें से केलकर ने सन १८८१ में केंसरी और मराठा से अलग हो जाने पर कोई नया पत्र नहीं निकाला । बल्कि यह भी कह दिया जाय तो अनुचित न होगा कि उनका इससे बादका जीवनक्रम ही सार्वजनिक कार्यों से मग्न हो गया । हॉ. कॉलेज में शिक्षा-दान का काम, जरूर ये अंततमय तक करते रहे । आगरकर और तिलक का आजीवन समाचार पत्रों से सजीव सम्बन्ध बना रहा । इन उभय महानुभावों की सामाजिक विचार-पद्धति में जमीन-अस्मान का अंतर रहने के कारण उनका यह मतभेद सोसायटी का मतभेद बन गया । और तिलक के सोसायटी से अलग हो जाने पर उनका मतभेद अखिल महाराष्ट्र का मतभेद बन गया । ये उभय वार थे भी ऐसे ही सुद्धिमान, स्वार्थश्यामी एवं मताभिमानी कि जिनका यहाँतक प्रभाव पड़ता ।

किंतु इतना तीव्र मतभेद रहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते थे । सार्वजनिक विवाद में गाढी-गलीज हो जाने पर भी अपनी अंतिम सीमारी के समय आगरकर को तिलक की याद आई, और उन्होंने इन्हें बुलाकर अपना दुःख दर्शा दिया । इसी प्रकार 'केंसरी' में आगरकर का मृत्युलेख लिखते समय तिलक अविराम अधुधारा बहाते रहे । कहा जाता है कि उस दो फालगुन के लेख को तैयार करने में उन्हें इस शुरुसगर के उमड़ आनेसे चार घंटेसे भी अधिक समय लग गया ! उस लेख में तिलक ने लिखा है कि "मृत्यु के उग्र स्वरूप के सन्मुख छोटे बड़े मतभेद एकदम विस्मृत हो गये और पुरानी याद ताज़ा होकर बुद्धि एवं लेखनी गड़बड़ाने लगी । आगरकर ने मूलतः गरीब स्थिति में उत्पन्न होने पर भी अपनी शिक्षा का उपयोग द्रव्यार्जन के काम में न करके उसे समाज का अर्थ चुकाने में ही लगाया " । इस बात को

यथेष्ट महत्त्व दे कर तिलक ने आगरकर को उस पीढ़ी के अनेक नेतृत्वियों से भी श्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया। इसी प्रकार उस लेख में आगरकर के लेखन-कौशल्य के लिए भी तिलक ने स्पष्ट शब्दों में यह लिखा है कि “देशी समाज-वर्गों को यदि इस समय किसी कारण से महत्त्व प्राप्त हुआ हो तो उसका आकांक्षित श्रेय निःसन्देह आगरकर की विद्वत्ता एवं मार्मिकता को है।” हमारे लिए इस बात के मानने का भी कोई कारण नहीं है कि ये शब्द मृत्यु-लेख के होने से प्रकट करने के ही लिए लिखे गये हों। इसके इक्कीस वर्ष बाद, अर्थात् सन १९१६ में आगरकर की श्राद्ध-तिथी के उत्सव के विषय में जब केसरी में लिखने का समय आया तब भी तिलक ने इसी प्रकार निःसंकोच भाव से स विषयक उद्गार प्रकट किये थे।

“सत्यता, करारपन और एकनिष्ठा एवं स्वार्थत्याग की ही हेमा इ विलक्षण है कि उद्योगमुख व्यक्ति को भी दरिद्रापन? किंतु एकनिष्ठा पूर्वक वे सेवा करनेवाले मनुष्य की महिमा गानी पड़ती है”... “अपनी वृत्त-व्यशील के बलपर व्यावहारिक उन्नति कर सकनेका विश्वास रहते हुए भी, आगरकर तरह मनोदेवता को साक्षी करके संकट, विपत्ति, दुःखकेशादि को सह कर देश-सेवा के संकल्प को पूरा करनेका जो निश्चय करता है, यह पुरुष धन्य है और वही सच्चा वीर एवं वन्दनीय कहा जा सकता है।” इन दो वाक्यों पर ही पता लग जायगा कि तिलक के चित्त में आगरकर के लिए कहां तक का आदर भाव था। तिलक और आगरकर का विवाद सामाजिक विषयों का ही होते हुए भी तिलक इस बात को नहीं मानते थे कि आगरकर की महत्ता उनके विषयों के ही प्रकार के सामाजिक मतों के ही कारण थी। विचार एवं मत केवल मानवीय मतों के आधार पर मात्र कहे जा सकते हैं। तिलक के मतानुसार महत्ता या बड़प्पन की जल स्वतः सिद्ध अथवा संपादित अंतःकरण में होती है। अतः आगरकर को पके सुधारक होने अथवा उच्छृंखलतापूर्वक अपना मत प्रकट करने के कारण बड़ा मानने-वालों की उक्त श्राद्ध-तिथी के दिन तिलक ने अच्छीतरह खबर ली। वे लिखते हैं “मानों सुधार के सिवाय आगरकर ने कुछ किया ही नहीं। ....” (सामा-जिक सुधारकों ने) उन्होंने कभी इस बातकी खोज भी की है कि आगरकर के राजनैतिक विचार क्या और किस प्रकारके थे? सन १८८८ तक के दूसरी में जो राजनैतिक लेख निकले हैं, वे प्रायः आगरकर के ही लिखे हुए हैं और इसके बाद सुधारक में भी इस प्रकारके बहुत से लेख निकले हैं। उन सब लेखों का स्वराज्यवादी चित्त केशव-थे। .... राजनैतिक एवं औद्योगिक अवनति को देखकर उनका

पनादि प्रथाओं के विरोध से भी अधिक संतुष्ट एवं दुःखित हो उठता था। उनको रूढ़ विश्वास हो गया था कि इन कामों के लिए स्पेन्सर-आदि के प्रतिपादित स्वराज्य-सिद्धान्त के सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो तर्क-बुद्धि समाज सुधार के विषय में उनमें मौजूद रहती थी, उसी का उन्होंने राजनैतिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले अपने लेखों में भी उपयोग किया है। .....जिन्हें अन्य विषयों पर ध्यान देनेकी इच्छा नहीं थी, उन्हें राजनैतिक आगरकर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। किंबहुना राजनैतिक आगरकर उनके द्वारा हज़म भी न हो सकते। " आगरकर का तर्क-बल राजनैतिक एवं सामाजिक सभी विषयों में समानरूप से अप्रतिहत गति से चला करता था। और उसका यह गुण तिलक को भी सोझों आने पसंद आया था। अर्थात् भूल में पड़ जाने पर भी वे सचे थे, इसी में आगरकर की सच्ची महत्ता है। तिलक का यह आक्षेप व्यर्थ था, कि उनका धाढ़ करनेवाले लोग सामाजिक विषयों में तो उन्हीं (आगरकर) की तरह तर्कवश रह जाते थे, किन्तु राजनैतिक विषयों में अवश्य ही वे कर्कश तर्क करके दबू नमं दखिये बन जाते हैं। आगरकर की न केवल बाह्यवस्था ही बल्कि उसका सम्पूर्ण जीवन ही गरीबी में व्यतीत हुआ। उन्होंने कभी अपने जी को बहलाने या चैनबाज़ी में लगाने का प्रयत्न नहीं किया। बल्कि अस्वास्थ्य के नाते अपने कर्तव्य का योग्यतापूर्वक पालन कर बचे हुए सारे समय को उन्होंने अपने मनोनुकूल विचारों के चिंतन एवं उपदेश में व्यतीत किया। इस दृष्टि से देखनेपर स्वयं तिलक के कथनानुसार " स्वार्थो यस्य परार्थ एव स प्रमानकः सतामप्रणीः । " वाली उक्ति को चरितार्थ करनेवाले आगरकर की गणना निःसन्देह महात्मा के महापुरुषों में ही की जानी चाहिये।

विषय में निष्ठा एवं उत्साह दिखाने पर ही सफलता प्राप्त हो सकेगी—हम काम में जुट गये। आरंभ में कुछ दिनोंतक सब बातें यथानियम हुईं। इसी लिए पासमें अधिक द्रव्य न रहते हुए भी संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ गई। उसमें नैतिक बल भी आ गया। किन्तु इसके बाद ही सिद्धान्त के बन्धन लगे और व्यक्ति-माहात्म्य बढ़ चला; तथा हित-सम्बन्ध का प्रसार होकर ह अन्य उद्योगों का समावेश होने लगा। हमारे आचार-विचारों में व्यग्रता उत्पन्न हो गई। परस्पर विवाद छिड़ गये, पार्टियां बन चलीं, मत्सर बढ़ा और उत्पन्न हो गया। एक दूसरे से रुझ मिलाना कठिन हो गया और स्वार्थता एवं स्वावलंबन अथवा सादेपनका आपस में ही मज़ाक किया जाने लगा! यद्यपि कि अंत में उससे अलविधि भी उत्पन्न हो गई! दिसम्बर सन १८८६ में होत कर सरकार के दिये हुए सात सौ रुपयों के विषय में आगरकर और मेरे बीच पत्रव्यवहार उसीका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कहा जा सकता है।

इस संस्था में प्रवेश करते समय मूल उद्देश्य क्या था, उसे मैं अपने समझ के अनुसार बतला देना चाहता हूं। सन १८७६ के जुलाई-अगस्त महीने में एल्. एल्. बी. का अध्ययन करनेके लिए मैं डेक्कन कॉलेज में रहने लगा वहीं आगरकर, भागवत, करन्दीकर और मैंने मिलकर चर्चा की कि हिन्दुओं मिशनरी ढंग की निजी पाठशालाएँ खोलनी और चलानी चाहिये। ऐसी दशा यह प्रकट बात थी कि इस प्रकार की पाठशालाएँ स्वार्थ-त्याग-पूर्वक काम पर ही सफल हो सकती हैं। सबके एक साथ काम करने, समानता के बरतने और समानरूप से श्रम-विभाग किया जाने तथा निजी लाभ के विषयों अलग रहने—आदि का मार्ग कठिन दिखाई देनेपर भी इस विषय में सब एक मत था कि इसी मार्ग से चलकर हम कृत-कार्य हो सकेंगे। तदनुसार हम पुना के एक सम्मान्य एवं नेता कहलानेवाले सज्जन के पास जाकर कहा कि आप इतना फंड (चंदा) इकट्ठा कर दें कि जिससे जादासे जादा पचहत्तर रुपये मासिक वेतन दिया जा सके, तो हम लोग अपना सारा जीवन शिक्षा-कार्य के लिए देनेको तैयार हैं; और इसतरह संभवतः निःशुल्क शिक्षा भी दे सकेंगे। उन सज्जन ने उत्तर देते हुए हमारी योजना को ठीक बतलाया किन्तु साथ ही यह भी कह दिया कि बिना प्रत्यक्ष कार्यारंभ किये तुम्हें सहायता नहीं मिल सकेगी। इस उत्तर से हमें निराश हो जाना पड़ा, किन्तु फिर भी उद्देश्य को हमने नहीं छोड़ा।

“ इसी बीच हमें पता लगा कि विष्णुशास्त्री चिपलूनकर सरकारी नौकर छोड़कर निजी पाठशाला खोलनेवाले हैं, अतएव हमने उनके पास जाकर

श्री. बाळ गंगाधर विलक.

अपना मन्तव्य कह सुनाया । उन्होंने भी इस कार्य में नेतृत्व ग्रहण करना स्वीकार किया और सन १८८० के आरंभ से पाठशाळा खोलनेका निश्चय हो गया । तबतक भागवत और करन्दीकर के विचारों में परिवर्तन हो चला, अतएव किसी प्राप्त व्यक्ति का नाम न देते हुए केवल अपने ही हस्ताक्षर से शास्त्रीजी ने ता. १२ दिसंबर सन १८७६ के दिन पाठशाळा का विज्ञप्ति-पत्र प्रकट कर दिया । उस पत्र में उन्होंने ने मूल-हेतु की बिना अत्यधिक प्रशंसा किये, केवल यही लिखा कि शिक्षा को सुलभ और सरल करना ही हमारा उद्देश्य होगा । ऐसा लिखना एक प्रकार का ठीक भी हुआ । क्योंकि मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और उसका निश्चय भी ढावांझा हो जाता है, इसके उदाहरण भागवत और करन्दीकर उनके सामने मौजूद ही थे । उच्च केलोग्रिफ मिलते ही आगरकर ने भी स्कूल में आने के अपने मन्तव्य को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया । अतएव ता. १ जनवरी सन १८८० के दिन शास्त्री जी और मैं—इस प्रकार कुछ दोही व्यक्ति काम करनेवाले रह गये । इसी बीच नामजोशी भी हममें आ मिले और उनके विरुद्ध नाना प्रकार के झोकापवाद के रहते हुए भी शास्त्रीजी ने उन्हें अपने काम में शामिल कर लिया । इसके बाद हमने श्री. धामनराव आपटे से अपने कार्य में योग देने के लिए प्रार्थना की, किन्तु उस समय उन्होंने इन्कार कर दिया । ऐसी दशा में प्रथमतः अधिक मनुष्य जुटा सकनेके काम में हमें निराशा हुई । जब आपटे को दूसरी और कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, तब वे विवश होकर हममें आ मिले । प्रथमतः उन्हें हमने अपनेसे अधिक वेतन दिया । इसके बाद जब उन्होंने आगरकर को भी इस कार्य में योग देते देखा, तब वे भी संस्था के आजीवन-सदस्य बन गये । किंतु फिर भी, उनकी यह इच्छा प्रकटरूप में दिखाई देती थी कि संस्था के सिवाय अन्यथा कार्योद्धार वे विशेष द्रव्यसंग्रह करना चाहते हैं । अतएव उन्हींके उपक्रम से हमने श्री. नामजोशी के “स्यर” पत्र को लेकर उसका नाम “मराठा” रख दिया । इसतद्द मराठी “केसरी” और अंग्रेजी “मराठा” ये दो पत्र हमने निकालना शुरू किया ।

सन १८८१ के आरंभ में आगरकर भी हमारे साथ काम करने आ गये और इस तरह चिपलूनकर, मैं, नामजोशी, आपटे और आगरकर हम पांच व्यक्तियों ने मिलकर एक स्कूल एवं दो समाचार-पत्र चलाना शुरू किया । शास्त्रीजी केवल हेडमास्त्री करते रहे और आपटे के लिए हमें सुपरिन्टेण्डेन्ट की यह जगह कायम करनी पड़ी । यहाँसे किसी श्रेण में प्रथमतः उद्देश्य-भिन्नता दिखाई देने लगी । अस्तु । आरंभ में प्रायः सभीपर काम का बोझ अधिक रहा,

किंतु पात्रता के अनुसार काम बांट दिये गये थे। कमी २ मतभेद अथवा विचारों पर उठ खड़ा होता था। किंतु फिर भी सबके दृष्टिपथ में एकही का रहनेसे भगड़े होनेका अनसर न आ सका। आवश्यकतानुसार यदि किसी काम-ज्यादा भी वेतन देना पड़ता तो भी हम निःसंकोच उसकी सहायता करते रहते थे। प्रथम वर्ष मैंने और चिपलूनकर ने एक पाई भी स्कूल से नहीं ली। सन १८८२ के मार्च महीने में कोल्हापूरवाला मामला शुरू हो गया। इस आकस्मिक संकट से कुछ दिनोंतक हममें ऐक्यता अधिक जोरपर रही। समानाधिकार का प्रश्न उस समय सामने नहीं लाया गया। बाहर से भी लोगों ने यथेष्ट सहायता दी। अतएव मुकद्दमा हो जानेपर भी पाठशाला बराबर चलती रही। वासुदेवराव केलकर से हमारा परिचय इस मुकद्दमे के ही समय हुआ। सन १८८३ में वे और माधवराव गोले भी हम में आ मिले। किंतु सन १८८२ के अक्टूबर जब हम जेल से छूटे और जब हमारा सम्मान किया गया, तभी आपटे ने हम स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अबसे मैं समाचार-पत्रों से किसी प्रकार संबंध न रखकर शालोपयोगी पुस्तकें लिखने का ही काम करूंगा। केसर और मराठा पत्र चलाना स्कूल की दृष्टि से भिन्न कार्य मान लिया जाने पर भी उस (स्कूल) की स्थापना के मूल उद्देश्य का पोषक ही था। किंतु पुस्तकादि लिखना एकदम अन्य बात थी। इसके बाद सितम्बर में जब एज्यूकेशन कमीशन पूने में आया, उस समय हमारी संस्था की ओरसे जो साक्षी दी गयी, उसमें स्पष्ट बतला दिया गया था कि हमारा उद्देश्य मिशनरियों की तरह निस्वार्थ भाव से काम करना एवं महाराष्ट्र भर में पाठशालाओं का जाल फैला देना ही है।

“हमारे आरंभिक तीन वर्ष स्कूल और समाचार-पत्रों की जड़ जमाने में बीते। इसके लिए हमें लोगों की गालियां एवं परिहास की बोल्लारें भी सहन पड़ीं। इन बातोंका पता उन लोगों को कहाँसे हो सकता है जो अगले सुख-शांति युक्त अवसर में संस्था में सम्मिलित हुए थे? सन १८८३-८४-८५-इन तीन वर्षों में हमने संस्था का संगठन दृढ़ किया। कोल्हापूर के मामले का ऋण अभी कुछ शेष था, किन्तु कर्ज रहनेपर भगड़े कम हुआ करते हैं। अतएव हमारा किया हुआ संगठन स्थिर-मूल हो जानेपर उसमें हम स्वार्थ-त्याग का सिद्धान्त भी समाविष्ट कर सके। सन १८८४ के फरवरी मास में सर जेम्स फरगुसन हमारे स्कूल का निरीक्षण करने आये, और इसी अवसर पर आवासाहब घाडगे कागलकर ने भी संस्था को उदारतापूर्ण आश्रय दिया। गवर्नर साहब के सन्मुख जो उद्देश्य पत्र पड़ा गया, उसमें भी कम वेतन लेकर महाराष्ट्र भर में स्कूलों का जाल बिछा

देने पूर्व प्रजा का कॉलेज खोलकर उच्च शिक्षा देनेके ध्येय का उद्देश किया गया था। कॉलेज-स्थापना का हेतु केवल यह था कि हमारी तरफ स्वार्थत्यागी पदवी-धर शिक्षक प्राप्त हो सकें। संगठन के अंतर्नियमों में यह बात निश्चित कर दी गई थी कि सब कार्यकर्ता मासिक वेतन लें तथा प्रसंग-विशेष पर प्रेषण्टी भी लें, और तीन हजार रुपये का अपने जीवन का चंसा भी करा लें। इन सब सूचनाओं को उपस्थित करते समय मैं ही अग्रसर हुआ था। इस योजना का हेतु भी यही था कि कार्यकर्ताओं के लिए संस्था के बाहर के उद्योगों में ध्यान देने या किसी अन्य साधन से अधिक धन कमाने की आवश्यकता न रहे।

“ जेजुइट मिशनरियों के नियम हमारे नियमों से भी अधिक कठोर हैं। उनसे भी अधिक द्रव्यप्राप्त होने का वचन मिल जानेपर भी यदि हम अपनी लोभ-वृत्तिका संवरण न कर एकनिष्ठा से कार्य-रत न हो सकें, तो हमें देशभक्त कहाने का क्या अधिकार हो सकता है? अस्तु। इस प्रकार ता० १४ अक्टूबर सन १८८४ के दिन डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटी रजिस्टर्ड संस्था हो गई और सन १८८५ के जनवरी महीने में फर्ग्युसन कॉलेज भी खुल गया।

“ स्कूल और कॉलेज दोनों की सरकार की ओरसे ग्रींट मिलने लगी। और सोसायटी की साम्प्रतिक स्थिति भी सुधर गई। संस्था की रजिस्ट्री हो जाने-पर आर्यभूषण प्रेस एवं केसरी और मराठा पत्र, संस्था की मूल सम्पत्ति होते हुए भी, उससे अलग रहने पड़े। सन १८८५ से १८८६ तक संस्था का काम यथा नियम होता रहा, किन्तु इसी कारण लोगों का ध्यान दूसरी ओर जाना शुरू हो गया। थोड़ासा आराम मिलना शुरू होते ही अपनी दीनबन्धा का हम ही तिरस्कार करने लगे और अधिक प्राप्ति की इच्छा यह चली। उस अच्छी हालत में सोसायटी के नये मेम्बर बननेवालों के लिये तो यह अधिक ही वाधक हुई। नये ने पुरानों को घेर लिया और मिशनरी सिद्धान्त के अनुसार चलनेवालों का बहु-मत नामशेष हो गया। यही आज के इस बड़े हुए भगडे का मूल कारण है। एक बार भागडे शुरू हो जानेपर किसने किन साधनों से काम लिया, यह विषय गीय है। प्रधान विषय भगडे उत्पन्न होनेके कारण जान लेना ही है। ता. २१ अक्टूबर सन १८८५ के दिन, प्रत्येक सभामंड के नाम पर निकलनेवाले न्यून-अधिक हिसाबी ज्ञान-देन पर भगडा शुरू हुआ, और अंत में जाकर यह नियंत्रण किया गया कि सबका वेतन समान रखा जाकर हिसाब किया जाव, और जिसके जिम्मे अधिक रुपया लेना निकले वह अपने रुपये सीधे जमा करावे। यह समझ का सिद्धान्त बने तो बड़ा ही सधा, सधा और सुंदर दिराई दिया, किन्तु भागे चले-कर यही भगडे घड़ाने का कारण भी बन गया।

सन १८८६ में प्रेस विषयक विवाद छिड़ा। प्रेस की साम्प्रतिक स्थिति पर शाखा की तरह उत्तम नहीं थी। उसका ऋण तो चुकता जाता था, किन्तु समाचार पत्र के लेखकों का वेतन नहीं दिया जा सकता था! हममें से कई एक व्यापक पाई तक न लेते हुए अपना पूरा समय पत्र और प्रेस के काम में लगाते थे और व्यक्तिगत मतों को एक ओर रखकर संस्था के सामुदायिक सिद्धान्त पर पत्र को चलाते थे। अन्य कितने ही व्यक्तियोंने द्रव्योपार्जन के ध्वन्द्वे शुरू कर दिये थे। उसीमें समाचार-पत्रों में प्रकाशित होनेवाले विषय-सम्बंधी मत-भेद की वृद्धि हो जानेसे, अंतमें यह सूचना सामने लाई गई कि, जिसमें मत-भेद की छूत न लग सके ऐसी एक मात्र प्रेसरूपी सम्पत्ति ही सोसायटी के जिम्मे रहे, और दोनों समाचार-पत्र उससे अलग कर लिये जाँय। यह सूचना अव्यवहार्य सिद्ध हुई, अतएव प्रेस और पत्र दोनों ही से सोसायटी को अलग कर लेने की बात तय पाई। सन १८८६ के जून के लगभग मैंने संस्था के अनुरोध से हिसार की जाँच कर सालभर का आँख निकाला। इसके बाद अक्टूबर में प्रेस पत्र और उनपर का ऋण इन सबका भार वासुदेवराव केलकर ने अपने जिम्मे लिया। आग कर केसरी के संपादक थे, अतएव जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इन सब जिम्मा लेना चाहते हैं? तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि न तो मुझे इस पत्र का संपादक ही रहना है और न इस ऋण-ग्रस्त प्रेस को ही सम्हालने की इच्छा है। यहांतक कि उन्होंने इस सारे कारोबार को ही वन्द कर देने की सलाह दी। पर मैं ने कहा कि, केसरी लोकप्रिय पत्र होनेके साथ ही अच्छे तरह चल रहा है, अतएव उसे वन्द न कीजिये, और यदि दूसरा कोई इन्कर करता हो तो मैं ही सारी जिम्मेदारी अपनेपर लेकर उसे चलाने को तैयार हूँ। फिर भी केलकर ने ही उन सबका भार अपने उपर ले लिया। प्रेस की व्यवस्था के लिए बम्बई से हरि नारायण गोखले को बुलवाने का निश्चय हुआ। किन्तु मेरी ओरसे सहायता देनेका वचन मिलने पर ही आना स्वीकार करते थे, अतएव केलकर के साथ मेरा भी नाम लिखा जाकर यह तय किया गया कि समय पढ़ने पर मैं अपने को पत्रका स्वामी प्रकट करूँ, (Next hypotheated owner) किन्तु फिर भी गोखले और केलकर के बीच स्वतंत्ररूप से सह शर्तें निश्चित हुई! मेरा उसमें कोई खास सम्बन्ध नहीं रखा गया।

प्रेस और पत्र सोसायटी से अलग कर दिये जाने पर, यही प्रतीत हुआ था कि अब मगड़े समाप्त हो जायेंगे। क्योंकि आरंभ में सचने इस व्यवस्था को मंजूर किया था, किन्तु थोड़े ही दिनों बाद आगरकर को अपने किये पर पश्चात्ताप होने लगा, और तब उन्हें भान हुआ कि उन्होंने अपने सामाजिक

मत्त प्रकट करनेके साधन को व्यर्थ ही के लिए खो दिया। इसपर, उनसे कहा गया कि धी, गोले की तरह आप भी अपने नाम से लेखादि लिखते रहें, और केसरी को अपना ही समझें। किन्तु यह सलाह उन्हें न आई। यदि उनसे यह कहा जाता कि केसरी को आप ही समझलिये तो वे रुपये-पैसे की जवाबदारी लेनेसे इनकार करते थे। ऐसी दशा में यह कब हो सकता था कि मत्त प्रकट करनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति हो और रुपये-पैसे का जवाबदार दूसरा? आगरकर कहते थे कि केसरी के पुरातन सिद्धान्त हमारी संस्था के लिए अनिष्ट-कारक हैं, क्यों कि उनसे हम सुधारकों की सहायुभूति को खो देंगे। पर केलकर इस दंग से लिखते थे कि जिसमें किसीको चित्त न दुखने पावे और सोसायटी का बहुमत भी उन्हीं की ओर रहे। आगरकर फिर भी भगवन् से बाज़ा नहीं आते थे। एक बार राखड़े पर की हुई आलोचना के विषय में जब डॉक्टर रायदासकर ने 'गणनिग योशी' में आक्षेप किया तो आगरकर और गोखले ने अपने पुरातन सामुहिक भाव को त्याग कर प्रयत्नता दिखलाई। और भावदासकर का आग्रह दिया। केलकर कहने लगे कि, समाचार-पत्र का मत्त सोसायटी का मत्त नहीं हो सकता, इसे मैं प्रकाश्यरूप से भी कह सकता हूँ। आगरकर ने फिर भी यही कहा कि "सो नहीं हो सकता"। आप यह प्रकट कीजिये कि केसरी और मराठा में प्रकाशित मत्त व्यक्तिः भुक्त अकेले के ही हैं।" सोचने की यात है कि कौनसा चतुर संपादक ऐसा करने को तैयार होगा? क्यों कि इससे समाचार पत्र की सहायता में बड़ा ही लगता है। मत्तजब यह कि फिर से फूट उपग्रह हुई और भगदे बड़ चले। आगरकर और गोखले समझते थे कि प्रभावशाली एवं सुधारक लोग हमारे पक्ष में हैं, अतएव वे दूसरों को दुर्धारक कहने लगे, अन्त में इन दोनों ने मिलकर सन १८८८ के अक्टूबर में अपना स्वतंत्र पत्र "सुधारक" के नाम से निकाला, किन्तु इस प्रकार दो पत्रों के कारण उत्पन्न होनेवाला भगवन् दवा तो नहीं, बरन् उसमें तीसरे पत्र ने और भी वृद्धि कर दी।

"उसी में आपटे की पुस्तकों ने रहीसही कमी भी पूरी कर दी। अब तो अकेले आपटे ही आलोचयोगी पुस्तकें छपाते थे, किन्तु अब आर्यभूषण स के मैनेजर हरि कृष्ण गोखले भी नफ़ा कमाने की दृष्टि से 'संस्कृत-कोश' पाने का विचार करने लगे। इस विषय में उन्होंने आपटे से सलाह ली। किन्तु उन्होंने जब इनकार कर दिया तब गोखले ने थंबई के श्रीलक्ष्मणराव प से पत्रव्यवहार शुरू किया। उन्होंने आपटे की सम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन दिनों आपटे भी एक संस्कृत-कोश तैयार कर रहे थे, किन्तु यह गोखले की योजना से बहुत बड़ा था। अतएव इस छोटे कोश की स्पर्धा में

उन्होंने भी अपना एक संचित केश तैयार कर छपा दिया। प्रेस और सोसायटी में जब फिर झगड़ा हुआ, तब मुझे मध्याह्न वनना पड़ा था। किन्तु आगरकर मुझे आपटे का द्वेपी बतलाकर सारा दोप मुझ ही पर डाल दिया। सोचने की बात है कि यदि मुझे आपटे से द्वेपही करना होता, तो क्या मैं खुद अलग आपन कोप नहीं छपा सकता था? किन्तु मुझे तो उस कार्य से प्रयोजन ही न था। क्योंकि मैं प्रेस के लिए परामर्ष-दाता था, अतएव मैंने उसके लाभ की ही सलाह दी। तद्द्वारे पर भी यदि वह आपटे के हित-विरुद्ध जान पड़े तो इसमें मेरा का दोष? सारांश यह कि, प्रेस अलग कर दिया जानेपर भी झगड़े मिटे नहीं। इसका कारण था सोसायटी के सभासदों का बाहरी काम हाथ में ले लेना और उससे पैदा होनेवाला हित-विरोध। होलकर महाराज के ७०० रुपयों की यही गति हुई। प्रथमतः यह रकम सोसायटी को दी गई थी, किन्तु पीछे इस के ४०० रुपये आगरकर को उनकी “वाक्य-मीमांसा” नामक पुस्तक के लिए पुरस्कार देने एवं शेष ३०० रुपये अन्य सदस्यों के लिए रखनेका हुक्म लाया गया। नामजोशी का ध्यान भी इसी तरह स्कूल से बाहर की बातों पर ही अधि रहता था। किन्तु उन्हें बाहरका ही काम सौंपा गया था, अतएव उनसे आरंभ झगड़ा नहीं हुआ। धीरे २ नामजोशी के भी निजी बाहरी कार्य बहुत बढ़ गये। अतएव मेरे परम प्रिय मित्र होते हुए भी मैं उन्हें खुल्लम खुली दोष देता रहा। अब वे कॉलेज में अध्यापक नहीं थे, अतएव उनके कार्य उपेक्षणीय हो सकते थे। किन्तु कॉलेज के शिक्षकों की दशा ऐसी नहीं थी। अतएव बिना इस बात के प्रतिबंध किये कि, या तो बाहर का काम ही छोड़ दो, या फिर उस काम से कुछ द्रव्य प्राप्त हो उसे सोसायटी के पास जमा कर दो, सोसायटी का काम चला सकना कठिन था। मिशनरी सोसायटियों में इसीलिए इस प्रकार के नियम बनाये जाते हैं।”

“इस बात का झगड़ा न रहने देने के लिए कि स्कूल के लिए पुस्तकें कौन तैयार करे, सन १८८८ में यह नियम बना दिया गया कि विद्वत् देकर पुस्तकें मँगवाई जाय, और जो पुस्तक उत्तम सिद्ध हो उसीको खरीद लिया जाय। अगले ही वर्ष इस नियम को तोड़कर सोसायटी ने गोखले गणित-विषयक पुस्तक के लिए मंजूरी दे दी।”

“आरंभ में इस बात का निश्चय हुआ था कि सोसायटी के सदस्य निम्न मात्र के लिए वेतन लें। यह रकम आरंभ में ७५ रुपये रखी गई थी। इसके बाद दक्षिणा फेलोशिप के वेतन पर ध्यान देते हुए रकम १०० रु. बढ़ा दी गई। यह नियम भी केवल दूसरों के ही लिए बनाया गया था।

क्योंकि आगरकर और मैं—हम दोनों तो ४० रुपये मासिक वेतन पर हैं। प्राचीन काम करने को तैयार थे। आगरकर ने आपना "आवरणकृतानुसार वेतन किया जाय" यह मत को बढ़ा कर बोड़े हो दिनों बाद वह भिक्षुमत उपस्थित किया कि "संस्था की सामाजिक स्थिति के अनुसार वेतन" किया जाय। उनकी इस विधि-प्रता पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब मैंने उनके मामले अपने पिछले स्वार्थ-त्याग का मतला पेश किया तो उन्होंने ताकाब उत्तर दिया कि "तुम्हें भी पिछले पत्रों का अवशिष्ट वेतन, यदि चाहोगे, तो दे दिया जाएगा"। हमने उस समय इस ह्रास से स्वार्थ-त्याग नहीं किया था कि हम समय का अधिक वेतन हम फिर ले लेंगे। हमने कहा था, सबके लिए समान वेतन का निश्चय हो जाने पर जिसे आवरणकृता अधिक हो उसके लिए बाहर का काम करने की स्वतंत्रता स्वयमेव ही मिल जाती है। सन १८८७ के फरवरी मास की पांचवीं तारीखको शुरू आगरकर को अधिक वेतन की आवरणकृता थी, और प्रेसुप्टी लेना उन्हें पसंद न था, अतएव उन्होंने सबके वेतन समानरूप से बढ़ाये जाने की सूचना उपस्थित की। हमने मंजूर हो जाने में स्वार्थियों में से लिए भी लाभ ही था, किंतु मैंने इस सूचना का विरोध किया। मेरा सिद्धांत ही यह था कि यदि निर्वाह-मात्र का वेतन मिलता रहे तो संस्था को धोड़ागा अर्थ लाभ होता देखकर ताकाब वेतन बढ़ाने के लिए बाध्य न किया जाय। हाँ, यदि संस्था सदैव के लिए धनसम्पन्न हो जाय तो बात दूसरी है। अतएव यदि रुढ़ आगरकर को ही आवरणकृता अधिक हो तो वे हज़ारा प्रकट करनेपर अपने लिए प्रेसुप्टी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात लोगों को पसंत आ गई, अतएव आगरकर ने जो बहुतमत अपने पक्ष में कर रक्खा था, वह बदल गया। इस पर वे घबरे हुए हुए। उन्होंने ये एवं गोखले ने अपना हेतु सिद्ध करनेके लिए नियम बदलनेका ही निश्चय कर लिया। ऐसी दशा में मुझे आगेके लिए संस्था में रहना निरर्थक प्रतीत होने लगा। सांसायटी के मूल उद्देश्य को बढ़ा देनेके लिए क्या बहुतमत काम दे सकता था, किंतु सामान्य विषयों के लिए सर्वानुमत की ही आवरणकृता समझी गयी। ये दोनों बातें परस्पर विपरीत हैं। इसके अलावा प्रेस को ३०० रुपये ऋण देनेके लिए आगरकर की सम्मति न थी और नामजोशी की मांगी हुई प्रेसुप्टी का भी वे विरोध कर चुके थे, ऐसी दशा में भी ३०० रुपये गोखले को ऋण दिलानेकी सूचना उन्होंने द्वारा पेश हुई। हमी प्रकार सांसायटी के सदस्यों के लिए स्कूल से बाहरके रखे जाने योग्य व्यवहार पर भी मत-भेद हो चला। फंड प्राप्त करनेके लिए हिसाब रखनेके ढंग पर भी विवाद छिड़ गया। साथ ही स्कूल में दस्तकारी की शिक्षा का प्रबंध किया जाने एवं बोर्डिंग कायम

यथा है, तो उचित यही होगा कि सोसायटी छोड़ दी जाय। सदस्यों ने शाब्दिक दृष्टि से पुराने सिद्धान्त न बदला हो, किन्तु वे उसके विरुद्ध आचार्य बराबर करते जा रहे हैं। मैंने सम्झाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया, किन्तु फल कुछ भी न निकला। त्रिग घात को न करनेके लिए मैं लोगों पर जोर दे रहा हूँ, उर्गके करनेका होय मुझसे जगाया जाता है। मैंने कुछ दिनोंतक कांग्रेस का काम किया है सही, किन्तु उस समय मैं खुद छुट्टीपर था या छुट्टी का इरादा जाहिर कर चुका था। सन १८८६ से पहले मुझे कांग्रेस का काम दिया जाता था, किन्तु मैंने उसे खेनेमे ह्मकार कर दिया। पिछले नैः वर्गों में मैंने नाम को भी बाहर का काम नहीं किया; जब कि स्कूल का काम करने हुए भी मैं थोड़ी-बहुत सक्रियता कर सकता था। मेरा काम भी मैंने अपने लिए नहीं किया और कांग्रेस का काम भी बिल्कुल अपने समय के लिए था। इसी प्रकार परम्परा दिये गये तहमीलदारों का कार्य भी साम्प्रतिक ही था। "

मैं खुद अपने को निर्दोष नहीं समझता। मैंने गरी गरी सुनाकर कई व्यक्तियों का जी दुराया है। किन्तु कितनी ही बार मैंने यह भी केवल प्रतिक्रिया के ही रूप में किया है। ऐसी अवस्था मेरे सोसायटी में रहने और निरन्तर भगदा मचा रहने की अपेक्षा यही उचित होगा कि मैं सोसायटी से ही अलग हो जाऊँ। यद्यपि हमसे मूल सिद्धान्त अवश्य नष्ट हो जायगा किन्तु भगदे से तो लोग बचेंगे। दूर। आज म्यू हंग्लिय स्कूल या हम शिक्षा-आरम्भ के प्रोद्गते हुए मुझे यही प्रतीत होता है कि मैं अपने जन्मभर के ल्येय को छोड़ रहा हूँ, किन्तु लायारी है। "

तिलक का यह त्याग-पत्र २२ कलमों में समाप्त हुआ है, और लगभग ४० पृष्ठों में लिखा गया है। इस बात को हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि इतना विस्तृत त्याग-पत्र देने का तिलक का निश्चय शुरू से ही था या नहीं। किन्तु यह त्याग-पत्र वस्तुतः सम्बन्ध-विच्छेद के कारणों की सुलझावेवार कलमबन्द-कवि-यत्न ही कहा जा सकता है। ता. २१ नवम्बर सन १८९० के दिन यह त्याग-पत्र केवकन एज्यूकेशन सोसायटी की कौंसिल के सन्मुख उपस्थित किया गया, और उस समय समा में निम्न लिखित आचार्य के प्रस्ताव स्वीकृत हुए:—

प्रो. धामन शिवराम आपटे ने प्रो. तिलक और प्रो. पाटणकर के इस्तोफे पढ़कर सुनाये। इस पर कौंसिल के चेयरमैन ने सूचित किया कि, तिलक और पाटणकर आजीवन सदस्यता का त्याग-पत्र देकर सोसायटी को छोड़ रहे हैं यह जानकर कौंसिल खेद प्रकट करती है। इसपर रा. मा. विष्णु बालकृष्ण सोहनी और डॉ. विधाम रामजी घोले ने यह उपसूचना उपस्थित की कि इस प्रकार का खेदप्रदर्शक प्रस्ताव पास करनेसे पूर्व उक्त दोनों सज्जनों से कहा जाय कि वे

त्याग-पत्र उपस्थित करनेके निजी कारणों को—यदि कोई हों तो—ता. ६ दिसम्बर सन १८९० तक प्रकट कर दें। यह सूचना मंजूर की गई और इसके बाद रावबहादुर माधवराव रानडे ने तिलक और नामजोशी के बीच का कुछ पत्र-व्यवहार पढ़ सुनाया; जिसका मुख्य विषय यह था कि, तिलक और सोसायटी के अन्य सदस्यों के बीच वादविवाद के जो २ कारण हों उनका निर्णय अन्योन्य पंचों द्वारा किया जा सकता है या नहीं। यह प्रश्न स्थगित रखा जाकर ता. १५ दिसम्बर के दिन फिर उपस्थित किया गया। उस समय वामनराव आपटे ने कहा कि इस विवाद को अन्य पंचों के हाथ में देकर उनसे निर्णय करानेमें कोई लाभ नहीं जान पड़ता। इसके बाद चेअरमैन ने तिलक की कैफियत पढ़ सुनाने को कहा। किंतु इसके बाद अन्तमें यही निर्णय हुआ कि ये सब कागज-पत्र कौंसिल की मैनेजिंग कमेटी को सौंप दिये जाँय, और वह इनपर उचित निर्णय प्रकट करे।

डॉ० भाण्डारकर ने तिलक के त्याग-पत्र को पढ़कर उसके नीचे अपनी राय इस प्रकार लिख दी थी—“ तिलक के त्याग-पत्र को मैंने पढ़ देखा, किंतु उस परसे यह नहीं जान पड़ता कि वे कुछ कहने-सुनने से उसे वापस ले लेंगे। यह स्पष्ट ही प्रकट है कि तिलक और सोसायटीवाले उनके सहकारी व्यक्तियों के बीच आज कई वर्षों से झगड़ा बढ़ रहा है। तिलक के कथनानुसार जिन सिद्धान्तों पर आजीवन सदस्य बनानेका आरंभ में निश्चय हुआ था, उनमें कोई अन्तर पड़ा है या नहीं सो नहीं कहा जा सकता, और कमसे कम उसकी चर्चा तो अनावश्यक ही प्रतीत होती है। हां, इस त्याग-पत्र के एक बात की और दुर्लभ्य करनेसे काम नहीं चल सकता। उन्होंने मैनेजिंग बोर्ड पर बेईमानी का सरल आक्षेप किया है। और उसका उत्तर देने के लिए विवश होकर बोर्ड से कौंसिल को अनु-रोध करना पड़ता है। ” इसके बाद ता. २ फरवरी सन १८९१ को कौन्सिल की बैठक हुई। उसमें तिलक के मूल दोपारोपण एवं बोर्ड के उत्तर पर विचार होकर सेल्वी साहब की सूचना पर से यह प्रस्ताव किया गया कि “ तिलक के किये हुए आक्षेप को यह कौंसिल बिल्कुल निराधार समझती है ”। इसके बाद गोखले और आपटे के कहने पर यह प्रस्ताव तिलक के पास भेजा गया, और ता. १९ फरवरी को उन्होंने इसका उत्तर दिया। इस प्रत्युत्तर का विचार ता. २८ अप्रैल की बैठक में हुआ और तब भाण्डारकर एवं सेल्वी साहब की सूचना पर से यह प्रस्ताव किया गया कि ‘ सब बातों का विचार करनेपर भी कौंसिल का यही मत है कि, तिलक ने अन्य सदस्यों पर बेईमानी की हद्द तक पहुँचनेवाला का जो दोपारोपण किया है, वह निराधार है। इन प्रस्तावों पर अन्य किसी भी सदस्य की ओरसे विरोध प्रकट किया जाना नहीं पाया जाता। हाँ, इस अंतिम

प्रस्ताव पर प्रो. धारप के तटस्थ रहने अर्थात् किसी घोर को मत न देनेका उल्लेख आवश्यक मिलता है।

तिलक का त्याग-पत्र इतना विस्तृत है कि उसके विषय में प्रथक्-रूप से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती और न उनके प्रति-पक्षियों की ओरसे ही उनकी बातों का कोई खंडनात्मक विवेचन-पत्र प्रकाशित होनेका पता लगता है। तिलक के सोसायटी से अलग होनेका उल्लेख पूना के विवादों में अंतसमयतक कब २ आया सो देखिये:—सन १९१६ में तिलक की ज्युबिली के समय अभिनन्दनात्मक रूप में पूना की 'यात्र-शिष्य-माला' नामक पत्रिका को गणेश महादजी घाटवल ने तिलक-अंक निकाला उसमें हरि रघुनाथ भागवत ने तिलक के डे. ए. सोसायटी से अलग होने के कारणों पर एक लेख छपवाया है, जिसकी कई बातों पर ज्ञान-प्रकाश आदि पत्रों में चर्चा हुई। इसी प्रकार १९१६ में तिलक के विलायत से लौटने पर जब उन्हें अभिनन्दन-पत्र दिया गया, तब भी उनके त्याग-पत्र की बातों पर योर्कसी बहस हुई थी। किंतु उनके त्याग-पत्र पर साधक-वाधक चर्चा होती कही नहीं देखी गई। तिलक के पक्षपाती तिलक को अग्रज कहते रहे और आगरकर के पक्षपाती आगरकर को। इस पक्षपात समर्थन से त्याग-पत्र के मुख्य मुद्दों का कोई सम्बन्ध नहीं लगाया जा सकता।

समाज-सुधार का जो विवाद तिलक और आगरकर के बीच केसरी के संपादकीय क्षेत्र में छिड़ रहा था, उसका निर्णय सन १८८७ में ही हो चुका था। अर्थात् जब निर्विवादरूप से केसरी का सम्पादकत्व तिलक के अधिकार में आ गया, तब आगरकर ने भी अपना निजी-पत्र प्रकाशित कर अपने मत-व्यवस्था के लिए इतना विस्तृत मार्ग कर दिया कि जिस में उनकी चार पहियों की गाड़ी अर्द्धांतरह दी जा सके। ऐसी दशा में प्रेस और समाचार-पत्र विषयक सोसायटी के संकीर्ण कलह का कारण कमसे कम तिलक-आगरकर की दृष्टिसे तो दूर हो ही गया था। इसी लिए तिलक ने अपने त्याग-पत्र में उनका कोई उल्लेख नहीं किया है। अवशिष्ट किन्तु सच्चा विवाद सोसायटी की मूल रचना-विषयक सिद्धान्त का था। इस में एक मूल सिद्धान्त यह था कि सोसायटी का प्रत्येक सदस्य अपना पूरा २ समय सोसायटी के ही काम में लगावे। इस विवाद में आगरकर तिलक के प्रतिपक्षी के नाते शामिल हुए थे, किन्तु सच्चे विरोधी आपटे, गोखले आदि ही थे। आपटे तो सोसायटी में शामिल होते समय ही इस बन्धन से मुक्तता प्राप्त कर चुके थे, किन्तु गोखले आदि सदस्य नये थे, अतएव इनकी 'इष्टा' उक्त बन्धन से मुक्त होनेकी हुई। ■ देकर अकेले आगरकर ही एक

ऐसे व्यक्ति थे जो तिलक के साथ मूल संकल्प में सम्मिलित थे, और इन्हींको उसका कठोरतायुक्त पालन करने के लिए तिलक बाध्य भी कर सकते थे। आगरकर हृदय के गंभीर और स्वार्थ-त्यागी थे, तथापि केवल परिस्थिति के कारण मूल बन्धन को ढीला करनेके लिए प्रवृत्त हो गये थे। साथ ही एक कारण यह भी था कि आपटे और गोखले आदि के कारण सोसायटी का बहुमत भी प्रायः इसी प्रकार का बन गया था। इस मूल सिद्धान्त के विषय में बहुमत अपने विरुद्ध होनेकी बात तिलक को स्वीकृत थी। वे तो यहांतक कहते थे कि ऐसे विषयों में बहुमत होते हुए भी अल्प संख्याक लोगों को यह अधिकार है कि वे मूल सिद्धान्त के पालनपर जोर दे सकें।

सख्ती की निगाह से देखा जाय तो तिलक का कथन यथार्थ कहा जा सकता है, किंतु यह नहीं हो सकता कि संस्था के बहुमत को बदला न जा सके। इस विषय में ले देकर यदि कोई बड़ेसे बड़ा उदाहरण दिया जा सकता है तो वह किसी कम्पनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन का। आवश्यकतानुसार बहुमत हो जाने पर थोड़ेसे कागजी घड़े दौड़ाकर कम्पनी की उद्देश्यपत्रिका भी बदली जा सकती है। ऐसी दशा में तिलक का अनुरोध यथार्थ हो या मिथ्या, किंतु बहुमत के आगे वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी लिए उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा। यह तो जो कुछ होना था सो हो गया; किन्तु डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटी को जेजुइट लोगों की धर्म संस्थाओं की तरह चलाने के मूल उत्पादकों के संकल्प की जो बात तिलक ने कही थी, उसका विरुद्ध प्रमाणों द्वारा किया गया खंडन कहीं भी देखने में न आया। इसी प्रकार आगरकर के विषय में अर्थात् होलकर सरकार की ओर से मिली हुई ७०० रुपये की सम्पत्ति के विषय में तिलक ने यह स्पष्टरूपसे कहा था कि “जब होलकर महाराज की ओर से हम लोगों को बुलौआ आया, तब हम दोनोंने यही कल्पना की कि वे अवश्य ही कुछ आर्थिक सहायता देंगे। जो कुछ भी वहां से मिले उसे अपने लिए न रखकर संस्था को ही सौंप देनेका संकल्प हमने चलनेसे पहले ही कर लिया था। इसके बाद हम महाराजा साहब के पास गये, किन्तु वहांसे रुपया मिलते ही आगरकर ने अपना मत बदलकर आधे हिस्से की रकम ले ली।” तिलक ने उस में की एक पाई को भी हाथ न लगाया इस स्पष्ट आरोप को खुद आगरकर भी उत्तर न दे सके। तिलक ने अपने हिस्से की रकम सोसायटी में जमा की या नहीं, यह तो सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है, और यदि वह सिद्ध हो जाय तो महाराजा के पास जानेसे पहले किये हुए संकल्प के सम्बन्ध में तिलक का कहना अनायास ही सत्य सिद्ध होता है। इस बात को मानने के लिए भी कोई आधार नहीं है कि,

केवल आगरकर को ही नीचा दिखाने के लिए चापी रजम सोसायटी को देकर तिलक ने यह कपटयुक्त बात चली होगी।

स्कूल के लिए ग्रेट की जाय था नहीं, यह भी एक विवादस्पद प्रश्न हमारे सामने इसी सिलसिले में आ जाता है। सरकारी ग्रेट लेने से शिष्टा-संस्था के संचालक का स्वातंत्र्य नष्ट हो जाता है। अतएव तिलक ने सरकारी सहायता लेने से रोका, किन्तु दूसरों ने ग्रेट लेने में कोई हानि न बतलाई। यह मुद्दा त्याग-पत्र के लिए कारणीभूत हो सकता था या नहीं, इस प्रकार का प्रश्न सन १९१६ के कलह के समय उपस्थित किया गया था। किन्तु उस त्याग-पत्र में इस विषय को प्रा भी महत्व नहीं दिया गया था। अतएव यह नहीं माना जा सकता कि तिलक ने स्कूल या कॉलेज के लिए सरकारी ग्रेट लेने से इनकार किया हो। वह द्रव्य सरकार से मिलने पर भी होता तो प्रजा का ही है, इसी लिए सहायता के रूप में जो कुछ मिल सके उसे निःसंकोच ग्रहण करने योग्य है। ऐसी दशा में विवादस्पद प्रश्न केवल यही रह जाता है कि ग्रेट के लेने से स्वातंत्र्यता कहाँ तक रहती या चली जाती है। यही सुपम प्रश्न तिलक एवं अन्य सदस्यों के बीच भगड़े का मूल कारण बन सकता था। किन्तु इस विवाद में मतों की कसौटी कर देखने का समय हमारे मतानुसार तिलक के सोसायटी से अलग होने तक भी नहीं आया। इस अवसर में स्कूल एवं कॉलेज की उन्नति बराबर हो रही थी। सरकार से सहायता ली जाती थी और अभी तक सोसायटी के सदस्यों के विषय में भी सरकार का मन शंक्ति न हो पाया था। इसी लिए कभी ऐसा मौक़ा न आया कि जिसमें सरकार को अपनी व्यवस्था की कँटीली जगाम, सीँखनी पड़ी हो, और उससे सोसायटी का मुँह खिन्न गया हो। इसकी सच्ची कसौटी तो सन १८९७ एवं इसके बाद ही हुई। यदि उस समय तिलक सोसायटी में होते तो वह बाद जो कभी सामने न आ सका था, इस समय अवश्य आ जाता। और जब यह प्रश्न छिड़ता तो तिलक या दूसरे लोगों की सम्मति किस प्रकार की होती, इसकी कल्पना पाठक स्वयमेव ही कर सकते हैं। अस्तु। सन १८८६ में ग्रेट विषयक प्रश्न का महत्व न बढ़ने की बात निर्विवाद सिद्ध है। यदि त्याग-पत्र के फुटकर बातों को छोड़ भी दिया जाय तो मुख्य सिद्धान्त का केवल एक ही प्रश्न शेष रह जाता है, और वह यह कि सोसायटी के सदस्य लोग अपने बचे हुए समय में शिष्टा के सिवाय अन्य काम करें या नहीं और यदि करें भी तो उससे प्राप्त होनेवाली रजम निज की मानी जाय या सोसायटी की? तिलक के हस्तीके का सारा मुकाब ही इस प्रकार का है कि यह सिद्धान्त-विषयक विवाद ही फूटका मूल कारण हुआ है। हमारे मतानुसार, यह सिद्धान्त-विषयक

लो. तिलकका चरित्र.

वमार्थ होगा, किंतु अन्य विषयों में यदि सोसायटी के सदस्यों का अन्तःकरण विरयता न हुआ होता, या व्यक्तिगत द्वेष न बढ़ जाता तो यह सिद्धान्त का वाद कभी दुरतर न हो सकता था। नामजोशी और तिलक में भी तो सब सिद्धान्तों में एकमत नहीं था। किंतु फिर भी, उन दोनोंके बीच बिना किसी प्रकार का झगड़ा हुए ही अंततक निभ गई। इसी प्रकार यदि आपटे, आगरकर और तिलक के बीच अन्य विषयों में एकमत होता तो इस सिद्धान्त-विषयक वाद में उनके झगड़े इतने अधिक न बढ़ सकते थे। पर इस सब लोगों के चित्त यहंतक विगड़ चुके थे कि किसी निजी घंठक में भी इनका उठना-घंठना बंद हो चला था। जब स्कूलमें एकाही स्थानपर घंठना अनिवार्य हो जाता, तब इनके झगड़े इस हदतक बढ़ जाते कि जिन्हें देखकर कभी २ विद्यार्थि-लोग भी आपसमें आलोचना करने लग जाते थे। जब एक-दूसरे को दोष देनेकी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, तो फिर निमित्त के कारणों की खोजमें विशेष दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता। वेतन-वृद्धि या रुपये-पैसे की मांगके समय तिलक आटे आते थे और अनियमितता एवं कम काम करने आदि के आरोप लगाकर आपटे-प्रभृति तिलक को नीचा दिखानेका प्रयत्न किया करते थे। ये बातें हमेशाही होती रहती थीं। युद्ध में वीर सैनिकों की अपेक्षा किराये के टट्टे ही अधिक हानि पहुँचाते हैं। सिद्धान्त की अपेक्षा व्यक्तिविषयक मत मुटाव ही सोसायटी की ऐक्यता के नाश का कारण हुआ और इसी लिए तिलक को त्याग-पत्र देना पड़ा।

तिलक बहुमत के सिद्धान्त को मानते अवश्य थे, किन्तु विरुद्ध मतवाले लोगों में चुप बैठ रहने या विवाद के समय मौन साध लेने की वृत्ति उनमें स्वभावतः ही न थी। अन्त में जब बहुमत के विरुद्ध रहनेसे विवाद और मानहानि का प्रमाण बढ़ चला, फिरभी जब मनोनुकूल ध्येय की सिद्धि न दिखाई दी, तब तिलकका त्याग-पत्र उपस्थित कर देना ही उचित हुआ। बिना इसके न तो उनका चित्तही शांत हो सकता था, और न स्कूलसे अलग हो जानेपर उनके हाथों ऊँचे दर्जे का राजनैतिक कार्य ही हो सकने की संभावना थी। तिलक के प्रति-पक्षियोंका यह एक स्थायी आक्षेप उनपर है कि, तिलक समानवल एवं समानकर्तृत्ववाले लोगों के साथ अधिक दिनोंतक रहकर काम नहीं कर सकते और उनका हमेशा यही आग्रह रहता था कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा वहाँ अपनी सत्ता चलाऊंगा, वस यही दुराग्रह परस्पर की फूटका कारण था। यदि इस आक्षेप को सत्य मान लिया जाय, तो कहना होगा कि तिलक के त्याग-पत्र देकर अलग हो जानेही श्रेयस्कर एवं बुद्धिमत्ता का सूचक था। जो हो तो भी यह निर्विवाद सिद्ध है कि जिस ध्येय की सिद्धि के लिए तिलक ने काल-लत करना छोड़कर शिक्षा-संस्था क्रायम की थी वह आठ वर्षोंतक प्रयत्न करनेपर भी जब सिद्ध न हुआ, तब उसे छोड़कर उन्हें अपने जीवन की दिशा बदल देनी पड़ी।

दशम-विभाग ।

क्राफर्ड-प्रकरण ।

डेस्कन एज्यूकेशन सोसायटी से अलग होनेका निश्चय तिलक के मनमें क्यों २ दृढ़ होने लगा, त्यो २ बाहर के सार्वजनिक कार्यों में योग देनेकी योजनाएँ भी वे मन में करने लगे । राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का कार्य भी उन्होंने योजनाओं में से एक मुख्य कार्य था । सन १८८२ की प्रथम कांग्रेस पूने में ही की जानेवाली थी, किंतु कुछ खास कारणों से वह पूने में न हो सकी । इसके बाद तीन वर्षतक कांग्रेस बाहर के प्रान्त अर्थात् कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद आदि स्थानों में घूमकर जब पुनः बम्बई प्रान्त में उसका अधिवेशन किये जानेका अवसर आया, तब सन १८८६ की कांग्रेस पूना में ही किये जानेकी लोगों ने सलाह दी । इस बार भी थोड़ासा मतभेद हो जानेसे रंगदंग दिखाई देने लगे कि बम्बई के नेता—गण पूने का अधिकार छीनकर कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में ही करेंगे, ऐसी दयामें पूनावालों को बुरा लगना स्वाभाविक ही था । फिर भी, वे अपना यह अधिकार प्रकट करते रहे कि इस नगर में, लोकमान्यता को प्राप्त करनेवाली पुरातन सार्वजनिक सभा मौजूद है, अतएव पहला नहीं तो कमसे कम दूसरी बार का कांग्रेस अधिवेशन का सम्मान तो पूनावालों को अवश्य ही दिया जाना चाहिये । इसके लिए पूना में जो खानगी सभा हुई उसमें राष्ट्रीय महासभा के लक्ष्य के लिए चर्चा शुरू होते ही बार्दे हजार का चेन्दा, वहीं लिखवा दिया गया ! बम्बईवालों का बिच न दुखाते पूना में कांग्रेस की जाने का प्रयत्न करनेके लिए बलवंत रावजी तिलक और माधवराव नामजोशी को पूना निवासियों ने अपने बकील बनाकर बम्बई भेजा । किंतु यह प्रयत्न भी व्यर्थ गया ।

फिर भी, उपर्युक्त बातसे यह बात स्पष्ट प्रकट हो जाती है कि, रा. थ. रानडे को छोड़कर राजनैतिक विषयों का नेतृत्व कमसे कम पूने के लिए तो तिलक को ही मिल चुका था । उन्हीं के साथ २ हमें थी, नामजोशी का भी नामोल्लेख अवश्य करना होगा, क्योंकि इससे पहले दो तीन वर्षोंतक अर्थात् फर्ग्युसन साहब के शासन के अंत और २ साहब के शासन से पूर्व की अवधि में अपनी उद्योगप्रियता के द्वारा नामजोशी ने नेतापत्र प्राप्त कर लिया था । पूना निवासियों का संकल्प था कि यदि हमारे यहां राष्ट्रीय महासभा की बैठक हुई तो उसका अध्यक्षस्थान रा. सा. मयदलिक को दिया जायगा । किन्तु वह सभा बम्बई में ही हुई । इधर ता. ६ मई सन १८८६ को रा. सा. मयदलिक का देहांत भी हो गया । अतएव पूना निवासियों के सारे संकल्प नष्ट हो गये । फिर

भी उस वर्ष की बम्बई प्रान्तीय सभा का द्वितीय अधिवेशन करने का सम्मान पूनावालों को अवश्य मिला। इस सभा का प्रबंध पुरानी प्रान्तिक कमेटी के जिम्मे था। इस सभा के कारोबार में शिथिलता होनेकी बड़ी शिकायत थी। बाहर के प्रतिनिधि भी यथेष्ट संख्या में आये। किंतु खास पूना शहर से प्रतिनिधियों का चुनावतक न हुआ। और न बम्बई के नेताओं को ही सभा में लाने का प्रयत्न किया गया। इन कारणों से पुरानी व्यवस्था दूषित ठहराई गई, और कार्य परिवर्तनार्थ अगली प्रान्तीय सभा के मंत्री तिलक, नामजोशी और गोपालराव गोखले चुने गये। रा. व. रानडे का शिष्यत्व स्वीकार करनेके साथ ही आगरकर के मित्र एवं 'सुधारक' के संपादक के नाते गोपाल कृष्ण गोखले का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हुआ था। उनके फुर्तीलेपन को देखकर लोगों के चित्त में उनकी कर्तव्य-शीलता के लिए आशा भी बँध गई थी।

राष्ट्रीय सभा के सम्बन्ध में पूना प्रान्त में प्रयत्न करनेका भार सन १८८६ से तिलक पर आ गया, किंतु वह कार्य बहुत ही थोड़ा अर्थात् हर किसी समय जरासी-देरमें किया जा सकता था। इसी अवधि में तिलक के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्र और भी तैयार हो रहा था। उसमें तिलक ने दूसरों के कहनेसे प्रवेश किया था, किंतु इस प्रकार थोड़ेही प्रयत्न से तिलक के अपूर्व गुणों का परिचय लोगों को हो गया। वह कार्य क्राफर्ड-प्रकरण के सम्बन्ध में ही था। इस कार्य के दो भाग थे। उनमें एक यह था कि क्राफर्ड साहब की रिश्तत खोदी के मामले और दंड प्रकाश में लाकर नीतिमत्ता की घमंड लगानेवाले यूरोपियन लोगों की दुर्नीति का लोगों को निदर्शन कराया जाय। इस कार्य में खुद बम्बई सरकार ही अगुआ बनी थी, अतएव तिलक जैसे गैरसरकारी लोगोंके करने योग्य काम थोड़ाही था। इस कार्य का दूसरा विभाग अधिक कठिन एवं भारतीयों के लिए हितकारक था। वह कार्य इस बातका प्रयत्न करना था कि जिन तहसीलदार आदि लोगों ने सरकार के कहनेसे क्राफर्ड साहब को रिश्तत देने या दिलवाने की बात स्वयमेव ही स्वीकार करके अपने को दोषी बना लिया था, उन्हें जब सरकार अपने कार्य से अलग करे तो उनपर फौजदारी के मामले न चल सकें। उन्हें मिली हुई माफी के अनुसार उनके अधिकार या कमसे कम उनके वेतन तो अवश्य ही कायम रहें। व्यक्तिगत रूप से तिलक का न तो क्राफर्ड साहब से कोई वैर ही था और न किसी प्रकार का विशेष सम्बन्ध ही। पूना के अगुआ लोगों में केवल एक ही व्यक्ति की क्राफर्ड साहब से मैत्री थी, किंतु यह मैत्री जीवश्च-कणश्च थी। वे सज्जन सीतारामपंत चिपलूनकर थे। तिलक का क्राफर्ड साहब से, अपने पितावाले मामले में अर्थात् एक-प्रकार से खुद उन्हीके जो दो हजार रुपये "रत्नागिरी साँ मिल" कम्पनी

के हिसाब में हुवा दिये गये थे, उनके सम्बन्ध में एक बार सम्बन्ध था था । किंतु इस बार उस बात को ध्यान में रखकर तिलक ने इस काम को हाथ में नहीं लिया था । क्राफर्ड-प्रकरण में तिलक ने जो कुछ काम किया, उसका बदला अवरय. क्राफर्ड साहब ने तिलक से चुका लिया । अर्थात् सन १८६७ में जब तिलक को दुबारा जेल जाना पड़ा, तब इस संवाद को मुनते ही क्राफर्ड साहब ने विलायत में रहते हुए भी समस्त चित्पावन माहसलों और खासकर पूना के चित्पावनों एवं यहांके देखी समाचारपत्रों पर मनमाना प्रस्ताप करके एवं उन्हें अश्लीलताह गालियां देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट किया । यही नहीं, बल्कि एक निकम्मी पोधी अपने स्वर्ण से छपाकर उसे वहां बिनामूल्य वितरण भी किया ।

अस्तु । अब क्राफर्ड-प्रकरण-विषयक तिलक की कारगुजारी बतलानेसे पहले यही उचित होगा कि, क्राफर्ड-प्रकरण से हम अपने पाठकों को जानकारी करा दें । क्राफर्ड साहब एक अंग्रेज सिविलियन थे । ये बड़े बुद्धिमान् व्यक्ति थे । किंतु बुद्धिमानों में रहनेवाला आलस्य भी इनमें पूर्ण प्रमाण में मौजूद था । महीना महीना भर चैनबाज़ी में उड़ाकर जब काम बंद जाता तब रातभर टेबल-पर एक ओर चुने हुए मामलोंके कागज़ों का ढेर लगाकर तथा दूसरी ओर शराब की बोतलें और सिगारेट की डिब्बियां रखकर ये अपने कामके ही साथ २ इन दूसरी सार्मिरी का भी सफाया कर दिया करते थे । इस तरह रातभर काम करने के बाद ये दिन निकलनेसे पहले ही विस्तरपर जा लौटते और भरी दो पहरमें ये आधी रातका अनुभव करते थे । ये लिखनेवाले भी ग़़बब के थे । इनके भायुक भत्री की तो यहांतक धारणा बड़ी हुई थी वे इन साहब को एक ही समय में दोनों हाथों से रिपोर्ट या ड्रवम आदि लिख सकनेमें समर्थ मानते थे । इनका स्वभाव अत्यंत खर्चीला था । अतएव जिस जिले में ये रहते थे वहांके प्रायः सभी अंग्रेज स्त्री पुरणों का अड्डा इन्हींके बैंगलेपर आज्ञमता था । उन स्त्रियों को उनकी योग्यता-नुसार छोटे इनामादि से लगाकर मोती के हारतक क्राफर्ड साहबकी ओरसे उपहार स्वरूप में भेंट किये जाते थे । यह सब सर्वा उनके खुल्लम खुल्ला मिलनेवाले वेतन एवं ग्रंथे भत्ते की रकम से भी पूरा न हो पाता था, इसीलिए धारंभ से ही इन साहब महादुर को रिश्तत की चाट लग गई थी । इस रिश्ततकी रकम में से कुछ को वे श्रणस्वरूप लेते थे और कुछ उपहारस्वरूप हज़म कर जाते थे । इसके साथ ही यह अवरय कह देना चाहिये कि वे दिलदार और प्रर्चीले सरदार थे । जिन २ से उन्होंने रिश्तत की, उनका काम तो उन्होंने किया ही पर दूसरोंके भी काम उन्होंने कर दिये । यदि उन्होंने किसी के सिरपर पत्थर मारा हो तो वह एक मात्र सरकार के ही । फुटकर नौकरियों की तो बात ही छोड़ दीजिये, किंतु

जमीन के इनामात और बन्धक भूमि को छुड़ाने के काम जितने इस साहब के जमाने में हुए, उतने दूसरे किसीके भी समय में न हुए होंगे । देहाती लोगों में मिलजुल कर काम करनेका उनका हतकंडा कुछ विचित्र ही था । कोंकण प्रान्त उन्हें विशेष प्रिय था । रत्नागिरि को वे अपनी जन्मभूमि की ही तरह मानते थे । खास कोंकणी मराठी भाषा इतनी बढ़िया बोलते थे कि यदि पढ़े की आड़से सुना जाय तो कोई यह नहीं समझ सकता कि बोलने वाला अंग्रेज है या देहाती किसान । रत्नागिरि के प्रसिद्ध धनिक, काका फड़के को वे खास चचा की ही तरह मानते थे । कहा जाता है कि जब उनका जी चाहता तब वे काका के घर में जाकर बैठते और तरह २ की गपशप लड़ा कर जो इच्छा होती वह पदार्थ मांग कर खा लिया करते थे । मतलब यह कि भारतीयों से इतना अधिक मिलजुल कर काम करनेवाला दूसरा सिविलियन हमारी समझ से तो भारत में शायद ही कोई हुआ होगा ।

इन सब गुणों के होते हुए भी फ्राफर्ड साहब के दोषों का पर्दा अधिक दिनों तक कायम न रह सकता था । जिस हिसाब से जनता में उनके मित्र थे उसी प्रकार सरकार दरबार में उनके शत्रुओं की संख्या भी कम न थी । कोई इन्हें सरकार का अहित-कर्ता बतलाया था तो कोई इनके द्वारा ग़ोरे लोगों की नीतिमत्ता में बड़ा लगने की बात सोचकर रूठ रहता था । कोई यह देखकर कि इनके भारतीयों से अधिक मिलजुल कर रहनेमें सरकारी नौकरों की प्रतिष्ठा में फरक आता है, इनसे नाखुश रहता था, तो कोई अपनी मेम को इनसे इनामादि पाने देखकर मनही मन कुढ़ जाता था । उनके अपराधों का प्याला भर चुकनेमें कुछ समय लगा । जिस अपमान की भावना से उच्च अधिकारी युरोपियनों को फ्राफर्ड साहब के आचरण पर हृदय से घृणा थी, उसीको प्रकट करनेमें घुराई समझकर वे हिचक जाते थे । किंतु अन्त में जाकर रे साहब के शासन में यह निश्चय हो गया कि फ्राफर्ड साहब की ज़रा भी हिमायत न की जाय । यन्वर्ड के सेक्रेटारियट में इस मामले की जांच गुप्त रूपसे कई दिनों से हो रही थी । अंत में तारीख २४ जून सन १८८८ से थोमैनी साहब पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल की इस काम पर नियुक्ति हुई । जांच के लिए अंतिम कारण यह था कि भड़गांव (खानदेश) के सरकारी खेतों को इन्होंने खेमजी जीवा नाम के व्यापारी को रिश्त लेकर बहुत ही थोड़ी कीमत पर दे दिया था । युरोपियनों में रिची, नेलर, न्यूर मेकेंजी और न्यूजंट आदि फ्राफर्ड साहब के विरुद्ध सरकार को उभाड़नेवाले व्यक्ति थे, और भारतीय नौकरों में भीमभाई किरपाराम, बाबासाहब पेंडसे आदि नेता थे । फ्राफर्ड साहब कमिश्नर और पेंडसे उनके नेटिव एसिस्टेंट एवं प्रधान संत्री थे ।

अतएव इन्हें सब बातों का पता रहता था। तहसीलदार आदि अधिकारी इनके अधीनस्थ अधिकारी थे, अतएव प्रमाण-संग्रह करनेकी प्रधान पुंजी भी इन्हींके हाथ में थी। सरकार की अंदरूनी मसलेहत में यह तथ्य हुआ कि आरंभ में तहसीलदारों पर लोगों से जबरन रिश्वत लेने के, स्पष्ट प्रमाण युक्त, दो तीन मामले खड़े किये जायें, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार सारे मामले धीरे २ प्रकाश में लायें जायें। तहसीलदारों को बुलवा कर उनसे रिश्वत देने की बात मंजूर करवानेका काम पेंडसे के जिम्मे रखा गया था। यह कार्य अत्यंत कठिन था। क्यों कि तहसीलदारों को इस तरह बयान देने के लिए तैयार करना, मानों उन्हें अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारनेके लिए कहने जैसा था। सरकारी गवाह के नाते तहसीलदारों को रिश्वत देनेके अपराध पर जमा, प्रदान करना तो हर हालत में सरकार का कर्तव्य ही था। अतएव योग्यायोग्यता देखकर जमा-प्रदान करने का अधिकार अंतिम जांच के हुकम के साथ ही सा. २८३ को सरकार की ओरसे ओमैनी साहब को दे दिया गया। यह माफ़ी का मुद्दा, महत्वपूर्ण है। तिलक की इस क्राफर्ड-प्रकरण-विषयक कारगुजारी का मुख्य संबंध भी इसीसे है, अतएव इसे हमारे पाठक अच्छी तरह याद रखें।

क्राफर्ड साहब के विरुद्ध प्रमाण संग्रह करनेका काम दूसरे एक अर्थ में विशेष कठिन नहीं था। आसामियों को पकड़ २ कर उनसे साहब बहादुर को रिश्वत दिलानेवाले और इस काम में खुद भी रुपये खाकर मालदार बन जानेवाले एंग्लो लोग कौन २ थे, और रिश्वत देने पर भी कितने का काम नहीं हुआ, हाथदि बातें उन दिनों सर्व-साधारण की ज़बान पर बस रही थीं। रिश्वत के अनेक कार्य सरे अज्ञात होने लगे थे। गरीब लोगों की बस्ती और उनका व्यवहार-संबन्ध कितना ही दूर रहता है, उतने ही प्रमाण में वे इन विषयों से अनभिज्ञ रहते थे। फिर भी लोभी जुगलखोरों से उन्हें बहुत कुछ बातें मालूम हो जाती थीं। उन बातों से जानकारी हो जानेपर भी उन्हें अपने मन में रख लेने की ओर ही उनकी विशेष रुचि होती थी। ओमैनी साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि, “ काले हिन्दुस्तानी मात्र को झूठा और मुँह देखी बात करनेवाला मानने की हम युरोपियनों की आदतसा पड़ गई है, इसी लिए स्वयमेव ही अपने किसी भाई के विरुद्ध कोई मामला खड़ा करने या उसकी फरवत को प्रकाश में लाने की हम लोग हिम्मत नहीं कर सकते। ” क्राफर्ड साहब का भंडा फोड़ करनेके लिए युरोपियनों को दो तीन चार मौका मिला, किंतु उन लोगों ने उसे टाल दिया। इस समय भी जांच में कठिन है यह पड़ता था कि, एक दूसरे के विरुद्ध बोलनेवाले व्यक्तियों की बर्दा संकटा दे होंगे हुए भी अपनी ही पोल

सुल-जानेके दरसे प्रायः सभी इस मामले के विरुद्ध हो रहे थे। लोगों का कहना था कि ये अंग्रेज अंग्रेज मिलकर सब एक हो जायेंगे और अंत में हम सुवृत्त देनेवाले हिन्दुस्तानी मुफ्त में मारे जायेंगे। और अंत में सचमुच ही ऐसा होनेका अवसर आ गया था।

इस मामले में दो पार्टियां बन गई थीं। एक का कहना था कि साहब बहादुर सिविलियन हैं, और अनायास ही ये रिश्त के मामले में फँस चुके हैं। सरकार इनकी जांच करने को भी तैयार हो गई है, और ये गोरे लोग हमेशा हम हिन्दुस्तानियों को रिश्तखोर बतलाते रहते हैं, ऐसी दशा में तहसीलदारों को चाहिए कि सब बातें स्वीकार करके अवश्य ही इस गोरे का सफाया करना चाहिये; जिससे कि हिन्दुस्तानियों की निंदा करनेवाले गोरों को लज्जित करनेके लिए एक प्रमाण मिल जाय। दूसरे दल का कहना था कि इसमें गोरे की गर्दन कुशी का मुद्दा खास नहीं है, बल्कि हम काले-हिन्दुस्तानी-लोग ही रिश्त देने की बात स्वीकार कर अपने को अपराधी सिद्ध कराते हैं, यह काम हमारे ही लिए हानिकर सिद्ध होगा। प्रथम तो रिश्त देनी ही न चाहिये और यदि देदी हो तो फिर उसे प्रगट न करना चाहिये। इसमें नामर्दगी और चुगलखोरी का दोष लगता है। चोरी के सियार को बगल में छुपा लेनेपर यदि वह बगल का मांस भी काट खावे तो भी पर्वाह नहीं, किंतु प्राण जानेपर भी उसे बाहर न निकालनेमें ही सच्चा पुरुषार्थ कहा जा सकता है। सरकार दरबार के काम में रिश्त का बखेड़ा तो रहता ही है। इसलिए रिश्त देनेकी अपेक्षा उसे देकर प्रकट करनेका अपराध अधिक है।

पूने में 'केसरी' आदि अधिकांश जनता प्रथम पक्ष की थी और सीताराम पंत चिपलूनकर, श्रीधर विठ्ठल दाते एवं ज्ञान-प्रकाश आदि दूसरे पक्ष के समर्थक थे। आरंभ में तो प्रथम पक्ष की ही विजय हुई। भीमभाई और पेंडसे आदि अधिकारियों को केसरी और लोकमत की सहायता मिल जानेसे तहसीलदारों ने जल्दी से रिश्त दिलवानेकी बात स्वीकार कर ली। ओमैनी साहब ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया है कि पेंडसे इस कार्य में अपने अंतरात्मा की ही प्रेरणा से सम्मिलित हुए थे। किंबहुना यह कहना भी अनुचित न होगा कि पेंडसे की कठोर निस्पृहता के कारण ही इस मामले में प्रमाणां की भरमार हो गई थी। यही बात भीमभाई के विषय में भी कही जा सकती है। प्रमाण-संग्रह हो जानेपर जब यह जान पड़ा कि क्राफर्ड साहब किसी तरह बच नहीं सकते, तब कुछ लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धो लेनेके इरादे से भी सरकार का साथ दिया। उनमें से कई-एक तो खुद क्राफर्ड साहब के पिछुओं में से

ही थे, किंतु उनके नाम प्रकट करना हम उचित नहीं समझते। इन्हीं पिछुओं में से कुछ ने तथा पुलिस ने क्राफर्ड साहब पर गुप्त-चर छोड़े थे। एजेंट लोग में हनुमंतराव जागीरदार, कृष्णराव डोले, काज़ी अम्बास और स्पार्स साहब ही नहीं, बल्कि कई भट्ट-भिक्षुक (ब्राह्मण) भी थे। बालाजी गंगाधर साठे जैसे ' दोगले ' धाचरणवाले भी कुछ लोग थे। इसी प्रकार क्राफर्ड प्रकरण का सिलसिला कोंकण और कर्नाटक प्रान्त तक फैला हुआ था।

ये सारी मंत्रणा पूना में होती थी, पर उस समय क्राफर्ड साहब को इसका पता तक न लगने पाया। अफवाह फैल रही थी कि छुट्टी लेकर वे सीलोन (लंका) जानेवाले हैं। किंतु हनुमंतराव आदि एजेंटों को किसी शंश में इस मंत्रणा का पता लग गया, अतएव वे तत्सम्यन्धी पागल-पत्रों को नष्ट कर अपने बचाव की चिन्ता में पड़ गये। बम्बई कॉमिल में थोड़ासा मतभेद रहनेके कारण इकट्ठा किये हुए थोड़ेसे ही सुबूत परसे चारोंट निकाल कर आरंभ में हनुमंतराव जागीरदार पर ही मामला चलानेका निश्चय हुआ। तदनुसार ता. १६ जुलाई सन १८८८ को ये महाराय गिरफ्तार कर लिये गये। उस समय तक क्राफर्ड साहब पर मामला चलाया न जा सका था, अतएव उन्हें सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया और इसीके साथ २ जुली जांच शुरू हो गई। क्राफर्ड साहब के पक्ष के जिन तहसीलदारों ने अपराध स्वीकार नहीं किया, वे भी सस्पेंड कर दिये गये। क्राफर्ड साहब की जमानत देनेके लिए बड़े २ पारसी जमानतदार खड़े हुए, किंतु अंत में यह निश्चय हुआ कि क्राफर्ड साहब पर मामला न चला जाय, वरन् एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जिससे कि कई विषयों की जांच एक साथ हो सके। यस; यही से क्राफर्ड के मामला ढीला होता गया। यूरोपियन की इज्जत बिगड़ती देखकर कई गोर अधिकारी भी गुप्त और प्रकटरूप में इस कारवाई का विरोध करने लगे। कई गोर अधिकारियों ने इस जांचमें मिलती हुई स्पेशल ड्यूटीसे भी इन्कार कर दिया। गोर पोष्ट मास्टर जनरल ने क्राफर्ड और उनके पिछुओं के निजी पत्रों को पोष्ट-ऑफिस में रोकनेकी बात स्वीकार न की। लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में डाक-विभाग पुलिस की कहातक मदद करता है। ता. १८ अगस्त से हनुमंतराव पर मुकदमा चला, और उन्हें दो वर्ष की सादी कैद तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई। इस तरह सजा हो जानेपर तीन महिने बाद, ता. २१ अक्टूबर को हनुमंतराव ने रिश्तत देनेकी बात स्वीकार कर ली। अर्थात् उसने यह देख कर कि अंत में क्राफर्ड ने मेरा जरा भी साथ न दिया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हनुमंतराव की ही तरह और भी कई लोगों ने एजेंट के रूप में हजारों लाखों रुपये कमा लिये थे। यह धन जैसे आया वैसे ही चला भी गया। अपनी

बढ़ती के दिनों में हनुमंतराव के रंग-ढंग किसी राजासे कम न थे। गर्मी की मौसम में उनके भवन की तीसरी मंजिल से बर्फ के पानी की धाराएँ निकल कर गटर में आकर मिलती थी। गुलाब-शर्बत के सिवाय तो उन की अटारी पर दूसरी कोई वस्तु भी ही नहीं जाती थी। हमें याद पड़ता है कि एक सज्जन ने इनके विषय में कहा था कि, खास रेविन्यू कमिश्नर तक को क्राबू में रखनेवाला यह मांत्रिक जब गद्दों पर पड़ा हुआ आराम करता था, तब खुशामदखोर अथवा लोभी तहसीलदार इसके पैरों तले बैठकर मुँहपर कपड़ा ढाँप अदब के साथ बात चीत करते थे !

सस्पेंड हो जाने पर क्राफर्ड साहब को अपना बंगला छोड़कर होटल में डेरा जमाना पड़ा। इसी बीच ता. १७ को एकदम यह खबर फैल गई कि क्राफर्ड साहब फरार हो गये हैं। उनके हाथ की एक चिट्ठी इस प्रकार की लिखी हुई मिली कि “चिंता और अपमान की मात्रा असह्य हो जानेके कारण मैं मूला नदी में प्राण-त्यागने जा रहा हूँ। मेरी लाश तुम्हें होलकर पुल के निकट मिल सकेगी।” इस पत्र पर विश्वास करके अथवा उनको भागू जाने को पूरा २ मौका देने के लिए, उनके भाई बम्बई के एक सौलीसीटर लेस्ली क्राफर्ड ने अन्य अंगरेजों को इकट्ठा करके नदी में नावें छुड़वाई और सबेरे तक उनकी लाश का पता लगवाने का प्रयत्न किया। किन्तु ओमैनी साहबने इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने आस पास के स्टेशनों की नाकेबन्दी कर दी। दूसरे दिन सबेरे पूना स्टेशन पर सफेद दाढ़ीवाला और सफेद किन्तु मैला एवं पैरोंतक नीचा कोट पहने हुए तथा टोपी को सामने की ओर आँखों पर अधिक झुकाकर गले में रुमाल लपेटे हुए एक यूरोपियन मेल ट्रेन से बम्बई जाने का संवाद पुलिस इन्स्पेक्टर जेफ़िस ने ओमैनी साहब को सुनाया। साहब ने बम्बई की पुलिस को इसकी खबर दी। इधर क्राफर्ड साहब कल्याण स्टेशन पर उतर कर किरती से बम्बई जानेका निश्चय कर चुके थे। किन्तु अंत में वे रेल से ही भायखला स्टेशन पर उतर कर विक्टोरिया होटल में ठहर गये। और इसी दिन सीलोन जानेवाली ‘तेहरान’ नामक स्टीमर का टिकिट पानेकी कोशिश में लगे। किन्तु टिकिट मिलनेसे पूर्व ही बम्बई की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पूना लाये जाने पर ये सत्तर हजार रुपये की जमानत पर छोड़े गये। पूना के कलेक्टर मि. न्हायडल के सामने इन पर फौजदारी मुक़दमा ता. १ आगस्ट से शुरू होनेवाला था। किन्तु इसके बाद कमिशन नियुक्त होनेकी यात निश्चित हुई। क्राफर्ड साहब का कहना था कि मेरे मामले की जांच बम्बई में हो। मतलब यह कि वहां हाई कोर्ट में यूरोपियन ज्यूरी मिल जानेसे अनायास छूटकारा हो जायगा और तब सरकार हाथ में भी कुछ उपाय न रहेगा।

इधर हनुमंतराव को सजा मिलते ही अन्य पाँच-पचास व्यक्तियों पर भय का भूत सवार हो गया। वे सोचने लगे कि हम लोगों ने अपने मुँहसे रिश्त देने की बात स्वीकार की है, और जिन्होंने इसे स्वीकार नहीं भी किया है उनके खिलाफ भी सुनत पेश किया जायगा, और जो सजा एजेंट को मिली है, वही रिश्त देनेवाले को भी दी जायगी! परंतु ता. २ अक्टूबर सन १८८८ के केसरी में भी तिलक लिखते हैं कि “लोगों को अपनी जानकारी की समस्या बातें प्रकट करके न्यायकार्य में पूरी २ सहायता पहुँचानी चाहिये। सत्ता के सम्मुख सारी विद्वत्ता व्यर्थ हो जाती है, इसी न्यायानुसार पियश होकर लोगों को रिश्त देनी पड़ी होगी, हमें विश्वास है कि इस बात को मानकर सरकार इस घृणास्पद अभियोग में प्रधान अपराधियों के सिवाय अन्य लोगों को व्यर्थ के लिए कष्ट न देगी”। इस आश्वासन से लोगों को इन्हे और भी विश्वास हो गया।

ता. २३ अक्टूबर सन १८८८ को पूना के कौंसिल हॉल में क्राफर्ड कमिशन के काम की शुरुआत हुई। कमिशन के अध्यक्ष विल्सन साहब थे और क्रास्वेट आदि उसके सदस्य थे। क्राफर्ड साहब के लिए डिफेंस के काम में यथेष्ट सहायता पहुँचाई गई। सरकार की ओरसे एडवोकेट जनरल जेयम् और बैरिस्टर जार्जिन थे। इधर क्राफर्ड साहब के बैरिस्टर इन्हेरारिटी थे, और इन के सहायक क्राफर्ड साहब के भाई, पुत्र एवं गंगाराम भाऊ उसके वकील थे। अंत में जनवरी के दूसरे सप्ताह में कमिशन का काम समाप्त हुआ। और लुद बैरिस्टर जेयम् ने सुनत की आलोचना करके अंत कहा कि “इस जाँच से सभी को बुरा लगा है। हमने जहाँतक हो सका क्राफर्ड साहब की रिश्तायत ही की, किन्तु आज़िज़ हमें भी अपना पक्ष सहायता था। आपने यदि क्राफर्ड साहब को निर्दोष ठहराया तो उससे हमें संतोष ही होगा, और आपने यदि यह कहा कि क्राफर्ड साहब अपनी निर्दोषिता सिद्ध न कर सके तो इससे हमको बहुत दुःख होगा। इसमें अकेले क्राफर्ड की ही बदनामी नहीं है, बल्कि सारी अंग्रेज जाति को इससे कलंक का टीका लग जायगा!”

जब सरकारी वकील का ही आपण इस मामले में इस तरह का हो तो फिर अपराधी के वकील ने इससे अधिक क्या कहा होगा, इसको पाठकगण स्वयं ही सोच लें। अप्रैल सन १८८९ के अंत में कमिशन की रिपोर्ट स्टेट सेक्रेटरी के सामने पेश होकर उसपर हुकम भी हो गया। कमिशन ने रिश्त का अपराध मूँठा ठहराया और स्टेट सेक्रेटरी ने भी इसी निर्णय को कायम रखा। क्राफर्ड को केवल इस बात के लिए दोषी ठहराया कि उन्होंने अपने मातहत

लोगों से प्रत्यक्ष लिया। इसी अपराध में स्टेट सेक्रेटरी ने उन्हें नौकरी से अलग कर दिया। इस प्रकार जो बात सिद्ध होनी चाहिये थी वह सिद्ध न हुई और जिसके प्रमाणित करने की जरूरत नहीं थी वह सिद्ध हो गयी। अर्थात् केवल गोरा चमड़ा ही सद्गुण का प्रमाण माना गया, और काली खालवाले अविश्वसनीय ठहराये गये। बम्बई सरकार ने कमिशन के प्रस्ताव की आलोचना करके फ्राफर्ड साहब को दोषी बतलाया था। रिश्वत-खोर एजेंट को दो वर्ष की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना सहना पड़ा, किंतु रिश्वत को हज़म कर जानेवाले फ्राफर्ड साहब निर्दोष कहकर छोड़ दिये गये। इसी प्रकार फ्राफर्ड साहब को रिश्वत खोरीके दोषारोपण से बचा दिया गया और तहसीलदार लोग रिश्वत देने की बात स्वीकार कर जाल में फँस गये। इस तरह जिस धूर्त पक्ष न स्वीकृति देनेवालों को बुरा कहा था उसी की बात सच बुद्धिमानों की समझी गई। इसके बाद, फ्राफर्ड साहब के विलायत चले जाने पर उनकी मेम साहेब के लिए पेन्शन मुकर्रर कर दी गई और बेचारे तहसीलदार लोग मुफ्त में ही चिमगादड़ की तरह लटकते रहे। एंग्लो-इण्डियन पत्रों ने ब्राह्मणों पर टीका करनेका अस्त्र खूब चलाया। हाई कोर्ट के कुछ जज तो कहने लगे कि ये निर्लज्ज स्वीकृतिवाले, रिश्वत-खोरे तहसीलदार न्याय-कार्य के लिए अयोग्य हैं। किस तहसीलदार को रखा जाय और किसे निकाला जाय, इसकी छँटना होने लगी। उधर फ्राफर्ड साहब के मित्रों ने लार्ड 'रे' के विरुद्ध पार्लेमेन्ट में खूब हो हल्ला मचाया।

‘केसरी’ ने आरंभ से ही स्वीकृति देनेवाले तहसीलदारों का पक्ष लिया था; अतएव उनके भविष्य के लिए तिलक को चिन्ता होने लगी। सन १८८६ के मई मास के अंत से वे इस काम में जी-जान से लग गये। यहां पर एक बात और बतला देना हम उचित समझते हैं, वह यह कि तिलक ने उन लोगों का पक्ष समर्थन केसरी में तो किया ही था, किंतु इसीके साथ २ वे पेंडसे और भीमभाई कृपाराम के यहां भी इन दिनों अधिक आया जाया करते थे। यही नहीं बल्कि उनकी सलाह मशवरे में भी वे शामिल रहते थे। बाबा साहब पेंडसे से तिलक का सम्बन्ध पहले तो अधिक न था, किन्तु इस घटनासे वह बहुत दृढ़ हो गया। भीमभाई भी तिलक को खूब चाहते थे। मतलब यह कि तिलक और उनके पत्र की सहायता को प्रत्यक्ष लोकमत की सहायता मानकर पेंडसे और भीमभाई उसे न केवल ग्राह्य ही समझते थे, बल्कि उन्हें वह बहुमूल्य भी प्रतीत होती थी। अकेले सीतारामपंत चिपलूनकर को छोड़कर पूना के अधिकांश

अपराध स्वीकृति देनेके पक्षमें थे, और रानडे, गोखले,

तिलक एवं दे. ए. सोसायटी के सब लोग इस विषय में एकमत थे। चिपलूनकर का आना-जाना क्राफर्ड साहब के यहां अधिक था, किन्तु फिर भी वे अत्यंत निरुद्ध एवं रिश्वत आदि के मामले में न पड़नेवाले और एक पैसैतक के लिए किसीके दूधे न थे। इसी लिए राजनीति के अभ्यास एवं सरकारी कामकाज के व्यासंग के कारण क्राफर्ड साहब को चिपलूनकर से बड़ी मदद पहुँचती थी। साहब लोगों से मिलकर सरकारी बातों का पता लगाने एवं उसे सार्वजनिक कार्यों में असह्य सहायता प्राप्त करनेका हयकंडा सीतारामपंत को खूब सिद्ध था। अंत में जब क्राफर्ड साहब पर क्राफर्ड की विजली टूटते देखी तब संकटकाल में मित्र को छोड़ा देना कृतघ्नता समझकर पूना की जनता की परोह न करते हुए उन्होंने क्राफर्ड साहब के साथ प्रकट सहानुभूति दिखलाना जारी रक्खा। इसका प्रायश्चित्त भी उन्हें भोगना पड़ा। अन्य विषयों की ही तरह सार्वजनिक सभा को भी क्राफर्ड प्रकरण पर भी मत प्रकट करनेका आवरणक था। सभा का बहुमत क्राफर्ड साहब के विरुद्ध था। इधर सभा के मंत्री थे चिपलूनकर। इन्होंने साफ़ कह दिया कि मैं क्राफर्ड साहब के विरुद्ध एक अक्षर भी न लिखूंगा। साहब के सभासद इसी बात पर जोर देते रहे कि तुम्हें मंत्री के नाते हमारा मत सूचित करना ही पड़ेगा। अंत में चिपलूनकर मत-भेद की कैंची में जा फँसे, और इधर गोपालराव गोखले के मित्रों ने गोपालराव को मंत्रीपद दिलवानेका प्रयत्न किया। अतएव विवश होकर सीतारामपंत को अपना पद त्याग देना पड़ा।

तिलक को किसीने भी इस तरह अपने दाव में नहीं फँसाया, पर फिर भी, सहसीलदारों के मुसीबत में पड़ जाने की बात उन्हें वे तरह एटकने लगी। सा. २१ मई सन १८८६ के केसरी में उन्होंने लिखा कि, सच्ची गयाही देनेकी शर्तपर सहसीलदारों को उनके अपराध क्षमा कर देनेका वचन दिया गया था, अतएव जब उन्होंने सच्ची बात कही है तब अवश्य ही उन्हें दोषमुक्त कर देना चाहिये। अब सहसीलदारों के बास्तक को धक्का पहुँचानेका अधिकार सरकार को नहीं रहा है। इतने पर भी यदि सरकार कुछ करे तो विचारतपाती सिद्ध होगी। अब क्राफर्ड साहब इस रिश्वतके मामले में साफ़ छोड़ दिये गये हैं, तब येचोर सहसीलदारों पर क्यों व्यर्थ के लिए सस्ती की जाती है! इत्यादि-इसी प्रकार केसरी ने इस अपेक्ष का भी यथोचित उत्तर दिया कि 'इन कलंकित सहसीलदारों का प्रभाव जनता पर कैसे पड़ सकेगा'। इसी अवधि में पूना में प्रान्तिक सभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें क्राफर्ड, प्रकरण में बंधू सरकार के स्वीकृत रूपेय की यथेष्ट प्रशंसा की गई। किन्तु 'टाइम्स' ने यह प्रकट करके कि यह सभा केवल माहियों की ही थी, और इसमें अन्य जाति के लोग बहुत ही कम थे

जनता इतने अधिक प्रमाण में थी कि सारा मण्डप भर जानेके बाद सभागृह के बाहर भी सर्वत्र मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते थे, सभा में दस पांच मुसलमान, दो चार पारसी, करकहँम् (एज्यूकेशनल् इन्स्पेक्टर) ग्रेट्न् गिअरी (वॉम्बे गजट के संपादक) आदि भी उपस्थित थे। अध्यक्षस्थान रा. व. नूलकर ने ग्रहण किया था। उन्होंने आरंभिक भाषण में कहा कि “ भारतीयों पर दोष डालकर चोर को साहुकार सिद्ध करनेके ही लिये यह सारा प्रयत्न हो रहा है। सरकार का कहना है कि भारतीयों ने आजतक उसे इस बात की कोई सूचना नहीं दी। किन्तु सरकार की सर्वज्ञता की शान इसी मामले में कैसे नष्ट हो गयी? सभा में सबसे पहली सूचना रा. व. भिड़े और माधवराव नामजोशी ने उपस्थित की। इसमें सरकार के धैर्य की प्रशंसा की गई थी। नामजोशी ने कहा कि ‘ भारतीयों के आगे बढ़नेसे ही क्राफर्ड प्रकरण की गंदगी बाहर निकाली जा सकी है ’। दूसरा प्रस्ताव डॉ. गाडगील ने उपस्थित किया, और तिलक ने उसका अनुमोदन किया। यही प्रस्ताव वस्तुतः मुख्य था, और इसमें तहसीलदारों को दिये हुए वचन के पूर्ण करनेका आग्रह किया गया था। तीसरा प्रस्ताव प्रो. गोखले और काशीनाथपंत नातू ने उपस्थित किया। इसमें एंग्लो-इंडियन पत्रों के एक तर्फा लेखों का निषेध किया गया था।

यह सभा दो तरह से महत्वपूर्ण समझी गई। एक तो यह कि तिलक के आजतक के निजी प्रयत्न के फलस्वरूप उसकी योजना हुई थी। और दूसरे यह कि कितने ही लोगों के मतानुसार गत् नौ वर्षों में इस प्रकार की सार्वजनिक सभा में तिलक का यह पहिला ही व्याख्यान हुआ था। इससे पहले किसी कांग्रेस या ग्राविन्शियल कान्फ्रेंस में भले ही तिलक को दस बीस वाक्य बोलने पड़े हो, किन्तु सार्वजनिक सभा में इस प्रकार उन्होंने विशेषरूप से कभी भाग ही नहीं लिया था। इन्ही दिनों पूना की प्रिय वसंत-व्याख्यान-माला भी जारों पर थी। पूने का ऐसा कोई प्रधान वक्ता नहीं था जिस का मुँह उक्त व्याख्यानमाला में न खुला हो। किन्तु फिर भी तिलक का नाम व्याख्यानमाला की सूची या उपवक्ताओं की नामावली-तक में नहीं पाया जाता। अस्तु। इस सभा की मूल आरंभ तिलक के ही द्वारा हुआ। इससे पूर्व व्यक्तिशः तहसीलदारों की अर्जियां लिख देनेका उद्योग वे करते रहे थे। बेचारे तहसीलदार लोग लाचार होकर अनाथ से बन गये थे। उन में यह शक्ति भी न थी कि संयुक्तरूप से किसी प्रकार का आन्दोलन खड़ा कर सकते। लोगों ने उन्हें ‘पेकंट’ तहसीलदार का नाम दे रक्खा था। अतएव प्रतिदिन खानगी तौर पर किसी एक स्थान

में इकट्ठे होने और जो कोई सहायुभूति प्रकट करनेवाला मिले उसे अपनी राम-कहानी सुनाना मात्र ही उन्होंने अपना कर्तव्य बना लिया था। कानूनी-ज्ञान और विदेशों की जानकारी एवं बुद्धिनात्मक विचार इत्यादि बातें उनके लिए दुर्लभ थीं। किन्तु तिलक के इस मामले में योग देते ही यह कमी पूरी हो गई। सरदार खासगीवाले के बाड़े में रावसाहब धारपुरे नामक एक पेन्शनर सज्जन रहते थे। ये तिलक के परम स्नेहियों में से थे, और इन दिनों तिलक ने सोसायटी से अलग हो जाने के बाद से संध्या समय बैठकर गर्प्य मारने का प्रथा इन्हीं के यहां बना रक्खा था। ऐसी दशा में सुई के पीछे धागेकी तरह ये तहसीलदार लोग भी यहीं आकर इकट्ठे होने लगे। यहाँतक कि कुछ ही दिनों में वह स्थान क्राफर्ड-प्रकरण का मंत्रणाभवन हो बन गया। इधर तिलक ने विलायत में विलियम डिंगी के द्वारा उन तहसीलदारों के विषय में एक-आध विल खास पार्लमेंट में पेश करानेका प्रयत्न शुरू कर रक्खा था। इसका पता इन उभय सज्जनों के, आगे दिये हुए पत्र-व्यवहार पर से लग सकता है।

उक्त सभा में तिलक का जो व्याख्यान हुआ था वह अतिशय विस्तृत एवं प्रमाणयुक्त था। उस भाषण का सार इस प्रकार है “अभयदान देकर उसको न निभाना विश्वासघातकता है, और यह कार्य न केवल स्टेट सेक्रेटरी ही, बल्कि पार्लमेंट भी नहीं कर सकती। तहसीलदारों ने स्वयं चटाकर अधिकार खरीदा होगा, किन्तु इसी कारण उन्हें नौकरी के लिए अपोग्य ठहराने की बात पिनब कोड से भी सिद्ध नहीं होती। विलायत का सन १८५२ का कानून भारत में सन १८५६ में लागू किया गया था, किन्तु अभयदान से कानून-उल्लंघन का दोष नहीं रह सकता। सन १८२५ में विलायत में लार्ड चान्सेलर के मानहूत भात्रिज लोगों में से लॉर्ड मेक्लीस फील्ड ने २०।५० हजार रुपये रिश्वत देकर कुछ बड़े अधिकार के स्थान खरीदे थे। इनमंतदाव और अटेकर की तरह लाट साहब ने भी एजेंट बनाये थे। बीच पार्लमेंट में यह काम हुए। इसके बाद जब मुकदमा चला तब सुनूत इकट्ठा करनेके लिए आज की ही तरह उस समय भी माफी का वचन दिया गया था; और उस वचन को पूरा करनेके लिए केवल दोही दिन में पार्लमेंट ने कानून पास कर दिया था। किन्तु अब क्राफर्ड-प्रकरण के विषय में पार्लमेंट चक्कर में पड़ रही है। पार्लमेंट का यह उदाहरण बंधे सरकार को मानना चाहिये। क्योंकि विलायत में धमा-प्रदान का कानून बन जाने पर लोगों ने गवाहियां दी थीं। उसी प्रकार यहां भी तहसीलदारों ने सरकार के अभिवचन को कानून मानकर गवाहियां दे दीं। इसमें ऐसा बहुत बड़ा

अंतर क्या पड़ा ? जब विलायत में वे लोग नौकरी के लायक समझे गये तो फिर वेचारे ये तहसीलदार नालायक क्यों माने जाते हैं ? इससे अलावा सरकार को यह भी तो अधिकार नहीं है, कि वह इन तहसीलदारों में अच्छे बुरे का भेद निकालती रहे। मतलब यह कि तहसीलदारों ने इस समय जो कुछ सहायता दी है, उसीको सबसे बड़ी समझकर भेदाभेद न करते हुए सब को अपनी नौकरी पर कायम रखना चाहिए। ”

अंत में जाकर बम्बई सरकार ने आठ तहसीलदारों की बलि चढ़ा ही दी। शेष व्यक्तियों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने शिमले में अपनी कौन्सिल के सामने एक बिल पेश किया। उसमें केवल यही बात रखी गई कि ‘उन बचे हुए तहसीलदारों में से किसी पर इस मामले में दीवानी या फौजदारी मामले नहीं चलाये जा सकें’। ऐसी दशा में नौकरी से हटाने का प्रश्न फिर भी शेष रह ही गया, और इस हर्जाने की भरपाई के लिए भी कोई निश्चयात्मक उल्लेख नहीं किया गया। किंतु केसरी का धैर्य अब भी विचलित नहीं हुआ। कि उसे लार्ड रे की नीति-प्रियता पर विश्वास था। तिलक लिखते हैं कि ‘जिस प्रकार कौंसिलर वॉट्सन् ने लार्ड ब्राइव को, झूठ इकरारनामें पर हस्ताक्षर करने न करने का सूखा उत्तर दे दिया था उसी प्रकार अब भी यह आशा की जा सकती है की लार्ड रे भी लार्ड लैन्सडाउन को साफ जवाब दे देंगे कि मुझे यह बिल मंजूर नहीं है। कहा जाता है कि कदाचित् यही उत्तर देने के लिए लार्ड रे शिमला गये भी हैं। इधर रा. व. नूलकर बड़ी धारासभा के मेम्बर थे। अतएव इनकी प्रार्थना पर लोकमत को आजमाने के लिए बिल की दूसरी पेशी कुछ दिन आगे बढ़ा दी गई। इसी अवसर पर अधिकांश सभी बड़े नगरों और गांवोंसे तार एवं अर्जियां भेजी जाकर लोगों ने सरकार को लाचार कर दिया कि वह अपने वचन को यथानियम पालने के लिए बाध्य हो। किंतु फिर भी यह सवाल बच ही रहता था कि यदि सरकार ने वचनभंग कर ही दिया तो फिर क्या होगा ? ता. १७ अक्टूबर को यह बिल फिर से कौंसिल में उपस्थित किया गया। उस समय इस पर जो भाषण हुए वे प्रायः भयप्रद ही थे। स्कौवल साहब ने आरंभ में ही कह दिया कि यह सारा प्रयत्न केवल उन तहसीलदारों के कुछ हितेच्छुओं की ही ओरसे किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्यान्य कौंसिलरों के भी भाषण हुए और अंत में वह बिल ज्यों का त्यों पास कर दिया गया। आगे के प्रयत्न करनेके लिए अब पार्लमेंट बच रही। केसरी लिखता है, “मामला खासा है और इसमें अभियुक्त लोग भी सभी विद्वान् हैं। उनके हाथों भी यदि यह काम पुरा न हुआ तो फिर दूसरों के लिए तो कहना ही क्या है। ”

किन्तु योपार्थ में देखा जाय तो, इन तहसीलदारों में एक भी व्यक्ति ऐसा न था, जो कि इस मामले को ले जाकर विलायत तक पहुँचाने को तैयार होता। विद्वान तहसीलदार थारु थे। उन सबका आधार इस कार्य में एक अन्य विद्वान, पर ही था। और वे विद्वान सुदृढ बलवंतरायजी तिलक थे। जब ता. २८ अक्टूबर को भारत सरकार का यह प्रस्ताव प्रकट किया गया, तब उसपर से इस बात का ठीक पता लगा कि इन तहसीलदारों का अंतिम फैसला किस प्रकार हो सरेगा। बंबई सरकार ने ऊपर यह लिख दिया था कि, नौकरी से हटाये हुए तहसीलदारों को बचन-भंग एवं उनकी प्रतिपूर्ति के बदले में उनका वही पूर्व-वेतन बराबर दिया जाय। अपने ग्रेड के अनुसार उनकी घेतनवृद्धि भी होती रहे और उचित समय पर उन्हें यथेष्ट पेन्शन भी दी जाय। वेतन वृद्धि को छोड़कर शेष सब बातें बड़ी सरकार ने मंजूर की। तदनुसार लक्ष्मण मोरेश्वर देशपांडे, लक्ष्मण चिंतामण फडके, रामचंद्र यशवंत चौवल, वालकृष्ण गोविंद सिंदेकर, देवराय कचेश्वर, गणेश पायडुंग ठाकर, विष्णु रघुनाथ केलकर, मोरो रघुनाथ दिवलकर, धामुदेव रामचंद्र पटवर्धन, सरदाराम चिमराजी जोशी, रामराव हनुमंत राजगुरु और जनार्दन एकनाथ सहस्रबुद्धे, इन लोगों को अपनी नौकरी पर कायम रखा गया, और पहले नौकरी से अलग किये गये ८ तहसीलदारों को छोड़कर शेष धामन दाजी नागरकर, विठ्ठल टिकाजी, काशीनाथ विनायक भावे और भगवंत बलवंत प्रधान इन चारों को भी नौकरी से अलग कर दिया गया। यह चुनाव बिलकुल मनमाना था।

किन्तु इन सब का अगड़ा पार्लमेंट के सामने कौन पेश करे ? तिलक को इस के लिए आशाप्रद स्थान केवल एक ही दिखाई दिया। वह इस प्रकार कि अगले दिसंबर में होनेवाली राष्ट्रीय महासभा के लिए चार्ल्स ब्राडला भारत में आनेवाले थे, अतएव उनके कान पर यह बात झलनेसे, तिलक को आशा बँध रही थी कि, वे अवश्य ही इस काम में कुछ सहायता करेंगे। अंत में डिम्बी साहब के द्वारा तिलक ने इस मामले में विलायत में जो कुछ प्रयत्न कराया था उसका उल्लेख कर यह प्रकरण पूरा कर देंगे।

मि० डिम्बी का पत्र (ता. १० जनवरी सन १८९०) " मेरी सूचनाएँ तुम्हें स्वीकार हुईं यह जानकर संतोष होता है। कलकत्ता रीग्यू - में बेरिस्टर नाम से छपा हुआ लेख भी मिल गया। उस लेख में कानून की दृष्टि से खास विचार किया गया है। पार्लमेंट के शुरू होते ही कौन २ से कागज पत्र टेबल पर रखने के लिए मंगवाये जाने चाहिये, उनकी सूची तैयार कर

अपनी सूचना में सभा के सामने उपस्थित करूंगा। ब्रैडला साहब के पास एक प्रभावशाली डेपुटेशन भेजकर काफर्ड-प्रकरण-विषयक सब बातें उन्हें समझा देने की आपकी योजना अच्छी है। यदि उन्होंने हमारे काम में सहायता पहुँचाई तो बड़ा काम होगा। सन १८३२ से पहले खास पार्लमेंट में जितनी मात्रा में रिश्त का प्रचार था, उसपर से आपके निकाजे हुए अनुमान सब सत्य सिद्ध होते हैं। इसे हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि ऐसी हालत में गरीब तहसीलदारों को ही दोष देनेसे काम नहीं चल सकता। पार्लमेंट के लोगों से कहने के लिए भी मुद्दा अच्छा है।”

दूसरा पत्र (ता० ३१ जनवरी सन १८६०) ” आपने ब्रैडला साहब से अनेक बार मिलने के जो समाचार लिखे, उन्हें पढ़कर मुझे बड़ा संतोष हुआ। सरकारी प्रस्ताव और काफर्ड साहब के कर्जों की फेहरिस्त और ‘अंग्रेजों की दृष्टि से काफर्ड-प्रकरण कैसा दिखाई देगा’ इस नामका ‘बी.जी.’ लिखित पेम्फ्लेट, तीनों पहुँच गये। दुर्भाग्य से उस की एक ही प्रति हमें प्राप्त हुई है, ब्रैडला साहब का कहना है कि आगे से जो कुछ कागज पत्र भेजेंगे वे सबका दो दो प्रतियो भेजियेगा। इस से हम दोनों अलग २ अपने स्थान पर उन कागजपत्रों को पढ़ सकेंगे। (इस पैम्फ्लेट के विषय में यह पता लगता है कि इस एक ही विषय पर दो अलग २ पैम्फ्लेट्स लिखे जाकर विलायत भेजे गये थे। उनमें से एक बी.जी. अर्थात् बलवन्त गंगाधर तिलक का, और दूसरा तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एवं भावी न्यायाध्यक्ष केंन्डी साहब का लिखा हुआ था। जिस तरह उन तहसीलदारों के विषय में तिलक पार्लमेंट में प्रयत्न करवा रहे थे उसी प्रकार लार्ड रे पर भी यह मामला आता था। अतएव उनके पक्ष के एंग्लो इंडियन लोग भी अपनी ओरसे इस विषय में प्रयत्नवान हो रहे थे। केंन्डी साहब द्वारा लिखित पैम्फ्लेट उसी उद्योग का एक छोटासा नमूना था। इसके बाद ब्रैडला और अन्य लोगों के हाथ में जब ये पैम्फ्लेट्स पहुँचे तब उन लोगों ने ‘बी.जी.’ के लिखे हुए पैम्फ्लेट्स को ही अधिक पसंद किया। किन्तु यह बी.जी. कौन है, इसे वे लोग नहीं जानते थे)। “उभय पक्ष के कुछ लोगों से मिलकर उनके द्वारा ब्रैडला साहब को सहायता दिलवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तहसीलदारों के समक्ष पर ब्रैडला साहब को पूर्ण विश्वास है और इस मामले को पार्लमेंट के सामने उपस्थित करने का भी वे निश्चय कर चुके हैं, यह बात मैं आपको निश्चयपूर्वक कहता हूँ। अब आपके या अन्य किसी दक्षिणी मित्र के विलायत आनेकी आवश्यकता नहीं

रही। यदि आप खुद ही आते तब तो आपसे मिलकर इस काम को चलाने में मुझे बड़ी ही सहायता मिली होती, किन्तु अब उसकी भी आवश्यकता नहीं रही है। मैडला और मैं, दोनों ने मिलकर विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि (१) महारानी के भाषण पर उपसूचना उपस्थित होते समय यह मामला पेश न किया जाय (२) इसी प्रकार शुरू के कुछ दिनों में भी इस विषय की कोई सूचना पार्लमेंट के सामने न लाई जाय। क्यों कि मामला शुरू होने पर फिर इसे बीच में छोड़ने से काम न चलेगा। (३) चाइलसराय को कौंसिल से (तहसीलदारों के विषय में) मनमाना कानून पास होने पर भी यहाँ स्टेट सेक्रेटरी उसे अस्वीकार कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैडला साहब चंडर सेक्रेटरी से पृथक्ता करेगे। और यदि उनकी ओरसे इनकारी जवाब मिलता तो फिर वे खुद स्पीकर से मिलकर उन्हें यह समझ देने का प्रयत्न करेंगे कि इस बिल के पास होने के बाद छह महीने के भीतर ही इस प्रश्न का निष्पत्ति अवसर हो जाना चाहिये। इसके लिए चर्चा के निमित्त शीघ्र ही अवसर देने जाने की ये प्रार्थना भी करेंगे। इसी प्रकार फर्स्ट लॉर्ड ऑफ़ दि ट्रेजरी की भी सम्मति प्राप्त करनी पड़ेगी, और प्रयत्न करने पर और उसके भी प्राप्त हो जाने की मैडला साहब को आशा बँध गई है। मतलब यह कि पार्लमेंट खुलने के दो महीने बाद यह प्रश्न पेश किया जा सकेगा। इससे पूर्व आपके भेजे हुए कागज पत्रों पर से नोट्स और खुलासे तैयार करके सब सदस्यों के पहुँचाने का मैं प्रयत्न करता हूँ।"

तीसरा पत्र (ता. ७ फरवरी सन १८६०) "आपका पत्र मिला। किन्तु उसका कलमनार जवाब आज ही नहीं दिया जा सकता। क्यों कि उसे मैडला साहब ने पतास तौर पर अपने पास रख लिया है। उनका कहना है कि तिलक के पत्र में विहित सूचना बंधाव में ही बड़े महत्व की है। मैडला साहब ने अपने पार्लमेंट में पेश किये जानेवाले प्रस्ताव के शब्दों में कुछ फेरफार किया है, उसकी एक प्रति मैं आपके पास भेजता हूँ।"

चौथा पत्र (ता. २१ अप्रैल सन १८६०) "बम्बई सरकार ने तिलक-धिकारियों के जो मत प्राप्त किये, उनकी प्रतिलिपि गुप्त रूप में प्राप्त कर आपने हमारे पास भेजी, यह मिल गई। मैंने भी उसे गुप्त ही रखा है। श्रीमंती गारुड खन्दन पाये हैं। उनसे मैडला साहबकी बातचीत शुरू हो गई है। मैं भी शीघ्र ही उनसे मिलनेवाला हूँ। ता. ६ मई से पूर्व ही तहसीलदारों का प्रश्न संभवतः पार्लमेंट में पेश होगा। और तब आपसे मिल ही गया होगा। सर जान गारट ने मैडला साहबको पथन दे दिया है कि मैं तुम्हारे मागे मैं

जग भी रुकावट नहीं डालूंगा। जान पड़ता है कि कमसेकम दो घंटे तो अवश्य ही इस मामले पर बहस होगी। रेडिकल पार्टी के चातुक-सवार (डिप) से अपना चातुक तैयार रखने के लिए मैं कह रहा हूँ। आपने भेजे हुए गोपनीय कागजपत्र सरकारी तौर पर प्रकट होने से पहले ही मैं निजी तौर पर कई एक सम्भासनों के पास घर बैठे पहुँचा देनेका प्रयत्न करूँगा। ब्रैडला साहब के माँगे हुए कागजपत्र पार्लमेंट के सम्मुख आज ही पेश कर दिये गये हैं। उनमें जो कान दियाई देते हैं, वे भी भेजवा लिये जायेंगे।”

पोंचवाँ पत्र (ता. ३१ मई सन १८६०) “ पिछला तार मैं ने रुटर पृजसी की मार्फत भेजना उचित समझा। चौदसराय की कौन्सिल से पास होनेवाले बिल का केवल निषेध ही कर देनेसे काम नहीं चलेगा। वरन् पार्लमेंट में दूसरा संशोधित बिल भी पेश करने पड़ेगा। आपकी यह सूचना आपके हेतुओं सहित मैंने ब्रैडला साहब के सम्मुख उपस्थित की है। लार्ड रे से भी मैं मिलनेवाला हूँ। ब्रैडला साहब ने अपने प्रस्ताव का समय को आगे क्यों बढ़ाया, इसका पता आपको पिछले पत्र पर से लग ही गया होगा। ”

छठा पत्र (ता. १३ जून सन १८६०) “ और जिन २ कागज पत्रों की आवश्यकता है, उनकी सूचना मैं ब्रैडला साहब के सामने पेश करता हूँ। इन दिनों पार्लमेंट का पूरा २ समय प्रधान-मंडल ही ले लेता है। गैर सरकारी लोगों के लिए बिल पेश करना कठिन हो गया है। ”

अंत में भी यही असुविधा दूर न होनेसे कोई बिल पेश न हो सका। फिर भी इससे अधिक प्रयत्न हो सकने की संभावना नहीं थी। केवल ब्रैडला साहब के प्रयत्न से ही यह मामला फैसल हो सकने जैसा था किंतु हाउस ऑफ़ कामन्सवालों के आगे उनका क्या वश चल सकता था? फुरसत के न होने से प्रायः लोगों के काम पार्लमेंट में अधूरे रह जाने की बात प्रसिद्ध ही है। वस उसी में की यह भी एक घटना समझ लीजिये। एक बार यह मामला पिछड़ा गया, फिर किसी तरह सामने न लाया जा सका। फिर भी हमें यह अवश्य कह देना होगा कि उन तहसीलदारों के विषय में यद्यपि यथेष्ट न्याय न मिल सका, किंतु फिर भी तिलक एवं अन्यान्य व्यक्तियों के प्रयत्न से बहुत कुछ काम हो गया। कमिशन का निर्णय हो जाने पर सरकार ने यह नीति निश्चित की कि रिश्त का लेन-देन हुआ भले ही हो, किंतु रिश्त की रकमे काफ़र्ड साहब तक पहुँच सकने की कोई सबल प्रमाण नहीं पाया जाता, अतएव इस अभियोग से साहब बहादुर मुक्त किये जाने चाहिये। पर कर्ज़ लेने की बात खुद उन्होंने मंजूर कर ही ली थी, अतएव उन्हें इस के लिए दोषी ठहराकर नौकरी से अलग करने की सजा देनी

पदी। रिश्तों का पैसा क्राफर्ड साहब के पास जब नहीं पहुँचा तो उसका आखिर उपयोग किसने किया ? इस प्रश्न का उत्तर सरकार ने यह निश्चित किया कि “ उन सब रकमों को साहब बहादुर के एजेंट हनुमंतराव आदि ही उनके नाम पर हज़म कर गये। और वह रकम तो क्या, परंतु उसकी ख़बर तक इन लोगों ने क्राफर्ड साहब को नहीं दी ! साहब बहादुर ने बिना रिश्त लिये ही कई लोगों का काम कर दिये, सो क्यों ? इसके उत्तरमें सरकार ने कहा कि, वे सब काम उन्होंने अपनी मलमनसाहत के कारण ही कर दिये। तहसीलदार आदि रिश्त देनेवाले लोगों के सौन दर्जे निश्चित किये गये। जुलम से अथवा ज़बरन या किसी संकट को दालनेके लिए विवश होकर जिन लोगों ने रिश्त दी, उन्हें कृपापूर्वक नौकरी दे दी गई, और उनकी घेतनपृद्धि कुछ दिनों के लिए रोक दी गई, तथा इनमें से कुछ लोगों को नौकरीसे अलग भी कर दिया। किन्तु उनका घेतन जारी रहा। लेकिन बिना किसी प्रकार के जोर जुलम के केवल इसी कारण कि साहब रिश्तखोर है, अतएव उन्हें रिश्त देकर अपना काम बना लेनेके ह्रादों से अथवा केवल अवकृपा से बचनेके लिए रिश्त देनेवाले तीसरी श्रेणी में रये गये। उनपर मुक़दमें न चलाने की कृपा दिखाई गई और उन्हें अपने काम पर से अलग कर दिया गया। नौकरी पर कायम रये जानेवाले लोगों में दशपाण्डे, जोगलेकर आदि थे। नौकरीसे हटा दिये जानेपर भी घेतन पानेवाले लोगों में वापट, कुमठेकर, पटवर्धन आदि थे और नौकरी से अलग कर दिये जानेवाले व्यक्ति धिंके, कलबड़े इत्यादि थे। तिलक का प्रधान मुख्यतः दूसरे और तीसरे दर्जे के ही लोगों के लिए था। उनका कहना यह था कि अपराध स्वीकृति के प्रमाण को छोड़कर रिश्त के लिए अन्य प्रमाण मिल सकना आवश्यक था। जो बात स्वीकृत की गई वह भी केवल क्षमाप्रदान का घचन पाने पर ही विश्वास रखकर की गई। अतएव इस प्रकार के स्वीकृति से प्रकट होनेवाली बातों में स्वार्थ के लिए मीन-भेष निकाल ना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। पृथ्वार क्षमा-प्रदान का घचन ज़य दे दिया सब उसका फलान होना ही चाहिए। किन्तु सरकार ने इस विचार-शीली को स्वीकार नहीं किया। जो हो इतना हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कुछ निकम्मे, मूर्ख या लोभी तहसीलदारों के सिवाय शेष प्रायः सभी को हम मामले में षोड़ाबहुत इन्साफ मिल ही गया। पेन्शन के तौर पर घरेबों घेतन पाने के सिवाय उनमें से कई-एक ने परीषा पास करके बमालत भी शुरू कर दी। और कई देशी रियासतों में नौकरी करने लगे। इसी प्रकार कई लोगों ने स्थानिक स्वराज्य (म्युनिसिपैलिटी आदि) में नौकरी करके दोहरी रकम कमाना शुरू कर दिया। चागे चलकर कुछ दिनों में तो इन तहसीलदारों का दोष यहांतक मुखा दिया गया कि सरकार ने

उन्हें रावसांहय, और रावबहादुर जैसे सम्मानास्पद उपाधियां भी दे डालीं। यदि कोई एक दोही व्यक्ति इस तरह रिश्त के मामले में फँसते तो उनके प्रति जरा भी दयाभाव न दिखलाकर सरकार उन्हें एकदम अलग कर देती। किंतु एकदम बाढ़ आने पर जिस प्रकार नदी का कुढ़ा-कचरा सब बह जाता है, लगभग उसी प्रकार की यह घटना भी हुई। अनेक तहसीलदार एक ही अपराध में पकड़े जाकर जब फ्राफर्ड साहब की जान बचाने के लिए सरकार को मामला टालना पड़ा, तब 'फ्राफर्ड-तहसीलदार' शब्द से निकलनेवाली दोषध्वनि लुप्त होकर वह एक प्रेक्षणीय एवं ऐतिहासिक पुरुष बन बैठे। इस शब्द के उच्चारण करते ही प्रमुखतः किसी तहसीलदार की ओरसे रिश्त देनेका विचार मन में उत्पन्न न होकर यही दृश्य नेत्रों के सम्मुख आ खड़ा होता था कि 'जिस फ्राफर्ड ने रिश्त लेकर दर्पवाली अंग्रेज जाति की नीतिमत्ता को कलंक लगाया, उसीकी फज़ीहत करानेवाला यह व्यक्ति है।'।

उन तहसीलदारों के लिए तिलक ने कितना परिश्रम किया, इसका वर्णन आज भी उनमें के जो लोग मौजूद हैं, वे सन्मानपूर्वक करते हैं। उनमें भी कई व्यक्ति बी. ए. पास थे, किंतु किसी में इस मामले को चला नकाने के लिए तिलक के समान कर्तृत्व-शक्ति नहीं थी। इस आन्दोलन के समाप्त हो जानेपर कृपारता प्रकट करनेके लिए उन तहसीलदारों ने तिलक की चांदी की घड़ी और एक वेश कीमत दुपट्टा भेंट किया। तिलक के पास अंत समय तक मौजूद रहनेवाली और कई लोगों की देखी हुई चांदी की छोटीशी घड़ी यही उपहार में मिली हुई घड़ी थी।

कहकर महाराष्ट्र और कोंकण प्रान्त की भीठी २ प्रशंसा ही की। सन १८८८ में पूने में जब क्राफर्ड-कमिशन बैठा, तब इस पंक्तियों का लेखक विद्यार्थी-दरा में था और उस तमाशे को देखनेके लिए गया था। कौंसिल-हॉल में प्रवेश करते समय भीड़ में उसे चोपदार के धक्के भी खाना पड़े थे। इसके बाद क्राफर्ड साहय को देखने के लिए गर्दन उठा कर खड़ा रहने और अंत में गर्दन के दूख आने की बात भी उसे आज तक अच्छी तरह याद है। उन्हीं क्राफर्ड साहय को माधेरान में प्लास तौर पर अपने से मिलने के लिए आते देखकर, और मिशपतः उनकी यह गरीबी बतलानेवाली पोशाक एवं अदब के साथ की जानेवाली बातचीत देखकर इस लेखक को कितना ध्यानद हुआ होगा, इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं।

एकादश-विभाग ।

केसरी और मराठा- (२)

(सन १८८७ से १८९१ तक)

सन १८८६ से शिक्षा-कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग करनेके लिए तिलक मुक्त हो गये थे । अतएव अपनी आजीविका के लिए उन्होंने दो उद्योगों की योजना की । एक कपास लोढ़नेकी जिनिंग फैक्टरी और दूसरा “लॉ क्लास” खोलना । जिनिंग फैक्टरी कायम करना पूंजी का काम था, और उस समय इतनी पूंजी तिलक के पास मौजूद भी न थी । किंतु फिर भी लगभग दस-पंद्रह हजार रुपये लोगों से उधार लेकर उन्होंने इस उद्योग में लगाये । जिनिंग फैक्टरी के लिए निजाम राज्यका लातूर नामक गाँव में जमीन पसंद की गई और दो हिस्सेदार और भी खड़े करके तीसरे हिस्से में तिलक ने यह कारखाना खुलवाया । वे दो हिस्सेदार पूना के आबासाहब परांजपे परिंचीकर और गणपतराव सहस्रबुद्धे नामक सज्जन थे । इनमें से परिंचीकर तो कभी कारखाने में काम देखने आदि के लिए भी नहीं गये । हाँ, सहस्रबुद्धे अवश्य खुद जाते और तिलक की ओरसे उनके भानजे श्री धोंडोपंत विद्वांस जाते थे । लातूर गाँव वार्शी रोड (कुर्दवाड़ी) स्टेशन से लगभग पचास मीलके अंतर पर है, और उधर का रास्ता भी निजामी ढंग का है । उस समयतक वार्शी लाइट रेलवे खुली नहीं थी, अतएव ऐसी दशा में इतनी दूरी पर कारखाना खोलकर उसकी देखरेख करने की संभावना तिलक के नितान्त असंभव थी । किन्तु तिलक ने यह सोचा कि दूसरे हिस्सेदार खुद हाजिर होंगे ही, इधर अपनी ओर से मैं भानजे धोंडोपंत को भेज दिया करूंगा, और बहुत ही आवश्यकता हुई तो मौसम के वक्र में भी उधर दो एक चक्कर लगा दूंगा । आरंभ में कुछ दिनोंतक कारखाना अच्छीतरह चला । इधर धोंडोपंत ने उन्हीं दिनों मैट्रिक्युलेशन एवं यू. एस्. एफ्. की परीक्षाएँ दे डाली थीं, किन्तु उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी थी, और न तबतक ऐसा कोई दूसरा कारखाना ही खुला था कि जिसमें तिलक का या खुद उनका विशेष उपयोग हो सकता । धोंडोपंत की जो कुछ भूसम्पत्ति या पुरातन वृत्ति कोंकण में थी, उसका होना न होना बराबर ही था । उनके परिवार का पालन आरंभ से ही तिलक के द्वारा हो रहा था, और तिलक उनको देश में लाये भी इसी लिए थे कि जिस में उन्हें फिर कोंकण को वापस न जाना पड़े ।

सन १८८२ में जेल से छूटकर आते ही तिलक ने धोंडोपंत को कोंकण से अपने पास बुलवा लिया । तभीसे ये स्कूल में पढ़कर मामा के घर काम-काज

करते रहे। ऐसी दशा में कारखाना खोलनेकी कल्पना करते ही धोंडोपंत उसके लिए मैनेजर तजवीज किये गये, और इन्होंने बराबर सात वर्षोंतक पड़े काम किया भी। सन १८१७ में ये पूना चले आये। उन्ही समय तिलक पर प्रथम बार राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, सबसे ये पूना छोड़ कर कहीं नहीं गये। सन १८१७ में तिलक के जेल में रहने की ही दशा में आर्यभूषण प्रेस के मैनेजर हरि नारायण गोखले ने अपने प्रेस में केसरी छापने से इन्कार कर दिया, अतएव उसे दूसरे प्रेस में छपवाने का प्रबंध करने एवं और केसरी के वितरण अथवा आय-न्यय का भार उक्त प्रेस से हटाकर अपना नया ऑफीस खोलने और उसे यथानियम चलाने आदि में इनका पैर इस तरह फँसा कि फिर ये उससे न निकल सके। इधर लानूर की कंपनी का काम भी आरंभ से ही इनके हाथों से हो रहा था। सहस्रबुद्धे विद्वान् एवं उदार व्यक्ति थे, किंतु उनकी लहरी एवं स्वाभिमानी चित्त-वृत्ति के कारण काम का अधिकारभार इन्हीं धोंडोपंत पर पड़ता था, और अवस्था में छोटे होनेके कारण भी इन्हें ही वह सब भार ज्यों त्यों वहन करना ही पड़ता था। सन १८१७ में जब ये पूना आये, तब सहस्रबुद्धे भी परिचीकर को अपना हिस्सा बँचकर वापस लौट आये थे। यह तथा इसी प्रकार के अन्यान्य कारणों से आरंभ के कुछ वर्षोंतक कारखाने के काम में लगातार मुनाफा न होकर कुछ वर्ष बिल्कुल घाटे में और कुछ वर्ष थोड़ासा नफा देकर काम चलता रहा। मतलब यह कि इससे तिलक की आजीविका में कुछ भी सहायता न मिली। यद्यपि कई वर्षोंतक तो यह हालत रही कि यदि कारखाने की आयसे कर्ज की हुई रकम का सुद भी चुक जाय तो बहुत समझा जाता था।

न्यू स्कूल छोड़ देनेपर सन १८१७ तक तिलक की आजीविका का सच्चा साधन लॉ-वलास ही था। काफ़ई-प्रकरण से मुक्त हो जाने पर कुछ दिनों बाद तिलक के लॉ-वलास का विज्ञापन केसरी में प्रकाशित हुआ। उन दिनों तिलक सदाशिव पेठ में बिचूरकर के बाड़े में रहते थे, अतएव वहीं यह लॉ-वलास खोला गया था। आरंभ में प्रथम वर्ष का और इसके बाद दूसरे वर्ष का, इस प्रकार दोनों वलास यथानियम चलने लगे। ये वलास सन १८१६ तक चलते रहे। सन १८१६ के अंत से पूने में प्लेग का प्रादुर्भाव हो जानेके कारण तथा केसरी और मराठा का काम बढ़ जानेसे ये वलास स्थायीरूप से बन्द कर दिये गये। इस कष्ट से तिलक को प्रतिमास लगभग ढेढ़माँ रुपये मिल जाते थे, अतएव इससे उनका घरखर्च अच्छीतरह चल जाता था। इस वलास के लिए उन्हें एक-आध सहायक अध्यापक भी बराबर रखना पड़ता था। और इस काम में विष्णुपंत गोखले

(गणेश सदाशिव मराठे एँक्चुअरी के बहनोई और होशंगाबाद के प्रसिद्ध वकील) विष्णु अनन्त पटवर्धन (फ्राफर्ड प्रकरण के एक तहसीलदार और इसके बाद पूना के एक वकील), दिनकर हरि वाकनीस, बी. ए., एल्.एल्. बी. (पूना के एक वकील), लक्ष्मण रघुनाथ गोखले (पूना के एक वकील) और नरसिंह चिंतामण केलकर ये सज्जन बारी २ से तिलक के सहायक बनकर काम करते रहे । लॉन्गलास में तिलक हिन्दू लॉ, एविडन्स ऐक्ट और इक्विटी के कठिन विषयों की शिक्षा देते थे । हिन्दुधर्मशास्त्र विषय उनका बहुत तैयार था । इस पर उनके व्याख्यान बहुत ही बढ़िया होते थे । यहांतक कि नगर के नये एवं युवा वकील भी कभी २ उन व्याख्यानों को सुनने के लिए आते थे । हिन्दू लॉ विषयक उनका पठन हरसमय ताजा और पर्याप्त रहता था । इसी प्रकार कई दिनों तक उनका यह इरादा भी रहा कि हिन्दू-लॉ का कलमबन्द डाइजेस्ट अथवा कोड तैयार किया जाय । यदि लॉन्गलास शुरू रहने की ही हालत में उन्हें कुछ अवकाश मिलता तो अवश्य ही इस पुस्तक को लिखकर वे समाप्त कर सकते थे । तिलक का हिन्दू-लॉ-विषयक ज्ञान कितना उत्तम था, इसे जाननेवाले उस डाइजेस्ट की सफलता को अनुमान कर सकते हैं । छह सात वर्षतक लॉन्गलास चलानेसे तिलक को जितनी आय हुई, उससे कहीं अधिक आय अकेली इसी एक पुस्तक से हो सकती थी । क्या कि यह बात सब लोग जानते ही हैं कि कानून की कोई पुस्तक लोकप्रिय हो जाने पर वह ग्रंथ-कर्ता को सम्पन्न बना सकती है ।

दे० ए० सोसायटी छोड़ देनेपर तिलक को अपनी आजीविका के लिए जिनिंग फैंक्टरी और लॉन्गलास को इस लिये साधन बनाना पड़ा कि सन १८६१ तक कैसरी पर उनका पूर्ण स्वामित्व कायम न हो सका था । आगरकर के कैसरी से शलग हो जाने पर आर्यभूषण प्रेस, और कैसरी एवं मराठा ये दोनों पत्र मिलाकर एक संयुक्त कारखाना माना जाता था । वामुदेवराय केलकर, हरि नारायण गोखले एवं तिलक ये तीन संयुक्त भागीदार उसके मालिक थे । सन १८८८ तक कैसरी की ग्रहक संख्या लगभग पांच हजार तक बढ़ गई थी, अतएव अकेले इस पत्र से ही बड़े पैमाने पर आय होनी थी । किन्तु अंग्रेजी पत्र "मराठा" शुरू से ही घाटे में चल रहा था । इसके अलावा प्रेस के लिए टाइप मशीन भी बारम्बार दुर्घटनाग्रस्त हो रही थीं, जो भी टाइप काउन्टर की आवश्यकता प्रतीत हुई । अधिक पैसा जुटाना उभने ही आवश्यक हो पड़ा था । ऐसी दशा में कैसरी के लिए शलग मशीन और अपनी टाइप काउन्टर की आवश्यकता प्रतीत हुई । अधिक पैसा जुटाना उभने ही आवश्यक हो पड़ा था । इसी कारण तिलक और वामुदेवराय केलकर पत्रों पर नए नए लेखों को बढ़ावा देने लगे । सन १८६१ में 'रमायण' वाले मामलों एवं अन्यायों को

कारणों से यह एकमत सोलहों आने कायम न रह सका। ह्मर केसरी में प्रधानरूप से बिस्वनेशखे तिलक थे, और 'मराठा' के मुख्य लेखक धामुदेव-राय केलकर थे। एक ही विषय पर केसरी और 'मराठा' में परस्पर विरुद्ध लेख भी कभी २ निकल जाते थे। अतएव यह आवश्यकता अब अनिवार्य-रूप से प्रतीत होने लगी कि ये दोनों पत्र किसी एक ही व्यक्ति के अधिकार में सौंप दीये जायें। श्री. हरिपंत गोखले केवल प्रेस की ही दृष्टि से काम चला सकते थे। अतएव मराठा के घाटे को ये देख न सके। दोनों पत्र किसी एक ही के अधिकार में सौंप देने के साथ २ प्रेस को भी किसी एक के या दोनों के हिस्से में कर देना आवश्यक प्रतीत होने लगा। इनमें से श्री. गोखले पत्रों का भार उठा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें ये दोनों प्रेस के लिए भारपत्र प्रतीत होते थे। अतएव उनके प्रेस लेने की बात निश्चित हुई। उनके छोटीदार बनने के लिए प्रो० केलकर खड़े हों या तिलक, यह अभी निश्चित होता था। तिलक की ही तरह केलकर भी सभ्यसाची अर्थात् अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाएँ लिख सकते थे। इसी प्रकार वे संपादन-कार्य में भी उन्हाही पूर्व समर्थ थे। ऐसी दशा में इन दोनों पत्रों को चरी देनेके लिए अपनी २ ओर से दोनों ही तैयार थे। किन्तु इस समस्या के भी हल हो सकने-के दो प्रधान कारण थे। एक तो यह कि केलकर अभी कॉलेज में प्रोफेसरी कर रहे थे, अतएव उधर से उन्हें अपने निर्वाह के योग्य वेतन मिल ही जाता था। इसके अलावा जब कारखाने की हिस्से-दारी हुई तब लाभकारक किन्तु बारबार थोड़ी २ नई पूंजी लगाकर चलाने योग्य प्रेस एक ओर रक्खा गया, और कुल जोड़ के अनुसर तीसरे हिस्से के कर्ज, ७ हजार रुपये सहित दोनों समाचार पत्र दूसरी तरफ रखे गये। साथ ही यह भी एक निर्विवाद विषय था कि अपने मत का प्रचार करनेकी इच्छा प्रो० केलकर की अपेक्षा तिलक में ही अधिक थी। मतलब यह कि हिस्सा लेते समय कर्ज सहित दोनों पत्र लेने के लिए तिलक ही आगे बढ़े। और इस तरह सन १८६१ में उन्होंने इन्हें अपने स्वामित्व में कर लिया। इस समय तिलक को कॉलेज से कोई वेतन नहीं मिलता था, और ह्मर कर्ज की अदायगी एवं मराठा का चार्ज चलाने के लिए केसरी के मुनाफे को लगाना पड़ता था। ऐसी दशा में दोनों समाचारपत्रों की जुपाई का चार्ज, मराठा के संपादक का वेतन और केसरी के बैठाने आदि का चार्ज नफे में से चला कर, बचत से कर्ज की अदायगी करने की गरज से, यह सारा काम आर्चभूषण प्रेस अर्थात् गोखले के जिम्मे रखना पड़ा। अण्णमुक्त हुए बिना तिलक अपना अलग

प्रेस नहीं खोल सकते थे। प्रेस को गोखले और केलकर ने कर्ज के हिस्से सहित संयुक्त स्वामित्व के रूप में ले लिया। तिलक को ऋणमुक्त होने में पांच-छह वर्ष लग जाने की संभावना थी, अतएव अपनी आजीविका के लिए उन्हें केसरी के सिवाय अन्य कोई स्वतंत्र साधन तलाश करना पड़ा।

केसरी के विषय में तिलक-आगरकर के पश्चात् से और मराठा के लिए तिलक से भी अधिक सम्बन्ध सन १८९१ से पहले तक, वासुदेव बालकृष्ण केलकर का ही रहा। प्रो० केलकर असल में कल्याण के रहनेवाले थे। और आज भी उनका निजी मकान कल्याण में ही मौजूद है। इनकी बी. ए. तक की शिक्षा बम्बई में ही हुई। यूनीवर्सिटी की परीक्षा में इन्होंने अर्थशास्त्र और इतिहास इन दो विषयों को लेकर उच्च श्रेणि में उत्तीर्णता लाभकर स्वर्ण-पदक भी प्राप्त किया था। अंग्रेजी भाषा उनका प्रिय विषय था। पूने से इनका सम्बन्ध इनके मामा गोपालरावजी फाटक के कारण हुआ, जो सन १८८०-८१ में पूने में प्रिंसिपल सदर अमीन थे। फाटक महाशय के पास तिलक आदि न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्य-कर्ता लोग आया-जाया करते थे। कोल्हापुर-प्रकरण से सम्बन्ध रखनेवाले बनावटी पत्रों को तिलक-आगरकर ने अन्यान्य सज्जनों की ही तरह इनको भी दिखाये थे, और ठीक मामला चलते रहने की दशा में इनकी गवाही भी होनेवाली थी, किन्तु कारणवश सभी बड़े लोगों की गवाहियां रद्द कर दी गईं। इतने पर भी फाटक महाशय उस मामले में फँसे हुए सभी युवकों के साथ सहायुभूति रखते थे, और उन्हींके कहने पर तिलक-आगरकर को सजा हो जानेके पश्चात् वासुदेवराव केलकर न्यू इंग्लिश स्कूल में काम करने लगे थे। प्रथमतः इस स्कूल में शिक्षक के नाते इन्होंने इतनी ख्याति-लाभ कर ली, कि फर्ग्युसन कॉलेज खुलते ही इन्हें अंग्रेजी के प्रोफेसर की जगह सबसे पहले दी गई। यद्यपि केलकर सभा, सोसायटी में कभी व्याख्यानादि नहीं देते थे, किन्तु फिर भी, अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाते हुए वे धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल सकते थे। अंग्रेजी उपन्यास अथवा नाटक दोनों की ही वे बड़े अच्छे ढंग से शिक्षा देते थे। पढ़ाने जितनी ही योग्यता उनमें लिखने की भी थी, अतएव वे शुरू से ही केलरी और मराठा के संपादकीय विभाग में बदल लिये गये थे। लगभग सन १८८३ से १८९१ तक मराठा-पत्र को अधिकांश में इन्होंने चलाया। उन्हें सहायता देनेवाले एकमात्र नामजोशी ही थे। केसरी के ही साथ २ मराठा अपने स्वामित्व में आनेसे पहले तक तिलक ने इस अंग्रेजी पत्र में गिन्ती के ही बेस बिन्दु होंगे। केलकर अकेले ही मराठा-पत्र

पूरे दो दिन में ही लिख डालते थे। उनकी भाषा सरल, शुद्ध और प्रभाव-शालिनी होती थी। मराठा के संपादन-काल में ये कुछ दिनोंतक, 'इंग्लिश ओपीनियन ऑन इण्डिया' नामक मासिक-पत्र भी चलाते रहे। विलायत में कुछ लोग समाचारपत्रों में आनेवाले भिन्न-विषयों के उद्धरण (कटिंग्स) उन पत्रों से काट कर अपने ग्राहकों के बंधने का व्यवसाय करते हैं। इन्हीं लोगों से भारत-विषयक उद्धरण मंगवा कर वे सब उक्त मासिक पत्र में ज्यों के त्यों छापे जाते थे, और संपादक के माते केलकर केवल एक छोटी सी भूमिका लिख दिया करते थे। इस कार्य में इनका बहुत ही थोड़ा समय व्यर्थ होता था, इधर मराठा के लिये सेल्वादि सामग्री के लिए उत्तरदायी संपादक केलकर ही थे, अतएव फार्म्युसन कॉलेज से अंग्रेजी पढ़ाने के सिवाय उनके जिम्मे खासकर और कोई काम ही नहीं रहता था। वे मराठा का काम सरलतापूर्वक चलाते थे।

जब यह विवाद उपरिष्ठत हुआ कि डेक्कन पुन्युकेशन सोसायटी से समाचार-पत्र (केसरी-मराठा) का संयन्ध रहे या नहीं, तब सबसे पहले सम्यन्ध-विच्छेद करनेके लिए आपटे ही तैयार हुए थे। इन सम्यन्ध के समर्थन-कर्ताओं में प्रधान व्यक्ति तिलक, केलकर और नामजोशी थे। आगरकर पक्षीय इन पत्रों में लिखनेके लिए हरसमय तैयार रहते थे, किन्तु समय पड़नेपर सोसायटी से इन पत्रों को खपया-पैसा दिलवानेके ये पक्ष के विरोधी थे। इसी प्रकार वे प्रेस और पत्र को चलाते रहने के पक्ष में अवरय थे, किन्तु वे इन्हें अण्य-रहित चलााना चाहते थे, अतएव जब प्रेस में सब लोग बैठ कर अण्य-सम्यन्धी चर्चा करते, तब वे प्रायः गरम हो जाया करते थे। ऐसी दशा में हरसूरत से पत्र और प्रेस को बराबर चलाते रहनेके पक्षपाती केवल तिलक, केलकर और नामजोशी ही रहे। इधर सामाजिक मतों की दृष्टि से तिलक और आगरकर दोनों ही तिरोंपर रहते थे। आपटे समाज-सुधार के विशेष पक्षपाती न थे, और छोशिक्षा में गृह्य-गायनादि का समावेश करने एवं "रजसा शुच्यते नारी" जैसे विचार प्रकट करनेके वे प्रकट विरोधी थे, किन्तु इसीके साथ २ 'सम्मति-व्यथिल' जैसे कानून पास हो जाने में भी कोई तुराई नहीं समझते थे। यही कारण था कि वे कभी आगरकर की ओर रहते थे तो कभी तिलक की ओर। केलकर पुराणमत-वादी न थे, किन्तु फिर भी वे समाचारपत्रों में पुरातन-सिद्धान्तों को धिक्कारते हुए नया मत प्रकट करनेके विरोधी थे, और धार्मिक विषयों में सरकार हाथ डालना पसंद न करते थे। सोसायटी में सामाजिक मतभेद के समय तिलक का पक्ष ज़रूरदस्त रहता था और आगरकर का अल्पसंख्याक अतएव निर्बल पक्ष

होता था। आगरकर के 'केसरी' से अलग हो जानेपर, कमसेकम समाचार-पत्रों के विषय में तो तिलक और केलकर का तीन चार वर्षोंतक एक-मत ही रहा। सोसायटी और प्रेस एवं पत्रों का सम्बन्ध जब तोड़ा गया तब प्रेसपर कर्ज था, और उस ऋण-भार को उठाते हुए ही पत्रों को बराबर चलानेकी बात तिलक एवं केलकर ने निश्चित कर ली थी। पीछे हम एक स्थानपर कह आये हैं कि इस सम्बन्ध-विच्छेद से पहले सोसायटी की ओरसे प्रेसपर देखरेख रखने का भार तिलक पर ही डाला गया था, अतएव अब प्रेस इन्हींके अधिकार में आ गया था। और उनका उत्तर-दायित्व और भी बढ़ गया था। इन दोनों सज्जनों ने अपना श्रम-विभाग इस प्रकार कर लिया था कि दोनों पत्र केलकर सम्हालें और प्रेस का प्रबंध तिलक देखते रहे, और इसी लिए तिलक को प्रेस का पुराना मैनेजर बदलकर उसकी जगह नये व्यक्ति की योजना भी करनी पड़ी। पुराने मैनेजर गणपतराव सोहनी का काम कुछ ढीला था। वे जमा और खर्च को बराबर रखने की पर्वाह नहीं करते उधार रकम वसूल करनेमें लापरवाही दिखाते, खर्च को अनियमितरूप से बढ़ने देने और अंत में प्रेस का वेतन चुकाते समय तिलक के पास जाकर रुपयों का प्रबंध करनेके लिए तकाजा लगाते। ऐसी दशा में रातदिन की इस झंझट को कौन सिरपर लेता ! इसी लिए तिलक हमेशा उन्हें साफ जना दिया करते थे कि "जब हम अर्थतनिक-रूप से पत्रका काम करते हैं, और मुफ्त में चलते हुए पत्रों सहित इतना बड़ा प्रेस तुम्हें सौंप चुके हैं, तब वेतन के लिए ऋण लेनेकी चिंता हमें ही करनी पड़े, यह व्यवसाय की नीति नहीं है।" आखिर, सोहनी को मैनेजरी छोड़कर अलग होना पड़ा, और उनके स्थानपर हरि नारायण गोखले की नियुक्ति हुई।

हरिपंत गोखले मूलतः मुरुगाँव के रहनेवाले थे। और बाल्यावस्था में ही पम्बई के नखपत कुम्हारजी, गेटिय ओपीनियन आदि प्रेसों में लेखक आदिका काम कर बहुत कुछ अनुभव प्राप्त कर चुके थे। इधर तिलक से भी उनका पुराना सहसम्बन्ध था। अतएव इनमें भी उन्हें हमेशा सहायता मिलती रहती थी। न्यू इंग्लिश स्कूल में आने पर रामनारायण आपटे ने अपनी जो संग्रह-गाइड छपवाई उस पम्बई में हरिपंत गोखले ने ही अपनी जिम्मेदारी पर छपा था। उस समय तिलक से ही उन्हें सात-आठ सौ रुपये श्रद्धास्वरूप मिले थे। और इस काम में उन्होंने ने काम भी उठाया था। इसी प्रकार गोखले ने और भी कई पुस्तकें छपवाई थीं। इन्हीं सब कार्यों में यह गोखलेर कि "आवेगुणक प्रेस का प्रबंध गोखले के हाथ में देने में शक्तिहीन हो जायगी" निश्चय ने उन्हें पूर्ण प्रेरणा दी और सब कार्य समझकर प्रेस उनके अधीन कर दिया। यद्यपि गोखले

के पास कोई पूंजी नहीं थी, किन्तु जब वे अण्ड के अंश को स्वीकार करनेपर राजी हो गये; तब उन्हें भी हिस्सेदार बना लिया गया। इस तरह तिलक, केलकर और गोखले तीनों मिलकर प्रेस एवं दोनों पत्रों के स्वामी तथा प्रेससम्बन्धी अण्ड के लिए जवाबदार व्यक्ति ठहराये गये, अतएव प्रेस एवं पत्र निजी सम्पत्ति के रूप में हो गये। किन्तु न्यू इंग्लिश स्कूलसे उनका सम्बन्ध वासुदेवराव केलकर के द्वारा कायम रक्खा गया। यह इस प्रकार कि केलकर निस्वार्थभाव से दोनों पत्रों को चलाते रहें, और उन्हें कॉलेज के अन्य प्रोफेसरों भांती वेतन दिया जाय, किन्तु कॉलेज में उनपर शिक्षा का भार दूसरों से कम रहे। इस बात को सोसायटी के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। इस तरह सन १८९० तक तिलक और वासुदेवराव केलकर का सम्बन्ध बराबर कायम रहा। किन्तु जब तिलक ने सोसायटी से त्याग-पत्र देकर सार्वजनिक कार्यों में ही विशेषरूप से ध्यान देना शुरू किया, तब से प्रेस की ही तरह समाचारपत्रों का अंतर्गम्यवस्था में भी उन्हें विशेषरूप से ध्यान देना पड़ा। अतएव इन उभय महानुभावों के मत में जो सूक्ष्म भेदरेखा बनी हुई थी, यह अब प्रतिदिन बढ़ने लगी अथवा कमसेकम इन दोनों को यह विशेषरूप से दृष्टि-गोचर होने लगी।

जब एकबार मतभेद उत्पन्न हो जाता है फिर वह लगातार बढ़ता ही जाता है। यही बात तिलक और केलकर के विषय में भी हुई। कॉलेज में होनेवाली संयुक्त बैठकें टूट गईं। प्रेस और पत्रसे सम्बन्ध दोनों का ही था, किन्तु ऑफिस में दोनों नहीं बैठते थे। संपादक लेखादि सामग्री घर से ही लिखकर भेज देते और मुफ भी प्रायः घर पर ही पढ़ते थे। प्रेसकी देखरेख के विषय में यदि कुछ पूछताछ करनी होती तो हरिभाऊ गोखले तिलक के घर जाकर उनसे सब हाल कह देते और उनसे राय ले लेते थे। फुर्सत के समय के दोनों के उद्योग एवं तदनुसार मित्र लोग रुढ़े २ हो गये। वासुदेवराव केलकर समाचारपत्र में लेखादि लिखनेके सिवाय अन्य किसी भी सार्वजनिक कार्य में कभी योग नहीं देते थे। पर तिलक ने कॉलेज छोड़कर पत्रों के हाथ में न लेनेसे पूर्व ही थोसियों सार्वजनिक कार्यों का भार अपने ऊपर ले रक्खा था। यद्यपि एक ही काम वे हाथ में लेते थे, किन्तु उसी में वे यद्वांतक वनमय हो जाते थे कि अन्य बातों का उन्हें ध्यान तक नहीं रहता था। ऐसी दशा में यदि यह कह दिया जाय कि कॉलेज से उनकी बैठक उठ जानेके बाद वह स्थायीरूपसे घर पर ही जम गई, तो अनुचित न होगा। जिन दिनों सहस्रीखदों का मामला चलता रहा, उन दिनों सहस्रीखदों के निकट धीमेत शासकीयवाले के मकान में वायाभाहव घारपुरे नामक एक सेवानिवृत्त पदाधीन प्रायः सहस्रीखद आदि इकट्ठे होकर बैठते थे, तिलक की

घर हो गयी थी। इसके बाद तिलक की सायंकाल की बैठक की जगह सार्वजनिक सभा का क्लब थी। धारपुरेजी के यहां किसी तरहके मत-भिन्नता के झगड़े न थे। पर सार्वजनिक सभा के क्लब में नये पुराने और नर्म-गर्म दोनों दलके नेता एवं आनुयायी लोगों के एकत्र बैठनेसे विवाद और बखेड़ों की कमी नहीं रहती थी। ये झगड़े जब पराकाष्ठा तक पहुँच गये, तब विवश होकर तिलक को यह बैठक भी छोड़ देना पड़ी। इस के बाद सन १८६१-६२ वाले आन्दोलन के समय से सब लोगों का आनाजाना इनके घर पर ही होने लगा और तबसे अंततक यह बराबर बढ़ता ही गया। पहाड़ी प्रान्त से निकलकर, अपने प्रवाह के लिए यथेष्ट मार्ग निर्माण करके एवं आस-पास के समस्त छोटे बड़े वालोंको अपने में मिलाकर विस्तीर्ण बन जानेवाली नदी का दृष्य अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य किसी भी पीढ़ी के मनुष्यको प्राप्त नहीं होता, किन्तु तिलक लोकसंग्रह के विषय में पिछली पुरत के लोगों को यह दृष्य अवश्य ही देखने को मिल सका है।

श्री. वासुदेवराव केलकर, किसी सार्वजनिक कार्य में योग न देते थे और अपना फुर्सते का बल निरे मनोरंजन के ही साधनों की ओर ध्यान देनेमें बिताया करते थे। इस अवसर में उन्होंने शेक्सपियर के नाटक पर से “त्राटिका” और “वीरमणी शृंगारसुंदरी” नाम के दो नाटक मराठी में लिखकर तैयार किये, और इनमें से “त्राटिका” का अभिनय भी तात्कालीन उद्योगान्मुख शाहूनगरवासी नाटक मंडली बड़ी सफलता के साथ करने लगी। वासुदेवराव केलकर कुछ बड़े शक्ति एवं अभिनयपटु व्यक्ति थे, जिनपर उन्होंने बहुत कुछ धन उठाकर रत्ननामा यह गणपतराय गोशी की न केवल अपने ही नाटक के ही चम्पू ड्रैमेट जैसे गूगलपुत्र नाटक के भी दुर्गम रहस्यों को अच्छी तरह समझा दिया था। यह प्रिय प्रयोग जब आगे चलकर अनिवार्य हो गया, तब वासुदेवरावजी की बैठक केवल नाटक-मंडली में ही जमने लगी। इन सब बातों के कहने का आशय केवल यही है कि वासुदेवरावजी की यह दिनचर्या तिलक को पसंद हो सकने योग्य न थी, अतएव इन के पारस्परिक प्रेम भाव में तृप्ति होने के बदले यह घटा ही चला। परिणाम यह हुआ कि गोविंद मनभेद का प्रथम प्रयोग आगे ही दोनों के यह प्रतीत होने लगा कि अब अपना पारस्परिक व्यवहार ही गोविंद देना असंभव होगा। अतः। इधर हरिभाऊ गोखले के आगमनेसे प्रेरणा उत्पन्न होकर, किन्तु फिर भी पत्र-पत्र प्रेम अक्षम्य न हो सकें। यह दुर्गम चल आगे भी किसी समय में खड़ी था। हरिभाऊ इन पत्रों को मौनियानुसंगत ही पढ़ा पढ़ा-

भने थे । फलतः जब कुछ हिसाब लगाकर देखा गया तो, दृष्टीत हज़ार का श्रृंखल निकला ! अथ प्रथम यह उपस्थित हुआ कि हमें कौन अपने गिर ले ! प्रेत और केमरी दोनों ही नष्ट देनेवाले विभाग थे, अतएव यह श्रृंखल इन दोनों के हिसाब में लगा देनेमें कोई धुराई नहीं थी । अतएव प्रेत पर चौदह हज़ार और केमरी पर सात हज़ार के हिसाब से यह श्रृंखल फैला दिया गया । हम तरह हिस्सेरामी हो जाने पर यह स्वाभाविक ही था कि किसी एक के मन चाहा हिस्सा ले लेने पर बचा हुआ हिस्सा दूसरा लेता । फलतः श्रृंखलमय प्रेत लेने के लिए तिलक को तैयार होना पड़ा । चर्चाएँ वे कहने लगे कि, " यदि तुम गफे का सीधा सिर्फ पत्रोंको ही समझते हो तो सात हज़ार के श्रृंखलमय दोनों पत्रों को गुरीते ले लो, मैं चौदह हज़ार के श्रृंखल सहित प्रेत लेने का तैयार हूँ । " किन्तु केलकर और गोखले को इस बात का अर्थ हीतरह पता था कि तिलक को केवल प्रेतका ही ध्या नहीं है, बल्कि उनकी सभी अभिरुचि समाचारपत्रों में है, अतएव पत्रों के लिए आवश्यक साधन समझकर वे प्रेत अपने जिम्मे ली रहें हैं । अतएव उन्होंने सोचा के प्रेत ले लेनेपर तिलक अपना अलग पत्र निकालेंगे, और निःसन्देह उसे लोकप्रिय बना सकेंगे । ऐसी दशा में फेसरी और मराठा का प्रभाव घट कर उनकी छाया कम हो जायगी । अतएव केलकर और गोखले ने यह नई शर्त सामने रखी कि जो व्यक्ति प्रेतको ले, वह अपना अलग पत्र न निकाले । इस नई शर्त से सारा मामला ही पलट गया और सात हज़ार के कर्ज-सहित दोनों पत्र लेकर तिलक को चौदह हज़ार श्रृंखल एवं प्रेत अपने दूसरे हिस्से-दारों के लिए छोड़ देना पड़ा ।

इस हिस्सेरामी में पंडिता रमाबाई का मामला निमित्तमात्र होने का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । और इस विषय का विवेचन भी हम आगे चलकर स्वतंत्र परिच्छेद के रूप में करनेवाले हैं । अतएव यहाँ उनका हाल देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । रमाबाईविषयक विवाद सन् १८२१ के जून में प्रकटरूप से आरंभ हुआ । और इस मामले पर तिलक ने चार पांच जोरदार लेख भी लिखे । सुधारक, सुबोधपत्रिका आदि पत्र स्वभावतः रमाबाई के पक्ष में हो गये, और यदि विशेष सूक्ष्मरूप में कहा जाय तो उन्हें हम भाण्डारकर रानडे आदि के पक्षके समर्थक भी कह सकते हैं । इनमें मराठा और भी शामिल हो गया । केवल सरकार एवं सर्माज-सुधारविषयक बातों में ही केलकर तिलक से सहमत थे, किन्तु जब केवल भाण्डारकर-रानडे सम्वन्धी प्रश्न उत्पन्न हुआ, तब सहज ही में उनकी सहानुभूति का पलड़ा उधरको झुक चला और मराठा में फेसरी के विरुद्ध लेख निकलने लगे । विपक्षियों ने इस से बथेष्ट लाभ उठाया ।

वे कहने लगे, देखो मराठासंपादक भी केसरी के विरुद्ध हो गये ! इस का उत्तर तिलक ने केसरी के द्वारा इस प्रकार दिया “ हमारे लिखने पर पहला आक्षेप यह किया जाता है कि हमारे बन्धु एवं मित्र ही हमसे सहमत नहीं हो सकते । मानो, वे इसे ईश्वरीय संकेत ही समझते हैं कि सब बन्धु एवं मित्र लोगों का एकमत होना अनिवार्य है ! किंतु इस बात का जिम्मा हमने कभी लिया ही नहीं कि हमारे साथियों में कभी मतभेद ही न हो ! अतएव जिन लोगों की यह कल्पना हो कि किसी मनुष्य का मत हमसे भिन्न हो तो उसे हम अपना बन्धु ही नहीं मान सकते, वे भले ही इस विषयको महत्त्व देते रहें । हमारा तो कुल-व्रत ही इस प्रकार का है कि हाइकोर्ट के जजसे लगाकर (सुबोध) पत्रिका के संपादक तक किसी की पर्वाह या मुरब्बत न करते हुए, अथवा अपने आसजनों के अभिप्राय तक को न पूछते हुए जो हमें सत्य दिखाई देगा, उसे कारणसहित लोगों के सम्मुख प्रकट कर देंगे । ईश्वरीय अनुग्रह से खुद केसरी-संपादक की यह दशा है कि, वह किसी रावबहादुर तक की पर्वाह न करते हुए, अपनी स्पष्टवादीता से किसी संस्था को हानि पहुँचने की भय न रखते हुए साफ साफ अपना मत प्रकट कर सकता है । ऐसी दशा में यदि हमने अपने सहयोगी की तरह इस पर का समर्थन नहीं किया तो यह स्वाभाविक ही था । ”

असल में “ मराठा ” ने रमाबाई का पक्ष पूर्णतया स्वीकार नहीं कर लिया था । इस मामले की कई एक बातोंपर उसने सुबोधपत्रिका को भी फटकारा था । पत्रिका-संपादक ने इस वाद की धुन में बहक कर जब केसरी को मनमाने अपशब्दोंसे संबोधित किया तो यह बात मराठा को सहन न हो सकी और उसने पत्रिका की सत्यप्रियताविषयक विरद की आलोचना की । खुद पंडिता तक को मराठा ने यह उपदेश दिया था कि “ यदि शारदा-सदन को निर्दोष बनाना हो तो उसके लिये जिम्मेदार संचालक-मण्डल संगठित होना चाहिये । इसी प्रकार ये बातें भी स्पष्टतया प्रकट कर दी जानी चाहिये कि इस संस्था में हिन्दू बालिकाओं के लिए अपने आचारविचार पालन करनेकी कहां तक स्वतंत्रता रहेगी; अथवा मिशनरी लोगों से आर्थिक सहायता लेनेपर, उसमें ईसाई लड़कियां ही भर्ती हो सकेंगी या हिन्दू बालिकाओं को ईसाई धर्म-प्रचार से अलग रखकर शिक्षा दी जा सकेगी ! ” केसरी के लेखोंपर मराठा का आक्षेप केवल इतना ही रहता था कि, अबतक रमाबाई के सदन में की किसी भी लड़की को अष्ट नहीं किया गया है और व्यर्थ ही मैं लोग ऐसा समझने लगे हैं; साथ ही सबसे अधिक हानि इसमें यह हो रही है कि, संस्था की आदरणीय शिक्षा से हिन्दू बालिकाएँ जो लाभ उठा सकती हैं, उससे इस प्रकार की:

आलोचनाएँ उन्हें परावृत्त कर देंगी । पुराणमतवादी (सनातनी) लोगों-
अर्थात् केसरी को लक्ष्य करके मराठा ने यह लिखा था कि “ शारदासदन को
सब प्रकार सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार चलाने की आशा व्यर्थ ही में
हिन्दू-समाज क्यों करे ? इससे तो अच्छा यही होगा कि पुराने ढंग की शिक्षा
देनेके लिए अपने ही द्रव्य से स्वतंत्र शालाएँ खोल दी जायें ! सरकारी स्कूल में,
जिस ढंग से धार्मिक दृष्टि से तटस्थ धृति रह सकती है, उसनी ही यदि पंडिता
रमाबाई की संस्था में रह सके तो पर्याप्त है । ”

यदि गत्-घटनाओं पर ही ध्यान दिया जाय तो यह नहीं कहा जा
सकता कि मराठा-संपादक की आलोचना अनुचित थी । किन्तु वामुदेवराव
केलकर को यह जान पड़ता था कि रमाबाई की धृति तटस्थ रहेगी, अतएव
वे उसका समर्थन करते थे । इधर केसरी के चित्त में यह बात जमगई थी
कि रमाबाई की धृति विचलित हुए बिना रह नहीं सकती और ऐसी दशा में
शारदा-सदन की आलोचनाएँ धर्म-भ्रष्ट हुए बिना न रह सकेंगी, इसीलिए
वह तीव्र आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करता था; और अंत में जाकर तिलक
(केसरी) का ही कथन सर्वप्रथम सत्य निकला ! ता० १ सितम्बर के अंक
में केसरी लिखता है कि, “ शारदासदन के ईसाई मिशनरी संस्था समझते
हुए भी जिन्हें अपनी लड़कियाँ वहाँ भेजनी हों उन के लिए यह भारी
खुदा रहनेकी बात हम पहले ही लिख चुके हैं । ” इस वाक्यपर से स्पष्ट
प्रकट होता है कि तिलक का मानसिक भविष्य भी यही था । इधर कुछ
लोग यह भी कहते थे कि केसरी के विधानों पर अदालत में मानहानि
का दाना दायर होगा; पर वह प्रसंग आने नहीं पाया । तिलक का भविष्य-
कथन सत्य सिद्ध होकर भावहारकर और रानदे को कुछ ही दिनों में
शारदासदन से प्रकटरूप में अपना सम्बन्ध त्याग देना पड़ा । इधर धार्य-
भूषण प्रेस एवं केसरी और मराठा पत्र के सम्बन्ध-विच्छेद की कल्पना को
भी कार्यरूप में परिणत करने के लिए कागज-पत्र तैयार हो गये । अंततः
ता० १३ सितम्बर सन १८६१ के मराठा में वामुदेवराव केलकर ने मराठा का
संपादन छोड़ने की सूचना प्रकाशित कर दी, और इस तरह केसरी एवं
मराठा दोनों पत्र अकेले तिलक के ही अधिकार में आ गये । इन दोनों पत्रों को
छापनेके लिए तिलक के पास न तो कोई प्रेस ही था, और न नया प्रेस खड़ा
करनेके लिए पूंजी ही । अतएव स्वामित्व की दृष्टि से धार्यभूषण प्रेस से तिलक
या सम्बन्ध विच्छेद हो गया था, किन्तु फिर भी दोनों पत्रों के छापने का
काम उन्हें इसी प्रेस से खेना था । इस काम में शुद्ध तिलक की निमित्त

की हुई व्यवस्था में बिना किसी प्रकार को परिवर्तन किये ही काम चल सकता था। प्रेस के लिए भी इन दोनों पत्रों का काम यथेष्ट एवं स्थायी था अतएव उसे भी इनकी आवश्यकता ही था। गोखले और केलकर के कर्ज की अदायगी मुख्यतः इन पत्रों के नफे से ही होने की थी, अतएव उन्होंने समझा कि इन पत्रों का सब काम और प्रबंध कर्ज की अदायगी के लिए अपने हाथ में एक प्रकार की जमानत के तौरपर रखना ठीक ही है। इधर तिलक के लिए केसरी-मराठा का नया ऑफिस कायम कर उसे चलाते रहने की कोई सुविधा न थी। ये घर के अकेले थे, और इनकी सहायता के लिए कोई विश्वासपात्र सहायक भी न था। इनके भानजे धोंडोपंत विद्वांस को अधूरी शिक्षा प्राप्त करके ही व्यवहार में पढ़ जाना पड़ा। अतएव उन्हें ऋण लेकर खड़ी की हुई लातूर की कंपनी में अपने विश्वासपात्र व्यक्ति के नाते रखना इन पत्रों के काम में फँसाने से कहीं अधिक आवश्यक था। मतलब यह कि इन सब कारणों के आ उपस्थित होनेसे मिलकियत के हिसाब से अलग हो जाने पर भी केसरी और मराठा की छपाई का काम आर्य-भूषण प्रेस में पहले की तरह ही होता रहा। दोनों पत्रों के नीचे प्रेस लाइन वही पूर्ववत् छपती रही। अर्थात् “यह पत्र पूना के आर्य-भूषण प्रेस में छापकर पत्र के स्वामी के लिए प्रकाशित किया गया।” इन शब्दों में एक अक्षर का भी परिवर्तन नहीं किया गया। हिसाब की बहियों में सम्बन्ध विच्छेद का अमल जमाखर्च के रूप में हो जानेके बाद नये सम्बन्ध के अनुसार कुछ खाते नये अवश्य कायम कर दिये गये थे। जिस प्रकार एक भाई दूसरे भाई को किराया देकर अपने मकान में रहता है उसी प्रकार अब आर्यभूषण प्रेस और इन पत्रों का सम्बन्ध हो गया। सन १८९७ में जाकर तो यह सम्बन्ध अधाधिक विच्छिन्न हो गया। इस घटना को मूल कारण एवं तत्संबन्धी विवेचन आगे यथाक्रम होने ही वाला है, अतएव यहां हम उसपर कुछ नहीं लिखना चाहते। सन १८८० में केसरी और मराठा की उत्पत्ति की जो कल्पना न्यू इंग्लिश स्कूल के युवा संचालकों के मनमें उत्पन्न हुई, उसे दृश्यरूप प्रदान कर कार्य-परिणत करनेमें किन २ बाधाओं का सामना करना पड़ा, और अन्य सभी आद्य सहायकों का सम्बन्ध क्रमशः टूटकर अंत में पत्रों का सारा भार किस प्रकार अकेले तिलक पर आ पड़ा इन सब बातों का संकलित रूप में हमने यहांतक विवेचन कर दिया है। इस परिवर्तन के साथ ही केसरी के संपादकीय-विभाग में भी नये व्यक्तियों की भर्ती होती रही। किन्तु आर्थिक दृष्टि से पत्रों का स्वामित्व, एवं नीति-निर्धारण करने की दृष्टि से पूर्ण

अधिकार सन १८६१ से अंतःसमय तक तिलक का ही रहा। अतएव इन दो दृष्टियों से सम्बन्ध रखनेवाले केसरी और मराठा के इतिहास की समाप्ति यहीं हो जाती है, और हमी के साथ २ हम इस परिच्छेद को भी समाप्त करते हैं।

एकादश-विभाग, परिशिष्ट (१)

केसरी की छपाई का व्यवस्थापन.

आर्य-भूषण प्रेस, पूना, ता. १४-१०-६२.

राजमान्य राजश्री बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा पत्रके स्वामी
मु. पूना की सेवा में:—

साष्टांग नमस्कार विनम्र विरोध यह है कि हमने आपसे केसरी और मराठा इन दो समाचारपत्रों के छापने एवं इनका सब प्रबन्ध करनेका काम ता. १-१-६२ से दो वर्ष के लिए निम्न लिखित शर्तोंपर टेकने लिया है।

(१) दोनों पत्र छापना, और उन्हें यथासमय शहर में बँटवाना, बाहर के गाँवों में भेजना, पते आदि छापना और उन्हें पत्रपर लगवाना, पत्र के लिए कागज देना, दारिद्र्य मूल्य एवं विज्ञापन के लिए पत्रम्बवहार करना, विज्ञापन दाताओं से शर्तें तय करना और उनके दर ठहराना, मूल्य और विज्ञापन के चार्ज वसूल करना, उसका हिसाब रखना, और विज्ञापन प्राप्त करना, आदि सब काम दोनों पत्रोंका हम करेंगे। हिसाब अलग रखेंगे, और इकट्ठा पूरा हो जानेपर सारा फाम हम आपके सिपुर्द कर देंगे। आवश्यकता पड़ने पर आप बीच में जब भी चाहें हिसाब-किताब की देख भाल कर सकते हैं।

(२) आपके जिम्मे दोनों पत्रों के लिए समय पर लेख-सामग्री देने एवं सम्बन्धी प्रबंध करनेकी जबाबदारी रहेगी, और इसके लिए जो कुछ खर्च करना पड़ेगा वह भी आप अपनी इच्छानुसार करेंगे। शेष अज्ञातक का खला आता हुआ सब काम और खर्च हम करेंगे।

(३) केसरी और मराठा इन दोनों पत्रोंपर सात हजार रुपये कर्ज है, उसका सूद छह हजार रुपयोंपर आठ आने सैंकड़ा की दरसे और एक हजारका दस आने सैंकड़ा की दरसे, मिलाकर कुल ४३६ रुपये और कर्ज की रकम (मुदल) में के एक हजार रुपये हम पहले साल (सन १८६२) के अंतमें देंगे, और दूसरे वर्ष अर्थात् सन १८६३ के अंत में शेष छह हजार रुपयों का सूद आठ आने सैंकड़ा की दरसे साल के तीन सौ साठ रुपये और मुदल में के एक

हजार रुपये भी हम देंगे। उसके अलावा आपको हमें जो सालीना १६० रुपये देने हैं, वे भी ८० रुपये प्रतिमासे के हिसाब से देंगे।

(४) केसरी का आकार डबल-डिमाईतक बढ़ जाने या ग्राहकों में तीन सौ की कमी-बढ़ती होनेतक यही इकरार कायम रहेगा। किंतु साइज बढ़ने पर लेखसामग्री की व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इससे यदि अधिक परिवर्तन हुआ तो उक्त शर्तों में दोनों के विचारसे घटवढ होगी।

(५) दो वर्ष के बाद इसी इकरार के अनुसार काम चलाया जाय या नहीं, इस का विचार सन १८६३ के अक्टूबर में हो। जिससे कि सामान्यतः तीन महिने के नोटिस के बिना एक दूसरे से अपना वचन तोड़ न सके।

(६) यदि इकरार तोड़कर हिसाब हो, और लेनदेन होनेका मौका आ जाय तो केवल छपाई, डिस्पैच एवं गांव में पत्र बांटने का चार्ज १७५ रु. लिया जायगा।

(७) दोनों पत्रों के लिए लेखादि पूर्ण करने की जबाबदारी हमपर नहीं रहेगी, इस के लिए जो कुछ खर्च या हानि उठानी पड़े उसे आप ही बर्दाश्त करें। लेखों की मूल कापियां हम आपको वापस देते रहेंगे।

(८) यह इकरार पूरा होने पर अर्थात् सन १८६३ के दिसंबर अखीर तक इकरार के दोनों वर्ष में पत्र का जो मूल वसूल होना शेष रहेगा और वह अगली छ माही में आवेगा उसे आप वसूल करके हमें दें, और यदि इकरार पूरा होनेके बाद अगले साल का मूल्य आया तो वह हम आपको देंगे। विज्ञापन के लिए इनसरशन के अनुसार फुटकर हिसाब करके जो कुछ रुपया इकरार के बाद हमारे जिम्मे रहेगा वह हम वापस देंगे और यदि कुछ रुपया आपसे लेन्य हुआ तो वह इकरार पूरा होने पर आप वसूल करके दें। इसतरह की शर्तोंपर ठेका लिया है, तदनुसार प्रबंध करेंगे।

भवदीय,

(सही) हरि नारायण गोखले,
मैनेजर, आर्यभूषण छापखाना..

द्वादश-विभाग ।

—:—

सम्मति-चयविषयक चिंतन का प्रश्न ।

तिलक ने प्रकट रूपमें सार्वजनिक कार्यों में योग देकर जिन २ आन्दोलनों को जड़ा किया, उनका संचित बख़्त कुछ तो हम पीछे कर ही पाये हैं, और कुछ आगे थपाकर दिया जायगा । इस समय हम उन के विभिन्न विवादास्पद समस्याओं को हल करने के प्रयत्नों का बख़्त किया चाहते हैं । यह मानी हुई बात है कि बिना किसी विवाद या प्रश्न के कोई आन्दोलन जड़ा नहीं किया जा सकता, और आन्दोलन के बिना कोई समस्या ही हल हो सकती है । ऐसी दशा में हम इन दोनों के समानार्थक न मही, कमसेकम समझासिन्धक अवसर कह सकते हैं । तिलक के द्वारा आरंभ किये हुए कुछ आन्दोलन खुद उन्ही की कल्पनानुसार उपस्थित किये गये थे, किंतु फिर भी उनके अधिकांश आन्दोलनों का उद्गमस्थान तत्कालीन वाद-विवादों में ही पाया जाता है । इस दृष्टि से ये सब आन्दोलन पराधीन माने जा सकते हैं, किन्तु उन विवादों के अनुयोगी एवं प्रतियोगी, दोनों ही एतद्देशीय एवं समकालीन तथा एक ही उद्देश्य के लिए अपने २ विचारानुसार प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति थे और इसलिये, हमें यही कहना पड़ेगा कि उन प्रश्नों को चाहे जिसने खड़ा किया हो, किन्तु उनकी उत्पत्ति देश की विद्यमान परिस्थिति के ही कारण हुई, और समाज की प्रगति के लिहाज से उनका उत्पन्न होना अनिवार्य था । तिलक की महत्ता इसी में है कि, वे हर एक मामले में योग देते, चाहे चाहे हुई नदी में पानी काटकर तैरनेवाले व्यक्ति की तरह उस में सफलता प्राप्त करते एवं अपने उद्दिष्ट ध्येय की प्रगति कर दिखाने में ही सारी बुद्धि खर्च करते । उन के स्वभाव की 'कलहप्रिय' इस वृषणास्पद भाषा से याद करना चाहे ठीक हो या न हो, किन्तु वह हम गिःसन्देह कह सकते हैं कि उनकी मानसिक शक्ति में ऐसी कुछ विशेषता थी कि, विपरीत जितना अधिक जोरदार होता, अथवा विवाद का पक्ष जितना अधिक प्रबल होता उतना ही उनका तेज एवं धैर्य तथा चातुर्य अधिकाधिक दीप्त हो उठता था । उस समय के अनेकानेक प्रश्न इस समय नामशेष हो गये हैं, और उनके पुनर्जन्म की अब कुछ भी आशा नहीं है । अतएव उनकी आलोचना हम केवल इतिहास-कौतुक की ही दृष्टि से करना चाहते हैं । किन्तु फिर भी इस आलोचन से हमें तिलक के स्वामाविक गुणों का पता अवसर लग जायगा ।

सन १८६० से १८६७ तक के सात वर्षों की प्रधान समस्याएँ: (१) सम्मति-

वय का कानून (२) ग्रामण्यप्रकरण (३) रमाबाई का शारदासदन (४) हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े (५) पूना की ग्यारहवीं कांग्रेस और मंडप-प्रकरण तथा (६) सार्वजनिक सभा की क्रान्ति आदि कही जा सकती हैं। इनमें से केवल हिन्दू-मुसलमानों के झगड़ेवाले विवाद ही में थोड़ा बहुत सरकार का सम्बन्ध आता है, शेष सभी समस्याएँ आपस की थीं। इन सबका वर्णन हम आगे चलकर यथाक्रम देनेवाले हैं। यहाँ केवल प्रथम समस्या पर ही हम विचार करेंगे।

सन १८८७ के लगभग मलबारी सेठ का समाज-सुधार-विषयक कानून निर्माण करानेका प्रयत्न प्रायः ठंडा पड़ चुका था। किन्तु फिर भी उन्होंने वह उद्योग छोड़ नहीं दिया था। वे कानून न बनवा सके किन्तु उनकी इस विषय की सूचना मात्र ने ही सुशिक्षित समाज में खलबली मचा दी थी। दो-तीन विभिन्नमतसूचक दल भी निर्माण हो गये थे। उनमें एक दल का कहना था कि, सुधार-वादी लोग अल्पसंख्याक चाहे हों, किन्तु उनकी बुद्धिमत्ता के आधारपर सुधारविषयक कानून अवश्य बनाया जाना चाहिये। दूसरे पक्ष की राय यह थी कि, जिन्हें सुधार की आवश्यकता हो, वे स्वयं उसके अनुसार योजना करनेके लिए वचनबद्ध हों, और नियम तोड़ने पर उसके लिए दंड सहनेकी शपथ लें, तथा इस शपथ की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त कानून बनवानेका प्रयत्न करें। तीसरा दल यों कहता था कि, बहुजनसमाज को सुधारके अनुकूल मत देनेके लिए तैयार कर लेने पर सारे समाज की एक ही दंगपर व्यवस्था लगाने के निमित्त केवल अल्पसंख्याक लोगोंपर बलात्कार करनेका कानून बनवाना बुरा नहीं कहा जा सकता। इन तीनों दल के विवाद समाचार-पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे थे। इधर मलबारी सेठ ने भारत में अपना वश चलता न देखकर विलायत में गुप्त रूप से प्रयत्न शुरू कराया। इसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति यह कह सकता है कि विलायती गोरों के मत को आधार मानकर भारतीयों पर समाज-सुधार का कानून लादना सरासर अन्याय है। मलबारी सेठ तो इस मत के माननेवाले थे कि सरकार और भारत की जनता दो नहीं हो सकते और गोरों लोग तो हमारे सगे बड़े भाई ही हैं, अतएव उन्हें इस प्रयत्न में कुछ भी विपरीतता नहीं दिखाई दी। उन्होंने ने विलायत में अपना जो कार्यक्रम प्रकट किया था, उस में निम्न लिखित धाराएँ थीः—

(१) बारह वर्ष की विवाहिता लड़की से भी यदि उसका पति संभोग करे तो वह कानून की दृष्टि से दंडनीय समझा जाय।

(२) स्त्री को अपने अधिकार में करने या उसे अपने पति के घर रहने के लिए बाध्य करने के मामले अदाबत में न बसाये जायें ।

(३) वादवायस्था में जिनका विवाह हो चुका हो, वे लड़के-लड़की बचस्क हो जाने पर यदि एक दूसरे को पसंद न करें तो उन्हें सम्बन्ध विच्छेद करनेका अधिकार रहे ।

(४) अपने लड़के-लड़कियों के विवाह स्वैच्छानुसार हरसमय करने की प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वतंत्रता रहे । यदि जाति या समाज अथवा अन्य कोई व्यक्ति उसका विरोध करे तो यह दंडनीय समझा जाय ।

(५) विधवा स्त्री को पुनर्विवाह कर लेने पर भी अपने पूर्व-पति की सम्पत्ति पाने का अधिकार रहे ।

(६) पुनर्विवाह की विधि सुगम कर दी जाय, चर्मान् मैजिस्ट्रेट के सम्मुख दो-एक प्रकार की शपथ लेने पर ही विवाहविधि पूर्ण हो जाय ।

(७) मंदिरों में दासियों चढ़ानेकी प्रथा बन्द की जाय ।

(८) पुनर्विवाहादि सुधार के लिए यदि किसी मण्डलकी स्थापना हो तो उसके नियमों का पालन करनेके लिए कानून से भजबूर किया जाय ।

(९) लड़कियों और विधवाओं के लिए स्कूलों में भेजनेकी विशेष वत्तम सुविधाएँ दी जायें, और शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उन्हें योग्यतानुसार नौकरियाँ दी जायें ।

इस कार्यक्रम की पहिली धारा पर जो विवाद खड़ा हुआ उसीका नाम 'सम्मति-वय बिल का आन्दोलन' था । इसी आन्दोलन में तिलक बाद-मतंगज अथवा कुशल खदाने के नाते प्रसिद्ध हुए । डे. ऐ. सोसायटी के अगड़े चरमसीमातक पहुँच गये थे भी वे खानगी स्वरूप के थे, अतएव पूना से बाहर प्रायः किसी को भी उनका पता न था । तिलक के त्यागपत्र को यद्यपि अन्य दृष्टियों से विरोध महत्व प्राप्त हुआ है, तथापि उससे मत-भेद का स्वरूप स्पष्टतया प्रगट न हुआ । सम्मति-वय बिल के विवाद के समय उन्होंने डॉ. भाण्डारकर जैसे बड़े २ दिग्गजों से टक्कर ली, अतएव न केवल अपने ही ग्रन्थ में बरन् देशभर में उनकी एकदम ख्याति हो गई ।

मलबारी सेठ की गुप्त कार्य वाहियों का उल्लेख ता. १२ आगस्त सन १८८८ के केसरी में पाया जाता है । ता. ३० सितम्बरतक यह आन्दोलन यहाँतक बढ़ गया कि केसरी में 'कायदा मागण्याची चळवळ' (कानून बनवाने का आन्दोलन) शीर्षक अग्रलेख लिखा गया था और इस बात के लिए जनता को सावधान करना पड़ा कि, कानून बनवाने के आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए कुछ

भूत जोग प्रयत्न करेंगे, उनसे यथा जाय । उस भावी कानून व
 उपवाकर सुधारक दल ने चाहर के गाँवों में भेज दिये थे । इधर
 की ओरसे भारत सरकार के नाम इस विषय का हुक्म भी
 उपर्युक्त आवेदनपत्र के आधार पर यह पिनल कोड की ३७५
 धन करने का बिल पेश करे । किंतु उस बिल के पेश होनेसे
 मास में सुधारकों में तीन प्रकार के मतभेद उत्पन्न होकर अलग
 हो चुके थे ।

इस कार्य में सबसे पहले पुराणमतवादी (सनातनध
 आगे बढ़े । वेदशास्त्रसम्पन्न राम दीक्षित आपटे, बालासाहब
 बर्धे, तात्यासाहब खासगीवाले, सरदार पुरन्दरे, रास्ते, कृष्ण
 नारायण भिकाजी जोगलेकर आदि व्यक्तियों के हस्ताक्षर
 बाँट जाकर ता. २६ अक्टूबर सन १८६० के दिन तुलसीबाग
 सभा की गयी ।

इन विज्ञप्तियों के विरोध में लक्ष्मण कृष्ण नूलकर, रामचंद्र
 वैजनाथ काशीनाथ राजवाड़े, रामचंद्र मोरेश्वर साने, गोविन्द वासु
 हरि नारायण आपटे, वासुदेव गणेश जोशी आदि कुछ सज्जन
 भेजी । उसमें ये लोग लिखते हैं कि “ हम इस मत के माननेव
 कि सरकार सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप न करे, किन्तु फिर भी वह
 अनुरूप कन्याविक्रय, बाल-वृद्ध-विवाह, एवं विधवापन आदि वि
 करना हम आवश्यक समझते हैं । यदि हिन्दू समाज ने स्वयमे
 प्रयत्न न किया तो कानून का विरोध कभी युक्तिसंगत न कहा जा
 इस बातपर ध्यान न दिया गया तो हमलोग आजकी सभा में य
 पेश करेंगे:—

“ हमारे समाज के बाल-विवाह, कन्याविक्रय ” वृद्धविवाह एव
 वपन आदि प्रत्येक विषयों का सुधार अपने ही प्रयत्नों द्वारा किया
 आजसे छहमास के भीतर सभा करके, राजपूताना के लोगों की त
 अपनी परिस्थिति के अनुसार नियम बनाने और उनका पालन व
 जोरदार प्रयत्न करना चाहिये । ”

इसीतरह तिलक, गोपाल विनायक जोशी, वासुदेव ग
 सीताराम गणेश देवधर, रामचंद्र भिकाजी जोशी, विष्णु अनंत
 विनायक त्रिंबक चिपलूनकर और गोपाल रघुनाथ नंदरगीकर ने अ
 उपसूचना भेजी, जो के इस प्रकार थी:—“ आप लोगों के सरकार

पत्र भेजने के निश्चय पर हमारा केवल यही निवेदन है कि, कानून को अनावश्यक बतलानेवाले लोगों का कथन तो आप सरकार को सूचित करेंगे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति का किसी एक विषय में सुधार करनेका निश्चय हो और उसे कई अनुयायी भी मिला जायें तो उनमें से जो वचनभंग करे उसे सरकार से सजा दिलवाने का प्रस्ताव हमारी ओरसे सभा में उपस्थित करके उसपर किसी जाति के दो-चार सौ व्यक्तियों के हस्ताक्षरसहित एक आवेदन-पत्र भिजवाना और भी अवस्था होगा। वर्तमान अवस्था में जिन २ बातों का सुधार होना आवश्यक है, वे ये हैं:—

- (१) लड़की का विवाह सोलह वर्ष से पहले न किया जाय।
- (२) लड़के का विवाह बीस वर्ष से पहले न किया जाय।
- (३) पुरुषों के विवाह पालीस वर्ष के बाद न होने पावें।
- (४) यदि पालीस वर्ष के बाद विवाह करना ही हो तो विधवा से करे।
- (५) भयपान की प्रथा एकदम बन्द कर दी जाय।
- (६) वरविक्रय या कन्याविक्रय की प्रथा एकदम बन्द होनी चाहिये।
- (७) अपनी आय का दसवां भाग सार्वजनिक (इस मंडल के) कार्य में दिया जाय।

(८) विधवा का वपन (मुँदन) न किया जाय।

ये बातें जिन्हें स्वीकार हों, उन के हस्ताक्षर करवाकर उपर्युक्त कार्य-वाहीकरनेकी कृपा करें।”

इन सब के निवाय अनेके तिलक ने इस आवेदनपत्र पर अपनी ओर से एक निमित्त निवेदन और भी भेजा था। उस में वे लिखते हैं कि “निमंत्रणपत्रिका की प्रतिसूचना के विषय में मेरी अपनी राय यह है कि कानून की सहायता से समाज पर किसी सुधार का एकदम बोक डालने से किसी प्रकार का लाभ होनेके बदले हानि होनेकी ही विशेष संभावना है। अतएव जिन्हें सुधार-विषयक उत्कृष्ट अभिलाषा हो, उन्हें इसके लिए अपने को वचन-बद्ध कर लेना चाहिये। तथा नियम-भंग होनेपर उचित दंड देनेके लिए सरकार से प्रार्थना करनी चाहिये। किन्तु यह दंड उन्हीं को मिले जो इस मार्ग के अनुयायी हुए हों। इस तरह जो लोग प्रतिज्ञा-बद्ध होना चाहें वे सभा में अपने २ नाम सूचित करें। मेरे मतानुसार जिन २ बातों का सुधार होना आवश्यक प्रतीत हुआ, उनका उल्लेख उक्त सूचना में कर दिया है। इन सुधारों का पालन करने में जाति-व्युत्थ किये जानेका भय नाम को भी न करना चाहिये। २०० व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो जाने पर उतने ही के लिए

कानून बनाने की प्रार्थना सरकार से की जा सकेगी। हस्ताक्षर परिवा बले एवं मुख्यतः ब्राह्मण जाति के ही लोगों से कराने की आवश्यकता है। समाज-सुधार के लिए कानून की अनिवार्य आवश्यकता बतलानेवाले व्यक्तियों में अपने का कानून बन्द करनेवाले व्यक्ति कितने हैं, उन का पता इस तरह सुगमता से लगा सकेगा।

तुलसीदास की सभा से पहले का वर्णन देते हुए कैसरी अपने अखबार में लिखता है कि “कानून की अनावश्यक बतलानेवालों में सही कुल लोगों अपने कथन का प्रतिपादन करते हुए बाल गंगाधर तिलक (उस सभा के प्रधान वक्ता) से इस बात का अनुरोध किया कि वे समाज में जिन २ बातों के सुधार की आवश्यकता है उनके लिए प्रस्ताव उपस्थित करें। इस पर तिलक ने कहा कि ‘मैं भी सुधार से सहमत हूँ, किन्तु जिन के विचारों में अभी सुधार नहीं हुआ है, उनके माथे कानून की सहायता से सुधारों के मत देना मैं कभी उचित नहीं समझता, यही नहीं चरन् मैं उसे अन्याय-पूर्ण कार्य कहूँगा। अतएव उस आवेदनपत्र में कानून को अनावश्यक बतलाने के सिवाय और कुछ न लिखकर मैं अपने भाषण में यह तक कहने के लिए तैयार हूँ कि पुनर्विवाह जैसे दो एक विषयों को छोड़कर बाल-विवाह-निषेध आदि बातों का ही यदि किसी ने पालन किया हो तो समाज की ओर से उसके सुचाया जाय।’ यदि तिलक के कथनानुसार विपक्षीयों इसे बातको स्वीकार कर लेते तो उसी सभा में यह बात भी सर्वमान्य हो सकती थी कि, ‘बड़ी कन्या का विवाह, वर-कन्या-विक्रय निषेध एवं बालवृद्ध-विवाह की रोक इत्यादि बातों को जो मनुष्य स्वयं सुधार करनेके लिए तैयार हो उसके लिए समाज की ओरसे कोई रुकावट न डाली जाय। इसतरह उस सुधार को देखकर धीरे २ रूढ़ियाँ भी बदल जायँगी।’

किन्तु सुधारकों को यह बात पसंद न आई, अतएव उन्होंने अठारह व्यक्तियों के हस्ताक्षरसहित पत्र लिखकर तुलसीदास की सभा के उत्पादकों को सूचित किया कि हम प्रतिसूचना उपस्थित करनेवाले हैं। उस सूचना से पता लगता है कि इन लोगों को यद्यपि कानून की आवश्यकता प्रतीत होती थी तथापि समाज को इन लोगों ने छह मासका अवकाश दिया था अतएव यदि इस अवधि में समाज के हाथों किसी प्रकार का सुधार न हो सका तो उस दशा में कानून की आवश्यकता स्वभावतः सिद्ध हो जायगी। किन्तु इन अठारह सज्जनों से इस बात को स्वीकार किया कि हमारा यह उद्देश्य कदापि न था। जब तिलक को उस पत्र के सभा में उपस्थित किये जाने का पता लगा तो उन्होंने इन अठारह व्यक्तियों में से दो एक को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि “यह ढंग कभी उपयोगी-

नहीं हो सकता । समाज को मोटिस देनेवाले तुम कौन होते हो ? यदि तुम्हें कोई सुधार आवश्यक जान पड़ता है तो पहले तुम खुद उसका प्रयत्न कर दिगाओ, और लोगों के सामने अपना आदर्श रखा कर दो । इतने पर भी यदि उसका प्रयत्न करने के लिए तुम कानून बनवाना चाहते हो तो अपने ही लिए बनना लो ! यदि तुम लोगों ने मेरे इस कथन की स्वीकार न किया तो मैं भी तुम्हारी सूचना पर उप प्रति सूचना उपस्थित करूँगा ।” तिलक की उस सूचना का आशय यह था ‘सुधार की पुकार मचाना व्यर्थ होगा । अतएव यदि तुम्हें सुधार करना ही है तो पहले खुद उसका प्रारंभ कर दिगाओ, और अपनी धैर्यता का मुँह कुछ चौड़ा करके मिशनरियों की तरह समाज के लिए जिम बात की आवश्यकता समझे उसके लिए जनता को उपदेश देकर उसका मन अपनी ओरको आकर्षित करो । जिस समाज में हमें रहना है, उसकी समस्या के विरुद्ध जो बात हम खुद नहीं कर सकते उसे कानून का ढर दिगाकर पूरी करवाना मरामत कायदा है’ । किंतु तिलक की यह सूचना सुधारकों को पसन्द नहीं आई, और उन अठारहसे केवल तीन व्यक्तियों ने इसपर हस्ताक्षर किये । कानून धारियों के नेता रा. व. रानडेकर को धारा नं. १ और ५ पसन्द न आई । और प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर ने तो साफ कह दिया कि यदि सर्वसाधारण के लिए कानून न बनाया, तब ही हम ऐसे पत्रों पर विचार करेंगे । तिलक की उपप्रतिस्पर्धा पर विचार होते समय सभापति के पास और भी दो-तीन सूचनाएँ आई, अतएव उन सब पर ऐसी विराट् सभा में विचार किया जाना असंभव समझकर सभा के उत्पादक ने प्रस्ताव किया कि “जब ये सूचनाएँ और उप-सूचनाएँ उपस्थित करनेवाले लोग इस मुख्य बात को मानते हैं कि लोगों की अनुमति के बिना उनपर सुधार का कानून लादना अन्याय है, तब उनपर सभा में विचार करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती ! अतएव सभापति सेठ की सूचना सभा को समझाने के बाद कानून की अनावश्यकताविषयक आवेदन पत्र का मस्विदा पढ़ सुनाया जाय, और तदनन्तर सभा की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय ! इस के बाद यदि किसी को कुछ कहना होगा तो वह अपनी बात कहेही या इसी प्रकार उस सभा में यह भी निर्णय कर दिया गया कि, वह आवेदनपत्र न केवल सभा में पढ़ कर ही बरन् चार पाँच हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित भेजा जाना चाहिये, जिस में कि सुधारकों के लिए यह कहने का मौका न रहे कि “अर्जों मस्विदा तो किसी को सुनाई ही न पड़ा इत्यादि ।”

निश्चयानुसार तुलसीबाग में सभा हुई और उसमें जगभग पाँच हजार मनुष्य उपस्थित हुए । सुधारक लोग लड़-झुपकर बैठे थे । वेदशास्त्रसम्पन्न

कानून बनाने की प्रार्थना सरकार से की जा सकेगी। हस्ताक्षर परिषद् वाले एवं मुख्यतः ब्राह्मण जाति के ही लोगों से कराने की आवश्यकता है। समाज-सुधार के लिए कानून की अनिवार्य आवश्यकता बतलानेवाले व्यक्तियों में अपने का कानून से बद्ध करनेवाले व्यक्ति कितने हैं, उन का पता इस तरह सुगमता से लगा सकेगा।”

तुलसीबाग की सभा से पहले का वर्णन देते हुए केंसरी अपने ग्रन्थ लेख में लिखता है कि “कानून को अनावश्यक बतलानेवालों में सही कुछ लोगों अपने कथन का प्रतिपादन करते हुए बाल गंगाधर तिलक (उस सभा के प्रधान वक्ता) से इस बात का अनुरोध किया कि वे समाज में जिन २ बातों के सुधार की आवश्यकता है उनके लिए प्रस्ताव उपस्थित करें। इस पर तिलक ने कहा कि ‘मैं भी सुधार से सहमत हूँ, किन्तु जिन के विचारों में अभी सुधार नहीं हुआ है, उनके माथे कानून की सहायता से सुधारों को मत् देना मैं कभी उचित नहीं समझता, यही नहीं वरन् मैं उसे अन्यायपूर्ण कार्य कहूँगा। अतएव उस आवेदनपत्र में कानून को अनावश्यक बतलाने के सिवाय और कुछ न लिखकर मैं अपने भाषण में यह तक कहने के लिए तैयार हूँ कि पुनर्विवाह जैसे दो एक विषयों को छोड़कर बाल-विवाह-निषेध आदि बातों का ही यदि किसी ने पालन किया हो तो समाज की ओर से उसके सुनाया जाय।’ यदि तिलक के कथनानुसार विपक्षीयों इसे बातको स्वीकार कर लेते तो उसी सभा में यह बात भी सर्वमान्य हो सकती थी कि, ‘बड़ी कन्या का विवाह, वर-कन्या-विक्रय निषेध एवं बालवृद्ध-विवाह की रोक इत्यादि बातों को जो मनुष्य स्वयं सुधार करनेके लिए तैयार हो उसके लिए समाज की ओरसे कोई रुकावट न डाली जाय। इसतरह उस सुधार को देखकर धीरे २ रूढ़ियाँ भी बदल जायँगी।’

किन्तु सुधारकों को यह बात पसंद न आई, अतएव उन्होंने अठारह व्यक्तियों के हस्ताक्षरसहित पत्र लिखकर तुलसीबाग की सभा के उत्पादकों को सूचित किया कि हम प्रतिसूचना उपस्थित करनेवाले हैं। उस सूचना से पता लगता है कि इन लोगों को यद्यपि कानून की आवश्यकता प्रतीत होती थी तथापि समाज को इन लोगों ने छह मासका अवकाश दिया था अतएव यदि इस अवधि में समाज के हाथों किसी प्रकार का सुधार न हो सका तो उस दशा में कानून की आवश्यकता स्वभावतः सिद्ध हो जायगी। किन्तु इन अठारह सज्जनों से इस बात को स्वीकार किया कि हमारा यह उद्देश्य कदापि न था। जब तिलक को उस पत्र के सभा में उपस्थित किये जाने का पता लगा तो उन्होंने इन अठारह व्यक्तियों में से दो एक को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि “यह दंग कभी उपयोगी-

जाय ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हमारे जनसमाज का सुधार होना ही प्रधान कर्तव्य है। ऐसी दशा में सुधार के लिए जनसमूह से सम्बन्ध-विच्छिन्न कर हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए विधवा-विवाह का ही प्रश्न ले लीजिये। इस निर्विवाद एवं आवश्यक सुधार का महत्त्व समझते हुए भी अधिकांश सुधारक अपने परिवार में ही इस का अमल नहीं करा सकते। अतएव उचित यही होगा कि हर एक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी सुधार को अपने घर से आरंभ कर के उस उदाहरण के द्वारा लोगों का चित्त अपनी ओर खींचनेका प्रयत्न करे। व्यर्थ का शब्दपांडित्य दिखानेसे कोई काम नहीं चल सकता। ऐसी दशा में सुधारकों की ओर से इस बात का विचार किया जाना चाहिये कि सर्वसाधारण के लिए कौन से सुधार हो सकते हैं और वे किन साधनों से अमल में लाये जा सकते हैं। मेरा मत भी सुधार के अनुकूल ही है। किन्तु वह इसी सिद्धान्त के अनुसार है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम उन पर अमल कर सकते हैं। मेरे उस सिद्धान्त का स्वरूप इस प्रकार है कि हम इन बातों का गंभीरतापूर्वक विचार समाज में सुगमतापूर्वक हो सकनेवाले सुधार कौनसे हैं, कुछ कष्ट उठा कर या बिना को टाल कर सिद्ध हो सकनेवाली बातें कौनसी हैं, और एकदम अस्मभव कार्य कौनसा है। इससे हम अपने धर्मशास्त्र के अनुसार कार्याकार्य विषयों के लिए विधि, विकल्प और निषेध रूपी तीन धन्धन निर्माण कर सकेंगे। इनमें जो बातें निषिद्ध मानी गई हैं, उन्हें एकदम ही छोड़ दिया जाय। किन्तु जिनके विषय में विकल्प अथवा प्रायश्चित्त बतलाया गया है उनके करनेमें जातिभ्रंश की अडचन उपस्थित नहीं हो सकती; और न वे धर्मविरुद्ध ही कही जा सकती हैं। इस प्रकार विचार कर के शास्त्रज्ञा का उल्लंघन न करते हुए जो काम हम कर सकते हैं, उसे आपके सम्मुख रख कर गंभीर विवेचन के बाद जो कुछ निर्णय हो सके उसे प्रकट करना ही आज की सभा का उद्देश्य है। जिस कानून के लिए आज विवाद खड़ा हो रहा है; उस की हमें आवश्यकता ही न रहेगी यदि लड़कियों के विवाह हम सोलह वर्ष में करने लेंगे। यदि अनुप्राप्त हो जाय तो विवाह-काल में 'शांति' करा देनेसे धार्मिक रुकावट दूर हो जाती है। इस तरह प्राचीन शास्त्रविषयक एवं अर्वाचीन समाज-सम्बन्धी विचारों का पृथी-करण करनेसे प्रगट होता है कि, जिन्हें प्रवर्तक होना है उनके लिए १९ वर्ष की मर्यादा बांध देनेसे कोई रुकावट पैदा नहीं आती। मध्यपाननिषेध-विषयक सुधार तो मुझे अत्यावश्यक जान पड़ता है।

महामहोपाध्याय राम दीक्षित आपटे ने अध्यक्षस्थान ग्रहण किया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने मलबारी सेठ की नौ सूचनाएँ पढ़ सुनाई और साथ ही संक्षेप में यह बतला दिया कि उनके अमल में लाये जानेसे समाज की क्या दशा हो जायगी। इसी प्रकार उन्होंने यह भी बतलाया कि सेठजी के पिछले प्रयत्न किस प्रकारके थे, और सन १८८६ में सरकार की ओरसे सामाजिक रीति-रिवाजों में बहुजनसमाज के विरुद्ध हस्तक्षेप न करने का किस प्रकार का प्रस्ताव हुआ था। इसी प्रकार संभोगानुमति की आयुमर्यादा बढ़ाने के उद्योगका मूल कारण और इतिहास क्या है, और तत्सम्बन्धी आवेदनपत्र किस प्रकार निर्वल एवं निस्सार था, तथा सोशल कानफ्रेंसमें क्या २ घटनाएँ हुई, ये बातें भी उन्होंने संक्षेप में कह सुनाई। इस के बाद अंत में उन्होंने कहा कि इस सभा का उद्देश्य केवल यही है कि, लोकमत के विरुद्ध कानून न बनाने के आवेदनपत्र सरकारके पास भेजा जाय। अतएव जो इससे सहमत हों वे आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर कर दें, और जो इससे भिन्न मत रखते हों वे कानून चाहनेवालों की अर्जी पर दस्तखत करें। यदि किसी ने हमारे पास अलग अर्जी भेजा तो उसे हम सरकार के पास भेज देंगे। रा. व. जोगलेकर ने अर्जी का मस्विदा पढ़ सुनाया, और उनके बाद ही प्रतिसूचना उपस्थित करनेवाले एक महाशय बोलने के लिए खड़े हुए। उसी समय जोगलेकरजी ने सभापति की आज्ञा से यह घोषणा प्रकट कर दी कि “हमारा काम खत्म हो चुका है। हस्ताक्षर लेने का काम रहा है, सो वह घर, २ जाकर हम पूरा कर सकेंगे। अब जिन लोगों को सुधारकों की बातें सुनना हों, वे शांतिपूर्वक सुनते रहे। किंतु एक अपरिचित व्यक्ति खड़े होने एवं उन अठारहों में से किसीके सामने न आनेके कारण जनता सभा में से उठकर अपने २ घर चली गई !

यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद फिर ता० १ नवम्बर सन १८९० ई० शनिवार के दिन ‘जोशी हॉल’ में एक सभा हुई। इस सभा का निर्दिष्ट उद्देश्य मुख्यतः तिलक की उपर्युक्त उपसूचना के विषय में वाद-विवाद करना ही था। इसी प्रकार कुछ सुधारक नेताओं के लिये जो कि तुलसीबाग की सभा में अपने मत प्रदर्शित न कर सके थे, दिल खोलकर निर्भीकता के साथ अपने विचार प्रकट करनेका अवसर देना भी इस सभावालों को इष्ट था। उभय पक्ष के कथन पर पूर्ण विचार होकर समझौते का कोई मार्ग निकल आवे, इस लिए भी यह प्रयत्न था। इस सभा का अध्यक्षस्थान रा० ब० नूलकर ने ग्रहण किया था। तिलक ने कहा कि “हम लोगों में समाज-सुधार-विषयक वाक्पांडित्य बहुत बढ़ गया है। किन्तु सुधार किया

माना जाता है । उसीमें की एक स्थिति यह भी सम्झी जाय कि संयोग के समय स्त्री की सम्मति मिले चाहे न मिले उसकी अवस्था दश वर्ष से कम न होना चाहिए । विवाहित या अविवाहित स्त्रियों की सम्मति-सूचक आयु-मर्यादा इसके बदले बारह वर्ष कर देना ही इस बिलका प्रधान शंश था । इस बिल को उपस्थित करते हुए मि. स्कौचलने साधारणतः यही कहा कि, इस बिल से कोई नया अपराध खड़ा नहीं किया जाता है, पहले जो अपराध था, वही आगे भी रहेगा, और जो न था वह नहीं रहेगा । किन्तु अवस्था की दृष्टि से पहले जो कृत्य दशवर्ष से ऊपर की अवस्था होने से अपराध नहीं माना जाता था, वह अब बारह वर्ष की अवस्था होनेतक अपराध सम्झा जायगा । यही इस बिल में परिवर्तन किया जा रहा है । इसके मूल उद्देश्य केवल दोही हैं, एक तो असमय होनेवाला व्यवहार बन्द करके बालिकाओं की रक्षा करना, और दूसरा यह कि उन्हीं की रक्षा के लिए अल्पावस्था की संभोगप्रथा बन्द करना । इस बिल के द्वारा सरकार का यह विचार कभी नहीं है कि वह हिन्दुओं की विवाह-पद्धति में कोई हस्तक्षेप करे । बाल-विवाह का हम बिल से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, यद्यपि हिन्दू धर्माभिमानियों के लिए इस बिल का विरोध करनेका भी कोई कारण नहीं रह जाता । भारत में मूढिकमानुसार साधारणतः बारह वर्ष से पूर्व लड़कियाँ ऋतुमती नहीं होतीं, इसी लिए इस बिल में बारह वर्ष की आयु-मर्यादा रखी गई है । " हम बिल के अनुसार पुलिसवालों को लोगों की निजी बातों में हस्तक्षेप करनेका अवसर न मिले, इस हेतु से जो मनुष्य अपनी स्त्री के विरुद्ध यह अपराध करे, उसे बिना वारंट निकाले केवल समन्स के ही द्वारा पुलिस गिरफ्तार करे, इस प्रकार का संशोधन भी सूचित किया गया था । किन्तु सर रमेशचंद्र मिश्र ने इस बिल का विरोध किया, उन्होंने कहा कि इस बिल से देश में चारों ओर अशांति फैल जायगी । यदि इंग्लैण्ड में मुर्दे जलानेका कानून पास कर दिया जाय, और बायुशुद्धि के विहाजसे दहन-विधि आवश्यक बतलाया जाय, तो सोचिये कि यहाँ क्या दशा हो जायगी ? सारांश यह कि, विद्या के प्रभाव से लोकमत का सुधार किये बिना इस प्रकार के धार्मिक विषयों के लिये कानून बनाना एकदम अनुचित कार्य होगा । मुझे तो यहाँतक अब प्रतीत होता है कि इस कानून के कारण हिन्दुओं की विवाह-पद्धति में जो घोर २ एवं सुषचाप सुधार हो रहा है, वह भी रुक जायगा । रा. व. कृष्णाजी क्षत्रमण नूलकर ने कानून का समर्थन किया । उन्होंने दिखावाया कि, हिन्दुधर्म के प्रमाण परस्पर विरुद्ध एवं भिन्न हैं, यद्यपि धार्मिक प्रतिबन्ध को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । इधर उन्होंने सुधारकों के भी ध्यान खोल दिये, उन्होंने कहा कि " तिन विषयों में

‘टेम्परेन्स एसोसीएशयनों’ की स्थापना अर्थात् उचित प्रमाण में मद्यपान करने वाली समितियाँ बनानेसे कुछ लाभ नहीं होगा। मेरा तो प्रधान मत यही है कि जो कुछ भी सुधार करना हो उसे तत्त्व-प्रवर्तक सब से पहले कर दिखावें। इसी प्रकार इस सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए मिशनरी लोगों की संस्था के समान एक संस्था स्थापित करनेके लिए आपनी आयका कुछ न कुछ अंश अवश्य देते रहना चाहिये। इसी संस्था के द्वारा देश में स्थान २ पर सुधार के लिए लोकमत को अनुकूल बनानेका प्रयत्न किया जाय। और अपने आदर्श या तज्जन्य लाभ के निदर्शनद्वारा सुधार की प्रगति की जाय। इसतरह के विचारों से सहमत होकर काम करने वाले दो-तीन सौ व्यक्ति भी तैयार होवें तो अपने हस्ताक्षर कर के उक्त सुधारों के परिपालनार्थ अपनेको प्रतिज्ञाबद्ध करलें, और इस के बाद अपने बनाये हुए नियमों का अपने ही लोगों से पालन कराने के लिए सरकार से उन नियमों को रजिस्टर करा लिया जाय। इसतरह से लोकप्रवर्तन का कार्य आज हजारों वर्ष से ब्राह्मण जाति करती आ रही है। अतएव यदि अंग्रेजी शिक्षा से यह काम हम विशेष अच्छे ढंगपर कर सकें तो मैं समझूँ गा कि इस शिक्षा ने यथार्थ ही मैं हमारा मासिक विकास किया है।” इसके बाद रानड़े बोलनेके लिए खड़े हुए। उनके कथन का सार यह था कि, तिलक के कथनानुसार हमने समिति की स्थापना कर लोगों से हस्ताक्षर लेना भी आरंभ कर दिया था, किंतु इन दोनों से कुछ भी लाभ न हुआ। यही कारण है कि तिलक की सूचनाएँ पसंद करनेवाले बहुत ही थोड़े मनुष्य पाये जाते हैं। तिलक ने जो सुधार-सोपान निर्माण किया है, वह हमारे मत के विरुद्ध नहीं है; यही नहीं वरन् हमें तो अब यहांतक विश्वास हो गया है कि वे हमारे ही मत के पोषक हैं।

भायडारकर ने पूछा कि तिलक और रानड़े के मत में भेद क्या है, तब तिलक ने यह उत्तर दिया कि “रा. व. रानड़े का कथन केवल रुढ़ बननेवाले आचार-विचारों को बन्धनयुक्त कर देना ही है, उससे किसी अंश में कार्यसिद्धी होगी किंतु रुढ़ी को आगे बढ़ानेके लिए उसमें कोई योजना नहीं की गई है। मेरी सूचना में वह मौजूद है। ऐसी बातों का स्थायी निर्णय कभी हो नहीं सकता।” अतएव यह विवाद आगे भी कायम ही रहा।

अंतमें सम्मति-अवस्था का विल ता. ६ जनवरी सन १८६१ के दिन कलकत्ते की बड़ी धारासभा में सर एन्ड्रयू स्कौवल ने पेश किया। सन १८८२ के फौजदारी कानून की ३७२ की धारा के अनुसार पुरुष का स्त्रीसे विशेष स्थिति में होनेवाला शरीरसंबंध ‘बलात्-संयोग’ (जिनाविलजय) नामक अपराध

जाना जाता है । उसीमें की एक स्थिति यह भी सम्झी जाय कि संयोग के समय ॥ की सम्मति मिले चाहे न मिले उसकी अपराध दश वर्ष से कम न होना चाहिए । विवाहित या अविवाहित स्त्रियों की सम्मति-सूचक आयु-मर्यादा इसके बदले बारह वर्ष कर देना ही इस बिलका प्रधान अंग था । इस बिल को उपस्थित करते हुए मि. स्कौलने साधारणतः यही कहा कि, इस बिल से कोई नया अपराध रचा नहीं किया जाता है, पहले जो अपराध था, वही धागे भा रहेगा, और जो न था वह नहीं रहेगा । किन्तु अवस्था की दृष्टि से पहले जो कृत्य दशवर्ष से ऊपर की अवस्था होने से अपराध नहीं माना जाता था, वह अब बारह वर्ष की अवस्था होनेतक अपराध समझा जायगा । यही इस बिल में परिवर्तन किया जा रहा है । इसके मूल उद्देश्य केवल दोही हैं, एक तो असमय होनेवाला व्यवहार बन्द करके बालिकाओं की रक्षा करना, और दूसरा यह कि उन्हीं की रक्षा के लिए अपराधवस्था की संभोगप्रथा बन्द करना । इस बिल के द्वारा सरकार का यह विचार कभी नहीं है कि वह हिन्दुओं की विवाह-पद्धति में कोई हस्तक्षेप करे । बाल-विवाह का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतएव हिन्दू धर्माभिमानियों के लिए इस बिल का विरोध करनेका भी कोई कारण नहीं रह जाता । भारत में सृष्टिकमानुसार साधारणतः बारह वर्ष से पूर्व लड़कियाँ अतुमती नहीं होतीं, इसी लिए इस बिल में बारह वर्ष की आयु-मर्यादा रखी गई है । ” इस बिल के अनुसार पुलिसवालों को लोगों की निजी बातों में हस्तक्षेप करनेका अवसर न मिले, इस हेतु से जो मनुष्य अपनी स्त्री के विरुद्ध यह अपराध करे, उससे बिना चारों निकाले केवल समन्स के ही द्वारा पुलिस गिरफ्तार करे, इस प्रकार का संशोधन भी सूचित किया गया था । किंतु सर रमेशचंद्र मिश्र ने इस बिल का विरोध किया, उन्होंने कहा कि इस बिल से देश में चारों ओर अशांति फैल जायगी । यदि इंग्लैण्ड में मुँदे जलानेका कानून पास कर दिया जाय, और वायुशुद्धि के विहाजसे दहन-विधि आवश्यक बतलाया जाय, तो सोचिये कि यहाँ क्या दशा हो जायगी ? सारांश यह कि, विद्या के प्रभाव से लोकमत का सुधार किये बिना इस प्रकार के धार्मिक विषयों के लिये कानून बनाना एकदम अनुचित कार्य होगा । मुझे तो यहांतक भय प्रतीत होता है कि इस कानून के कारण हिन्दुओं की विवाह-पद्धति में जो धीरे २ एवं चुपचाप सुधार हो रहा है, वह भी रुक जायगा । रा. व. कृष्णाजी जयमण नूलकर ने कानून का समर्थन किया । उन्होंने दिखाया कि, हिन्दुधर्म के प्रमाण परस्पर विरुद्ध एवं भिन्न हैं, अतएव धार्मिक प्रतिबन्ध को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । इधर उन्होंने सुधारकों के भी कान खोल दिये, उन्होंने कहा कि : “ जिन विषयों में

इस के बाद लगभग डेढ़-दो महीने तक इस विवाद का जोर बढ़ जानेसे ही कदाचित् इसके अनुकूल पत्र-व्यवहार एवं भिन्न २ सम्भाषों के विवरण आदि से केसरी के कालम भरे हुए दिखाई देते हैं । ता० १७ जनवरी के केसरी में इसी विषयपर फिर चमत्केत निकला है । स्कोबल माइबने पतलाया था कि १२७ सदस्यों में से केवल ६ को १२ वर्ष से पहले अनु-प्राप्त होता है । अतएव हमी कथन को प्रमाण दिखलाते हुए केसरी ने लिखा कि "सैकड़ा ५ व्यक्तियों को इस विल के कारण व्यर्थ ही मैं काले पानी की सैर करनी पड़ेगी।" रा. व. नूलकर ने भूतदया की दृष्टिसे इस विल का समर्थन किया था । किन्तु केसरी ने यह दिखलाकर कि, 'चारह वर्ष की कार्पनिक मर्यादा से तो हमारी शास्त्रोक्त अनुप्राप्ति की नैसर्गिक मर्यादा ही भूतदया की दृष्टि से विशेष अनुकूल है—अ.श्रव के साथ प्रकट किया कि "रायबहादुर को यह भूत-दया की कल्पना कहाँसे सूची, कुछ समझ में नहीं आता । क्योंकि इन महानुभाव ने यह प्रतिपादन किया था कि इस देश में मद्यपान का प्रचार बढ़ाकर सरकार ने हमारे लाखों देशवाइयों को यद्यपि सब प्रकार दीन हीन बना दिया है तथापि उस की रोक का प्रबंध नुर हमें ही करना चाहिये । उन्हीं की भूतदया इस विषय में न जाने क्यों इतनी बढ़ गई ? यदि इस अपराध को नॉन-कॉन्सिजिबल भी कर दीया जाय तो भी लोगों की शंका दूर नहीं हो सकती । ऐसी दशा में पुराणमताभिमानियों को अपना मत इस समय निर्भीकता के साथ सरकार के सम्मुख मली-भोति प्रतिपादित करना चाहिये ।" इस अनुरोध के साथ केसरी ने अपने उस चमत्केत को समाप्त किया है ।

विल को पेश करनेवाले स्कोबल एवं बाहसराय दोनों को यह समझाने पर कि—यह विल हिन्दुओं के धार्मिक-विश्वास में बाधा पहुँचानेवाला है । नूलकर या तैलंग जैसे सुधारक लोग यह कहने लगे कि इस विषय में हिन्दू शास्त्र एवं रूढ़ियों को महत्व न देकर उन्हें एक ओर रख देना चाहिये । इसके विरुद्ध भाषणारकर की तरह कुछ शास्त्रज्ञ सुधारक इस विल के लिए शास्त्र-प्रमाण तक दिखानेको तैयार हो गये । किन्तु तिलक ने इन दोनों ही पक्ष का खण्डन किया । हिन्दूधर्मशास्त्र की आज्ञा को तुच्छ समझनेवाले नूलकर एवं तैलंग जैसे लोगों को उत्तर देना तो विशेष कठिन नहीं था । किन्तु भाषणारकरसदृश विद्वानों के उपस्थित किये हुए शास्त्रार्थ का सप्रमाण खंडन कर पुष्ट प्रमाणां से उन्हें परास्त करनेका जरा काम कठिन था । फलतः इस दूसरे काम को कर दिखानेमें ही लोकमान्य की सूक्ष्म बुद्धिमत्ता एवं शास्त्रीय विवाद-कौशल का बड़ी उत्तमता से लोगों को परिचय मिला ।

इस बिल के धर्मशास्त्र की दृष्टि से बाधक होनेके विषय में तैलंग ने सम्मति प्रकट की थी कि “राजाज्ञा का उल्लंघन न करते हुए धर्माज्ञा के प्रतिकूल जानेसे जो पाप लगता हो उसका प्रायश्चित्त किसी ब्राह्मण को दो आने दक्षिणा देकर या दो तीन मिनिट तक नाक-कान दवानेसे हो सकता है।” हिन्दूधर्मविषयक इस लापरवाही का केसरी ने निम्न लिखित कठोर शब्दों में खंडन किया है:-“ हिन्दू प्रथाओं के विषय में इस प्रकार मरबौल उड़ाने का साहस हमारी समझ से तो मिशनरियों के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। यह मान लेने पर भी कि-अंग्रेजी विद्या से हमारी धर्मश्रद्धा उठ चली है-यदि हम अपनी पुरातन प्रथाओं अथवा उनके समर्थनों का तिरस्कार करें तो वह हमारी सभ्यता एवं नीतिमत्ता को कभी शोभा नहीं देगा।”

किन्तु तैलंगपर आक्षेप करते हुए तिलक ने जो तुच्छता दिखाई, वह कम-सेकम आरंभ में तो डॉ. भाण्डारकर की आलोचना करते समय नहीं प्रकट की। इसके कारण दो तीन हो सकते हैं। यद्यपि तैलंग, अवस्था में तिलक से कुछ बड़े थे तो भी हम उन दोनों को समवयस्क ही कह सकते हैं। डॉ. भाण्डारकर उनसे कहीं अधिक वयोवृद्ध एवं उनके पिता की बराबरी के और उन (पिता) के मित्रों में से ही थे। अतः तिलक उन्हें अपने पिता के ही समान आदर की दृष्टि से देखते थे। तैलंग संस्कृत विद्या में निपुण थे, किन्तु फिर भी उनकी विद्वत्ता वकालतके ढंग की थी और डॉक्टर भाण्डारकर का पाण्डित्य नये युग के अनुकूल एवं पुराने शास्त्रियों के अनुरूप था। इन सब बातों की अपेक्षा भाण्डारकर के विषय में आदरभाव रहनेका प्रधान कारण यह था कि उनके प्रथमतः समाजी होनेपर भी तिलक उनकी धर्मश्रद्धा एवं आस्तिकता को तैलंग से कहीं अधिक समझते थे। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप भाण्डारकर के विरुद्ध बढ़ते होते रामस तिलककी चर्चा हुई होगी, जो कि भीष्म पितामह पर प्रथम बारबाण चलाते समय अर्जुन की हुई थी। इस विवाद में भाण्डारकर के रहते हुए भी उनका पराभव करना आवश्यक समझ कर ही तिलक की लेखनी से यह मनुष्यवत् निकल पड़ा:-

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाधिचारयन् ॥

भाण्डारकर से प्रथमतः राम मांग कर उन्होंने जूझना आरंभ किया।

भाण्डारकर का पहिला मुद्दा विवाहकाल के विषय में था। इसका उत्तर देते हुए तिलक ने यह युक्ति उपस्थित की कि, मूलतः मैं विवाह प्रस्तावना में होते रहे होंगे, किन्तु उसके बाद मे यह वयसपाँच लगानार मंजूरियाँ ही दीं

आ रही है। अतुल्य के अनन्तर तीन वर्षतक विवाह कर देनेके लिये कन्या अपने पिताकी प्रतिष्ठा करे, और इस के बाद अपने लिए आप ही पति खोज ले । इस वचन का आशय यह कदापि नहीं हो सकता कि अतुल्य से पूर्व विवाह किया ही न जाय, अथवा और कभी ऐसा विवाह नहीं हुआ है। जब मनुस्मृति में बारह या आठ वर्ष की कन्या का विवाह करनेके लिए वर की आयु-मर्यादा का उल्लेख पाया जाता है, तो इससे स्पष्टही सिद्ध है कि इतनी बाल्यावस्थामें पहले विवाह होते रहते थे। योग्य वर के न मिलनेपर कन्या के लिए श्राज्जन्म अविवाहिता रहनेकी आज्ञा शास्त्र ने दे रखी है, किन्तु इससे स्मृति में उल्लेख किये अनुसार योग्य वरके प्राप्त हो जानेपर आठवें वर्ष ही विवाह हो जानेके नियम में कोई बाधा नहीं पड़ सकती !

दूसरा मुद्दा गर्भाधान-कालविषयक था। इस पर तिलक ने, कहा कि "इस विषय में हमें विश्वामेश्वरादि निबंधकारों की भावधारकर की अपेक्षा अवश्य ही अधिक महत्त्व देना चाहिये। भावधारकर का सम्पूर्ण आधार आश्वलायन गृह्य परिशिष्टपर था, किन्तु उनके परिशिष्ट वाक्य का अर्थ ठीक न था। संस्कार पूर्व तासम्बन्धी हवन दोनों ही एक साथ किये जाते हैं, किन्तु भावधारकर का कहना था कि, प्राजापत्य होम तथा गर्भाधान संस्कार ये दोनों विधियाँ अलग २ मानी जा सकती हैं। ऐसी दशा में जब गर्भाधान का विधान प्रथम अतुल्य में ही लिखा है, और जब अनुप्राप्ति बारह वर्ष से पूर्व हो सकनेकी बात इस विल को पेश करनेवालों ने मंजूर की है, तो फिर गर्भाधान भी बारह वर्ष के भीतर ही होगा और नये विल के अनुसार वह गुनाह माना जायगा ! विशेष धर्मविधि की अपराध बतलाने पर यही सिद्ध होगा कि सरकार अपने कानून की सहायता से हमारे धर्म में हस्तक्षेप करती है"। तिलक अपने अपूर्व सुक्रियार के अनुसार लिखते हैं कि "रेखे टाइम टेबल में यदि 'आज मंगलवार को सुबह एक गाड़ी पूना से छूटेगी और यह मंगलवार की संध्या को यम्बई पहुँच जायगी' इस प्रकार दो वाक्य अलग २ लिखे हैं। हम समझ लेते हैं कि दोनों मंगलवार पर अर्थ एक ही दिन है, अगला मंगलवार का नहीं। उसी प्रकार यदि बारह वर्षसे पहले अनु प्राप्त होना आकस्मिक मान लिया जावे तो भी उस प्रथम अतुल्य में ही गर्भाधान करनेकी आज्ञा होने के कारण यह समस्या खड़ी होगी कि क्या आज्ञा का उल्लंघन किया जाय या विनियमकोट का ? ऐसी दशा में आज्ञा का ही विशेष महत्त्व देना अनिवार्य हो जाता है, और इसी लिए प्लाटिफिक कानून बनाना अन्यायसिद्ध होता है।"

भाण्डारकर के इस अमयुक्त युक्तिवाद की तुलना तिलक ने धुंधली ऐतक से की, और तैलंग की भी इस प्रकार फव्वती उड़ाई कि, इन महाशय को वकालत करके, शास्त्रार्थ की जांच करनेके लिए भी कहाँसे समय मिल सकता है ? इनका शास्त्रार्थ जैसे तैसे समय निकाल कर तैयार किया हुआ प्रतीत होता है, अतएव उसका अमयुक्त होना स्वाभाविक ही है। तैलंग की दलील यह है कि “इस कानून से महारानी की घोषणा में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। घोषणा के शब्द केवल यही हैं कि ‘जो प्राचीन अधिकार एवं रीतिरिवाज चले आते हैं; उनपर उचित ध्यान देनेकी हमारी इच्छा है’। श्री. तैलंग ने प्राचीन और उचित इन दो शब्दोंपर ही अधिक जोर देकर सम्मति बिल एवं घोषणा के विरोध का परिहार सूचित किया था। इसपर तिलक कहते हैं कि “ठीक है ! शब्दों की ही यदि खींचतान करनी हो तो सनद या दान-पत्रों में लिखित ‘यावच्चंद्रदिवाकरौ’ इन शब्दों के अनुसार यदि कोई कहे कि अमावास्या की रातमें जब कि सूर्य और चंद्र दोनों नहीं होते, दान को हजम किया जा सकता है, तो उस की बुद्धिमत्ता की बड़ी तारीफ ही करनी पड़ेगी। तैलंग का एक मुद्दा यह भी था कि गर्भाधान एक काम्य विधि है, अतएव इसमें कानून की सहायता से हस्तक्षेप करनेसे धर्म की हानि नहीं पहुँच सकती। इस दलील पर तिलक ने उत्तर दिया कि “प्रार्थना-समाज के दृश्य-मन्दिर में अदृश्य देवता की नेत्रनिमीलनपूर्वक आराधना करना या निर्गुण परमेश्वर के विषय में अगाध अज्ञान-सागर में गोते खाते रहना ही यदि धर्म का मुख्य लक्षण माना जाता हो, तो इस नये बिल से धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने की बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। किंतु जबतक समस्त हिन्दुओं का इस प्रकार दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, और जबतक आहार, विवाह, मूर्तिपूजा आदि काम्य विषयों को भी हम धर्म में अन्तर्गत समझते रहेंगे, तबतक हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे काम्य धर्म में सरकार हस्तक्षेप करे।

केसरी का मत प्रकट होते ही उस बिल के विरुद्ध आम सभाएँ होने लगी। दम्बई के एक नेता तैलंग यद्यपि बिल में अनुकूल थे, तथापि दलों की प्रतिकूल मतवालों की कमी न थी। बाल-विवाह की दृष्टि से दम्बई के समस्त गुजराती भाटिया आदि समाज दाक्षिणात्यों से भी पहले इस कानून-लन में योग देनेको तैयार थे। उनके तथा उनके धर्मगुरु के साथ राजा-रामशास्त्री वोइस और भीमाचार्य भलकीकर आदि दाक्षिणात्य विद्वान् एवं महादेव चिमणाजी आपटे, लक्ष्मण रामचंद्र वैद्य, प्रो० जिननावाले, जिनका-

म नानाभाई, चिमनलाल सेटलवांड आदि कानूनदां लोग भी तैयार हो गये । फिर बंगाल प्रान्त में भी यह आन्दोलन जोर पकड़ गया । सर रमेशचंद्र मेत्र, उमेशचंद्र बानर्जी, सुरेन्द्रनाथ बानर्जी, जमीनदार, महामहोपाध्याय आदि सभी इस बिल के विरुद्ध खड़े हो गये । उमरावती (धरार) में इस विषयपर जो सभा हुई उसमें मुखोलकर वकील ने बिल का मसदन और दादासाहब खापर्डे ने खंडन किया था । उस सभा में मुखोलकर ने यह भी एक विधान किया था कि, पंडित एवं विद्वान् उसीको कहा जा सकता है, जिसने पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया हो । इस सिद्धांत में अतिशयोक्ति थी । अतएव सभा में मुखोलकर पर खूब फटकार पड़ी । इसके बाद वहां फिर एक विवाद समा हुआ । उसमें सम्मति बिल का और विरोध किया गया । बम्बई के माधव-बाग में भी वही २ सभाएँ होने लगीं । एक सभा में कानून के ज्ञाता महादेव चिमण्याजी आपटे ने बहुत ही विस्तार के साथ भाषण किया, और उसमें मुख्यतः उन्होंने वही कहा कि बिल में धारह वर्षसे प्रथम अतुलातीन समागम की बात को छोड़ देने पर यह माना जा सकता है कि बिल बनानेवाले भूतदया से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं, और अपवाद उसमें रहने देनेसे सरकार पर धर्म में हस्तक्षेप करनेका कलंक न रह जायगा । इसके बाद उन्होंने वकीली-शैली से इस बात को अच्छी तरह रँग कर दिखाया कि इस बिल के पास हो जानेसे लोगोंपर किस प्रकार का अन्याय होगा । उन्होंने कहा, प्रथम तो हर एक व्यक्ति को इस कार्य में अभियोग चलानेकी स्वतंत्रता मिल जायगी । मुकद्दमा दायर होते ही मजिस्ट्रेट साहब चारंट जारी कर देंगे । मजिस्ट्रेट कोई श्वास नहीं रहेगा बल्कि छोटेसे छोटा भी इसके लिए स्वतंत्र रहेगा । नाममात्र के प्रमाण पर मामला सेशन सुपुर्द कर दिया जायगा । सेशन का काम जिले में होगा । ऐसी दशा में गवाह-सुपुर्द में कितनी कठिनाई होगी और वकील का खर्च कितना अधिक लगेगा इसका अनुमान किया जा सकता है । जूरीका अधिकार प्रायः कहीं भी नहीं है । जजसाहब के भय से असेसर लोग आरोपी को दोषयुक्त करें, और जज साहब उसको अपराध को अमानुषी बतलाया कर भारी दंडाज्ञा सुना दें । सजा चाहे न दी जाय किन्तु कानून की धारा में उसकी मर्यादा कालेपानी तक की खिंची गई है । यदि यह कहा जाय कि अपराधी छूट जायगा, तो सुद आपटे ने अपना अनुभव सुनाया कि सैंकड़ों चारपांच ही अपराधी दोष-मुक्त किये जाते हैं । छोटे गांवों में तो आरोपी बनकर खड़े होनेका प्रसंग दुष्मन पर भी न आवे । इसके बाद आपटे ने जो दलील पेश की वह बड़े ही मार्के की थी । फौजदारी मामलों में गवाही के लिए सुद औरतों तकको जाना पड़ता है । अतः पहिली

ही जांच के समय से उन्हें पुलिस के सामने खड़े होकर बयान देना पड़ेगा। मुकद्दमा शुरू होनेपर सबसे पहिली गवाही उस अपराधी की स्त्री की ही होगी। केवल बारह वर्ष से कम की लड़की गवाही के कठघरे में खड़ी की जायगी। उसे अपने पति के विषय में बयान देना पड़ेगा। बयान के विषय के संबंध में तो कुछ कहिये ही नहीं ! मतलब यह कि किसी लड़की की अपने पतिद्वारा होने-वाली दुर्दशा को यदि एक ओर रख दिया जाय और उपर्युक्त सारे अनर्थों दूसरी ओर, तो हर एक मनुष्य समझ सकेगा कि, अनिष्टता का पलड़ा यथार्थ किस ओर को झुकता है। आपटे ने कहा कि सच बातों का लोगों को भल भांति अनुभव कराने के लिए यदि कोई नाटक लिखा जाय तो बड़ा अच्छा हो इसके बाद तो उन्होंने ने यह भी कह दिया कि मैं खुद ही इस प्रकार की एक पुस्तक लिखने के प्रयत्न में हूँ, जो कि शीघ्र ही तैयार हो जायगी।" इस विषय का एक नाटक रंगमंच पर अभिनीत हुआ, किन्तु उसके लेखक तत्कालीन नाटककार नारायण वापूजी कानिटकर थे। बारह वर्ष से कम की लड़की के साथ बलात् संभोग करनेके सम्बन्ध में यदि आनन्दाश्रम के संस्थापक (श्री. आपटे) का लिखा हुआ नाटक लोगों को पढ़ने के लिए मिलत तो अच्छा होता। आपटे के भाषण में वकीली दाँव-पेंच के ही साथ २ गंभीरतायुक्त दलीलें भी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे बिल की अपेक्षा एकदम यही निश्चय क्यों नहीं किया जाता कि सोलह वर्ष की अवस्था तक लड़की का विवाह करना अपराध है ! सबसे बुरी बात तो यह हो रही है कि इस बिल की आद्य कल्पना अंग्रेजों की भूत-दया से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि हमारे ही कुछ उपद्रवी सुधारकों ने ही उसे जन्म दिया है। इस स्थान पर तिलक का उल्लेख कर के आपटे ने कहा कि, कुछ दिन पूर्व तिलक ने यह प्रयत्न किया था कि लड़कियों के विवाह की आयुमर्यादा बढ़ानेके प्रतिज्ञापत्र लिखकर लोग अपने को वचनबद्ध कर ले, और उसके विरुद्ध आचरण होने पर दंड के भागी बनें। किन्तु सुधारकों को यह सलाह पसंद न आई, यह सुधारकों का आरंभिक दाँव है। लोगों को इसी समय इसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू कर देना चाहिये। इस बिल के जन्म होने की किम्बदन्ती आज पांच वर्षों से उड़ रही थी। इस विचार की उत्पत्ति इंग्लैण्ड में रहनेवाले पांच-पचास भारतीय एवं भारत के कार्य में कुछ न कुछ ध्यान देनेके इरादे से सामने आनेवाले सौ-पचास अंग्रेजों के संभाषण से ही हुई !

सन १८८६ में जब मलबारी सेठ ने प्रौढ़-विवाह का बिल बनानेके विषय में जो प्रयत्न किया था उसपर लार्ड डफरिन ने लोगों की सम्मति लेकर अंत में

यही निश्चय प्रकट किया था कि ऐसा बिल निर्माण नहीं होना चाहिये । इस विषय में भारत-सरकार ने एक पुरानी चर्चा पर जो उत्तर दिया था, यह जानने योग्य होनेसे नीचे दिया जाता है:-

“ जाति की प्रथा के अनुसार सदाचार के जो नियम बने हुए हैं, उनमें अलग और कुछ महत्त्व के विषयों में भारत सरकार ने अपने कानून द्वारा कुछ नियमों की योजना व्यवस्था कर दी है । उन नियमों से भारतीयों के रीति-रिवाज एवं आचार-विचार में भी परिवर्तन होता रहा है । किंतु फिर भी कानून से यद्यपि लोगों को नैतिक शिक्षा मिलती है, तो भी केवल हम शिक्षा के लिये ही कानून का बनाया जाना ठीक नहीं । लोगों पर प्रभाव डालने के लिए एक ओरसे कानून और दूसरी ओरसे जाति एवं पूर्वापर प्रथाओं का जब प्रभाव पड़ता है, तब कानून की विजय के लिए उसका स्वाभाविक मर्यादा में होना ही आवश्यक है । अर्थात् उस मर्यादा से बाहर जाकर उसे लोकमत के विरुद्ध न होना चाहिये.....इन सूचनाओं में से प्रत्येक के लिए अनुकूल कारण यथेष्ट संख्या में दिसलाये जा सकते हैं; फिर भी जबतक यह न प्रगट हो कि लोगों को जिस महदुःख का निश्चय अनुभव होता है, उसे दूर करने के लिए कानून की आवश्यकता है और हिन्दू जाति के प्रभुत्वपूर्ण एवं किसी बड़ी संख्यावाले भाग ने उसकी आवश्यक समझ कर उसे चाहा भी है, तब तक इस कानून बना कर (रीति-रिवाज में) जिस नियमित रूप में हस्तक्षेप करने की बात कही जा रही है, उतनी भी, हालमें आई हुई सम्मतियों पर से गवर्नर साहब को आवश्यकता दिखाई नहीं देती । ”

ता. ७ फरवरी सन १८९१ को खासगीबाले के पाठ में पूना के शास्त्रियों की सभा होकर उसमें इस बिल की धर्म-विरुद्ध ठहराने का प्रस्ताव पास हुआ और वह प्रधान २ शास्त्रियों के हस्ताक्षरसहित प्रकट भी कर दिया गया । नागपुर और बनारस के पंडितों ने भी इसी प्रकार की सम्मति प्रकट की । ता. १ फरवरी १८९१ दिन माधववाग में हिन्दुजाति के प्रधान २ डेढ़सौ व्यक्तियों की एक सभा हुई । जिसमें प्रमुख गुजराती न्यायाधीश, राजारामशास्त्री बोधस, भीमाचार्य शास्त्री, महादेव चिमणाजी आपटे तथा प्रो. जिनसीबाले आदि मुख्य २ सभी व्यक्ति उपस्थित थे । इस सभा में अगले हत्वार ता. ८ के दिन माधववाग में ही विवाद सभा किये जाने का निश्चय हुआ । इस पहिली सभा का वर्णन देते हुए केसरी लिखता है:-“पूना, सितारा में पहिले ही सभाएँ हो चुकी है, किन्तु अन्य प्रान्तों और खासकर बंगाल एवं वायव्य प्रदेश में तो सभाएँ भी भरमार सी हो रही है । ऐसी दशा में लोगों का अब भी उद्योग में लग जाना हितकर ही होगा ।

समय थोड़ा रह जानेसे पुनर्वार सूचना देनी पड़ती है। एक २-स्थान पर दो दो सभाएँ होनेमें कोई हानि नहीं है। हमारी ओरसे उद्योग किया जाने पर सरकार को भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।”

यथानियम ता. ८ फरवरी को माधवबाग में दूसरी सभा हुई। अध्यक्षपद पर रा. ब. नाना मोरोजी विराजे। उपस्थिति ८। ६ हजार के लगभग होने के समाचार केसरी के संवाददाता ने दिये हैं, और उसके कथन में बहुत कुछ सत्यांश भी दिखाई देता है। बिल के विरुद्ध तैयार की हुई अर्जी पर सभा में ही ५ हजार लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये थे। इस सभा में बलवंतरावजी तिलक भी उपस्थित थे, और उन्होंने-पूनावालों की ओर से सभा को बधाई दी थी। नगर के अन्य विभागों में एवं सभाभवन से बाहर हैंडबिल बाँटनेके सिवाय सुधारक लोग इस सभा के विरोध में कुछ भी उद्योग न कर सके।

इसके एक सप्ताह बाद ता. १५ को पूना में फिर एक विराट् सभा हुई। म्युनिसिपैलिटी की आज्ञा लेकर शनिवार बाड़े के सामने के मैदान में मंडप खड़ा किया गया था। मंडप के बाहर तथा भीतर उपस्थिति लगभग सात हजार के रही। सरदार तात्यासाहब खासगीवाले ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। केलकर शास्त्री, डॉ. गर्दे, और वालशास्त्री लागवणकर के व्याख्यान हुए। तिलक ने अर्जी पढ़कर सुनाई; और वहीं सभा में उसपर २५०० व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो गये। प्रो० जिनसीवाले के व्याख्यान का उल्लेख केसरी में निम्न लिखित शब्दों में पाया जाता है:—

“प्रो० जिनसीवाले की वक्तृत्व-कुशलता से प्रायः सभी व्यक्ति परिचित हैं। चित्तको उत्साहित करनेवाला विशाल जनसमूह उत्सुकतापूर्वक और व्यवस्था के साथ उनका व्याख्यान सुननेके लिए सभा में तैयार था। साथ ही व्याकरण एवं न्यायशास्त्र के सरल पाठ में बंधी हुई सुधारको की भूलें मुख्य विषय था। ऐसी दशा में लोगों को वह भाषण पसंद आया, यह कहना वस्तुस्थिति का चतुर्थांश भी यतलाना नहीं है।” प्रोफेसर साहब के विद्वत्तापूर्ण किन्तु अति विस्तृत व्याख्यान का वर्णन तिलक कभी २ अपनी विनोदमयी भाषा में किया करते थे। उसपर से कहा जा सकता होता है कि उपर्युक्त वर्णन तिलक का ही लिखा हुआ है।

इसी अवसर में फर्ग्युसन कॉलेज के प्रिंसिपाल चामन शिवराम आपटे ने इस बिल के समर्थन में अपने लिखे दो पत्र बम्बई के ‘टाइम्स ऑफ़ इण्डिया’ में छपवाये। यद्यपि आपटे अपने अध्यापनकार्य एवं ग्रंथनिर्माण के व्यवसाय को छोड़कर सार्वजनिक कार्यों से प्रायः योग नहीं देते थे, किन्तु

इसी समय उन्हें इस विषय पर कुछ लिखने की स्मृति काएष विशेषमे दी हुई थी। बात यह थी कि कम्युनन कॉलेज की शिक्षा के उद्देश्य के विषय में टाहमस पत्र के सम्पादकने, तिलक की सम्मति परसे यह लिखा था कि "हम कॉलेज के विद्यार्थियों को स्वदेशाभिमानी बनाकर पाश्चात्य विचारों की दूषित वायु से उन्हें बचाना ही हमका प्रधान उद्देश्य है।" अतएव हम विचार का स्पष्टन करते एवं हमके कारण कम्युनन के सम्बन्ध में लोकमत के विच्छेद हो जाने की आशंका को मिटाने के ही लिए आपटेने ये दोनों पत्र टाहमस में छुपाये थे। इन पत्रों में स्पष्टतया बतला दिया गया था कि तिलक के इन विचारों से कॉलेज के अधिकांश शिक्षक सहमत नहीं हैं। इसपर 'केसरी' सम्पादक लिखते हैं:—“यह अच्छा ही हुआ कि गत वर्ष त्याग-पत्र देकर तिलक इस संस्था से अलग हो गये। यदि इस समय वे कॉलेज में होते तो ऐसे मौके पर धामनरावजी की क्या दशा होती! इसकी हम कल्पनातक नहीं कर सकते। इन शब्दों को लिखते हुए उन्हें अचरय ही संतोष हुआ होगा कि “अब तिलक कॉलेज में अभ्यापक नहीं रहे हैं।” किन्तु ‘अधिकांश’ शब्द लिखने से फिर भी यही सूचित होता है कि—तिलक के मतानुयायी शिक्षक इस समय भी कॉलेज में मौजूद थे अतएव केसरी ने अन्त में जाकर सूचित किया है कि, उन पचे हुए लोगों को भी कॉलेज से अलग करके धामनरावजी को अपना मार्ग निष्कण्टक बना लेना चाहिये।

जब उक्त बिल के विरोध में सैकड़ों सभाएँ हो गईं, तब सुधारकों के मन में यह इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक हो था कि ये भी बिल के समर्थन में दो बार सभाएँ करे। किन्तु इसके साथ २ उन के चित्त में यह शंका भी हुई कि हमारी सभा में लोग आविगे भी या नहीं! अतएव वे इस बात का भी निर्णय न कर सके हो तों आश्रय नहीं कि ऐसी सभा भी की जाय या नहीं! सभा न करनेसे तो कोई विशेष हानि नहीं थी, किन्तु यदि सभा करते और लोग उसमें न आते तो सुधारकों का सारा रहस्य खुल जाता। इसी अवसर पर सितारा में बिल के समर्थन पर एक सभा हुई थी। उसका वर्णन जैसा कि हमारे सुननेमें आया, इस प्रकार है:—“नेटिव जनरल लाइब्रेरी के प्रधान कमरेमें जहां कि सुरिकल स पचास कुर्सियां आ सकती हैं सरकारी वकीलों ने अग्रसर होकर ‘ग्राम सभा’ की वहां पर रखी हुई कुर्सियों में भी अधिकांश खाली हो पड़ी रहीं। उन्हें खाली देखकर एक विनोदी सज्जन ने अगली पंक्ति में की कुर्सियों पर वेबस्टर की डिक्शनरी के सट्टे बंदी २ फोथियाँ रख दीं।” पूने में कदाचित् ओताचों की इतनी कमी न रहेगी। यही सोचकर सुधारकों की खानगी सभा में ग्राम सभा का आश्रय किया

गया और सभा के लिए स्थान और तिथिका भी निश्चय किया गया। इसी के साथ २ यह भी मन ही मन तय किया गया कि उस आम सभा में जिसको न आने देने की इच्छा होगी उसे न आने दिया जायगा। इस बहिष्कार का लक्ष्य विद्यार्थियों पर था। ज्यों २ सभा का समय निकट आने लगा, त्यों २ लोगों का यही अनुमान बढ़ होता चला कि यह सभा केवल चुने हुए और खास २ सुधारकों की ही होगी। सभा के विज्ञापन-पत्रों में भी स्पष्ट सूचना दे दी गई थी कि 'बिल के चाहनेवाले लोग ही सभा में आवें'। सभा के समय उस भवन के द्वार पर कुछ संचालक लोग पुलिस की सहायता लेकर खड़े हो गये, और बिल के समर्थक प्रस्ताव एवं अर्जीके फार्म पर हस्ताक्षर करनेवाले लोग ही भीतर छोड़े जाने लगे।

बाहर खड़े हुए लोग पूछने लगे, "क्यों साहब जब प्रस्ताव पर हस्ताक्षर आप बाहर ही करवा लेते हैं, तो फिर अन्दर जाकर क्या होगा? क्या यह भी कोई दक्षिणा-दान का मामला है कि लोगों के हस्ताक्षर लेकर अन्दर जाने दे रहो हो। यदि लोगों से हस्ताक्षर ही कराना थे तो घर २ कागज भेजकर यह काम हो सकता था, फिर व्यर्थ को यह सभा का प्रहसन क्यों रचा गया?" किसी ने कहा कि हमें बिल का सिद्धान्त तो स्वीकार है, किन्तु उसकी धाराओं में हम कुछ सुधार कराना चाहते हैं! कोई कहने लगा कि 'हमारी आँखों के ही सामने जब यह फार्स कर रहे हो तो फिर अन्दर का वाद-विवाद क्यों नहीं सुनने देते? इतने पर भी कुछ परिचित व्यक्ति चुपचाप घुस गये, तब उन्हें चेतावनी देनी पड़ी कि 'तुम लोग अन्याय का भगड़ा कर रहे हो'। विद्यार्थियों के लिए प्रतिरोध की सूचना के रहते हुए भी अनुकूल मतवाले विद्यार्थियों का अन्दर प्रवेश हो ही गया। यह देखकर बाहर खड़े हुए अन्य विद्यार्थी विगड़ उठे और तूतू-मैमै होने लगी। लोग सभा में आ ही रहे थे, अतएव भगड़ा खड़ा हो जानेपर और भी अधिक भीड़ हो गई। उसी समय पुलिस इन्स्पेक्टर मि. स्मिथ वहां आये, और भीड़ को हटाने लगे। तब लोगों ने कहा कि विज्ञापन में लिखे अनुसार अर्जी के फार्म पर दस्तखत करके अन्दर जाने के लिए तैयार रहने पर भी हमें रोकनेका किसे अधिकार है? इस पर स्मिथ साहब अन्दर जाकर डॉ. भाण्डारकर से मिले। उन्होंने कहा कि हमारी सभा खानगी है, इसके लिए विज्ञापन किसने लगा दिये, हमें पता नहीं! इसी को लक्ष्य करके केसरी लिखता है कि "धर्मछत्र अथवा पुण्यकपट या वंचकता की पोल खोलनेवाले नीतिमीमांसक ही.....इस उत्तर पर विचार करे!" स्मिथ साहब ने इस पर विचार करनेके बाद अंत में यही निश्चय किया कि, भाण्डारकर की धारणा उन्हीं

लेखिका से ठीक मझे ही हो, किन्तु वस्तुरिपति से मेल नहीं खाती ! अतएव उन्होंने बचन दिया कि आप लोगों को अन्दर आने दीजिये, मैं यहाँ खड़ा रहकर सब प्रबंध कर दूंगा। यह बात मीढ़ संपादकों को मंजूर न हुई, किन्तु विरोध उत्साही युवक गर्वपूर्वक कहने लगे कि, “कुछ पक्का नहीं, हम बाहर के लोगों के यही (भीतर) रहते हुए ही यहाँ सभा करेंगे”। इन शब्दों को सुनते ही बाहर खड़े हुए लोग एकदम इंट-परपर और धूल-मिट्टी बरसाने लगे। शुद्ध सुधारक और कुछ नकली सुधारक जुल मिला कर दो तीन सौ व्यक्ति सभास्थल में पहुँच सके थे। इस प्रकार गड़बड़ मची रहनेकी ही, हानत में रा. व. भिडे को अच्यप बनाकर अंग्रेजी-मराठी अर्जियाँ पढसुनाई गई। इस पर सदाशिवराव परांजपे (ये आन्ध्रकल शिष्याविभाग के एक पेन्शनर, अधिकारी हैं पूरे में रहते हैं।) ने यह संशोधन उपरिपक्ष किया कि ‘विल में निश्चित आयु के बदले रजोदर्शन की मर्यादा कर दी जाय’। किन्तु बाहर की गड़बड़ के कारण सभा का काम चलसकना कठिन था। अतएव सभा भंग हो गई। कुछ लोग चुपचाप बचकर घरने घर चले गये। कई लोगों को दूसरों ने घर पहुँचा दिया। कुछ यहाँसे उठकर उसी सभाभवन के कंपाउण्ड में घने हुए अच्यपक केलकर के घर में घुस गये। इतने में श्रीरामभवन (सभास्थल) के दरवाजे खोल दिये गये। लोग अंदर घुस पड़े और कुर्सियों के घंटा तोड़ने लगे। फर्श के टाँके तोड़ने, बेंच गिराने, सिद्धियों के काँच फोड़ने और दर्वाजे के किर्छ तोड़ने तथा धूल मिट्टी धरमाने की खीला आरंभ हो गई। इसी बीच जख्मी खबर पाकर पुलिस सुपिटेन्डेंट मैकफर्सन भी यहाँ आ पहुँचे। धीरे २ मीढ़ कम हो जाने पर उन्होंने डॉ. भाषदारकर के साथ आदमी देकर उन्हें घर पहुँचाया। सारांश यह कि चोट तो किसीको लगी नहीं, किन्तु धींगाधींगी खूब हुई।

ऊपर हमने अच्यपक केलकर के मकान में कुछ लोगों के घुस जानेकी उल्लेख किया है। उनमें प्रायः सभी प्रधान व्यक्ति थे। तिलक और नामजोशी आदि विल के विरुद्ध थे पर फिर भी उपसूचनाएँ उपस्थित करनेके आशय से हस्ताक्षर करके अन्दर चले गये थे। ये लोग भी भाषदारकर आदि के ही साथ उसी मकान में थे। अतः जब इन्होंने यहार निकालनेका प्रयत्न किया जाने लगा, तब कई लोगों ने वह समझ कर कि तिलक के कहने से लोग शांत हो कर घर चले जायेंगे—उन्हें बाहर जाकर लोगों को समझाने के लिए कहा। कहा जाता है कि हमके लिए तिलक बाहर जाने को तैयार भी हुए, किन्तु नामजोशी ने उनका हाथ पकड़ कर बिठा लिया। इस का आशय स्पष्टही था। तिलक अकारण ही

इस प्रकार की जवाबदारी ओर उस पर से उत्पन्न होनेवाले लोगों के मनमाने अपवाद को क्यों अपने सिर लेवें ? जो लोग तिलक के कहने पर वहां से चले जाते उनके विषय में यह अनुमान किया जाता कि ये लोग तिलक के ही कहने-से वहां आये थे । आखिर तिलक ने जाकर किसी से कुछ नहीं कहा, और स्वयं-मेव ही भीड़ हट गई । फिर भी लोगों ने उपद्रवकारियों का सम्बन्ध तिलक से जोड़ ही दिया ! असल में तिलक के बाहर न जानेका एक कारण यह भी था कि, 'उनके सभा में जानेपर भलाबुरा कहनेवाले लोग भी बाहर खड़े हुए थे !' वे कहने लगते कि " हम उपसूचना आदि कुछ नहीं जानते । हमारा तो प्रश्न केवल यही है कि तिलक ने बिल के सिद्धान्त के ही लिए लिखित सम्मति क्यों दी ? " जब हम उनसे सहमत हैं, तो उन्हें भी हमारे साथ बाहर ही खड़े रहना चाहिये था । सभा के विरुद्ध एकमत रहनेपर भी उसे (सभा को) भंग करनेके मार्ग सब लोगों के एक से नहीं होते । वे लोग (भीड़वाले) इस मर्म को नहीं जानते थे कि कुछ लोग जहां केवल डंडेबाजी करके ही काम करते हैं तहां कितने ही चतुराई से भी उसे पूरा कर लेते हैं । इस प्रकट मत-भेद का उपयोग करके नामजोशी की सूचना मान लेने पर तिलक कहने लगे कि आप लोग मुझे बाहर भेजकर लोगों को समझाने के लिए कहते हैं, किंतु मुझपर भी तो लोग नाराजही हैं । यदि कहीं उन्होंने ने मुझे ही पकड़ कर पीट दिया तो इसकी जवाबदारी कौन अपने सिर लेने को तैयार होगा ।

दूसरे ही दिन से मुख्य सम्मति-बिल का प्रश्न तो एक ओर को ही रह गया, और लोगों की जवानपर क्रीड़ाभुवन के इस दंगे की चर्चा ही दिनरात रहने लगी । इसका विस्तृत वर्णन करनेसे पहले क्रीड़ाभुवन के सम्बन्ध में थोड़ीसी जानकारी करा देना उचित होगा । " क्रीड़ाभुवन " नाम चाहे बड़ा हो पर वास्तव यह स्थान खेलनेका एक छोटासा मैदान था । यह स्थान विश्राम-घागवाले सरकारी हाईस्कूल के एक पुराने शिक्षक कृष्णाजी रघुनाथ उर्फ तात्या-साहब केलकर के मकान के सामने था । इस का लम्बाई चौड़ाई सौ-सा फुट से अधिक नहीं थी । किंतु उस समय समग्र पूना नगर में सुशिक्षितों के लिए एकत्र होकर खेलने या सभा आदि करने के लिए इसके सिवाय और कोई स्थान ही न था । नाम-मात्र के लिए सार्वजनिक सभा का जोशी हॉल था सही, किंतु चित्पाद सभा के लिए वह कभी पर्याप्त नहीं हो सकता था । इसी प्रकार दस-पांच सुशिक्षितों के लिए संध्यासमय सुली हवा में बैठकर वार्तालाप करने या किसी प्रकार के खेल के द्वारा हाथ-पैर हलके करने की भी इस में सुविधा न थी । आज की तरह खेलने के लिए क्लब या जिमखाने आदि भी उस समय

पूना में न थे । ऐसे समय में ये सुशिक्षित लोग क्रीडाभुवन के मैदान में एक-आध जाजम बिछाकर शाम के वक्त बैठ करते थे । इसी स्थान में कुछ दिन बाद एक लॉन-टोनेस खेलने का 'कोर्ट' भी बना गया, और दस-पांच उस्ताही व्यक्ति परस्पर चंदा करके इसे चखाने लगे । आराम के लिए बैठनेका प्रमंग थानेपर ये लोग तात्या केलकर के घर का आश्रय लेते थे । कृष्णाजी पंत केलकर विद्यार्थियों के प्रिय अध्यापकों में से थे, और ये प्रायः प्रत्येक सार्वजनिक कार्य में योग देते रहते थे । लोग प्रिय गृहपति एवं सुमीते का सा स्थान देखकर जिस प्रकार दस-पांच छादमीधों का उसके यहां थड़ा जम ही जाता है, उसी प्रकार वह यहां भी कायम हो गया था । कालान्तर में डेक्कन बर्नावूलर ट्रान्स-लेशन सोसायटी का दफ्तर भी यहां आ गया, और वह केलकर की मृत्यु होने तक यहीं रहा भी । इधर क्रीडाभुवन में सभादि की जानेका क्रम सार्वजनिक सभा का नया दीवानखाना बन जानेके बाद से बंद हो गया, किंतु वसंतव्याख्यान-माला तो सन १९१६-१७ तक इसी स्थानपर होती रही है । ज्यों कि गर्मी की मौसम में खुली हवावाले स्थान में बैठकर लोग आराम के साथ इसी स्थान में व्याख्यान सुन सकते थे । इस तरह क्रीडाभुवन का नाम पूना के सभी सुशिक्षितों की जवान पर आरंभ से ही बस गया था, और यह खुली जगह ही पूना की एक संस्था सम्मती जाती थी । केसरी के आरंभिक दो-एक पृष्ठों में इस विषय पर कुछ लेख भी प्रकाशित हुए थे । इसके बाद जब वसंतव्याख्यान-माला में भीड़ अधिक होने लगी तब यह स्थान संग मालूम हुआ । वर्तमान समय में श्री शिवाजी-मंदिर का विस्तीर्ण स्थान वसंतव्याख्यान-माला के लिए मिल जानते लोग क्रीडाभुवन को भूलते चले हैं । इसी प्रकार क्रीडाभुवन की खुली जगह में इमारतें बन जानेसे अब यह लोगों के उपयोग में भी नहीं आ सकती । हम तरह यह क्रीडाभुवन पूना के लोकपक्ष की पहिली लड़ाई का रण-क्षेत्र बना, और आज भी क्रीडाभुवन का नाम सुनते ही, यहां के लॉन टोनेस क्लब, बर्नावूलर ट्रान्सलेशन सोसायटी का दफ्तर, तात्या केलकर की बैठक का अड्डा अथवा वसंत-व्याख्यान-माला का मैदान और सबसे बढ़कर सम्मति आधु-निक के भगदे के स्थान के ही रूप में उसकी स्मृति व्योमट्टद पुनानिवासियों को हो जाती है ।

क्रीडाभुवन का दंगा होनेके बाद दूसरे ही दिन समाचारपत्रों में बहम का दंगल शुरू हो गया । पहली टकर टाइम्स ऑफ इंडिया और ज्ञानप्रकाश में छपे हुए लेखों से हुई । दंगा होनेवाली रात को ही पूना से पुरु तार बम्बई के समाचारपत्रों को भेजा गया । उसमें भगदालुओं के साथ तिलक और नाम-

जोशी का संबन्ध बतलाया जाकर सारा दोष इन्हीं पर पढ़नेका प्रयत्न किया गया था। जान पड़ता है कि उस तार के भाण्डारकर की ओरसे भेजे जानेका केसरी को पता लगा था, इसी लिए उसने किसी व्यक्ति नाम न देते हुए भी, उस की पहचान हो जाय, इस ढंग से लिखा था कि:—“ लोगों के आक्रमण से खेलकर के घर में घुसकर जान बचाने और चणभर के लिए अपनी मनो-वृत्ति का दमन कर “ नारायण नारायण ” के रूप में निराकार ईश्वर का नाम-घोष करनेवाले लोगों में से ही एक ने तार भेजा है ! ” सुधारक ने तो स्पष्ट शब्दों में लिख दिया था कि ‘ यदि तिलक सभा में आते तो कभी दंगा न होने पाता । ’ इस पर केसरी ने उत्तर दिया कि ‘ दंगेके समय ठेठतक तिलक उन सुधारकों के सामने मौजूद थे ऐसी दशा में उनपर यह आरोप लगाया जाता है । यदि कहीं वे उठ कर बाहर चले जाते या उन के समझाने से लोग दंगा रोक देते तब तो और न जाने उन के विषय में क्या २ कहा जा सकता । मद्रास के ‘ हिन्दू ’ पत्र के पास भी इसी आशय का तार भेजा गया था । ‘ केसरी ’ के अगले कुछ अंकों से पता लगता है कि यह विवाद ठंडासा पड़ गया था, किन्तु इसका कारण यह नहीं था कि दंगा रुक गया था, बल्कि उस का मामला फौजदारी अदालत में चला जानेसे इस भय के कारण कि कहीं जिमेदारी अपने घर न आ पड़े—केसरी में तद्विषयक कोई लेख नहीं लिखा गया । पुलिस ने तत्काल मामला हाथ में लेकर पुलिस अक्ट के अनुसार पांच व्यक्तियों पर सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला चला दिया । वे पांच व्यक्ति (१) गणेश वासुदेव घोटवड़ेकर (२) दिण्णु व्यंकटेश उर्फ दत्तोपन्त बेहेरे (३) वासुदेव गणेश जोशी (चित्रशाला प्रेस) (४) पुरुषोत्तम नरहर दामले (५) केशव रामचंद्र रानडे (किवलेकर) थे । इन पर पुलिस की आज्ञा उद्भवन करनेका आरोप लगाया गया । ऐसे दंगे में विद्यार्थियों का प्रवेश न हो, यह एक असंभव बात है । उस समय के विद्यार्थी न्यू इंग्लिश स्कूल एवं फर्ग्यूसन कॉलेज के ही थे । इस बात को ‘ केसरी ’ ने भी स्वीकार किया है कि उस समय विद्यार्थियों का आचरण ठीक न था । किन्तु फिर भी, उसने उनकी बात का समर्थन भी किया था । ऐसी सभा में विद्यार्थी लोग प्रायः शानंद या मौज के ही लिए जाते हैं । ‘ केसरी ’ के कथनानुसार उन्हें उद्वेग होनेकी शिक्षा पुराने नेताओं से ही मिली ! इसी प्रकार घर में माता-पिता के मुँहसे रातदिन विद्यार्थियों के कानपर सुधारकों की निंदा के जो शब्द पड़ते थे उनका भी प्रभाव उनपर था । पूना की चक्रवर्त्योत्तेजक सभा के सभारंभ में विद्यार्थियों ने कितनी ही बार परीक्षकों की घंटी का काम अपनी तालियों की कड़कड़ाहटद्वारा पूरा कर देने का नियम बना रखा था । और यह अर्थान् लक्ष्य

की पैरीचा के समय था । आम सभा तो दूसरी ही वस्तु है । एक स्थान पर जो आदत लग जाती है, वह दूसरी जगह प्रकट हुए बिना रह नहीं सकती । ता. ३ मार्च (१८६१) के केसरी में फर्ग्युसन कॉलेज का एक पुराना विद्यार्थी लिखता है कि—“पूना के विद्यार्थी अकारण ही बर्षण दिखलाकर हर एक मामले में पड़ जाते हैं । वे शीघ्रतायुक्त आलोचना कर अनधिकार चर्चा में हाथ डाल बैठते हैं । हीराबाग में साधारण कुंटे के व्याख्यान में भी ये लोग विप्र-बालने नहीं चूकते । भाएदारकरसरार विद्वानों को गालियाँ देकर उन्होंने अभी उस दिन वाली सभा में अपना मुख अष्ट किया । यह आरोप केवल पूना के ही विद्यार्थियों पर नहीं लगाया जा सकता ! विद्यार्थी सभी एकते होते हैं ! श्रीरामभवन की सभा में पहले दस-बीस वर्षों में इसी प्रकार के दंगे करनेवाले तीसरी पीढ़ी के, श्वेत-केश वयोवृद्ध विद्यार्थियों को हम आज भी जानते हैं ! जब विद्यार्थियों पर से ऐसे आरोप हटा लेने का प्रसंग आवेगा तबतक कदाचित् आधी से अधिक सृष्टि इधरसे उधरकी हो जायगी !

ता. १८ मार्च के दिन दंगे के आरोपियों का मामला शुरू हुआ । पुलिस की ओरसे इन्स्पेक्टर रिमय मामला चला रहे थे । और आरोपियों की ओरसे पैरीची के लिए महादेव शिवराम आपटे विशेषरूप से बगई से बुलवाये गये थे । आपटे प्रसिद्ध वकील थे और इस मामलेमें सुधारकों के विरुद्ध भी थे । सबसे पहली गवाही तुकाराम फौजदार की हुई । उसने दंगेका सबिस्तार बयान सुनाया । उसके कथनानुसार नूलकर सभाभवन के द्वारपर खड़े होकर पतलाते जाते थे कि किसे अन्दर आने दिया जाय और किसे नहीं । बाहर लगभग दो हजार मनुष्य इकट्ठे हो रहे थे । छोटे बड़े सभी दंगा करनेमें लगे हुए थे । तिलक और नामशेरी बाहर नहीं थे, किन्तु दूसरे नेता लोगोंको भड़का रहे थे । पुलिस के जवान कुछ घाट दम ही थे । इस कारण परदा-धकड़ी नहीं की जा सकी । इसके बाद राजन्ना लिंगू वकील की गवाही हुई । इससे जिरह करते समय पूछा गया कि “सभा में दिन २ लोगों के लिए आने की इजाजत थी और किन्हें नहीं ” । दूसरे दिन श्रीयुक्त चामरामपंत नूलकर का बयान लिया गया । यही महाराज द्वारपर खड़े थे, इन्हे भी जिरह में आपटेजी ने खूब छेड़ा । टाइम्स में छपा हुआ तार रवाना करनेवाले खुद यही थे । किन्तु उसके लिखनेवाले का नाम उन्होंने नहीं बतलाया । इसके बाद शुरू डॉ. भाएदारकर का बयान हुआ । आपने स्वीकार किया कि सभा में आते और जाते समय उन्हें पुलिस की सहायता लेनी पड़ी । इसी प्रकार आपने यह भी बतलाया कि अध्यापक केलकर के मकान में दर्शना बन्द करके बैठने पर ‘ब्लैकहोल’ का स्मरण हो आया था । जिरह में आपने कहा कि

विज्ञापना किसने लगाये और हैन्डबिल किसने बाँटे इसका पता नहीं। सभा के विषय में पूछा जाने पर डॉ. भाण्डारकर ने कहा कि वह सार्वजनिक भी थी और खानगी भी। इस पर यदि कोर्ट के लोग हँस पड़े हों तो आश्चर्य नहीं! इसके बाद उन्होंने कहा, “होहन्ना सुनते ही मैं भयभीत होकर अन्दर चला गया।” जब तार के विषय में पूछताछ हुई तब आपने अदालतसे प्रश्न किया कि क्या मुझे तार भेजनेवाले का नाम बतलाना ही होगा? इसपर आपटे ने कहा कि “मैं आपको लाचार नहीं करता, इच्छा न हो तो आप न बतलाइये”। मुकदमा चलाने की चलाये जाने के विषय में डॉ. साहब ने कहा कि हमने मुकदमा न चलानेकी इच्छा पुलिस के सामने प्रकट कर दी थी। रा. व. भिड़े ने अपनी गवाही में कहा कि ‘वेहरे एक तेज़-तर्रार और बहुत बोलनेवाला आदमी था, इसलिए उसीके आसपास लोग ज्यादा इकठ्ठे हुए थे। इसके बाद और भी कई लोगों के बयान लिये जाकर अंतमें आरोपियों से पूछताछ आरंभ हुई। घोटवड़ेकर ने अपने बयान में कहा कि ‘मैं अंदर जाकर भी फिर वापस चला आया था, क्योंकि वहाँ मुझे जाने न दिया गया, मैं उस बिल के विरुद्ध नहीं हूँ, इसलिए केवल दो-एक बातों की सूचना करने ही के लिए वहाँ जाना चाहता था। फलतः सभा आरंभ हो जाने पर मैं पर्वती की ओर चला गया। इसी प्रकार वेहरेने भी कहा कि:—‘मैं प्रवेश पाने की आशासे कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, ओर अंत में निराश होकर चल दिया, वासुदेवराव जोशी बाहर खड़े ही न थे, बल्कि वे तो सभा में जाने का अधिकार बतलाकर केलकर के घर में जा बैठे थे। दामले भी अन्दर ही थे, और रानडे १५।२० मिनट प्रतीक्षा करके उकता गये थे। आरोपियों की ओर से रामभाऊ साने ज्ञानप्रकाश के संपादक एवं अन्य दो-एक सज्जनों की गवाहियाँ हुईं। इन्होंने घोटवड़ेकर और वेहरे को सभा की समाप्ति से पहले वापस लाटते हुए देखा था।

सफाई के लिए आपटे ने देरतक भाषण नहीं किया। उनकी मुख्य दलीलें इस प्रकार थीं; दंगा हुआ अवरय, किंतु वह बहुत ही मामूली था। सभा के खानगी होने के संबंध में डॉ. भाण्डारकर का कथन यथार्थ नहीं हो सकता। जिस अर्जी पर लोगों से हस्ताक्षर कराये गये थे उसमें भी जब कई संशोधन सूचित किये गये थे तो फिर ऐसी दशा में दूसरों की ओरसे संशोधन सूचित किये जाने के लिए कोई रुकावट न होनी चाहिये थी। विज्ञापन देर की जानेवाली सभा को ऐन वक्त पर खानगी कौन कह सकता है? इसी प्रकार आरोपियों के हाथ से ईंट-पत्थर या मिट्टी आदि फेंके जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला। बल्कि भिड़े के लड़के ने घेत से कुछ लड़कों को पीटा और दूसरे वे

विवाद कर पूछ-मिष्टी फेंकने लगे । चारीपियों का सभामें प्रवेश करने लिए अधिकार मांगना दंगा नहीं कहा जा सकता । इसके बाद आपटे ने अंत में कहा कि ' इस मामले के चन्ताने का मूल कारण सुधारक दल की ओरसे सभा के स्थान-पर विशेष प्रबंध न किया जाने का ' सुधारक ' पत्र का आक्षेप ही था; यदि यह न किया जाता तो कभी यह मामला भी नहीं चल सकता था । अंत में ता. २३ के दिन सिटी मजिस्ट्रेट मि. प्रिंसेट ने मुकदमें का फैसला सुनाया । उसमें उन्होंने ने एम्पनग आपटे की ही दलीलों का अनुकरण करते हुए अदम भुवून में मुकदमा खारिज कर पांचों व्यक्तियों को छोड़ दिया ! इस निर्णय पर कुछ लिखने योग्य बात ही ' केसरी ' के लिए न थी । किंतु इस प्रसंग से उत्तेजित होकर लोगोंको ' उसने ' इसतरह सावधान किया, कि जिन सुधारकों ने सम्मति आयु जैसे बिल का चतुर्प्रवेश कराया है, उन्हें घर का भेदी मानकर उनसे नाता तोड़ लेना चाहिये ! क्योंकि यदि आज इन्हें ज़रा भी आश्रय दिया गया तो किसी दिन हमें इनके कार्यों के लिए पछताना पड़ेगा । इस तरह क्रीडा-भुवन-प्रकरण की समाप्ति हुई ।

इस अवधि में भी दोनों ओरमें आन्दोलन शुरू ही था । बम्बई में माधवभाग की सभा के परिणाम स्वरूप यह लोकमत प्रचलित होने लगा कि बिल में कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिये । पूना की तरह बम्बई में भी बिल के पक्षमें एक सभा फर्परी के अंत में हुई, किंतु यह सोलहों धाने उसके समर्थकों की न थी । लोग कहने लगे कि बिना सम्यन्धी अपराध पर सजा कम दी जाय और दावा चलानेका अधिकार केवल उस लड़की (स्त्री) या उसके पालक को ही रहे । प्रधान संशोधन अवस्थाविषयक था । जम्हेरबागवाली सभा में डॉ. अन्ना कुंटे ने यह संशोधन उपस्थित किया था कि बारह वर्ष की अवस्थावाले शब्द हटाकर उनके स्थानपर रजोदर्शन की मर्यादा कर दी जाय । इस सभा के अध्यक्ष जम्हेरलाल याज्ञिक थे । सभा में बेंतरह गड़बड़ मची और ज्यों त्यों करके लोगों को सभा का काम निपटाना लेना पड़ा । इस सभा में चंदावरकर, भालचन्द्र आदि भी उपस्थित थे, किंतु श्री. सैलंग लगभग दस मिनट बैठकर बिना कुछ किये ही चुपचाप सभा से लौट गये । डॉ. अन्ना कुंटे की जो सूचना सभा में उपस्थित होने न दी गई उसपर कुंटे के सिवाय गणपतराव सदाशिवराव हाई कोर्ट प्लीडर, इच्छाराम सूर्यराम देसाई (' गुजराती ' पत्र के संपादक), और वीरचंद्र गांधी आदि के भी हस्ताक्षर थे । बम्बई और पूना के वैद्यों ने भी अपनी २ सभाएँ करके यह निर्णय प्रकट किया कि वैद्यक शास्त्र के प्रधान आचार्य भी जय श्रुतु-प्राप्ति की प्रयोगमांदा निश्चित न कर सके हैं, तो ऐसी दशा में बिल में अवस्था का उल्लेख न कर श्रुतु-प्राप्ति की ही मर्यादा रखी जानी चाहिये ।

पुरुषों की ही तरह स्त्रियोंकी भी इस बिल के लिए सम्मति आवश्यक थी, क्योंकि इस बिल में उन्हीं के हितपर विशेष दृष्टि रखी गई थी, अतएव बम्बई में स्त्रियों की एक सभा बिल के अनुकूल पक्ष में हुई। किन्तु पूने में इस प्रकार की सभा का हो सकना असम्भव था। बम्बई की सभा की संचालिका पंडिता रमाबाई बनी और अध्यक्ष-स्थान पर मिस सोराबजी को बिठाया गया। इसलिए दुर्भाग्यवश सभा का कुछ भी उपयोग न हो सका। सौ. काशीबाई कानिटकर ने बिल का समर्थन किया। किंतु इनके बाद ही दूसरी एक महिला ने उठकर कहा कि सरकार से कानून बनाने के लिए कहने की अपेक्षा पंच चुनकर उनसे दंड दिलवाना अधिक अच्छा होगा। इस महिला ने काशीबाई से सभा में ही प्रश्न किया कि “इस बिल के अनुसार यदि तुम्हारे ही दायाद पर कल मुकद्दमा चले तो क्या तुम अच्छा समझोगी?” काशीबाई हिन्दू महिला थी; इस लिए वे संकोच में पड़ गयी और इसका कुछ भी उत्तर न दे सकी। श्री. रमाबाई भी मूलतः हिन्दू ही थी, किंतु धर्मान्तर हो जाने के कारण उसके विचार बदल गये थे। काशीबाई को निरुत्तर होते देखकर रमाबाई से न रहा गया और तत्काल ही उन्होंने उत्तर दिया कि “दायाद की पर्वाह नहीं, क्योंकि लड़की से दायाद अधिक नहीं हो सकता!” इस पर केसरी लिखता है, “ठीक तो है। क्योंकि प्रथम तो ईसाइयों में इस प्रकार का मोका आता ही नहीं, और यदि इतनेपर भी दायाद को ऐसे अपराध के लिए जेल जाना पड़े तो उनके लिए तलाक का मार्ग खुला ही हुआ है”। अंत में उस अर्जी के फार्म पर सभा में कुछ स्त्रियों ने हस्ताक्षर किये और कुछ ने नहीं किये। कइयोंने यह कारण बतलाया कि हम घरवालों से पूछे बिना हस्ताक्षर नहीं कर सकतीं।

बम्बई और पूना को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी इस बिल के अनुकूल सभाएँ नहीं हुईं। कितने ही स्थानों में प्रतिकूल सभाएँ करनेका ढोंग रचकर यह प्रयत्न किया गया कि उनसे भी कुछ अनुकूल परिणाम निकल सके, किंतु ऐसा करनेवालों की पोल खुल गई। सोलापुर में इसी प्रकार की एक घटना हुई। एक दिन संध्यासमय सरकारी हाई स्कूल में नये बिल को समझानेके लिए लोग इकट्ठे किये गये, और डिस्ट्रिक्ट-जज टागोर साहब एवं कुछ वकील भी वहां आये। उपस्थित जनता को आम सभा का स्वरूप दिये जाने की शंका उत्पन्न होते ही सोलापुर के प्रसिद्ध व्यापारी रावसाहब चारद ने चुपचाप ही एक छोटा सा हँदबिल सभा में धँसा दिया, जिस में केवल इतना ही लिखा था कि “दोनों पक्ष की बातें सुन लेनेके बाद विचारपूर्वक जिधर इच्छा हो उधर के आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर कीजिये”। अन्त में हाँ-हां और नहीं-नहीं की रीतिचतान में ही सभा

समाप्त हो गई । इसके तीन ही दिन बाद एक विराट् सभा रावसाहब धारद की ही अध्यक्षता में हुई । उपस्थिति लगभग पांच हजार के थी और तार देकर पूना से तिलक एवं नामजोशी भी बुलवा लिये गये थे । विरह सभाओं में नूलकर प्रभृति धारासभा के सदस्यों को कौंसिल में लोकमत प्रकट करने विषयक आज्ञा समस्त सुधारकों का निषेध, लोकमत के विगड उठने की सरकार को सूचना देने एवं पार्लमेंट-सभा से प्रार्थना करनेके लिए सम्मति एवं उसके लिए आग्रहक एवं इकट्ठा करने की सैवारी आदि बातें हो रही थी । पूना प्रतिकूल आन्दोलन का केन्द्र था, अतएव ता. २६ मार्च को पुनः शनिवारवाड़े के सामनेवाले मैदान में एक पहले से भी बड़ी सभा हुई । सभा में लगभग दस हजार अनुप्य उपस्थित थे । नगर की दूकानें भी प्रायः उस समय बंद थी । सभापति के पद पर पूना के प्रसिद्ध नागरिक बंभूनाथ रानडे विराजे थे । नामजोशी ने यह सूचना उपस्थित की कि बिल के विरोध के लिए विलायत में आन्दोलन किया जाय । बलवंत रावजी तिलक ने ता. १६ के बाइसराय के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि रात्री के घोषणापत्र के शब्दों की सींचतान हो रही है, अतएव प्राप्त महारानी की ही सेवा में आयेदनपत्र भेजकर घोषणापत्र का अर्थ निश्चित करा लिया जाय । अंतमें प्रो. जिनसीवाले का भाषण हुआ और सभा में ही लगभग १२०० रुपये का चन्दा इकट्ठा हो गया । श्री. बाला साहय नातू को अध्यक्ष बनाये जाकर इस काम के लिए सब कमेटी भी बन गई ।

बम्बई में ता. १६ अग्रेज को सभा हो कर यह प्रस्ताव पास किया गया कि इस बिल के विरह पार्लमेंट से प्रार्थना की जाय और महारानी के घोषणापत्र का सच्चा अर्थ निश्चित करा लिया जाय । जुधर में ता. १३ को सभा हुई और पार्लमेंट के पास अर्जी भेजनेके प्रस्ताव का समर्थन किया जाकर देहात से चंदा इकट्ठा करने की भी शुरुआत हो गयी ।

किन्तु इस अनुकूल-प्रतिकूल सभाओं का दंगल छिड़ा रहनेकी ही दशा में ता. १६ मार्च को बड़ी धारा-सभा में लोकमत की नाम को भी परवाह न करते हुए यह बिल पास हो गया । इसके बाद आन्दोलन का ठंडा पड़ जाना स्वाभाविक ही था, मई मास में पूना की प्रान्तिक सभा में तिलक ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि:—“ सम्मति-बिल के विषय में जो कुछ लोकमत प्रकट हुआ है उसपर भारत सरकार ने विचार करनेकी आवश्यकता नहीं समझी, इसके लिए यह कान्फ्रन्स खेद प्रकट करती है । ” इस प्रस्ताव पर भाषण करते हुए तिलक ने लोकमत पर जोर दिया था । उनकी खाम दलील यह थी कि सरकार की ओर से लोकमत का अनादर किया जाना राजनैतिक दृष्टि से कभी अच्छा नहीं कहा

जा सकता। श्री. वामनराव लेले ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, और सर्व-सम्मति से वह पास हुआ।

ता. ३१ मई को भायखला (बम्बई) की ओर फिर एक विराट् सभा हुई। इस सभा की विशेषता यह थी कि हिन्दुओं की तरह मुसलमान भी सरकार का निषेध करनेके लिए सभा में उपस्थित हुए थे। यथार्थ में, यह विल केवल हिन्दुओं से ही सम्बन्ध नहीं रखता था, बल्कि थोड़े बहुत अंश में प्रायः सभी समाजों पर इसका प्रभाव पड़ सकता था। किंतु मुसलमान समाज उस समय पिछड़ा हुआ था, अतएव, ऐसे प्रश्नों की ओर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हिन्दुओं को जोर-शोर से आन्दोलन करते देख कर उनमें के कई जानकार लोगों ने इस विल के मर्म को समझा। परिणाम यह हुआ कि इस सभा का सभापतित्व भी एक मुसलमान सज्जन ने ही ग्रहण किया था। उन महानुभाव का नाम था मौलवी हिदायत उल्ला। आप अंगरेज सरकार के दरबार में तुर्किस्तान के प्रतिनिधि की हैसियतसे रहते थे। इस सभा में उर्दू (हिंदी) में भी भाषण हुए। हिन्दू मुसलमान को आम सभा में इस प्रकार उत्साह पूर्वक एकत्र होकर काम करते देख कितने ही लोगों के दृष्टि पथमें हिन्दू-मुस्लिम एकता का महत्व प्रत्यक्षरूप में आ उपस्थित हुआ। उस एकताके स्थायी होनेके विषय में मौलाना राह्य ने आशा भी प्रकट की। आशा प्रकट करना ही बतला देता है कि यह एकता स्वाभाविक नहीं थी। इस सभा में हिन्दू-मुसलमानों के एकत्र होनेसे प्रेरयता का ज़रा देर के लिए भास हुआ, और वह आल्हादकारक भी जान पड़ा, तथापि दुर्भाग्य से वह अधिक दिनोंतक टिक न सका। भवितव्यता के चित्त में भविष्यत् की घड़ियों पर दूसरी ओरसे ठंका मारनेकी इच्छा उत्पन्न होते देर न लगी, और बम्बई शहर के इस विल-विरोधक आन्दोलन में समाविष्ट हिन्दू-मुसलमानों की प्रेरयता का जय-घोष पूरी तरह विलीन भी न हो पाया था, कि हिन्दू-मुसलमानों के देश की रोदकारक धारदार लोगों के कानोंतक पहुँचने लगी।

इधर इस विल के आन्दोलन को भुला देनेवाली बातें भी धीरे-धीरे २ होने लगी, अतएव इस विषय का जोरा इन छोटे-२ प्रवाहों के द्वारा रुंदा पड़ गया। उन नये आन्दोलनों में शारदा-सदन-विषयक हल-चला मुख्य थी। इसके विषय में आगे चलकर एक स्वतंत्र परिच्छेद में विस्तार के साथ लिखा जायगा। बम्बई में मुधारकों के नेता भाण्डारकर और नैलंग के विषय में एक दूसरे के बाद उपस्थित हो गया, जिसमें दिग्गजों की तामगी कृति के ही साथ २ उनकी कायनाम का भी लोगों को परिचय मिल गया। इस तरह बम्बई आसु धित तो रह नहीं हुआ ही, किंतु उसके मुख्य आचार्य, मुत्तासिल के

विस्द जो छोकमत पहले से ही क्लृप्त हो रहा था, यह और भी अधिक क्लृप्त हो गया । इसी बीच डॉ. भायदारकर ने ग्यारह मई को अपनी गत-भर्तृका (विधवा) कन्या का रा. सा. गोपालराव पानन्दीकर नामक सज्जन के साथ पुनर्विवाह कर दिया । इस बालिका का विवाह बारह वर्ष की अवस्था में हुआ था किन्तु कुछ ही दिनों में उस पर वैधव्य का घमपात हो गया था । डॉक्टर भायदारकर के इस मनोप्रेय को देखकर ' केसरी ' ने उनका अभिनन्दन करते हुए लिखा था कि ' सुशिक्षित एवं प्रभावशाली परिवारों से जब कृतिरूप में प्रयत्न सुधार का आरंभ होगा, तभी क्रमशः लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे । समाज-सुधार का भी सच्चा मार्ग यही है । ' किन्तु भायदारकर के समाज को अर्थात् गम्बई के सारस्वतों को यह कार्य पसन्द न आया । उनपर आलोचना की भरमार होने लगी । यहाँतक कि सारस्वत समाज से उनका बहिष्कार तक कर दिये जानेका प्रसंग आ गया ।

इसी विषय में ता. ७ जून को गम्बई में सारस्वत-ब्राह्मणों की ठाकुरद्वार में एक सभा भी हुई । लगभग दो-तीन सौ व्यक्ति सभा में उपस्थित थे । सारस्वत ब्राह्मणों की इन में भी पुरातन मतवादियों का प्राबल्य था, किन्तु फिर भी सभा में बाधा पहुँचानेवाले कुछ गरम-गरम सुधारक भी पहुँच गये थे । सभापति के पद पर एक कुशीन एवं वृद्ध सारस्वत सज्जन की नियुक्ति हुई । प्रथम जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया, उसमें केवल इतना ही कहा गया था कि ' जो कुछ घटना हुई है, उसकी सूचना स्मार्त-वैष्णवादि धर्मगुरुओं के पास भेजी जाय, और वे जिस प्रकार की आज्ञा दें तदनुसार चर्चा किया जाय । इस प्रस्ताव का विरोध करनेके लिए सदानंद भायदारे खड़े हुए । किन्तु इन्होंने अंग्रेजी में अपना भाषण शुरू किया । इसपर लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया । जब इन्होंने कहा कि मुझे मराठी में बोलना नहीं आता, तब तो यह हल्ला और भी बढ़ गया । आक्षेपकों ने यहाँतक की छद्म दलीलें पेश कीं कि डॉ. भायदारकर स्मार्त हैं और यह सभा वैष्णवों की है । इसपर एक संयोजक ने सभा का उद्देश्य बतलाया कि ' हम खुद ही बहिष्कार करनेको नहीं कहते, किन्तु धर्मगुरु जैसी कुछ आज्ञा देंगे उसका पालन किया जायगा ' । इसपर सुधारक लोक झुल्ला उठे और कहने लगे कि हमारे काम में दखल देने का स्वामी या धर्म-गुरु को क्या अधिकार हो सकता है ? इसके बाद मांडारे ने अपने तथा अपने अन्य साथियों के धर्म-निषिद्ध कार्यों को यथाक्रम वर्णन कर इस बात के लिए धर्मगुरुको चुनौती भी दी देई वे हमारा क्या कर सकते हैं ! इसी बीच एक नौ उग्र वृद्ध स्वभाव के सुधारक ने अपने पैर का जूता निकाल कर वृद्ध सभापति पर फेंक मारा ! इस

त्रयोदश-विभाग ।

—:०:—

तिलक और ग्रामण्य प्रकरण.

समाजसुधार के विषयमें चार-पांच सिद्धांतों पर तिलक विशेष जोर दिया करत थे । (१) परराज्य के रहतेहुए भारतीयोंके लिए समाज-सुधार की अपेक्षा राजनैतिक-सुधार का ही महत्व अधिक हो सकता है । (२) इसी लिए सुशिक्षितों को सबसे पहले राजनैतिक सुधारों की ही प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये । (३) श्रमविभाग के सिद्धान्त पर यदि विभिन्न व्यक्तियोंने राजनैतिक और सामाजिक सुधार को अपने २ हाथ में ले लिया तो यह अधिक उत्तम होगा । (४) जिन लोगों को नेता बनकर समाज-सुधार करना है, उनका चरित्र विशिष्ट-सुधारों को छोड़कर अन्य किसी दृष्टि से आत्तेपाई न होना चाहिये, और उन्हें धैर्य एवं प्रत्यक्ष कार्य करके साथ अपना काम आगे बढ़ाना चाहिये । केवल जवान्नी-जमाखर्च का कुछ उपयोग न होगा । (५) सामाजिक या धार्मिक, प्रत्येक सुधार के लिये ज्ञानप्रसार ही एक प्रधान साधन हो सकता है । अकेले ही बहुत आगे बढ़कर दूसरों को ही अपने साथ ले जाने का ध्येय विशेष रूपसे रखना चाहिये । ये सिद्धांत आरंभिक दो-एक पीढ़ि के सुधारकों को अधिकांश पसन्द न आये, इसी-लिये उनसे हमेशा तिलक का झगडा होता रहा । सन १८८२ से १८९२ तक के दश वर्ष इन्ही झगडों में बीते । बाल-विवाह, असंमत-पैधव्य, समाचार-दासर्जी प्रकरण आदि विषयों में तिलक ने अर्थात् तिलक-पत्र ने विजय प्राप्त कर सामाजिक विषयों में कानून बनवाने का आन्दोलन रूँटा कर दिया था । किन्तु सुधारकोंने सम्मति-वय-नामक बिल के समय अपनी उस हार का बदला चुकाकर ही छोड़ा और पिनल कोड की दुरुस्ती के रूपमें उन्होंने अपने मतकी सफलता समझकर संतोष मान लिया !

केवल इस आन्दोलन का इतिहास पढ़नेवाले को यही प्रतीत होगा कि तिलक मूर्तिमान धर्माभिमान थे । और एक प्रकार से यह ठीक भी था । क्योंकि पुरातन धर्म एवं प्रथाओंकी यथोचित अभिमान रखने में तिलक ने कभी त्रुटि न करने दी और केसरी मद्रास मन्जान्न एवं प्रभावशाली पत्र ने यदि सुधारों के स्वेच्छाचार का इस तरह विरोध न किया होता तो लोकमत के नाम पर सामाजिक विषयों के मनमाने कानून बना लेना कोई कठिन कार्य नहीं था । किन्तु पुरातन धर्म एवं प्रथाओं के विषयमें गई रखनेके एक अधिकारी आताभी थे और ये महान्तक अपनी पुन के पक्षे एवं कट्टर मनजानी थे कि, उनमें और सुधारकोंमें तो जमीन आसमान का अन्तर था ही, किन्तु इसी के साथ २ वे केसरी पत्र

को सुधारकों की ही धृष्टीमें समझते थे ! अन्तर केवल यही था कि रानदे, मोड़क आदि व्यक्ति प्रकट सुधारक थे, और ईश्वरक प्रत्यक्षेण सोसायटी के तिलक आदि अन्य सभी सदस्य प्रच्छन्न सुधारक ! इसी लिए शुद्ध सनातनी पुण्य-पत्तनस्य माझ्याँका कहना था कि, प्रकट शत्रु की अपेक्षा ये प्रच्छन्न शत्रु समाज के लिए विशेष अहितकरता हैं । क्योंकि केसरी के आरंभिक वर्षों में आगरकर ने स्वैर-सुधार पर यथेष्ट प्रमाण में लेख लिख डाले थे; और किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया । हमके कुछ ही दिन बाद आगरकर का विरोध किया जाकर मलबारी आदि स्वैर सुधारकों के प्रतिशूल जो लेख छपे वे अलग ही थे । किन्तु फिर भी जब २ सामाजिक विषयों पर लेख निकलते तब २ बिना सरकारी सहायता के केवल ज्ञान-प्रसार के ही द्वारा त्रयों न हो, किन्तु केसरी इस बात को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता रहा है कि पुरानी प्रथाओं में धीरे २ सुधार होना चाहिये !

किन्तु शुद्ध सनातनधर्मी इसको भी न सह सकते थे । क्योंकि उन की इच्छा थी कि पुराना जो कुछ भी है, वह उसी रूप में रहना चाहिये । अतएव वे उसे न केवल शास्त्रशुद्ध ही समझते, बल्कि युक्ति-सिद्ध भी मानते थे ! सामोप-चार से भी पुरानी प्रथाओं में सुधार करनेतक को वे यही समझते थे । इस कथनसे पुरानी प्रथाओं की निंदा ही ध्वनित होती और इसी लिए वे इसे सहन न कर सकते थे । प्रमाण के लिए यदि हम बाल-विवाह को ही लें, तो इसी पर पूरे में तीन प्रकार के मत थे । असली सुधारकों का कथन यह था कि बाल-विवाह एक अनिष्ट प्रथा होनेके कारण सरकार से कानून बनवाकर इसे बन्द करवाना चाहिये । मध्यम पक्ष केसरी का था । वह कहता था कि बाल-विवाह अनिष्ट है और कितनी ही जातियों में इस आचार की जो अतिशयोक्ति हो जाती है वह तो एकदम अनिष्टकारक ही है । किन्तु धीरे २ यही बातें यदि नई दृष्टि से लोगों को सिखाई गईं तो आवश्यक सुधार अपनेआप हो जायगा । लेकिन इसके लिए कानून की सहायता लेना उतना ही अनिष्ट होगा, जितना कि यह शुद्ध बाल-विवाह की प्रथा है । क्योंकि यदि एक बार कहीं बाल-विवाह हो भी जाय तो उससे उतनी अधिक हानि न पहुँचेगी, जितनी कि इसके लिए कानून बनवा देनेसे होगी, इसी लिए बहुजन-समाज को इसका घोर विरोध करना चाहिये । तसिर, पक्ष असल सनातनधर्मियों का था । ये लोग कहते थे कि बाल-विवाह को एक-दम बुरा बतलाना न तो शास्त्र-संगत है और न युक्तिसिद्ध ही । और बाल-विवाह के दुष्परिणाम की ही तरह प्रौढ़-विवाह भी समाज के लिए घातक हो सकता है, इस लिए यदि एक को छोड़कर दूसरा ग्रहण कर लिया तो भी यही रोना रहेगा ।

ऐसी दशा में जो कुछ भी मौजूद है उसीको अच्छा समझकर सावधानी रखी जाय तो क्या बुराई है ? हमारे वैभव-सम्पन्न ऐतिहासिक युग में भी तो बाल-विवाह प्रचलित था । और यदि यह एकदम ही अनिष्टकारक होता तो हमें यह वैभव कैसे प्राप्त हो गया ?

इन तीनों मत में से प्रत्येक की प्रबलता और स्पष्टता के साथ प्रतिपादन करनेवाले एक २ पत्र भी उस समय पूने में निकल रहे थे । शुद्ध-सुधारक लेखों को छापनेवाला “ सुधारक ” नाम का पत्र यद्यपि सन १८८८ में जाकर निकला, किन्तु ज्ञान-प्रकाश वेपेंदे की लुटिया के समान किसी भी ख़ास सामाजिक-सुधार के पक्ष में न था । क्योंकि उसके लिए जैसा संपादक मिलता वैसा ही उसका मत हो जाता था । यद्यपि यह पत्र रानडे की एक प्रियवस्तु माना जाता था, किन्तु फिर भी इसे कोई सच्चा-सुधारक नहीं कह सकता था । केसरी में उपर लिखे अनुसार यथाप्रसंग दोनों ही प्रकार के लेख निकलते रहे । रेशमी कपड़ों में एक किस्म ‘ ताफ़ता ’ की होती है, उसी प्रकार का ध्येय सामाजिक विषयों में केसरी का भी था । इस कपड़े की बनावट ही इस प्रकार होती है कि उसे हम यदि एक और से देखें तो वह हमें लाल दिखाई देगा और दूसरी ओर से नीला । उसी तरह सुधारकों से केसरी को झगड़ते देखने पर तो हरएक उसे पूर्ण धर्माभिमानी समझने लगता था, किन्तु शांति के समय जब उसके सामाजिक विषयों पर लिखे हुए लेख पढ़ते तो प्रायः लोग उसे ‘ सुधारक ’ भी समझ सकते थे । यद्यपि केसरी ने पुराणमताभिमानीयों का जी दुखानेवाली बातें प्रायः नहीं लिखीं, किन्तु फिर भी इतना वह अवश्य कहता रहा कि अमुक प्रथा में अमुक सुधार कर देना आवश्यक जान पड़ता है, और धर्मशास्त्र के साथ यथेष्ट परिचय न रहके कारण धर्मसम्पत्ति या धर्मनिषेध के विषय साधारण जनता की कल्पना अधिकांश अमपूर्ण रहती हैं, इसी प्रकार पुरानी बातों में जो भी अधिक श्रेष्ठता हो, किन्तु फिर भी नया एकदम त्याग देने योग्य नहीं होता, उससे भी हम कुछ अच्छा और ग्राह्यंश निकाल सकते हैं इत्यादि । उस समय का शुद्ध सनातनी पत्र था ‘ पूना वैभव ’ । इसके सम्पादक शंकर विश्वनाथ केलकर नामक सज्जन थे । क्योंकि ये अधिक पढ़े-लिखे व्यक्ति न थे, अतएव इनके लिखनेमें विद्वत्ता की झलक नहीं दीखती थी । किन्तु अशिक्षितों में जो एक प्रकार की मार्मिकता, विनोद और समयसूचकता होती है, वह सब इनमें अवश्य थी । सिवाय इसके जिन लोगों को ग्राम्य शब्द या कुत्सित कल्पनाओं का उल्लेख करने में किसी प्रकार की भी मर्यादा न रखनेका वर प्राप्त हो जाता है, उनकी भाषा और लेखन-पद्धति विपक्षियों पर आक्रमण करते समय किस प्रकार अकुंठित रहती है, यह

प्रसिद्ध ही है । इसी दृष्टि से पूना-वैभव की खिगाई भी अकुंठित थी । साथ ही सिरपर आकृत आते ही उसके लिए चमा मांगने का गुण इस पत्र में सबसे अधिक था । इस लिए स्वप्नद्वन्द्व होकर लिखनेकी जवाबदारी का नाम तक इन सम्पादकजी को ज्ञात न था । अदाक्षत में आनेसे पूर्व या अदाक्षत में आजाने पर चमा प्रार्थना कर लेनेसे ही उनपर के कई अभियोगों का उद्धार हो चुका था । कुछ भी हो, किन्तु इतना हम निःसंकोच कह सकते हैं कि, दूसरी जिस प्रकार सुशिक्षितों के लिए ग्रिय पत्र था, उसी प्रकार पूना-वैभव भी सामान्य जनता का कृपापात्र समझा जाता था । जिस प्रकार सभी भाँति के पदार्थों को मिलाकर जो सुस्वादु दाल बनाई जाती है, उसी प्रकार ग्राम्य विनोद, एवं आचेप-कटाक, कथा-कहाती आदि के योग से पूना-वैभव भी साधारण जनता को सरस प्रतीत होता था । क्यातनामा उपन्यासकार हरि नारायण आपटे का प्रथम उपन्यास “आजकल के विषयों में मध्यम स्थिति” (आजकालच्या गोष्टीतील मध्यमी स्थिति) पूना-वैभव में ही सबसे पहले क्रमशः प्रकाशित हुआ था । राज-नैतिक विषयों में पूना-वैभव की ज्ञान-मर्यादा सकुंचित ही थी । किन्तु यह भाव अवश्य उसके हृदय में घर कर गया था कि, अंग्रेज सरकार भली नहीं है, और खासकर सामाजिक दृष्टि से तो अंग्रेज ही नहीं बरन् सभी यूरोपियन डूरे कहे जा सकते हैं । क्योंकि संपादक राज-नैतिक विषयों के मर्मज्ञ न थे, अतएव इस प्रकार के लेख उस पत्र में बहुत ही थोड़े निकलते थे । फलतः उसकी स्वाधर्पित के लिए सुधारकों की स्वेर कल्पना और उनमेंसे कुछेक व्यक्तियों के निरंगन-प्रज्ञाप पर फी हुई आलोचनाएँ ही काम देती थीं । साथ ही वह सुख-शान्ति के समय केसरी की ओर भी दृष्टि-पात करता रहता था ।

नहीं २ करते भी केसरी में आरंभ में बहुत ही अधिक लेख सामाजिक विषयों पर निकल चुके थे । आगरकर जैसे तो विनोदी एवं विद्वान लेखक थे ही । किन्तु ग्राम्य शब्द-प्रयोग की दृष्टि से देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि ‘पूना वैभव’ के संपादक उनसे कभी वाज़ी नहीं ले जा सकते थे ‘उत्तम नाट्य की आवश्यकता’ और ‘सामुग्रिक नोटीस’ आदि उनके मार्मिक लेखों में ऐसे कई एक वाक्य दिखाये जा सकते हैं, जहाँ कि उनकी विद्वन्मन्य सदभिरचि, एकदम उनसे कोसों दूर चली गई है । कई एक व्यक्ति खुन्नमुखता कहते थे कि “जब तुम्हारा एम. ए. संपादक ही स्पष्टोक्ति से जरा भी नहीं चूकता, तो विचारे ‘पूना-वैभव’ के संपादक को क्यों दोष दिया जाय, वह तो हर दशाक्ष अर्धदक्ष है !” आगरकर और पूना-वैभव के संपादक के बीच जब किया-प्रतिक्रियारूप सामुल्य होता था, तब स्पष्टे कियों की रंगपंचमी ही नहीं, बल्कि कभी २ तो धुलेंदी

तक हो जाती थी। किन्तु इतने ही से काम नहीं चल जाता था। सामाजिक विषयों पर तिलक और गोले आदि भी अनेकों बार लेख लिखते, और हम कह सकते हैं कि वे लेख सचमुच ही निर्दोष होते थे। क्योंकि उनमें न तो भाषा की उच्छृंखलता पाई जाती थी न किसीका अनादर और न किसीके लिए तुच्छता के शब्द ही लिखे दिखाई देते थे; बल्कि वे केवल युक्तिवाद से पूर्ण रहते थे, और उन्हें पढ़कर विचारशील व्यक्तियों के चित्तपर किन्हीं पुरातन किंतु अनिष्टकारक प्रथाओं के दोषाविष्करण का परिणाम समुचितरूप में होता था। उदाहरणार्थ, दत्तक-पुत्र की एक बहुत पुरानी प्रथा है, किन्तु हमें तिलक की निबन्धावली में इसी बात का प्रतिपादन दिखाई देता कि 'दत्तक-प्रथा के परम्परा पुनीत होने पर भी यदि कोई 'दत्तक' न ले तो उसका यह आचरण धर्मविरुद्ध नहीं कहा जा सकता; और यदि नई दृष्टि से देखा जाय तो व्यर्थ ही मैं न जाने कहां के किसी लड़के को अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक बना देने की अपेक्षा उसी सम्पत्ति को यदि परोपकार में लगा दिया जाय तो राष्ट्रीय दृष्टि से वह अधिक लाभकारक होगा। पूना में उन दिनों 'ऋतुस्नाता' का जुलूस निकालनेकी एक अनिष्ट प्रथा ज़ोरोंपर थी। किन्तु केसरी में इस विषय पर आपको यही प्रतिपादन किया हुआ मिलेगा कि 'ऋतुस्नाता' का जुलूस शास्त्रयुक्त गर्भाधानान्तर्गत विधि नहीं कहा जा सकता; किम्बहुना गर्भाधान संस्कार ही असल में वैकल्पिक है। जिस प्रकार केसरी ने पुनर्विवाह का विरोध किया उसी प्रकार पुरुषों के एकाधिक विवाह की भी निंदा की है। यहीं नहीं बरन कभी २ तो केसरी ने यहां तक लिख दिया है कि यथासंभव अविवाहित रहकर देश-सेवा में ही अपना जीवन लगा देनेका मार्ग श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यदि स्त्रियां भी अविवाहित रहकर जीवन बिताने का निश्चय कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं। स्त्री-शिक्षा विषयक अनुचित बातों या अयुक्त शिक्षा-पद्धति की केसरी ने भद्द अवश्य उड़ाई, किन्तु उस शिक्षा की आवश्यकता से कभी तिलक ने इन्कार नहीं किया है। डॉ. आनन्दीबाई जोशी एवं काशीबाई कानिटकर सदृश सुशिक्षिता स्त्रियों के लिए तिलक ने केसरी में हर समय आदर भाव ही व्यक्त किया है। अधिक तो क्या, किंतु पंडिता रमाबाई के हेतु के विषय में संदेह उत्पन्न होने तक भी इन्होंने उनपर वार नहीं किया। मतलब यह की समाजसुधार के लिए उपयुक्त राजमार्ग को छोड़कर आगरकर के सम्पादन काल में या उसके बाद भी तिलक के लेख कभी अपने ध्येय या सभ्यता से गिरे नहीं।

किन्तु इस प्रकार के मध्यम मार्ग के सौम्य एवं सयुक्तिक उपदेश के लिए भी केसरी अर्थात् तिलक और आगरकर को पूना-वैभव की गालियां सुननी

पंद्ती थी। दूसर लोग केसरी को भले ही घमोंभिमानी समझते रहें, किन्तु पूना-वैभव ने तो कभी इस विश्वास को अपने हृदय में प्रविष्ट तक न होने दिया। किम्ब-हुना इन दोनों में भी तिलक पर ही पूना-वैभव का आरंभ में ही अधिक रोष था। क्योंकि आगरकर तो अपनी स्पष्टोक्ति के द्वारा स्वयमेव ही शत्रु निर्माण करते थे, और यदि उनकी स्पष्टोक्ति के लिए पूना-वैभव ने दो-चार अपराध भी कद दिये होते तो अन्य व्यक्ति उसे उत्तर का प्रत्युत्तर ही समझते थे। किन्तु तिलक के लेखों से सामना करनेके लिए गाली गलौज एक और रह कर लोगों की सहानुभूति तो उनके पक्ष में हो ही जाती थी, किन्तु इसी के साथ २ दूसरी बात यह भी थी कि उनसे टक्कर लेनेके लिए मुक्तिवाद का बल भी अपर्याप्त होता था। क्योंकि यदि यह भी मान लिया जाय कि तिलक ने धर्म ही में किसी रणतिपाय की रीतिमान करके अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है तो भी उस रीतिमान के लिए धर्मशास्त्र के जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह विचारे पूना-वैभव के पास कहाँ से हो सकता था ? और तिलक की विषय-प्रतिपादन-शैली ऐसी विचित्र होती थी कि, जब ये किसी सामाजिक विषय पर लिखने लगते तो बात २ में शास्त्र-रचन का सहारा लेते थे ! ऐसी दशा में उन पर सना-तन धर्म से प्रविश्वास रखनेका आदेश करना एकदम ही मूर्खतापूर्ण सिद्ध होता था। यही कारण था कि पूना के अनेक घमोंभिमानियों को तिलक के इस गुणान-गुण मिश्रण में चौकन्ता कर दिया था। आगरकर ने जहाँ भड़कीले रंग में किसी भाषी मुशिष्टिवा का चित्र अंकित किया कि उसके नीचे चुपके से घेरया या विध्वयोपिता का शब्द लिखकर अपना अपमानविषयक इष्ट कार्य पूरा कर लेना पूना-वैभव को सुविधा-जनक प्रतीत होता था। किन्तु जब तिलक यह लिखते हैं चिपों की शिष्टा अपरय देनी चाहिये—किन्तु वह शिष्टा ऐसी ही हो कि जिस में चिपों कीधर्म के अयोग्य सिद्ध न हो और उनके हाथों गृहस्थी का एक सुचारुरूप से चल सकनेके साथ ही उनकी धर्म-बुद्धि नष्ट न हो सके—तो इस प्रकार के प्रीके रंग में बने हुए चिपों-विषयक चित्र की किम शब्दद्वारा अपमानता हो सकती है, इसका ज्ञान पूना-वैभव के सम्पादक में नाम को भी न था। किन्तु इसीके साथ २ चिपों-विषयक कल्पना ही मूलतः उनकी रुचि के विरुद्ध होनेसे इस विषय के सौम्य चित्र तक को देखकर उनका चित्त विकल हो जाता था।

अतः पूना के सामाजिक सौम्यविषयक पक्षभेद पर से इस बात का पता अपरय छग चापगा कि तिलक नये या पुराने किमी भी पक्ष में सम्मि-जित नहीं किये जा सकते थे ! यही कारण था कि उन्हें नये और पुराने दोनों

ही दल शत्रुवत् मानते थे ! कभी २ वे दोनों पर आक्रमण करते और कभी उन्हें दोनों को प्रत्याक्रमण का सामना करना पड़ता था । दूधारी तलवार को हाथ में लेकर वे उसे अपने शरीर के चारों ओर घुमा सकते थे । सामाजिक कानून का विरोध करनेके कारण वामनराव मोड़क को तो यही प्रतीत हुआ कि ' तिलक की इतनी उदार शिक्षा एकदम ही व्यर्थ सिद्ध हुई ' । इसके बाद कानून का पचड़ समाप्त हो जानेपर जब उन्होंने शत्रु की छावनी में घुसकर आक्रमण शुरू किये, तब वे रानडे आदि पर टूट पड़े और सुधारकों की दृष्टि से उन्होंने सामाजिक परिषद में भी बखेड़ा शुरू कर दिया । नागपुर में राष्ट्रीय महासभा के समय लापटों की अध्यक्षता में जो सामाजिक परिषद हुई वोही तिलक जिस सभा में उपास्थित हुए थे ऐसी दूसरी किंबहुना अंतिम सामाजिक परिषद थी । इस सभा में जाकर उन्हें यह दिखाना था कि ' जो लोग सामाजिक परिषद को राष्ट्रीय बतलाते हैं, उनके कथन में कुछ भी तथ्यांश नहीं है । क्योंकि इस परिषद में जो लोग प्रतिनिधि बनकर आते हैं उनका स्वरूप यथार्थ में ही प्रतिनिधिक नहीं होता । इसी प्रकार सामाजिक परिषद के प्रस्तावों को भी कोई बन्धनकारक नहीं मानता, अतएव वे प्रायः निरूपयोगी ही कहे जा सकते हैं । इत्यादि २ ' । किंतु इसी के साथ २ इस परिषद में तिलक के उपास्थित रहने का आशय यह भी हो सकता है कि सामाजिक विषयों के कानून बनवाने विषयक सिद्धान्त को यह राष्ट्रीय नामधारी सामाजिक-परिषद स्वीकार न कर सके, या कम से कम उसके लिए प्रकट रूप में विरोध भाव ही इसके द्वारा दर्सा दिया जाय । क्योंकि कई लोगों को विश्वास हो चला था कि " राष्ट्रीय महासभा की पंक्ति उठ जाने पर इस महेमानी मजलिस का काम भी उसी मण्डप में हो जाता है इसी लिए आज तक किसी को उसके लिए विशेष-रूप से चिंता न करनी पड़ी । किंतु विगत दो वर्षों से जैसी घटनाएँ हो रही हैं, उनके कारण इन महेमानों का सच्चा-स्वरूप जनता और सरकार के लिए समझा देना अनिवार्य हो गया है " । फलतः इसी स्वरूप को समझा देनेके लिए तिलक ने उस वर्ष विशेषरूप से प्रयत्न किया । हमेशा की तरह परिषद के आरंभ में जब रा. ब. रानडे ने अपने मित्रों को चुनकर विषयनिर्धारिणी समिति बना ली, तब तिलक ने उनके पास जाकर कुछ प्रश्न किये । किन्तु प्रथमतः उनका सरल उत्तर नहीं दिया गया । अंत में रानडे ने लिखित प्रश्नों के उत्तर जवानी ही दिये । किन्तु उसी में मुद्दे की बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि यह संमिति यथानियम नहीं चुनी जा सकी है । इस प्रकार की घटनाओं से सुधारक लोग तिलक को अपने लिए व्याधिस्वरूप समझने लगे । इसी सभा में तिलक के मुँह से किसी एक बात के मिथ्या होने विषयक शब्द निकल जाने पर यह झगड़ा खड़ा हुआ कि

‘ ये शब्द वापस खेनेको उन्हें बाप्य किया जाय या नहीं ! इसपर जब तिलक ने यह कहा कि “ मैं अपने शब्दों की सत्यता सिद्ध कर दिखाना सकता हूँ ” तो उस सभा के अध्यक्ष लापरे ने उन्हें धमकी दी कि ‘ यदि आप जिद करेंगे तो मुझे लाचार होकर आपको यहां से धकेल देनेके लिए कहना पड़ेगा ! ’ इसी वर्ष की राष्ट्रीय सभा के मौके पर कांग्रेस केम्प में भगदा खड़ा हुआ, तब लोग कहते हैं कि रा. व. विष्णु मोरेश्वर भिदे के मुँहसे ये शब्दतक सुने गये कि “ तिलक के स्वर्गवासी होने पर ही हमारा यह भगदा दूर हो सकता है ” । मतलब यह कि तिलक और सुधारकों के बीच का मनमुटाव इस इतक जा पहुँचा था । पूना के शुद्ध सनातन-धर्मी भी तिलक को अपने लिए व्याधिस्वरूप समझते थे । किन्तु तिलक को अपने पंजे में कैसाकर घर पकड़ने या उनके मुँह पर से सनातनीपन का पर्दा हटाकर उन्हें भी सुधारकों की श्रेणि में पिठाते हुए अपनी धारणा के अनुसार उनका सच्चा स्वरूप दिखाना देने के लिए आज तक उन्हें कोई सुभवसर प्राप्त न हो सका था । किन्तु दैवयोग से वह सुभवसर इस समय जब कि तिलक सनातन-धर्म का पक्ष लेकर सुधारकों का घोर विरोध कर रहे थे, अनायास ही प्राप्त हो गया । वह घटना थी पंच हौद मिरान की चाय और उससे उत्पन्न होनेवाली ग्रामण्य-प्रकरण । किन्तु इसी समय हमें इस बात का भी पता लग जाता है कि तिलक के हाथ की दुधारी तस्वार के बार कितने सफाईदार होते थे । सन १८६२ में जब कि तिलक एक और को मुड़कर रानपे पर शब्दमहार कर रहे थे, ठीक उसी समय दूसरी ओरसे बालासाहाब को भी वे घंगारों पर खींच रहे थे, वह इश्ये फिर कभी देखने को न मिलेगा । अस्तु, अब इतनी प्रस्तावना के पश्चात् हम इस प्रसिद्ध ग्रामण्य प्रकरण का संक्षिप्त वर्णन देना उचित समझते हैं ।

ग्रामण्य-प्रकरण का मूल-कारण पंच हौद मिरान में किया हुआ चायपान था । किन्तु इसके लिए भी कारणीभूत व्यक्ति गोपालराव जोशी थे । ये महाराष्ट्र हिकमत के पुतले और पक्के नारदजी कहे जा सकते थे । यद्यपि ये पढ़े लिखे तो मामूली ही थे, किन्तु सामाजिक प्रगति के विषय में सबसे आगे रहते थे । फिर भी किसी ग्रंथ में कुत्सित चित्तवृत्ति रहनेके कारण सोपपत्तिक चर्चा, विधायक सूचना आदि का यथानियम पालन न करते हुए इन्हें हर एक विषय में अपने समाज को बदनाम कर उसकी कुवेष्टा करते रहना बहुत पसंद था । इनका स्वभाव बड़ा ही विनोद प्रिय एवं संभाषण में जिह्वा-अस्थि-विहीन होनेके कारण, किसके विषय में ये क्या और क्या कह दालेंगे, अथवा किस प्रकार लोगों की हँसी करा देंगे, इसका कोई नियम ही न था । कहने भरके लिए उन्होंने एक

ही दल शत्रुवत् मानते थे ! कभी २ वे दोनों पर आक्रमण करते और कभी उन्हें दोनों को प्रत्याक्रमण का सामना करना पड़ता था । दूधारी तलवार को हाथ में लेकर वे उसे अपने शरीर के चारों ओर घुमा सकते थे । सामाजिक कानून का विरोध करनेके कारण वामनराव मोड़क को तो यही प्रतीत हुआ कि 'तिलक की इतनी उदार शिक्षा एकदम ही व्यर्थ सिद्ध हुई' । इसके बाद कानून का पचड़ समाप्त हो जानेपर जब उन्होंने शत्रु की छावनी में घुसकर आक्रमण शुरू किये, तब वे रानडे आदि पर टूट पड़े और सुधारकों की दृष्टि से उन्होंने सामाजिक परिपद में भी बखेड़ा शुरू कर दिया । नागपुर में राष्ट्रीय महासभा के समय खापें की अध्यक्षता में जो सामाजिक परिपद हुई वोही तिलक जिस सभा में उपास्थित हुए थे ऐसी दूसरी किंवदुता अंतिम सामाजिक परिपद थी । इस सभा में जाकर उन्हें यह दिखाना था कि 'जो लोग सामाजिक परिपद को राष्ट्रीय बतलाते हैं, उनके कथन में कुछभी तथ्यांश नहीं है । क्योंकि इस परिपद में जो लोग प्रतिनिधि बनकर आते हैं उनका स्वरूप यथार्थ में ही प्रतिनिधिक नहीं होता । इसी प्रकार सामाजिक परिपद के प्रस्तावों को भी कोई बन्धनकारक नहीं मानता, अतएव वे प्रायः निरूपयोगी ही कहे जा सकते हैं । इत्यादि २' । किंतु इसी के साथ २ इस परिपद में तिलक के उपास्थित रहने का आशय यह भी हो सकता है कि सामाजिक विषयों के कानून बनवाने विषयक सिद्धान्त को यह राष्ट्रीय नामधारी सामाजिक-परिपद स्वीकार न कर सके, या कम से कम उसके लिए प्रकट रूप में विरोध भाव ही इसके द्वारा दर्सा दिया जाय । क्योंकि कई लोगों को विश्वास हो चला था कि "राष्ट्रीय महासभा की पंक्ति उठ जाने पर इस महेमानी मजलिस का काम भी उसी मण्डप में हो जाता है इसी लिए आज तक किसी को उसके लिए विशेष-रूप से चिन्ता न करनी पड़ी । किंतु विगत दो वर्षों से जैसी घटनाएँ हो रही हैं, उनके कारण इन महेमानों का सच्चा-स्वरूप जनता और सरकार के लिए समझा देना अनिवार्य हो गया है" । फलतः इसी स्वरूप को समझा देनेके लिए तिलक ने उस वर्ष विशेषरूप से प्रयत्न किया । हमेशा की तरह परिपद के आरंभ में जब रा. ब. रानडे ने अपने मित्रों को चुनकर विषयनिर्धारणी समिति बना ली, तब तिलक ने उनके पास जाकर कुछ प्रश्न किये । किन्तु प्रथमतः उनका सरल उत्तर नहीं दिया गया । अंत में रानडे ने लिखित प्रश्नों के उत्तर जवानी ही दिये । किन्तु उसी में मुद्दे की बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि यह संमिति यथानियम नहीं चुनी जा सकी है । इस प्रकार की घटनाओं से सुधारक लोग तिलक को अपने लिए व्याधिस्वरूप समझने लगे । इसी सभा में तिलक के मुँह से किसी एक बात के मिथ्या होने विषयक शब्द निकल जाने पर यह झगड़ा खड़ा हुआ कि

‘ ये शब्द वापस लेनेको उन्हें बाध्य किया जाय या नहीं । इसपर जब तिलक ने यह कहा कि “ मैं अपने शब्दों की सत्यता सिद्ध कर दिखा सकता हूँ ” तो उस सभा के अध्यक्ष सापटें ने उन्हें धमकी दी कि ‘ यदि आप जिद करेंगे तो मुझे लाचार होकर आपको यहाँ से धकेल जानेके लिए कहना पड़ेगा । ’ इसी वर्ष की राष्ट्रीय सभा के मौके पर कांग्रेस केम्प में मगड़ा सभा हुआ, तब लोग कहते हैं कि रा. व. विष्णु मोदेश्वर भिड़े के मुँहसे ये शब्दतक सुने गये कि “ तिलक के स्वर्गपासी होने पर ही हमारा यह मगड़ा बूर हो सकता है ” । मतलब यह कि तिलक और सुधारकों के बीच का मनमुटाव इस इतक जा पहुँचा था । पूना के शुद्ध सनातन-धर्मी भी तिलक को अपने लिए व्यापित्यरूप समझते थे । किन्तु तिलक को अपने पंजे में फँसाकर घर पछाड़ने या उनके मुँह पर से सनातनीपन का पर्दा हटाकर उन्हें भी सुधारकों की श्रेणी में बिठाते हुए अपनी धारणा के अनुसार उनका सच्चा स्वरूप दिखा देने के लिए आज तक उन्हें कोई सुभवसर प्राप्त न हो सका था । किन्तु दैवयोग से वह सुभवसर इस समय जब कि तिलक सनातन-धर्म का पक्ष लेकर सुधारकों का घोर विरोध कर रहे थे, अनायास ही प्राप्त हो गया । वह घटना थी पंच हौद मिशन की यात्रा और उससे उत्पन्न होनेवाली ग्रामरथ-प्रकरण । किन्तु इसी समय हमें इस बात का भी पता लग जाता है कि तिलक के हाथ की दुधारी तलवार के चार कितने सफाईदार होते थे । सन १८८२ में जब कि तिलक एक ओर को मुक्कड़ रानके पर शम्भुप्रहार कर रहे थे, ठीक उसी समय दूसरी ओरसे बालासाहाब को भी वे भंगारों पर खींच रहे थे, वह श्रम फिर कभी देखने को न मिलेगा । अस्तु, अब इतनी प्रस्तावना के पश्चात् हम इस प्रसिद्ध ग्रामरथ प्रकरण का संक्षिप्त वर्णन देना उचित समझते हैं ।

ग्रामरथ-प्रकरण का मूल-कारण पंच हौद मिशन में किया हुआ चायपान था । किन्तु इसके लिए भी कारणीभूत व्यक्ति गोपालराव जोशी थे । ये महाशय, हिंमत के पुतले और पक्के नारदजी कहे जा सकते थे । यद्यपि ये पदे लिखे तो मामूली ही थे, किन्तु सामाजिक प्रगति के विषय में सबसे आगे रहते थे । फिर भी किसी भ्रम में कुत्सित चित्तवृत्ति रहनेके कारण सोपानचिह्न चर्चा, विधायक सूचना आदि का यथानियम पालन न करते हुए इन्हें हर एक विषय में अपने समाज को बदनाम कर उसकी कुचेष्टा करते रहना बहुत पसंद था । इनका स्वभाव यदा ही विनोद प्रिय एवं संभाषण में जिह्वा-व्यस्थि-विहीन होनेके कारण, किसके विषय में ये कब और क्या कह डालेंगे, अथवा किस प्रकार लोगों की हँसी करा देंगे, इसका कोई नियम ही न था । कहने भरके लिए उन्होंने एक

ऐसा विधायक कार्य अवश्य कर दिखाया था, जिसमें कि उनके साहस की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता, और उसी एक बात के कारण कई लोगों को प्रतीत होता था कि इनके सब अपराध क्षमा किये जा सकते हैं। वह कार्य था अपनी स्त्री को बहुत ही छोटी अवस्था में और असहाय स्थिति में केवल समाज को अपने धैर्य का आदर्श दिखानेके लिए डॉक्टरी की शिक्षा पानेके लिए अमेरिका भेज देना। सौभाग्य से उन्हें इस कार्य के लिए स्त्री भी उतनी ही साहसी मिली थी, और उसने ऐसी दशा में ही अमेरिका जाकर तथा वहां कई तरह के कष्ट उठाते हुए भी अच्छी दशा में रहकर डॉक्टरी की एम. डी. पदवी प्राप्त की। दुःख केवल इसी बात का रहा कि जनता के लिए उस विद्या का उपयोग कर दिखानेको वह अधिक दिन जीवित न रह सकी। इस तरह जो भी उसकी विद्या का उपयोग भले ही न हुआ हो, किन्तु फिर भी उकने जो साहसपूर्ण आदर्श खड़ा कर दिया है, वह सदैव अनुकरणीय रहेगा। इसी एक काम की वजह से गोपालराव जोशी का नाम विख्यात हो गया, और ऐसा होना उचित ही था। किन्तु हर एक विषय में बहक जानेकी वृत्ति रहनेके कारण जोशीजी ने हिन्दु-धर्म का उपहास करनेके विषय में कृतिरूप जो साहस दिखलाया, उसमें उन्होंने धोखा उठाना पड़ा। वे समझते थे कि धर्म एक मज़ाक का विषय है, हरकण व्यक्ति जब जी चाहे और जिसके लिए जी चाहे उसी धर्म को ग्रहण कर सकती है। धर्मान्तर का विधान भी केवल विनोद की ही सामग्री कहा जा सकता है। क्योंकि धर्मान्तरित एवं धर्मस्थिर मनुष्य में कुछ भी अन्तर नहीं है, ये तथा इसी प्रकार के कुछ सिद्धान्तों को सिद्ध कर दिखाने के भगड़े में पड़कर उन्होंने पूना के (मुला-मुठा नदियों के) संगमपर दस-वीस मनुष्यों के सामने बसिमा लिया, और इसके बाद उसे निःसार बतलाते हुए कपालपर चन्दन लगाकर वे पादरियों की धूल उड़ाने का भी प्रयत्न करने लगे। इस घटना से वे न तो ईसाई ही कहे जा सकते थे और न हिन्दू ही। कुचेष्टावृत्ति में जिस मनुष्य का साहस यहांतक बढ़ा हुआ हो वह दूसरों की पर्वाह क्यों करने लगा ? सनातन धर्माभिमानी पुरातन पक्ष का मज़ाक तो गोपालराव बराबर करते ही रहते थे, किन्तु सुशिक्षितोंपर भीरुता का आरोप करके वे इन शब्दों में कि ऐसे लोगों में सच्चा सुधारक का ढंग ही नहीं है, और इनकी सारी उदार शिक्षा व्यर्थ चली गई उनकी हँसी भी करते थे !

इन्हीं लहरी महाशय के दिमाग में सन १८९१ के अक्टूबर में यह कल्पना उत्पन्न हुई कि इन भोंदू और डरपोक सुशिक्षितों को छकाकर अच्छीतरह इनकी पुजीहत की जाय। इस कल्पना को उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमत्तासे सिद्ध कर

दिखाया । क्योंकि मिशनरी लोगों के यहां जोशीजी प्रायः आतेजाते रहते थे अतएव उसी सिलसिले में इन्होंने पूना के येताल्ल पेठवाले पांच-हौद-मिशनस्कूल में वहांके हेड मास्टर रे० रेवेंडिंगटन तथा वहाँ की एक सिस्टरकी धोरसे पूना के सौ पचास सुरक्षित व्यक्तियों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया । तदनुसार लगभग पचास व्यक्ति वहां उपस्थित भी हुए । क्योंकि शहर के प्रधान व्यक्तियों में से किसीका भी नामनिर्गमन से छूट न पाया था । इसी प्रकार विशेष धन-विधा के कारण जो लोग न जा सके, उनमें भी ख्यातनामा व्यक्ति इनेगिने ही थे । समाज-सुधार का धियाइ पूनामें जोरोंपर रहते हुए भी एक ओरसे रा. व. रानडे तथा दूसरी ओरसे तिलक जैसे व्यक्ति उस निर्गमन को पाकर वहां चले गये । तबतक किसीको शंका न हुई कि वहां कुछ गड़बड़ होनेकी है । जान पड़ता है कि गोपालराव की गुप्त कल्पना का किसीको पता न लग सका । किन्तु फिर भी इस पदयंत्र के दो एक गवाहों का पता पीछे जाकर लग ही गया । अस्तु । इस प्रसंगपर पुरातन मताभिमानियों को जानबुझकर ही निर्गमन नहीं दिया गया था, क्योंकि उनके आनेकी ही आशा न थी ! फलतः इस अनुभव-जन्य विश्वासपर कि पूनाके सुरक्षित लोग व्याख्यान के बड़े रसिक हैं । अतएव यदि मिशन हाउस में भी उन्हें बुलाया गया तो वे आनेमें संकोच न करेंगे-गोपालरावने जो बार किया, उससे बहुत ही कम लोग बच सके ।

पांच-हौद-मिशन में व्याख्यान तो जो कुछ कि हुए मामूली ही थे, किन्तु कदाचित् इस कमी को पूरा करनेके लिए ही बाद में टेबल पर चाय और बिस्कुट लाकर रख दिये गये । इस प्रबंध में भी गोपालराव का हाथ था ही, यह हम नहीं कह सकते । उन्होंने इस पदयंत्र में मिशनरी साहबों को भी शामिल किया था या नहीं, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि चाय पिलाने की कल्पना सात्त्विक न थी, बल्कि यह संकल्प भलमनसाहत से ही क्यों न किया गया हो किन्तु निश्चित पहले से ही हो चुका होगा । अस्तु । प्रत्येक व्यक्ति के सामने चाय और बिस्कुट रख दिये गये । यद्यपि उनका उपयोग करनेको सभी लोग तैयार न थे, किन्तु इसीके साथ २ यह कहनेका साहस भी किसीको न हुआ कि ये वस्तुएँ हमारे सामने रखी ही न जायें । क्योंकि यदि इसाह्यों के हाथ की बनी हुई चाय पी लेते हैं तो लोभपवाद का भय सामने आता है, और यदि चाय के प्याले अपने सामने रखनेमें भी मना करते हैं तो इसमें ईसाइयों द्वारा हँसा देनेकी संभावना रहती है । इस तरह वे सब चक्कर में पड़े हुए थे ! साथ ही क्योंकि ग्रंथजों में खाद्य पदार्थ सामने रख देनेके सिवाय हमारी तरह किसी प्रकार का आग्रह करनेकी प्रथा नहीं है, अतएव कई लोगों ने सोचा कि इस तरह भी

हम हँ-हँ करके बच सकेंगे, इत्यादि । हो, तो जयतक इंधर उधर की बातें हो ही रही थी कि कुछ लोगों ने चाय की प्यालियों को पेट में पहुँचा दिया, किसीने मूँटभर पिकर ही इसके लिए सम्मान प्रकट कर दिखाया और कितने ही केवल उस प्याले को स्पर्श मात्र करके अलग रख दिया, साथ ही इसके कई लोग यह भी सोचने लगे कि यदि इन्हे कोई हमारे सामने से उठा ले तो अच्छा हो । किन्तु इस बातका किसीको पता भी न था कि हमारे सामने रखे हुए इन (चाय के) प्यालोंमें से ही ज़रा देर में संकट के बादल उत्पन्न हो जायेंगे । पर आश्चर्य की बात यह हुई कि चाय का पानी अंततक भरा रहनेपर भी इन चपक-समुद्रों में बादल उत्पन्न न हुए और जो प्याले खाली हो गये थे उन्हीं में से बादल उठने लगे ! जिस प्रकार (ग्रीक पुराण के लेखानुसार) ओलिम्पस पर्वत पर बैठकर देवता बादल उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार गोपालराव जोशी भी संभवतः चुपचाप उन चाय पीनेवालों की ओर देखकर मनही मन कह रहे हैं যে कि “सम्हालो लोगो, बादल उठ रहा है !”

किन्तु इतने मनुष्यों को मिशन हाउस में लेजाकर चाय पिला देनेमें ही उतनी खूबी न थी, जितनी कि चाय के प्यालेका हो-हल्ला मचा देनेमें; इसी लिये जोशीजी ने तत्काल पूना-वैभव के सम्पादक को मिशन हाउस में जाने और न जानेवाले सबके नाम बतलाकर उन्हें पत्रमें छपवा दिया । गोपालराव का काम पूरा हो गया । अब तो नारद-मूर्ती गरीब गाय की तरह मुँह बनाकर इस प्रतीक्षा में एक ओर को खड़ी हो गई कि देखे ये बालासाहब नातू, रा. ब. रानडे और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े २ दिग्गज किस तरह अपनी बाजू सम्हालते हैं !

भरे हुए पेट में जिस प्रकार एक-आध विषयुक्त कण पहुँच जानेपर तत्काल ही सब खायापिया निकल जाता है, लगभग उसी प्रकार की दशा ‘पूना-वैभव’ के इस अंक ने सारे पूना शहर की कर दी । यदि गोपालराव के इस षड्यंत्र का ज़रा भी पता लगता तो तिलक कभी मिशन-हाउस को न जाते ! यही नहीं बरन् प्रत्येक प्रयत्न से वे अपने मित्रांतक को वहाँ जानेसे रोकते । किन्तु दैव-गति इस समय गोपालराव के साथ थी । क्योंकि यदि तिलक की सावधानता इस समय चाय के प्याले में न डूब जाती तो इस प्रसंग पर इतनी रंगत ही कहाँसे आती ? किन्तु इस बात का अनुमान कर सकना कुछ कठिनसा है कि यदि केवल रानडे आदि सुधारक ही वहाँ जाते तो तिलक ने इस विषय में किस पक्ष का समर्थन किया होता । संभव था कि इस तरह वे रानडे का तमाशा अच्छी तरह देख सकते । किन्तु वे तो खुद ही इस चाय की बाढ़ में बह चले थे, अतएव अपने लिए तो उन्हें तैरकर किनारे लगना ही था, साथ ही अब

रानदे को भी अपनी पीठपर बिठसाकर उनके लिए दो-चार हाथ अधिक जोर के साथ फेरना आवश्यक हो गया। अंग्रेजी में एक कहावत है कि "यात्रा में कौन किसकी पंक्ति में आजायगा, इसका कोई नियम नहीं रहता।" (का जाने के ही कालमें नदी-भाव संयोग। तुलसी) फलतः सुधार विषयक विषाद में पक्के शत्रु की तरह तू-मैंमें करके मगदनेवाले तिलक और रानदे संयुक्त प्रतिवादी बनकर जिसके प्रयत्न से एक साथ हो गये, उस गोपालराव जोशी की जितनी भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी ही होगी।

मिशन-हाउस में चाय पीनेवालों के नाम प्रकाशित हो जानेका परिणाम यह हुआ कि सनातन धर्माभिमानों पक्ष के लिए इन उपद्रवकारियों की उपेक्षा करना अशक्य हो गया। अब तो नातू आदि के सन्मुख यह समस्या आ खड़ी हुई कि "यदि कुछ दूम रखते हो तो (उसे) दिखाओ, यह देखो धर्म-विच्छेद होनेवाले उपद्रव का विज्ञापन "पूना-वैभव" की चायवादी पर लगा दिया गया है!" संभव है कि उन्हें यह अनिवार्य आपत्ति जान पड़ती हो। किन्तु गोपालराव जोशी की दोनों तरफ से जीत थी। यदि बालासाहेब थुप बैठते हैं तो गोपालराव कहेंगे कि "अब धर्म-शास्त्र के पुयंगों को चूरहे में ढोंक कर उससे जो घड़ीभर पानी गर्म हो, उसीसे कमसे कम स्नान तो कर लो!" और यदि शंकराचार्य इस नामले में बीच में पड़े तो गोपालराव को यह कहने का मौका मिल जायगा कि "इनके अधिकारों में कितना तार है, यह प्रकट ही रहा है"। किन्तु यदि चाय पीनेवालों ने ही हठ करके याज्ञी जीत ली तो, गोपालराव थोड़े कहने लग जायेंगे कि "अभी ऐसा तो एक बार होना ही चाहिये था"। और जो कहीं चाय पीनेवाले साहस छोड़कर शंकराचार्य की शरणागत हो गये तो जोशीजी के लिए यह उच्चर तैयार ही था कि "इन नादान लोगों का पाखंड एक बार मुझे सर्वसाधारण लोगों के सामने प्रकट करना ही था कि, ये देखिये ऐसे हमारे समाज के सुशिक्षित सुधारक हैं।

धर्माभिमान एवं सरदारी के ही साथ ३ स्वभाव में कट्टरता होनेके कारण धर्माभिमानों पक्ष का नेतृत्व बालासाहेब धातू को प्राप्त हो रहा था। अतएव उन्होंने शंकराचार्य के पास जाकर न्याय-याचना करनेका निश्चय किया। इधर वैभव के संपादक पर पूना की अदालत में चाय न पीनेवालों के झूठे नाम छाप देनेके कारण मान-हानि का अभियोग चला और उसपर दोस्तों रुपये जुमाना हो गया। किन्तु जिन लोगोंने सचमुच ही चाय पी थी, उनका उद्धार तो बिना शंकराचार्य के हो ही कैसे सकता था! इसी लिए जगद्गुरु की ओर से प्रतिवादियों को नोटिस दिये जाकर मामला शुरू किया गया। क्योंकि ऐसे

सकने जैसी भी, किंतु इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण देने ही में उन्होंने बहुत सा समय नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि अंत में रे. रोडिंगटन की साक्षी कराने तक का मोका आ गया।

ज्यों कि जब यह कमिशन न्यायक्रम में लगा हुआ था, तो ऐसी दशा में उसपर आलोचना या आक्षेप करना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। किन्तु यह अदालत तो ऐसी था कि इसका अदब कोई भी नहीं रखता, और वेधदयी हरण कर सकता था। इसी कारण कमिशन का काम शुरू रहते हुए भी धोड़ी-प्रतिवादी के झगड़े और ऊपर छागों की आलोचना पूना के समाचार पत्रों में जोर-शोर के साथ निकल रही थी।

मूल परिवादी बारह थे। और उन में कुछ महत्त्वपूर्ण भी थे। अतः इनमें से सात व्यक्तियाँ ने अर्जियाँ देनेके बाद यह कह कर पीछा हुआ लिया कि हमें अभियोग को यथानियम चलवाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमने केवल सुनी हुई बातें श्रीमान की सेवा में निवेदन कर दी हैं। अतएव श्रीमान अपने सामग्रदाय के नियमानुसार इस बात की चौकसी करके उचित निर्णय प्रकट कर दें। इस विवक्षि से उन सातों वादियों पर जमाबदारी नहीं रहती। अस्तु। उन सातों वादियों के नाम गोविंदराव गड्रे वकील, नरसोपंत और गणपतराव साठे हुंडीवाल, नारायण भोकाजी जोगलेकर, वामन माडक केलकर, लक्ष्मणराव ओक, और नानासाहब फडतरे थे। किन्तु दूसर पाँच वादी अधिक लक्ष्यम्ये थे। क्योंकि पहले सात व्यक्तियों का धर्मशास्त्र का ज्ञान न था, अतएव किसी प्रकार की झूठ करने की भी वे तैयार न थे। किन्तु अन्य पाँच अर्थात् नानासाहब नातू, सरदार इमडेरे, विष्णुपंत और धामनराव रानडे, तथा नारायणराय पटवर्धन ने अभियोगपद्धति से ही काम चलाने की जिद पकड़ ली। अर्थात् प्रमाण देने पूर्व शास्त्रार्थ करनेकी जबाबदारी उन्होंने अपने सिरपर लेली। इससे अकारण ही कमिशन का काम बढ़ गया। क्यों कि इन लोगों का मूल उद्देशही यह था कि प्रतिवादियोंने जानबूझकर जातिबन्धन तोड़नेकी इरादे धाय पी थी, अतएव उनके लिए प्रायश्चित्त नहीं हो सकता अतएव वे बहिष्कार (जाति-व्युत्थ) की अग्नि में अपने परिवारसहित आत्मन्य पचते रहें! पाठक, देखा आपने, कैसी जबरदस्त महत्वाकांक्षा है! सारासार विचार की दृष्टि से जो आरोपी कमिशन के सामने ही नहीं आये, वे क्यों कि ग्राह्यण जाति को भिड़कनेवाले ही थे, अतएव उनका ये वादी कुछ भी नहीं कर सकते थे। किन्तु अनेक अपराधी कमिशन के सामने हाजिर हो गये थे, अतएव इतनेपर हि संतुष्ट हो कर कि उन्होंने जाति का अधिकार स्वीकार किया है, उन्हें सामान्य प्रायश्चित्त बतला-

विषयों का निर्णय जगद्गुरु प्रायः उसी स्थान के किसी सच्चिद्व्य को पंच-यनाकर करा देते थे। किन्तु यहां तो आधा नगर वादी और आधा प्रतिवादी था, अतएव जगद्गुरु ने यह सोचा कि दो-चार बाहर के लोगों को भेजकर ही इसका निर्णय कराना उचित होगा। फलतः व्यंकटशास्त्री निपानीकर और न्यायगुरु विन्दु माधवशास्त्री धर्माधिकारी मुहर सिक्के का पर्वाना देकर पूना भेजे गये। इस तरह इस धार्मिक-अभियोग का माघ कृ० २ से कार्यारंभ हुआ।

जनवरी सन १८६२ के अंत में ग्रामण्य कमिशन का काम पूने में ज़ोर-शोर से शुरू हो गया। पुनर्विवाह की समस्या के बाद इस प्रकार की सभा का दुबारा आयोजन इसी समय हुआ था। किन्तु ब्राह्मणेतर लोग भला क्यों कर ऐसे विषयों की ओर ध्यान देने लगे? फिर भी जातिविषयक कार्य होने से कमिशन के लिए ब्राह्मणों के सिवाय अन्य किसीको आने देने की स्वतंत्रता नहीं रखी गई थी। पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष की ओर से नाना प्रकार का वाद-विवाद होने लगा। कभी २ मामले में विगाड़ भी उत्पन्न हो जाता था। असल में जिन लोगोंको कमिशनका न्याय स्वीकार था, वे यदि सरलता से सब बातें प्रकट कर देते तो सारा काम दो दिन में ही समाप्त हो सकता था। किन्तु जब हम देखते हैं कि सज़्जती का अधिकार रखनेवाली सरकारी अदालतों के मुकद्दमें भी बसोंतक धैसल नहीं हो पाते, तो फिर इसके विषय में अधिक कहा ही क्या जा सकता है! अस्तु। उन बयौलीस अभियुक्तों में से कितने ही ने तो यह कहकर कमिशन को दुत्कार दिया कि हम इसे जानते ही नहीं! कितने ही लोग जो मौजूद थे उन्होंने इस बात का निर्णय अपने हाथ में रक्खा कि कमिशन का फैसला माना जाय या नहीं। इसी प्रकार कितने ही अभियुक्त केवल कमिशन का तमाशा देखने के लिए और कई-एक उस की हँसी उड़ाने के लिए ही वहां गये हुए थे। किन्तु कमिशन के विषय में श्रद्धा या अपने पर लगे हुए आरोप के विषय में सच्चा पश्चात्ताप किसी को भी नहीं हुआ। क्यों कि जिसे इस प्रकार पश्चात्ताप हो सकता था, वह धर्मात्मा मिशनरियों के बँगले पर चाय पीने ही क्यों लगा? हम तो यहां तक कह सकते हैं कि ऐसी जगह वह जाता भी नहीं।

ग्रामण्य प्रकरण के वादियों ने इसी बात में महत्ता समझी कि जगद्गुरु ने कमिशन भेजा और आरोपियों ने उसका अधिकार मान्य कर लिया। इसी लिए उन्होंने इस प्रकरण को अच्छी तरह बढ़ाया और खूब रंगत पर चढ़ाया। मिशन-हाउस में चायपार्टी होने और प्रतिवादियों में से कई एक के उस में उपस्थित रहने की बात उन (प्रतिवादी) लोगों के उत्तर पर से ही सिद्ध हो

का ही उत्तर दिया। किन्तु इन्हीं लोगोंने इससे पूर्व धर्मशास्त्र की पारंगतता का पाखंड रचकर उन ४२ में से जो भीड़ या गरीब व्यक्ति इनके चंगुल में फँस गये, उनसे या उनके साथ संसर्ग रखनेवालों से प्रायश्चित्त के लिए भूँछे मुँदवाने, दान दिसवाने और किसी से दो तो किसीसे चार कृष्ण करवाने का काम जोर-शोर से शुरू कर रक्खा था। इस तरह यह कार्य गड़बड़ में पड़ गया। इधर जब तिलक दंड शोक कर धर्मग्रंथों की पुटरी सिरपर रखे कमिशन के सामने शास्त्र-आधार का विवाद करनेको खड़े हुए, तब भी ये चाही चुप ही रहे। नगर में प्रमाण-विषयक गड़बड़ मचानेके लिए अनुशासनीय प्रह-पुंनों की सभा हुई। किन्तु उसमें भी समय अधिक हो जानेसे चार शाखा के तो नहीं, पर एकही शाखा की २२-३० मूर्तियाँ अवश्य इकट्ठी हो सकीं। क्यों कि इस समा का उद्देश्य कमिशन के सामने पहुँचा हुआ मुद्दा यह सुनाना मात्र ही था, किन्तु ग्रहण कर सकते योग्य प्रमाण कुछ भी निश्चित न हो सका। अतएव यह विचार भी रहित कर दिया गया। क्यों कि किसी तिसरे व्यक्ति का यह कहना ॥ अमुक प्रमाण प्राप्य है और अमुक अप्राप्य-एकमात्र उद्धृता ही माना जा सकता है। किन्तु उन लोगों ने शिष्टाचार की इस मर्यादा से भी आगे बढ़कर कमिशन के विषय में अविश्वास प्रकट करते हुए यह चर्चा शुरू की कि कमिशनर शास्त्री भले ही कुछ निर्णय करें, पर अंतमें नगर की जातिगंगा जिसे पुनीत माने भी वही शुद्ध समझ जायगा! इसी तरह उन्होंने यह निर्णय भी किया कि जगद्गुरु के पास एक डेपु-टेरान भेजकर यह प्रार्थना की जाय कि वे 'हमारे क्रयनानुसार व्यवस्था है'। चाही का प्रधान बह्मस्य चाय पीनेपर प्रायश्चित्त कुछ न हो सकनेके विषयमें यह था कि जय हमारे पूर्वज दूसरों के हाथ की चाय कभी पीते ही न थे तों फिर धर्मग्रंथों में इस प्रकारके अपूर्व अपराध के लिए प्रायश्चित्त कहाँसे मिल सकता है? इसपर प्रतिवादी यह उत्तर देने थे कि, शास्त्र में जिसके लिए प्रायश्चित्त नहीं बतलाया गया, यह अपराध भी नहीं माना जा सकता। और यदि यह कहा जाय कि पूर्वजोंसे अज्ञात पदार्थों का सेवन करना ही अपराध माना जाता है तो आलू खाना भी अपराध गिना जायगा। क्यों कि हमारे पूर्वजों को आलू का नाम तक ज्ञान न था। यह वस्तु अमेरिका से यहाँ आई है। इसी प्रकार विरुद्ध पक्ष में यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक एक पदार्थ से हमारे पूर्वज अपरिचित थे, अतएव वह कितनाही बुरा हो तो भी उनके खानेमें कोई धुराई नहीं हो सकती। और न उसके लिए कोई प्रायश्चित्त ही बतलाया जा सकता है। क्या हिन्दू शास्त्रकारों को जिन पशुपक्षियों के नाम ज्ञात नहीं थे उनका हम उपयोग कर सकते हैं? मतलब यह के अज्ञान पदार्थ का भी सादर्यता के अनुसार

कर (उनपर से) चादियों ने यदि अभियोग उठा लिया होता तो उनका भी मतलब सिद्ध हो कर थोड़ेही में सारा काम बन जाता। किन्तु कमिशन को विचार में डाल देनेवाले प्रतिवादियों में तिलक और रानडे जैसे व्यक्ति होनेके कारण उनके सामने ब्राह्मणों का वश ही क्या चल सकता था ! किन्तु बालासाहब नातू प्रधान वादी होनेके साथ ही हठ धर्मियों जब मूर्धाभिषिक्त राजा बन बैठे थे ! वे खुद जोभि धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं रखते थे, किन्तु फिर भी खास पूना बाहर के दो चार शास्त्रियों को खीसे में उतारने की उनकी हैसियत और महत्वाकांक्षा थी। और क्योंकि कई दिनों से इस धर्माचरण विषयक समस्या का गलगण्ड सूज रहा था, अतएव उन्होंने स्वभावतः यह हठ धारण कर लिया कि, यह जितना भी अधिक फूल सके और फूटनेपर बह सके उतना ही अच्छा है।

इसी बात को लक्ष्य करके तिलक लिखते हैं कि सरदार नातू को ये दो किले सर करनेकी इच्छा है कि प्रतिवादी लोग जातिबन्धन तोड़ने ही के लिए वहां गये थे, और चाय पीनेवाले के लिये धर्मग्रंथों में कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है। किन्तु कलि-कालके-प्रभाव से पूर्वकालीन राज्यों में उन्हें जहांतक सफलता मिल सकती थी, वह अब उन्हें न मिल सकी। क्यों कि इन किलोंको फतह करनेके लिए उन्होंने जिन थैलों को बारूद का समझ कर रख छोड़ा था, वे सब बाजरे के निकल गये, अतएव वादियों को एकदम चुप हो जाना पड़ा ! क्यों कि उन्हें इस बात के सिद्ध कर सकने का कोई प्रमाण ही नहीं मिला कि ४२ व्यक्ति केवल जातिबन्धन को तोड़ने ही के लिए मिशन हाउस में चाय पीने गये थे, वे लोग इधरउधर के पत्रों में छपे हुए उद्धरण दिखाने लगे। इधर रेव्हिंगटन साहब ने भी बयान देने से इन्कार कर दिया। इससे पहले वे इन्हीं लोगों में से किसी एक के मानहानिविषयक मामले में जब तलब किये गये, तब भी उन्होंने साफ कह दिया था कि ये लोग हमारे यहां जाति-बन्धन तोड़नेके लिए चाय पीने नहीं आये थे। गोपालराय जोशी भी इसी विषय के एक ख़ास गवाह थे, किन्तु उन्हें बयान देनेके लिए बुलवाने का साहस वादियों में न था। इसी प्रकार जब उनसे पूछी जाता कि समाचारपत्र प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाण देनेके लिए कैसे प्रार्थ माने जा सकते हैं ? तब वे अपनी अर्ज़ी की ओर इशारा करके कहने लगते कि 'जो कुछ है सो उसमें साफ तौर से लिख दिया गया है'। रहा दूसरा मुद्दा प्रायश्चित्त न दिया जा सकने का, सो इस विषय में कमिशन ने जब वादियों को शास्त्र का आधार दिखानेको कहा, तब भी इन लोगों ने अर्ज़ी देखने

का ही उत्तर दिया। किन्तु इन्हीं लोगोंने इससे पूर्व धर्मशास्त्र की पारंगतता का पाखंड रखकर उन ४२ में से जो भीरु या गरीब व्यक्ति इनके चंगुल में फँस गये, उनसे या उनके साथ संसर्ग रखनेवालों से प्रायश्चित्त के लिए मूँखे मुँड़वाने, दान दिलवाने और किसी से दो तो किसीसे चार कृच्छ्र करवाने-का काम जोर-शोर से शुरू कर रखवा था। इस तरह यह कार्य गढ़बढ़ में पड़ गया। इधर जब तिलक दंड ठोक कर धर्मग्रंथों की पुढी खिरपर रखे कमिशन के सामने शास्त्र-आधार का विवाद करनेको खड़े हुए, तब भी ये घादी चुप ही रहे। नगर में प्रमाण-विषयक गढ़बढ़ मचानेके लिए अनुशासकीय प्रह-कृदों की सभा हुई। किन्तु उसमें भी समय अधिक हो जानेसे चार शाखा के तो नहीं, पर एकही शाखा की २५-३० मूर्तियाँ अवश्य इकट्ठी हो सकीं। क्यों कि इस सभा का उद्देश्य कमिशन के सामने पहुँचा हुआ सुवृत्त पद सुनाना मात्र ही था, किंतु ग्रहण कर सकते योग्य प्रमाण कुछ भी निश्चित न हो सका। अतएव यह विचार भी रहित कर दिया गया। क्यों कि किसी तिसरे व्यक्ति का यह कहना कि अमुक प्रमाण ब्राह्म है और अमुक अभ्राह्म-एकमात्र उद्धृता ही माना जा सकता है। किन्तु उन लोगों ने शिष्टाचार की इस मर्यादा से भी आगे बढ़कर कमिशन के विषय में अविश्वास प्रकट करते हुए यह चर्चा शुरू की कि कमिशन शास्त्री भले ही कुछ निर्णय करें, पर अंतमें नगर की जातिगंगा जिसे पुनीत माने भी वही शुद्ध समझा जायगा! इसी तरह उन्होंने यह निर्णय भी किया कि जगद्गुरु के पास एक डेपु-टेशन भेजकर यह प्रार्थना की जाय कि वे 'हमारे कृपानुसार व्यवस्था है'। घादी का प्रधान पण्डित चाय पीनेपर प्रायश्चित्त कुछ न हो सकनेके विषयमें यह था कि जब हमारे पूर्वज दूसरों के हाथ की चाय कभी पीते ही न थे तों फिर धर्मग्रंथों में इस प्रकारके अपूर्व अपराध के लिए प्रायश्चित्त कहाँसे मिल सकता है? इसपर प्रतिवादी यह उत्तर देते थे कि, शास्त्र में जिसके लिए प्रायश्चित्त नहीं बतलाया गया, यह अपराध भी नहीं माना जा सकता। और यदि यह कहा जाय कि पूर्वजोंसे अज्ञात पदार्थों का सेवन करना ही अपराध माना जाता है तो चालू खाना भी अपराध गिना जायगा। क्यों कि हमारे पूर्वजों को चालू का नाम तक ज्ञान न था। यह वस्तु अमेरिका से यहाँ आई है। इसी प्रकार विरुद्ध पक्ष में यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक एक पदार्थ से हमारे पूर्वज अपरिचिन थे, अतएव यह कितनाही बुरा हो तो भी उनके खानेमें कोई बुराई नहीं हो सकती। और न उसके लिए कोई प्रायश्चित्त ही बतलाया जा सकता है। क्या हिन्दू शास्त्रकारों को जिन पशुपक्षियों के नाम ज्ञात नहीं थे उनका हम उपयोग कर सकते हैं? मतलब यह के अज्ञान पदार्थ का भी सादर्यता के अनुसार

विचार करना पड़ता है। अतएव यदि ब्राह्मणेतर के हाथ की बनी हुई चाय पी लेनेसे जातिच्युत किया जानेकी बात मान ली जाय तो बरफ खाने और सोडा-वाटर पीनेवाले एवं प्याज़के खानेवाले भी इस दंड के पात्र होने चाहिये। तिलक कहते थे कि ब्राह्मणेतर के हाथ की चाय जिसने खास तौरपर पी हो उसके लिए भी प्रायश्चित्त होगा अवश्य, किंतु वह ब्राह्मणों के पलाण्डुभक्षण अथवा उच्छृणुति ग्रहण करनेके प्रायश्चित्त से हरहालत में कमही होगा !

इसी अवसर पर भीमाचार्य भलकीकर ने ब्राह्मणेतर के हाथ का अन्न-जल ग्रहण कर लेनेवालों के लिए उपयुक्त कुछ प्रायश्चित्तसूचक शास्त्रप्रमाण केसरीमें प्रकाशित करवा दिये थे, अतएव तिलक पक्षने इन्हीं वचनों को कमिशन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। भीमाचार्य ने एक प्रमाण में यहांतक बतला दिया था कि पेज, दूध तथा चने, चुरमुरे, आदि भट्टीमें भुने हुए पदार्थ शूद्रतक के हाथ के काममें लिए जा सकते हैं, किंतु यह वचन वादी पक्षको मान्य नहीं हो सकता था ! क्यों कि इसमें चौर-कर्म का उल्लेख कहीं भी न था ! इधर तिलक आदि की मूँछोंपर ही बालासाहब का मुख्य कटाक्ष था, और इसी प्रतिज्ञा के साथ वे मूँछोंपर ताव दे रहे थे कि, प्रतिवादियों की मूँछे मुँडवा देनेपर ही हम सचे सनातनधर्मी कहे जा सकेंगे !

हां, तो इस तरह विपक्षी को निरुत्तर करके सर्व साधारणको यह प्रायश्चित्त-प्रकरण भलीभांति समझा देने के लिए ही तिलक ने केसरी के दो अंकोंमें सम्पूर्ण शास्त्रप्रमाणों को मूलवचन सहित विस्तृत कर के छाप दिया। इधर कमिशन ने भी पूने में ही इयेष्ट क्र. १ शके १८१४ (वि. सं. १८४६) के दिन अपना निर्णय प्रकट कर दिया। उसका सारांश यह है कि “आरंभ में वादियों ने ४६ व्यक्तियों पर आरोप लगाया था, किन्तु इसके बाद विभिन्न कारणों से उन्होंने नौ अभियुक्तों के नाम निकलवा दिये। अतएव बचे हुए ३७ के विषय में ही विचार किया गया। जांच करने पर पांच मुद्दे जाहिर हुए जो इस प्रकार हैं (१) कितने प्रतिवादी पंच हैद-मिशन में गये ? (२) उनमें से कोई जाति-बन्धन तोड़नेके उद्देश्य से भी गया था या नहीं ? (३) वहां गये हुए लोगों में से किस किसने क्या २ पदार्थ सेवन किये ? (४) उन में से शास्त्र-निषिद्ध बातें कौन कौन सी सिद्ध हुई ? (५) और उन के लिए किसी प्रकार का प्रायश्चित्त भी है या नहीं, यदि है तो किस प्रकार का ? । इनपर निर्णय करते हुए कमिश्नर-शास्त्रीजी ने वादियों के समाचार-पत्र विषयक प्रमाणों को अप्राप्त मानकर लोगों की कुछ जवानी बातों को भी अविश्वसनीय समझा, (क्यों कि प्रत्यक्ष एक गवाह रामचंद्र बालकृष्ण लेले हिन्दूधर्म छोड़कर ईसाई बन गये थे) इसी

प्रकार गोपालराव जोशी का बयान भी 'शुद्धा फज़ीहत दीगरां नसीहत' की तरह बेसूद और सुरा फात से भरा हुआ बतला कर, रोडिंगटन साह्य को भी इन्हीं का साथी मानते हुए अंतमें कमिशन ने, यह सिद्धान्त प्रकट किया कि, वादी इस बात को सिद्ध न कर सके कि अमुक अनुष्य ने अमुक पदार्थ ही सेवन किया है। क्यों कि कितने ही लोगों के चाय पीने विषयक पूरा वैभव द्वारा किये गये अपने पर के दोषारोप को अदालत में नालिश करके मिथ्या सिद्ध करा देने पर भी वादियों ने उनके विषय में दुबारा फरियाद की है। अतएव यह स्पष्ट ही सिद्ध है कि वादी का अभियोग केवल आप्रहृष्य ही है। कई लोगों ने चाय पीने की बात स्वयं स्वीकार कर लिया उनके विषय में वह सिद्ध हो चुकी है, किंतु ग्राहणों में से यिस्कुट खानेका दोष किसी पर प्रमाणित न हो सका। चाय पीनेवालों ने यद्यपि यह कार्य ग्राहणधर्म के प्रातिकूल किया है, किन्तु फिर भी उनका उद्देश्य जाति-यन्धन को तोड़नेका नहीं था। और न मूल निमंत्रणपत्रिका पर से ही इस प्रकार का कोई उद्देश्य प्रकट होता है। अततः यह लिख कर कि मिशन हाउस में ऐन वक्त पर केवल गोपालराव जोशी की कोशिश से चाय सामने लाई गई, अतएव कमिशन ने व्यक्तिः निर्णय इस प्रकार किया कि "हरि नारायण आपटे, बलवन्तराव मराठे, नारायणराव देवस्थले, रामचंद्र भिकाजी जोशी, रामकृष्ण भिकाजी कुलकर्णी, विष्णुदास नानाभाई, रामचंद्र बळकृष्ण लेले ये व्यक्ति मूलतः मिशन हाउस में गये ही न थे, और वादियों ने भी इनके नाम कम कर दिये हैं। अतएव ये प्रायश्चित्त से मुक्त किये जाते हैं। हरिभाऊ आठवले, विष्णु अनंत पटवर्धन, गोपालराव पानसे इन तीन व्यक्तियों का निर्णय ग्राहणों द्वारा पहले ही हो चुका है। अतएव इनके लिए भी प्रायश्चित्त बतलाने की आवश्यकता नहीं रही। मिशन हाउस में जाकर भी चाय न पीनेवाले आठ व्यक्ति अर्थात् पी. एन्. पाटनकर, विनायकराव आपटे, रघुनाथराव पण्डित, सत्सारामपंत फडके, गोविंदराव देवल, ढोंगरे मास्टर, खण्डेराव येददकर और बलकृष्णपंत मोमण थे। किन्तु इन्हें चाय न पीने पर भी प्रह्लादचौपवासपूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दान करनेका दंड केवल मिशन-हाउस में जाने के कारण ही प्रायश्चित्तरूप दिया गया। मिशनहाउस में जाकर चाय पीनेवाले व्यक्ति कुल चार ही थे, (१) बलवन्तराव तिलक, वासुदेवराव जोशी, रामभाऊ साने, और सदाशिवराव परांजपे। इनमें से तिलक ने चाय पीनेके बाद काशी जा कर समस्त-प्रायश्चित्त कर लेने विषयक प्रमाणपत्र दिखलाया, साथ ही पूना में भी दो कूट प्रायश्चित्त के रूप में किये थे। अतएव कमिशन ने उनके लिए तो प्रयत्न-रूप में कोई प्रायश्चित्त नहीं बतलाया,

किन्तु शेष तीन के लिए एक चांद्रायण और सांतपन व्रत द्वारा प्रायश्चित्त करने विषयक आज्ञा दी। क्योंकि आठ व्यक्तियों ने ज्ञाताज्ञातदोषनिवारणार्थ प्रायश्चित्त की व्यवस्था के लिए प्रार्थना ही की थी, अतएव उन के निवेदन पर ध्यान देकर समस्तप्रायश्चित्त करनेको कहा गया। ये आठ व्यक्ति रा. ब. रानडे, रा. व. विष्णु मोरेश्वर भिड़े, रा. व. चिंतामण नारायण भट्ट, रा. सा. गोविंदराव कानिटकर, सीतारामपंत देवधर, चामनराव रानडे और चामनराव पराजपे थे। अंत में प्रतिवादियों में के अनुपस्थित व्यक्ति सोलह निकले। इन्होंने कमिशन को दाद दी नहीं। और क्योंकि उनके चाय पीने का कोई विधान प्रमाण भी नहीं मिला था, अतएव उन्हें एक सांतपन और एक चांद्रायण का प्रायश्चित्त दंड दिया गया। वे सोलह व्यक्ति ये थेः--प्रो. चामुदेवराव केलकर, अण्ण चांगोकर, रामभाऊ मोडक, गंगाधरपंत जोशी, ए. के. राजवाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, जगन्नाथपंत कुलकर्णी, विठ्ठलराव सासवदकर, केशवराव गोदयेंगे, विनायकराव चिपलूनकर, शंकरराव जोशी, प्रो० पानसे, धामणे, अंकेश और काजवेकर।

होने के बाद ग्रामण्य कमिशन के द्वारा शुद्ध किये हुए लोगोंको पंक्तिमें भी बिठा लिया गया ।

ब्राह्मणोंको एकदम निन्दक देनेवाले या एकदम पहले ही धक्के में उगड़ साटांग प्रणाम करनेवाले जो लोग निकले, उनके लिए चर्चा करनेको विशेष स्थान ही न था । किन्तु जिन्होंने हाथों से प्रायश्चित्त करके मुँहसे उसे व्यर्थ बतला दिया, और जिन लोगों ने पूना से बाहर जाकर अपनी प्रायश्चित्त विधि को देखने से चालासाइय नाट्य को वंचित रखा, उन्हींके विषय में अधिक विवाद मचा । जो लोग प्रकटरूप में बहिष्कृत सिद्ध हुए, उनके घर तो खाने पीने के लिए कोई जाता ही न था, किन्तु दूसरों के यहां उनके मित्र एवं आश्रितों का आवा-गमन और खान-पान पूर्ववत् शुरू हो गया । किन्तु विरुद्ध पक्ष को यह बात भी सहन न हुई, अतएव उसने उन लोगोंपर संसर्ग दोष लगाया । सारांश, कमिशन के आनेका कुछ भी फल न हुआ और नगर में बसेला ज्योंका त्यों बना रहा । कमिशन के निर्णय से वादी और प्रतिवादी के नाम भले ही न रह सके हों, किन्तु उसकी अमलदारी में शुक्र और कृष्ण नाम के दो नये पक्ष अवश्य निर्माण हो गये । नामानुसार इन पक्षों के गुणों का परिचय आरोपित गुणों के ही रूप में मिलता है । शुक्र का आराय सफेद, स्वच्छ, धुले हुए धौंसल की तरह, सदाचारी, और धर्मान भिमानी लोग समझा गया और कृष्ण का आराय केवल धर्म-भ्रष्ट लोगों से लिया जाने लगा । कोई कहने लगा "अजी ! ये कमिशन के शास्त्री ही तिलक के लिए उपाधिरूप बन गये " । तो किसीने कहा " वह, शास्त्री लोग धर्म-भ्रष्टों का पक्ष-पात कैसे करते ? किन्तु निर्णय-पत्रों के शास्त्रार्थ ही में भूल हो गई " । इसपर किसीने यह कहा कि, अजी, जो कुछ भूल हुई वही ठीक थी, । " प्रायश्चित्त यथा-शास्त्र किये जायें । इस वाक्य में का ' यथाशास्त्र ' शब्द ही कई खूबियों से भरा हुआ है । निर्णय का शास्त्र भले ही कमिशन के हाथमें हों, किन्तु उसको अमल में लाना तो हमारा काम है न ? " बस हो गया । इस आग की चिनगारियों ने घाँस की दूसरी गंजियों पर गिरकर उन्हें भी सुलगा दिया । सारस्वत ब्राह्मण कहने लगे कि " चिरपावन ब्राह्मण हैं ही ऐसे दरपोक ! " वे धैर्य के मूर्तिमान आदर्श एकमात्र थे । माधवारकर (सारस्वत) को ही मानते थे । क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री का पुनर्विवाह अपने ही हाथोंसे कर दिया था । सुधार-कार्य में प्रायः ऐसे ही नेता की आवश्यकता रहा करती है । रानदे के नादानी भरे आचरण के कारण " सुधारणारूपी बहुमूल्य घन्नाभूषित हाथी भंडे सहित की चढ़में दूब भरा । "

इसी मौके को साधकर तिलक ने आलोचना की कि रानदे आदि सुधारक केवल सुधार का दोख पीटना चाहते हैं, उनमें सच्चा मानसिक धैर्य नहीं है ।

क्योंकि न तो समय आनेपर वे कृति के रूप में तने हुए खड़े रहनेकी शक्ति रखते हैं और न दूसरी ओर समाज को अपने साथ लेकर धीरे २ सुधारपथ में उसे अग्रसर ही कर सकते हैं ! ये लोग सुधार तो एकदम ही करना चाहते हैं, किन्तु जब उसके लिए समय आता तब अपनी मां बहनों के पीछे जा छुपते हैं ! ता. ७ जून सन १८६२ का केसरी लिखता है कि “ हमारे भाई जादू की लकड़ी से सुधार करना चाहते हैं, और हमारे मतानुसार देश काल और समाज की स्थिति को ध्यान में रखकर ही समुचित सुधार किया जा सकता है । क्यों कि हम सब लोग गृहस्थी को साथ लिए हुए हैं, और हममें से प्रत्येक की यह इच्छा है कि वह अपने आत्मीय-स्वजनों के साथ आनंद-पूर्वक रहे । ऐसी दशा में जो कुछ सुधार करना हो, वह सब ही मनोनुकूल नहीं हो सकता । कितनी ही बार हमें समाज की बात सुननी पड़ेगी और कईएक बार समाज हमारी बात को मानेगा । इस तरह का विनिमय होता रहने पर ही जो सुधार होगा, वही स्थायी समझा जा सके गा । जिसे केवल अपने मस्तिष्क की ही कल्पना को कर्ण-परिणत करना हो, वह सहारा के मैदान में कुटी बनाकर आनंदपूर्वक मनःपूत आचरण कर सकता है । किंतु जिसे समाज में रहना है, उसे तो उपर्युक्त तोड़ जोड़ का ही इस्तिंयार करना चाहिये । ” खुद रानड़े भी इस सिद्धांत को मानते थे, और सामाजिक विषयों में तैलंग के इस ध्येय से सहमत होने की बात तो विख्यात ही है अर्थात् वे पुनर्विवाह का तो जी ज्ञानसे प्रयत्न करते थे, किंतु प्रयत्नपूर्वक तत्संबंधी पंक्तिभोजन से बच जाते थे । इसी प्रकार बाल-विवाह का भी वे निषेध करते थे किन्तु पिता की आज्ञा का पालन करनेके लिए उन्होंने अपनी छोटी सी लड़की का ही विवाह कर दिया । किम्वदुना इस घटना को लक्ष्य करके ही उपर्युक्त कथनानुसार सारस्वतों में जब २ सखे सुधारकों के नाम लेने का प्रसंग आता तब तैलंग को कोई न पूछकर लोग भाण्डारकर का ही नाम लेते थे ।

हां तो इस प्रसंग पर तिलक ने केसरी के द्वारा रानड़े को अपने विपत्तियों के आक्रमणसे बचा तो दिया, किंतु जाते २ अंत में उनकी टीका करनेसे भी वे न चूके । इधर रानड़े ने भी तो क्या किया ? खुद प्रायश्चित्त का समर्थन करते हुए अन्त में हिन्दू-समाज पर पत्थर बर्साने से वे भी न चूके । तिलक कहते हैं कि “ बीस वर्ष पूर्व किसी अंग्रेज के हाथ का बनावुआ केवल औचले का मुरब्बा उपयोग में लाने ही के कारण कृष्णशास्त्री चिपलूनकर को चौरसहित प्रायश्चित्त एवं पांच सौ रुपये दंड भोगना पड़ा था । और आज ईसाइयों के हाथ की चाय पी लेनेपर केवल दो कृच्छ्रव्रत से शुद्धि हो जाती है, यह प्रगति क्या कुछ कम कही जा

सकती है ? प्रायश्चित्त का आशय केवल पश्चात्ताप नहीं बल्कि यह एक पापनाशक कर्म है । किन्तु इससे यह भी नहीं कहा जा सकता कि पश्चात्ताप से पापों का नाश न होता हो । इसी प्रकार किसी बात के लिए यदि प्रायश्चित्त बतलाया गया है, तो केवल इसीपर से यह महान् अपराध नहीं समझा जा सकता । कुछ कुछ आचार-विधियों का पालन न करने पर उसके लिए प्रायश्चित्त का भर्त्ता ही आवश्यकता हो जाय, किन्तु जान बूझकर ही किसी स्त्री को धोत देने के लिए जब कोई प्रायश्चित्त करनेको तैयार हो जाय, तो उसे नये और पुराने दोनों ही पापों की ओरसे गालेप्रदान किया जाना कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता । जब श्रौताचार तक के लिए यही नियम है तो फिर स्मार्तचारों की तो क्या ही क्या ? देश-कालानुरूप कुछ आचार छोड़ ही देना पड़ते हैं । क्यों कि कुमारिल भट्ट या शंकराचार्य के द्वारा सभी पुरातन श्रौताचारोंके लिए आग्रह न रखने ही से हिन्दूधर्म जीवित रह सका, अन्यथा अबतक हम सभी बौद्ध हो जाते ! जब अग्निहोत्र जैसे आचार को जान बूझकर छोड़ देने पर वर्ष भर में केवल एक बार श्रावणी के समय प्रायश्चित्त कर लेने ही से काम चल जाता है; तो फिर स्पर्शास्पर्श दोष के लिए प्रत्याज्ञाय द्वारा प्रायश्चित्त करते रहनेसे सामाजिक प्रगति होती रहनेके साथ ही समुचित धर्माभिमान भी अवश्य रह सकता है ” ।

कुछ ही दिनों बाद रानदे को अपना हीराबागसाला क्षेत्रपट्ट ब्यापयान प्रकाशित कर देना पड़ा । इस बार उन्होंने भी तिलक की ही तरह सुक्रियाद से काम लिया था । उसका समर्थन करते हुए तिलक लिखते हैं कि “ रा. घ. रानदे के पिछले ग्रंथों का विपर्यास करके अन्वय ही उन्हें दोष-भागी बनाने में जिन वेदशास्त्रग्रन्थ धर्माभिमानियों ने जरा भी आगत पीछा न देता, ये इस क्षेत्रके भी घुरा घतलाने से न धूँकेंगे । धर्म कहते किसे हैं, इसका ज्ञान नहीं, और दूसरों के बतलाने पर उसे समझने की युक्ति नहीं, शास्त्रयत्नों को जो नाम के लिए भी नहीं जानते, और शंकराचार्यजी के अधिकारियों का दिया हुआ निर्णय जिन्हें मान्य नहीं होता, उन लोगों का धार्मिक-विषयों में लोकाग्रणी बन जाना सचमुच देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है । यदि किसी के इष्ट मित्र मरापेयी हों, अथवा किसीके यहाँ शूद्रा स्त्री को विश्रान्तिस्थान प्राप्त हो गया हो, या किसीके हाथों ऐसे मयंकर पाप हुए हों कि जिनसे उसका उद्धार तक नहीं हो सकता, ये लोग भी जब समाज में प्रतिष्ठापूर्वक विचार सकते हैं, और शास्त्रग्रन्थता को ही अपनी महत्ता मानकर जो अपने को पूर्वापर धर्म का संरक्षक समझ बैठनेका पापेंद रचते हैं, क्या ये समाज में निंदनीय नहीं कहे जा सकते ? ”

यद्यपि बालासाहब नातू खुद तो शास्त्र की बातें नहीं जानते थे, किन्तु भाऊ-शास्त्री लेले सरीखे कुछ समालोचक 'पूना-वैभव' में लगातार तिलक के शास्त्रार्थ पर टीका-टिप्पणी करते जा रहे थे। इधर 'सुबोधपत्रिका' और 'जगद्धितेच्छु', आदि पत्र भी अब इसी मैदान में आ उठे थे। इनमें से सुबोधपत्रिका की ओर से धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप करना ऐसा ही था, जैसा कि किसी विधवाका कुंकुमादि की उठारखी करना और छोटे से छोटे पत्र का इन विषयों में शामिल होना अनिवार्य था, क्योंकि उस समय हवा ही ऐसी बह रही थी कि जो शास्त्रार्थ न करता वही पापी सिद्ध होता था। एरेगरे लोगोंने भी इधरउधर का जोड़-बटोर कर अपना शास्त्र-ज्ञानरूपी पाखण्ड फैला रक्खा था। केवल रानडे के प्रायश्चित्त कर लेने ही से कई लोग गोपालराव गोखले, और वासुदेवराव जोशी आदिको ही उनके प्रायश्चित्त न करनेके कारण सुधारकों के नेतापन की माला पहनानेको तैयार हो गये! इधर रा० व० चिंतामणराव भट्ट सरीखे सुधारक यह कहने लगे कि प्रो० गोखले सदृश दस पांच ही व्यक्ति यदि समाज से अलग हो जायँ तो भी इससे समाज की प्रगति होने विषयक आशा नहीं की जा सकती। प्रायश्चित्त के विषय में घरपर दम्पतियों में जो संवाद हुए वे तक दूसरे लोगों की ओर से समाचारपत्रों में छपने लगे। शहर में शुद्ध-कृष्ण का झगड़ा भी बढ़ चला। कितने ही के घर की झुनारें बंद हो गई और कई-एक के यहां घर के किर्वांड बन्द कर गुप्तरूप में अंदर ही अंदर यह काम होने लगा। नये विवाह-सम्बन्ध निश्चित करते समय शुक्लपक्षवाले आँखोंमें तेल डालकर इस बात की सावधानी रखते थे कि कहीं निषिद्ध-गोत्र की तरह कृष्णपक्षवालों का संसर्ग न हो जाय। कितने ही शुक्लपक्षवालों ने संसर्ग भीति के कारण बहू-बेटियों तक को सुसराल या नैहर भेजने से बचनेका प्रयत्न किया। इस तरह पूना शहर की एक लाख की वस्ती में केवल इन ४२ व्यक्तियों ने ही इतिहास-प्रसिद्ध महत्व पाया। और वहिष्कृत होनेके कारण अधिकांश व्यक्ति लाजित होनेके बदले कृष्णपक्षवालों के नाते अपनेको भूपणास्पद ही समझने लगे।

सब से अधिक दुर्गति विचारे पूना के भिक्षुओं की हुई। क्योंकि जहाँ पहले उनका एक अड्डा था, वहीं अब वे दो हो गये। अर्थात् भिक्षुक राज्य में धार्मिक राज्य कारोबार का आरंभ होकर कुशचारी कोतवाल और पंचपात्रीय गुप्त चर बनाये गये। फलतः लोग अब समझने लगे कि सच्ची अराजकता किसका नाम है। बालासाहब नातू आदि यह समझ बैठे कि, किसी विषय की व्यवस्था देनेका अधिकार शंकराचार्य को है सही, किन्तु उसकी सहायता सिद्ध करनेवाले

पूना के माध्व-वंद ही हो सकते हैं, और वह शास्त्र भी जो कुछ कि हमारा कहा हुआ हो वही सत्य माना जायगा। केसरी लिखता है कि 'भोरशास्त्री साठे और त्रिवकशास्त्री शालिग्राम जैसे विद्वद्गणों को मूर्ख ठहराकर धाजकल के पंचांग-पाटी और समासचक्री आदि सर्वज्ञता का पाखंड रचनेवाले पट्टशास्त्री, वकील ही जहां वेदशास्त्र और महापण्डित माने जाते हैं, वहां 'ज्ञानलवदुर्विदग्धों' का महत्व ही क्या? पूना के प्रकरण का शंकराचार्य ने जो कुछ व्यवस्था दी, वह बाहरवालों ने तो स्वीकार कर ली और ब्राह्मण पूना के धादियों ने उसे नहीं माना। रानडे जैसे सुधारक ने तो शंकराचार्य के सामने सिर झुका दिया। और बालासाहेब भास्कर जैसे धर्माभिमानी कहलानेवाले कृतिशों द्वारा आचार्यपीठ का नाश करने लगे। यहां तक कि शंकराचार्य को भी बहिष्कृत ठहराने का प्रसंग आ गया। इधर इस झगड़े के कारण पूना के अन्य सार्वजनिक कार्य भी ठण्डे पड़ गये। इसी अवसर में ए. ओ. ग्रूम का पूने में आगमन हुआ। इन के स्वागत में भी अनैक्यभाव दिखाई दिया। अंत में मस्त होकर गाँव के लोगों ने इस गढ़बड़ को शान्त करनेके लिए शंकराचार्य से निवेदन किया। तब उनकी ओरसे यह उत्तर मिला कि "आप लोगों को जो कुछ कहना हो वह प्रत्यक्ष में यहां आकर कहिये, स्वार्थ के लिए नगर में घरेलू मचानेकी आवश्यकता नहीं है।

इसी बीच तिलक और आगरकर से एक व्याक्तिगत विवाद उत्पन्न हो गया। ता. १४ नवम्बर सन १८६२ के सुधारक में तिलक पर यह आरोप किया गया कि, ये चिमगादर की तरह हैं। क्योंकि धर्माभिमानी लोग तो इन्हें अपने में शामिल करते नहीं, और एक प्रकार से सच्चे सुधारक होते हुए भी उन लोगों की पंक्ति में प्रकटरूप में सम्मिलित होनेका इनमें साहस नहीं है। इत्यादि। इस आरोप का उत्तर सरलता से दिया जा सकता था, और वह यह कि प्रत्येक विषय के लिए केवल दो ही पक्ष होना क्यों अनिवार्य हैं? विचारों की सूक्ष्मता के अनुसार क्या तीन या चार अथवा अधिक पक्ष नहीं हो सकते? (अपश्य हो सकते हैं।) और जब ऐसा है तो जिसमें अपने स्वतंत्र विचारों का समर्पण मुक्तिवाद के द्वारा कर सकने की शक्ति हो उसके लिए वह कभी आवश्यक नहीं हो सकता कि वह इन दो में से किसी भी एक पक्ष में अवश्य रहे। क्योंकि उसका पक्ष भी भलग हो सकता है। किन्तु उपर्युक्त धारोचना करते समय आगरकर ने बीच में ही एक वाक्य यह भी लिख दिया था कि धर्माभिमानी कहलानेवाले तिलक ईसाईयों के हाथ की घनी हुई पाप ही नहीं पी छेते हैं, बल्कि स्टेशन पर के मुसलमान या पोर्तुगीज मेग्मेन

राक के हाथ का पका हुआ घावल सा लेनेमें भी वे आगापीछा नहीं देखते। ऐसी दशा में ग्रामगण-प्रकरण की उन्होंने व्यर्थ ही के लिए प्रतिवादियों की ओर नटपट शुरू कर रखी है। इस आक्षेप का ता. २२ नवम्बर सन १८६२ के केसरी में तिलक ने स्पष्ट नकारार्थी उत्तर दिया, किन्तु फिर भी आगरकर ने अपनी जिद न छोड़ी। क्योंकि आगरकर को पीछली बातों का अनुभव था कि—“सुनी हुई बातपर ही पूरी तरह अवलम्बित रहकर किसी के लिए अपमानकारक बातें समाचारपत्रों में प्रसिद्ध न कर देनी चाहिये, क्योंकि समय आने पर बड़े लोग भी सामने आकर प्रमाण देनेमें संकोच कर जाते हैं। अथवा वह प्रमाण ही मिथ्या सिद्ध हो जाता है”—और उन्होंने बड़ी ठसक से अपने सहयोगियों को इसके लिए उपदेश भी किया था। किन्तु पक्षान्धता के कारण इस समय खुदवे ही इस उपदेश को भूल गये। और जिसके कहने पर से इन्होंने मुसलमान के हाथ का बना हुआ भात खाने विषयक आक्षेप किया था, उसने ऐन वक्त पर धोखा दिया, किन्तु फिर भी इन्होंने अपना विधान वापस नहीं लिया।

अन्त में अदालत से इन्साफ करानेका प्रसंग आया, और दावा लिख कर तैयार भी कर लिया गया। इसके बाद दो पहर में वह अदालत में पेश होने ही को था कि इसी बीच माधवराव रानडे खुद ही तिलक के घर पहुँचे और उनसे मामला न चलानेका अनुरोध करने लगे। तिलक ने कहा कि “मैं इसके लिए तैयार हूँ, किन्तु आगरकर को अपना आक्षेप वापस लेना चाहिये”। रानडे ने इसका जिम्मा अपने सिर ले लिया, क्योंकि जांच करने पर उन्हें पता लग चुका था कि यह आरोप मिथ्या है। अंततः ता. ४ दिसम्बर के ‘सुधारक’ में आगरकर ने तिलक से क्षमा-प्रार्थना की। इस तरह मान-हानि के अभियोग में आगरकर को दूसरी बार क्षमा-प्रार्थना करनी पड़ी। प्रथम बार तो माफी मांग लेने पर भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी, किन्तु इस बार क्षमा-प्रार्थना कर लेनेसे वे बच गये। यही एक मात्र इन दोनों में अंतर था। किन्तु इतने पर भी आगरकर अपनी लेखनशैली को बदल थोड़े ही सकते थे! तभी तो उन्होंने क्षमा-प्रार्थना करते हुए भी उस लेख का शीर्षक रक्खा कि “कथन निःसार सिद्ध हुआ” ! यद्यपि रानडेद्वारा स्वीकृत की हुई क्षमा में इस तरह का शीर्षक रखनेकी शर्त बिलकुल ही न थी। किन्तु लेखक तो उत्साही उपजवाला आदमी था। इधर तिलक भी इसीकी जोड़तोड़ का शीर्षक रखना जानते थे। अतएव उन्होंने लिखा कि न केवल “कथन निःसार सिद्ध हुआ, बल्कि सारा प्रयत्न बेकार हुआ”। तिलक लिखते हैं कि “केसरी के भूतपूर्व सम्पादक की बेसिर पैर की बातें लिख मारने विषयक आदत कमसे कम इस नये

आश्रम में तो अवरय मुपर ही जायगी, इस प्रकार हमें आशा थी, किन्तु इस पुरातन लोकलोक का कि "पलास के हमेशा तान ही पचे रहते हैं"—इस घटना पर से हमें बली भांति अनुभव हो गया।"

किन्तु आगरकर ने भी जाते २ घंटे में फिर एक बार अपना कटाक्ष घाय तिलक पर छोड़ ही तो दिया। उन्होंने लिखा कि "तिलक के स्टेशन पर मेस-मेन् के हाथ का भात खाने की बात सिद्ध न हो सकनेके कारण आपम लेनी पड़ती है, किन्तु ईसाई के हाथ की चाय पीने और मुसलमान के हाथ का भात खाने में अन्तर होने विषयक जो बहाना वे पेश करते हैं वह विशेष अर्थ नहीं रखता। क्यों कि हम तो इन दोनों बातों को धार्मिक दृष्टि से समान ही समझते हैं।" इसपर तिलक ने भी बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया। वे लिखते हैं कि "वैज्ञानिक रीति से कोयला और हीरा एक ही वस्तु माना जाता है। अतएव यदि कोई हीरे को कोयला समझकर खुरावे या यह कहकर कि मुझे स्वर्ण की का भेद समझ नहीं पड़ता, अतएव पर ची की कोई अभिलाषा करने लगे तो वह लोक समाज और कानून दोनों ही दृष्टियों से समान अपराधी समझा जायगा। हम गो-भूत, गोमय और गाय का दूध तो खाते ही हैं, फिर गो-मांस खाने में क्या हानि है? वह पुरातन युक्ति-वाद भी इसी प्रकार का है।" पुक्ति का उत्तर युक्ति के ही द्वारा दे सकने में तिलक के समान हमारे जवाय मनुष्य शायद ही कोई मिल सकेगा।

पूना के थलेके को दूर करनेके लिए शंकराचार्य जी की ओरसे लोगों को सामने आकर अपना वक्तव्य सुनाने विषयक आज्ञा होनेका उद्देश्य उपर एक स्थान पर किया जा चुका है। इस अनुरोध के अनुसार ता. १६ दिसम्बर सन १८६२ के दिन ये सब लोग कुन्दवाड़ में उनके पास पहुँचे। इसके बाद दूसरे ही दिन रा. व. रानडे की ओरसे राधोपंत मगरकर वर्धिल भी वहाँ जा पहुँचे। और ता. १८ दिसम्बर को तिलक भी वहाँ पहुँच गये! किन्तु तिलक थकेले नहीं गये, बल्कि कमिशन के निर्णय को माननेवाले सौ-पचास व्यक्तियों को साथ लेकर वहाँ पहुँचे थे। उस समय जगद्गुरु के मंत्री भड़कमकर थे। अतएव जिस प्रकार वादियों ने पहले सन्देह किया था कि प्रतिवादियों ने कमिशन के शास्त्रियों को अपने में मिला लिया है, उसी प्रकार अब प्रतिवादियों के चित्त में यह बात जम गई कि वादियों ने जगद्गुरु के मंत्री को बरा में फँस लिया है। क्यों कि जगद्गुरु के दरबार में विद्वान् और महान् नेता की हैसियत से यदि तिलक का सम्मान किया जाता था तो फिर बाळासाहेब नावू आदि का भी सोचने आने धर्माभिमान होने की हैसियत से उतना ही

सम्मान क्यों न होता ? व्यंकट शास्त्री निपाणीकर न्यायगुरु और विन्दुमाधव शास्त्री धर्माधिकारी थे, इनको यदि तिलक ने वश में कर लिया, तो हम क्यों न जगद्गुरु के मंत्री को अपनी ओर मिला लें, इस प्रकार संभवतः वादी पक्ष ने सोचा हो। हां तो ता. १८ दिसम्बर को संध्यासमय सभा का आरंभ हुआ, इस समय भी जगद्गुरु स्वयं उपस्थित न थे। उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व अर्थात् शास्त्रार्थ की व्यवस्था देनेका कार्य कुरुंदवाड़ के अधिपति बापूसाहब और बालासाहब को सौंपकर सम्पूर्ण विवरण के साथ २ अपनी भी सम्मति भेजनेको कह दिया था।

आरंभ में जगद्गुरु के मंत्री के विरुद्ध रावोजीपंत वकील ने प्राथमिक स्वरूप में वकालत के ढंग पर बहस की, इसके बाद तिलक ने प्रतिवादियों का कथन सविस्तर कह सुनाया। उसका सारांश यह था कि “यदि जगद्गुरु चाहे तो अब भी त्रयस्थ विद्वानों को पंच बनाकर निर्णय किया जा सकता है। और पंचों के सन्मुख केवल कागाज पत्रोंद्वारा ही, बरन् मुखाय प्रमाण दिये जाने एवं चर्चा होने की भी आवश्यकता है”। इसके बाद लेखबद्ध चर्चा आरंभ हुई। जातिबन्धन तोड़ने के उद्देश्य से चाय पीने विषयक मुद्दा तो प्रधान था ही, किन्तु इसीके साथ २ कमिशन की दी हुई व्यवस्था पक्षपातयुक्त एवं अन्यायपूर्ण है या नहीं यह भी विचारणीय विषय हो रहा था। बालासाहब नातू ने यह एक बात और भी निकाली कि बिस्कुट खानेका प्रमाण किसीके लिए न मिल सकने पर भी केवल इसी कारण कि वे टेबल पर रखे हुए थे, [अतएव] उनके खानेका अनुमान क्यों न किया जाय ? इसका उत्तर तिलक ने इन शब्दों में दिया कि “खुद बालासाहब नातू जब गणेश खिंड [गवर्नमेंट हाउस पूना] की गार्डन पार्टियों में शामिल होते हैं, तो फिर वहां तो न केवल बिस्कुट ही बल्कि मदिरा भी टेबल पर रखी जाती है; तब क्यों न इस पर से यह अनुमान निकाला जाय कि बालासाहब ने मदिरा का सेवन किया ? और इस अनुमान को मिथ्या सिद्ध करनेके लिए बालासाहब को प्रमाण देना चाहिये। किन्तु ऐसा करना जिस प्रकार शिष्ट जनोचित नहीं हो सकता वही बात उक्त अनुमान के विषय में भी कही जा सकती है। रा. सा. कानिटर को पूर्व निर्णयानुसार यदि वादी पक्ष ने प्रायश्चित्त दत्त-लाया तो उस निर्णय को ये अमान्य नहीं कर सकते। क्योंकि वे एस्टापेल हो गये। इस दलील को पेश करते हुए तिलक ने जब अपने साथ के वासुदेव भट्ट काले—वादी पक्ष के एक भिक्षुक ब्राह्मण—को सामने खड़ा करके उसका प्रतिज्ञाबद्ध बयान किया और उसके द्वारा अपने उपरोक्त सिद्धान्त की सत्यता प्रमाणित की, तब कहीं जाकर उभय श्रीमानों को वादी-पक्ष के दुराग्रही होने पर विश्वास

हुआ। अंततः उन्होंने उभय पक्ष से प्रार्थना की कि दोनों ही सामोपचार से 'योदे २ पीछे हटकर भात के इस विवाद को मिटाने की कृपा करें और उभय पक्ष के लोग हमारी पंक्ति में एकत्र बैठकर भात-शर्करा का मोक्षण कर लें। किन्तु बालासाहब नातू धनाढ्य होने पर भी भात-शर्करा खाने या दूमरों को खाने देने का आनन्द नामतक को न जानते थे। इसीसे वादी-पक्ष ने इस प्रार्थना को स्वीकार न किया। अर्थात् वे न तो प्रायश्चित्तों में भूल बतलाने लगे और न उम निर्णय को स्वीकार करने लगे। इसी पर से कदाचित् केसरी ने यह लिखा था कि "वादी-पक्ष अपना अस्तिष्क तो पूने में ही छोड़ गया था, यह उत्तर कहाँ देता"। इस उक्ति का आशय फिर भले ही कुछ हो। मतलब यह कि पूना की सामाजिक अराजकता को नष्ट करनेके लिए यह प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। श्री. कुन्दवाङ्कर ने प्रतिवादियों को सूचित किया कि हम अपनी सम्मति जगद्-गुरु की सेवा में उपस्थित कर देते हैं, यदि वादीपक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि प्रायश्चित्तों का निर्णय शास्त्रसिद्ध नहीं है तो उनके आक्षेप की प्रतिक्रिया हम मुँह दे देंगे। इस तरह दोनों पक्ष गये न गये एक से होकर पूना लौट आये।

इसके बाद दोनों कुन्दवाङ्कर सरदारों ने अपनी २ सम्मतियाँ शंकराचार्य की सेवा में प्रकट कीं। इनमें से बापूसाहब का कथन यह था कि "कमिशन ने प्रतिपादियों में से जिन लोगों को कम कर दिया, और जिनके प्रायश्चित्त भी प्राक्षणाद्वारा हो गये, उनके विषय में हमें कुछ भी कहना नहीं है। किन्तु तिलकप्रभृति 'न्याय' व्यक्तियों पर चाय पीनेका आशय सिद्ध होता है। इनमें से चार बात को स्वीकार करते हैं और शेष पन्त्रह पर चाय एवं विस्तृत सेवन करनेका संभवनीय अपवाद दोषारोप लागू होता है। संशय ने लाभ उठानेकी स्वतंत्रता वादी के लिए अन्य विषयों में भले ही हो सकती हो, किन्तु धर्म के विषय में यह नियम प्रयुक्त नहीं हो सकता। क्यों कि केवल संशय के लिए भी धर्म-शास्त्र में आश्रित बतलाया गया है। अतः एव संशय के नये और कमिशन के बतलाये हुए पुराने प्रायश्चित्तों का विचार भीमान ही शास्त्रियों की सभा द्वारा करावें। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण का अंतिम निर्णय होनेसे पूर्व ही भीमान-ने-संसर्गियों के लिए कोई प्रायश्चित्त होना नहीं बतलाया यह कुछ अनुचितसा-जान पड़ता है"। श्री. बालासाहब कुन्दवाङ्कर की सम्मति इससे कुछ भिन्न थी। उन्होंने लिखा कि "बड़े २ विद्वानों की ओर से धर्मविरुद्ध कार्य होना उनकी हीनता सिद्ध करता है। किन्तु फिर भी पहले जिन लोगों के प्रायश्चित्त हो चुके हैं, उनकी उचितता पर यदि भीमान को विरवास हो गया हो तो फिर उनके लिए नया प्रायश्चित्त बत-

लाने की आवश्यकता नहीं। सिवाय इसके कालमानानुसार जो उचित दिखाई दे वह कीजिये”। इस सम्मति से जगद्गुरु फिर चक्कर में पड़ गयेसे जल पड़ते हैं। तीसरे पंच माधवराव भटकमकर जगद्गुरु के मंत्री थे। किन्तु इनकी सम्मति पूर्णतया वादीपक्ष के ही अनुकूल थी। अतएव जगद्गुरु कुछ भी निर्णय न कर सके। जिन अनेक शास्त्रीयों की ओर से सम्मति मांगी गई थी, उनका निष्कर्ष बालासाहब ने इस प्रकार प्रकट किया कि चाय पीनेवाले को प्रत्यक्ष चौर-पूर्वक नये रूप में प्रायश्चित्त करना चाहिये। और विकल्प होने पर यदि मस्तक-वपन न हो तो हानि नहीं, पर मुख (मुँह) स्मश्रु तो अवश्य ही होना चाहिये। इत्यादि। किन्तु जान पड़ता है कि जगद्गुरु के दरबार में तिलक ने भी कुछ कुंजी सी घुमा दी थी। वादी-पक्ष की ओर से जगद्गुरु की सेवा में बारम्बार तकाजा होने लगा कि त्रिवर्ग अधिकारियों की सम्मति सहित श्रीमान का निर्णय शीघ्र प्रकट कर दिया जाय। जगद्गुरु सोच रहे थे कि जिस किस प्रकार से भी हो यह विवाद बन्द अवश्य हो जाना चाहिये। किन्तु मंत्री भटकमकर ने “श्रीमान का योजना किया हुआ निर्णय समुचित नहीं है, प्रतिवादी पश्चात्प करने पर ही प्रायश्चित्तार्ह हो सकते हैं, और इसके बाद जब प्रायश्चित्त बतलाया जाय तो वह चौरसहित होना चाहिये। चेत्र काशी में जाकर किया हुआ प्रायश्चित्त पूने में उन्हें दोषमुक्त नहीं कर सकता इत्यादि सम्मति निश्चित करके ही जगद्गुरु को सूचित की; और अन्त में यह भी लिख दिया कि ‘श्रीमान के अनुमान भ्रमयुक्त हैं। अतएव उनसे दूषित हुआ निर्णय भी भयंकर कहा जा सकता है। इतने पर भी अपने निर्णय को-जो की श्रीमान के पूर्वप्रस्ताव से एकदम विसंगत है-प्रकट करनेकी आज्ञा मुझे दी गई, तो जिसके कारण मुझे या श्रीमान को अथवा श्रीमान की इस सत्ता को कलंक लगने की संभावना है, उसका दायित्व अपने सिर लेनेकी अपेक्षा मैं अपनी सेवा-वृत्ति से ही मुक्त होना ठीक समझूंगा।

मतलब यह कि वादी, प्रतिवादी, पंच और जगद्गुरु के मंत्री ने सब तो शास्त्र के ज्ञाता सिद्ध हुए और सब तरह कोरे एकमात्र जगद्गुरु ही समझे गये। यह उन पूज्य महापुरुष की प्रतिष्ठा हुई! मंत्रीजी श्रीमान को लिखते हैं कि “बार अंक पंचावन के आज्ञापत्र के विरुद्ध बार अंक इन्क्यासीवाला आज्ञापत्र है। इसी लिए मैं उसे प्रकट करना नहीं चाहता।” इसपर प्रतिवादियों ने यह कह कर जगद्गुरु का पक्ष समर्थन किया कि “जिस पंचपनवाले आज्ञापत्र को श्रीमान ने निकाला है, वही इन्क्यासीवाले के प्रकाशक भी हैं! इधर वादी पक्षने शंकराचार्य के मंत्री को कावूम किया। और इस तरह स्वामी-सेवक विवाद में

यह भगदा अनन्त-कालतक ज्यों का त्यों बना रहा। इस सारे प्रकरण में बाबा-साहब की पूर दृष्टि तिलक की मूर्खोपर कहाँ तक थी, इसे दूसरे लोग क्या जान सकते हैं ! किन्तु इसके विरुद्ध उन्हें जो कुछ दिखाई दिया होगा, यह यह कि तिलक की मूर्ख अंततक साबित ही रहें और खुद उन्हींकी मुल-स्मृति प्रति पन्द्रहवें दिन होने लगी ! इस तरह लगातार दो वर्षों तक यह प्रकरण जोरों पर रहा; और अन्त में चराजकता के रसायन में न जाने कहाँ लुप्त हो गया। बादी पक्ष के साथ शास्त्रियों की सहायता का बल धरकर था, किन्तु अन्त में शंकराचार्य के अधिकार की पराजय करते हुए जिन्होंने धर्म-भ्रष्टता स्वीकार न की, वे बिना प्रायश्चित्त के ही ज्यों के त्यों बने रहे। और कमिशन के नियन्त्रण-नुसार जिन २ लोगोंने एकपक्ष जो प्रायश्चित्त कर लिया वही कायम रहा। उन्हें दुबारा कुछ न करना पड़ा। धीरे २ लोक-समाज भी इस प्रकरण को भूल गया, और इस प्रकरण की प्रचलिततावस्था में जो बाधाएँ उपस्थित हुई थी वे भी स्वयमेव ही शिथिल हो गईं। इष्टमित्र एकत्र बैठकर खान-पान करने और धर्मभ्रष्टतावाले प्रकरण की बातें मनोरंजन के रूप में वाद करने लगे। विचारी यहू-वेदियों को मुफ्तता प्राप्त हुई। और अन्त में यहांतक कि खुद तिलक और बाबासाहब नातू भी हर एक सार्वजनिक विषयों में बिना किसी पूर्वविरोध के सहयोग करने लगे।

सन १८६५ में राष्ट्रीय महासभा और सामाजिक परिषद् के विवाद में दोनों एक साथ रहकर सुधारकों से भगदे। किन्तु भगदते समय प्यास लगने पर भी इसके बाद उन्होंने कभी एक दूसरे के घर का पानी तक न पिया। सा. ११ अग्रेल सन १९०० के दिन तिलक के यहां बसेत-पूजा का कार्यक्रम हुआ। उस समय यथा नियम बाबासाहब नातू के यहां भी निमंत्रण भेजा गया। क्योंकि ये दोनों ही जेलसे छुटकर आये थे और राजनैतिक कार्यों में पहले से भी अधिक तत्परता के साथ योग दे रहे थे। किन्तु फिर भी मुद्दे का सवाल पेश आते ही नातू ने पत्र भेजकर तिलक से नक़्द जवाब माग ही ले लिया। उन्होंने लिखा कि "मिशन-हाउस में चाय पीने और हम दोनों पर हाज ही में जो २ चाफतें आईं एवं उनमें हमें भोजनादि का संसर्ग-दोष भी लगा, इन दोनों दोषों के लिए और सहित साजोरा प्रायश्चित्त की आवश्यकता को क्या आप मानने के लिए तैयार हैं ? यदि मानते हैं- तो उसके लिए यहां कुछ न कर के आपने तीर्थक्षेत्र में जो प्रायश्चित्त किया, उसमें क्या इन दोनों दोषों से निवृत्ति प्राप्त कर ली थी ? इन प्रश्नों का उत्तर शीघ्र देनेकी कृपा करें," तिलक ने भी इनका वैसा ही मुहताब उत्तर दिया "आप का पत्र पाया। जो घटना

हो चुकी है, उसे आप स्वयं जानते ही हैं। मेरे पास भीतर और बाहर के लिए दो तरह के ढंग नहीं हैं। इतने पर भी आपकी जो कुछ इच्छा हो वह आप कर सकते हैं”। संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपनी २. रुचि के अनुसार कोई न कोई बात प्रिय होती ही है और आजन्म वह उससे छूट नहीं सकती। फलतः तिलक और नातू का प्रेमभाव आजन्म बना रहा, किंतु नातू ने एक बात के लिए तिलक का पीछा कभी न छोड़ा। वह बात उनकी मुखस्मश्रु करवानेकी इच्छा मात्र थी।

पंच हौद मिशन में पुरुषों की तरह दस बारह स्त्रियां भी गई थीं। उनकी श्रीमती रमाबाई रानडे, काशीबाई कानिटकर और रा. व. भिड़े की पुत्रवा आदि मुख्य थीं। इनके सामने भी जनाना मिशनकी ईसाई महिलाओं ने चाय के प्याले लाकर रख दिये, किन्तु इन सबने उन्हें लौटा दिया। श्री. रमाबाई रानडे : ‘हमारे जीवन की कुछ स्मरणीय घटनाएँ’ नामक पुस्तक में इस विषयक पर एक स्वतंत्र परिच्छेद लिखा है। जिससे कि प्रस्तुत विषय के कुछ असली और सच्चे प्रमाण मिलते हैं। मिशन-हाउस की चाय पार्टी के कुछ ही दिन बाद रा. व. रानडे के घर एक मित्र-भोज हुआ। इस में चालीस-पचास व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, और उनमें डॉ. विश्राम, रा. व. नारायण भाई दांडेकर, रा. व. मानकर आदि चार-छह व्यक्ति ब्राह्मणेतरों में से भी थे। कलिसमूर्ति गोपालराव जोशी भी इस भोज में शामिल थे। रानडे के घर की पंक्ति, उसमें भला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर का भेद कैसे रखा जाता ! मतलब यह कि सब लोग हिलमिलकर एकसाथ बैठे। वस फिर क्या था, गोपालराव के लिए आगमें तैल डालनेको यह साधन अनायास ही मिल गया। उन्होंने इस पंक्ति का ठीक तरह से नकशा बनाकर कौन कहा और किससे पास बैठा था और ब्राह्मणेतरों के साथ भोजन करनेसे अन्य सब ब्राह्मण किस प्रकार अष्ट हो गये, इसका सविस्तार वर्णन अगले ही दिन पूना-वैभव में छपवा दिया। इस विषय में रानडे और तिलक के विचार परस्पर भिन्न थे। क्यों कि रानडे तो हरतरह सुधारक थे ही; यदि उनके विषय में मिशन हाउस में चाय पीने की बात छप भी गई तो उनका कोई क्या कर सकता था ? धर्माभिमानियों ने उन्हें पहले ही-से अष्ट बतला दिया था। जब कि उन्होंने चाय प्यालेतक को मुंहसे नहीं लगाया था। यदि यह बात भी वे पत्रों में छपवा देते तो लोग उनके वचनों पर विश्वास करके फिर कभी उन्हें न सताते। इसी प्रकार यदि वे प्रायश्चित्त के जवाब में कुछ युक्ति निकालते तो वह भी उनके लिए कठिन नहीं थी, क्यों कि वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर और श्रीपति बाबा भिंगारकर ये दो बड़े २ भित्तुक-पंडित उनके कृतज्ञ, एवं वंशपरम्परागत पुरोहित,

अथवा धार्मिकता में से थे। इसी प्रकार उन्होंने और भी दो वैदिक ब्राह्मणों को वार्षिक वृत्ति १०० रुपये देकर स्थायी रूप से अपने यहां रख छोड़ा था। मतलब यह कि धर्म-भ्रष्टता जैसे प्रसंग उपस्थित होने पर न केवल अपने ही लिए बरन् अपने पक्षपाती मित्रों तक के लिए समय-असमय कोई काम पढ़ने पर ब्राह्मणों की अनुविधा न पढ़ सके। क्योंकि ऐसे लोगों में से किसीके यहां होमहवनादि संस्कारा अथवा व्रत-वैकल्यादि किंवा विवाह-उपवीतादि संस्कार के समय वे ब्राह्मण लोक सुपचाप जाकर सब काम करा आते थे। ऐसी दशा में राजा के लिए प्रायश्चित्त करना भी कोई कठिन नहीं था। घर पर उनकी बड़ी बड़न एक महान कर्मनिष्ठ की अवश्य थी। किन्तु घर के धार्मिक व्यवहार दण्डानियम चलाने के लिए हमारे उपर्युक्त कथनानुसार ब्राह्मणमण्डली की सेना मौजूद ही थी, अतएव उन (जीजी) के लिए कहने-सुनने को कोई जगह ही न रही। किन्तु यह प्रश्न न केवल अकेले सुधारक दल के नेता राजा से सम्बन्ध रखता था और धर्माभिमानि तिलक से ही, बल्कि उनके साथ इस विषय में फैसलेवालों पर भी इसका असर पड़ता था, किन्तु वे सब समान हैसियत के लोग न थे। उन विचारों के घर की छियां बड़ी कठिनाई में पड़ गई थीं। क्योंकि छोटे घड़े मत्तादि, पूजा-पाठ एक जानेसे जो कष्ट छियांको पढ़ने लगा इससे पुरुषवर्ग एकदम ही मुक्त था। किन्तु विवाह कार्यादिमें छियांसे अधिक कठिनाई पुरुषों के मार्ग में आ सकती होती थी।

किन्तु जिसे कोई धर्महृत्स्व की करनेकी इच्छा नहीं है, या जो अपने यहां किसी बहाने से भी दस-धीस मनुष्यों को बुलाना नहीं चाहता, उसे बहिष्कृतसे कोई हानि नहीं पहुँच सकती। इस तरह आजन्म स्वयं बहिष्कार होकर रहनेवाले कई व्यक्ति के नाम हमें भी मालूम हैं। किन्तु जिनका हंग इस प्रकार का नहीं है, उन्हें भी बहिष्कार का अनुभव कभी कभी हो ही जाता है। सम्प्रदाय और सुनिश्चित व्यक्ति प्रसंगविशेष पर प्रचल-पूर्वक निस्तार जा जाते हैं, अथवा ऐसे प्रसंगों को केवल समझ कर सहन भी कर सकते हैं, किन्तु गरीबों की इसमें बेतरह दुर्गति होती है। क्योंकि संघ में रहना ही मनुष्य की प्रधान शक्ति और उसका सच्चा सुख है। 'Man is a gregarious animal' यदि यह सिद्धान्त सत्य है, तो मनुष्य के लिए बहिष्कृतता से बढ़कर संकट एवं दुःख और क्या हो सकता है? किसी २ जाति में दुष्ट-शानी बन्द कर देने का दंड लगभग सभी के ही समान कटोर समझा जाता है। इसी प्रकार सुनिश्चितों को भी बहिष्कार केवल मनोरंजन का साधन नहीं जान पड़ता। स्वयं तिलक ने इस बात का असीमोक्ति अनुभव किया है। किन्तु वे धार्मिक कृषियों को नहीं छोड़ बैठे

थे, और यह बात उनके स्वभाव में आ पड़ी थी कि चार आदमी उनके यहां आते जाते रहें। किन्तु जबतक यह प्रायश्चित्त-प्रकरण चलता रहा, तबतक विवश हो कर उन्हें कुछ मित्रों के संसर्ग एवं पंक्तिभोजसे वंचित रहना पड़ा। पर विशेष कठिनाई सन १८६२ और १८६३ में पड़ी, जबकि उनके यहां दो कार्य—अर्थात् सन १८६२ में बड़े पुत्र विश्वनाथ का उपवीत संस्कार और सन १८६३ में बड़ी पुत्री का विवाह—हुए! अर्थात् इन दोनों कार्यों के लिए कोई ब्राह्मणतक मिलना कठिन हो गया! यदि इस दूसरे प्रसंग पर उन्हें समंधी कहीं पुराने विचार का मिलता तब तो अवश्य ही बड़ी सुशिकल हो जाती। किन्तु उनके समंधी बापूसाहब केतकर खुद ही सुधारक एवं प्रार्थना-समाजी थे, अतएव तिलक सहज ही में कार्यसुक्त हो गये। पूने में बहिष्कृत लोगों के लिए जो एक उपाध्याय निश्चित कर दिया था, उसीसे तिलक ने अपने यहां का सब कार्य करवाया। वह उपाध्याय रानडे के घर के आश्रितों में से ही था। कृष्णपसवाले लोगों के सभी काम इसके द्वारा होते थे। किन्तु यज्ञ-कार्यादि के लिए जो ब्राह्मण होता है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता उस समय रसोईवे की थी। क्योंकि तिलक यदि चाहते तो खुद भी हाथ में पुस्तक लेकर प्रत्येक धर्मकर्म को करा सकते थे, और उपरोक्त प्रायश्चित्त प्रकरण चलता रहने की दशा में उन्हें अपनी घरकी श्रावणी भी खुद ही पुस्तक पर से करनी थी। किन्तु वह का केवल आदर्शवत् ही था। क्योंकि स्वयं यजमान के लिए एक हाथ में पुस्तक लेकर दूसरे से विवाह या व्रतबंध जैसे बड़े २ संस्कारों के वैदिक कृत्य कर सकना अशक्य होता है। प्रसंग आनेपर एक आध बार यह भी हो सकता था, किन्तु समारा धन के लिए रसोई की कैसे व्यवस्था होती? क्योंकि तिलक अधिक से अधिक हवनकार्य के लिये अथवा अपने भोजन के लिए पर्याप्त भात बना लेते, किन्तु विवाह उपवीतादि के निमित्त सैंकड़ों मनुष्यों के भोजन का वे क्या प्रबंध करते? और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि इन्हें उपाध्याय तो जैसे तैसे मिल गया, किन्तु रसोईवे की कुछ भी व्यवस्था न हो सकी! कितनी ही बार तिलक की धर्मपत्नी का अपनी पढ़ाईसिखी सबों से अन्नादि ठीक करना लगा पड़ा; अंततः उन (तिलक) के एक राजवंशी मित्र ने अपने रसाइयों को भेजकर जैसे तैसे इनका कार्य निपटवाया।

उसी समय एक प्रश्न यह भी उत्पन्न हुआ था कि, इस मंगल कार्य के अक्षत कसबा पेठ के गणपति के मंदिर में बहिष्कृत तिलक को ले जाने दिया गया नहीं। किन्तु इसके लिए तिलक प्रत्यक्ष प्रतिकार करनेको तैयार हो गये थे। क्योंकि वे इस दंगसे अक्षतसमारंभ करनी करते ही न थे, बल्कि उनके घर के

तो यह रीति थी कि इसके या गाड़ी में एक स्त्री, एक पुरुष और तीसरा, उपाध्याय से तीन स्त्री: जाकर गुपचाप अक्षत दे जाते। किन्तु तिलक के घर के अक्षत देनेवाले तीन स्त्री होनेपर भी बिना गाजे-बाजे के ही उसकी राबर लोगों की हो सकती थी ! उसमें भी फिर उनके यहिष्ठृत होनेके कारण मंदिर के पुजारी की दृष्टि भी उनके अक्षतोंपर रहना स्वाभाविक था। प्रथम कार्य के समय जब यह प्रश्न निकला तो उपाध्याय से तिलक ने यही कहा कि संन्यासमग्न तुम गुपचाप अक्षत खरद देवालय में जाना। और वहां जाने पर यदि तुम्हें कोई रोके तो पास ही शान्तेश्वर धियेतर की सभा में से मुझे बुलवा लेना, फिर मैं देख लूंगा कि कौन रामने छाता है। किन्तु संन्यासपथ देवालय में किसीने बतक नहीं किया, और यह कार्य यथानियम हो गया। विवाहकार्य की ही तरह आशुपथ में भी उन्हें कठिनाई पड़ने लगी। फिर भी तिलक ने देवस्थान एवं पितृस्थान में भिड़ाने के लिए प्रायश्च ब्राह्मणों को न बुलवाकर कई दिनोंतक चटपटा ही से काम चलाया। क्योंकि चट के समान पवित्र, शुचिर्भूत, मीनमुख एवं भोजनादि की निंदा, स्तुति न करते एवं दक्षिणा के लिए हठ न करनेवाला ब्राह्मण कहाँ मिलता ? किन्तु जब चटों के गुण चसता-बोलता ब्राह्मण चण लेने के लिए न मिलने लगे तो किसे कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा।

पुरुषों की इन नैमित्तिक बिपत्तियों एवं सुसराल-नैहर आनेजानेवाली धोकी-योंके लिये घर की छियों की कठिनाइयों के ही कारण अन्त में लोगों को प्रायश्चित्त के लिए घाघ्य होना पड़ा। स्वयं तिलक की असुबिधाओं का वर्णन तो इन ऊपर कर ही चुके हैं, इसी प्रकार रानदे-बचवालों की कठिनाइयों का भी पार न था। अतएव वे लोग रानदे के पास आकर घीरे २ अपनी राम-कहानी सुनाते और करते २ प्रायश्चित्त की चर्चा उठाने लगे। उनका कहना था कि " हमारे स्त्री-वर्ग को यही कठिनाई पड़ रही है। वे कहती हैं कि बाय पीनेवालों का तो कुछ न बिगदा, और उसका दंड हमारी बेटियों को भोगना पड़ा रहा है, मत्पेक स्वीहार पर वे असन्तुष्ट रहती हैं, और उनकी आँखों में पानी आये बिना नहीं रहता। इसी नगर में न्याही हुई हमारी पुत्रिया आज दो वर्षों से नैहर न आ सकीं। वे बारम्बार खबर भिजवाती हैं और उसे सुन २ कर हमें मनमसोम् कर रह जाना पड़ता है। " रानदे की भगिनी ने एकदिन उनसे पूछा कि जब तुमने खुद धम्म नहीं पा, तो फिर इसे प्रकट करके छेपमुक्त क्यों नहीं हो जाते ? धर्म ही में लोकाप्वाद के भागी क्यों बन रहे हो ? " इसपर रानदे ने यह उत्तर दिया कि " ऐसा हो कैसे सकता है ? मैं जब समाज में रहता हूँ, और वन्दीमें से एक कहलाता हूँ, तो फिर उन लोगों ने जो कुछ किया है, उससे यदि मैं

थे, और यह बात उनके स्वभाव में आ पड़ी थी कि चार आदमी उनके यहां आते जाते रहें। किन्तु जबतक यह प्रायश्चित्त-प्रकरण चलता रहा, तबतक विवश हो कर उन्हें कुछ मित्रों के संसर्ग एवं पंक्तिभोजसे वंचित रहना पड़ा। पर विशेष कठिनाई सन १८६२ और १८६३ में पड़ी, जबकि उनके यहां दो कार्य—अर्थात् सन १८६२ में बड़े पुत्र विश्वनाथ का उपवीत संस्कार और सन १८६३ में बड़ी पुत्री का विवाह—हुए! अर्थात् इन दोनों कार्यों के लिए कोई ब्राह्मणतक मिलना कठिन हो गया! यदि इस दूसरे प्रसंग पर उन्हें समझी कहीं पुराने विचार का मिलता तब तो अवश्य ही बड़ी मुश्किल हो जाती। किन्तु उनके समझी बापूसाहब केतकर खुद ही सुधारक एवं प्रार्थना-समाजी थे, अतएव तिलक सहज ही में कार्यमुक्त हो गये। पूने में बहिष्कृत लोगों के लिए जो एक उपाध्याय निश्चित कर दिया था, उसीसे तिलक ने अपने यहां का सब कार्य करवाया। यह उपाध्याय रानडे के घर के आश्रितों में से ही था। कृष्णपसवले लोगों के सभी काम इसके द्वारा होते थे। किन्तु मज्ज-कार्यादि के लिए जो ब्राह्मण होता है, उससे कहीं अधिक अवश्यकता उस समय रसोईवे की थी। क्योंकि तिलक यदि चाहते तो खुद भी हाथ में पुस्तक लेकर प्रत्येक धर्मकृत को करा सकते थे, और उपरोक्त प्रायश्चित्त प्रकरण चलता रहने की दशामें उन्होंने अपनी घरकी श्रावणी भी खुद ही पुस्तक पर से कर ली थी। किन्तु यह कार्य केवल आदर्शवत् ही था। क्योंकि स्वयं यजमान के लिए एक हाथ में पुस्तक लेकर दूसरे से विवाह या व्रतबंध जैसे बड़े २ संस्कारों के वैदिक कृत्य कर सकना अशक्य होता है। प्रसंग आनेपर एक आध बार यह भी हो सकता था, किन्तु समाराधन के लिए रसोई की कैसे व्यवस्था होती? क्योंकि तिलक अधिक से अधिक हवनकार्य के लिये अथवा अपने भोजन के लिए पर्याप्त भात बना लेते, किन्तु विवाह उपवीतादि के निमित्त सैंकड़ों मनुष्यों के भोजन का वे क्या प्रबंध करते? और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि इन्हें उपाध्याय तो जैसे तैसे मिल गया, किन्तु रसोईवे की कुछ भी व्यवस्था न हो सकी! कितनी ही बार तिलक की धर्मपत्नी का अपनी पड़ोसिन स्त्रियों से अनादि ठीक करना होता पड़ा; अंततः उन (तिलक) के एक राजवंशी मित्र ने अपने रसाइयों को भेजकर जैसे तैसे इनका कार्य निपटवाया।

उसी समय एक प्रश्न यह भी उत्पन्न हुआ था कि, इस मंगल कार्य के अक्षत करवा पेट के गणपति के मंदिर में बहिष्कृत तिलक को ले जाने दिया जाय या नहीं। किन्तु इसके लिए तिलक प्रत्यक्ष प्रतिकार करनेको तैयार हो गये थे। क्योंकि वे इस दंगसे अक्षतसमारंभ कभी करते ही न थे, बरिक्त उनके घर की

यस फिर देर का काम ही क्या था ! तत्काल ही प्रायश्चित्त के लिए दिन नियत किया जाकर नगरकर बक्रीबा, ने सारी सैयारी कर ली, और रानड़े एक दिन के लिए पूता भाकर प्रायश्चित्त से निपट फिर खोनावला चले गये । इस कार्य के कई-एक परिणाम हुए । जीजी ने भय्या को धन्यवाद दिया, और रमाबाई साहबा ने मन ही मन अपने भोले एवं भीरु पति को खूब कोसा । इसी प्रकार यह सोचकर कि मेरे पति की मानहानि हो रही है,—और यह भी दूसरों के लिए—उन्हें रोना आगया । सुधारक दल में असंतोष फैल गया और कुछ लोगों ने तो बन्वाई के चंगेजी पत्रों में माधरावजी पर खुल्लम खुला टीका-टिप्पणी भी की । इसके बाद एकबार जब रमाबाई ने ही प्रकट रूपमें दोष देकर रानड़े से पूछा कि प्रायश्चित्त क्यों किया ? तब रानड़े ने सरल शब्दों में यों उत्तर दिया कि “तुम्हें यह बात मुझसे न पड़ते हुए खुद ही सोचनी चाहिये थी । क्योंकि हमारे किसी पुत्रादि का कोई कार्य रुका नहीं है, और घर की सब धर्म-विधियाँ भी यथानियम हो रही हैं । ऐसी दशा में मैंने केवल दूसरों के ही लिए प्रायश्चित्त किया है । यह बात बिना मेरे कहेही तुम्हें समझ लेनी चाहिये थी । जिस प्रकार मखीमांति विचार करनेके बाद मैंने यह बात कही, उसी प्रकार बिना किसी विचार के क्या होते हुए यदि तुमने भी थोड़ी ही देर विचार किया होता तो यह बात तुम्हारे भी समझ में आसकती थी ।” दूसरों के लिए स्वीकार किये हुए इस दोष का पुरस्कार केवल यही हो सकता है कि यह हमारी हृतियों द्वारा सुख का अनुभव करे । फलतः यह पुरस्कार गोविंदराव कानिटकर के प्रायश्चित्त द्वारा दोषमुक्त होकर अपने पिता को सुखी करते हुए प्रसन्नचित्त से खोनावला छौट आने पर रानड़े को भी मिल गया ।

इस घटना का वर्षाव रमाबाई साहबा ने अपनी मृदु भाषा में इस प्रकार लिखा है,—“ ये प्रायश्चित्त से निवृत्त हो कर जब खोनावला को आये, उस समय सब लोग मकान के बरामदे में आरामकुर्सी पर बैठे हुए समाचारपत्र सुनें रहे थे । कानिटकर के आते ही उन्होंने (रानड़े ने) हँसकर पूछा “कहो, कैसी गुजरी ?” इस के उत्तर में कानिटकर ने तत्काल ही उत्तर दिया कि “आपके फयन की सत्यता का मुझे पूर्ण अनुभव हो गया । पिता के सच्चे प्रेम एवं तत्सम्बन्धी सच्चे सुख का अनुभव मुझे उसी समय हुआ । जब मैं प्रायश्चित्त करके उठा तब माझणोंने मुझे ‘पिता को प्रणाम’ करनेके लिए कहा । अतएव मैं पिताके पास जाकर प्रणाम करनेके लिए जैसे ही नीचेकी झुका कि तत्काल उन्होंने मुझे छाती से लगाकर गद्गद कंठ से कहा कि “इतने मनुष्यों में आज तूने मेरा सुख उज्ज्वल किया है ।” इन शब्दों के साथ ही उनके नेत्रों से अध्रुविन्दु टपकने

बचा भी होऊं तो भी कहा यही जायगा कि मैं भी उसमें शामिल था। क्योंकि चाय पीने या न पीने में कोई विशेष पाप पुण्य नहीं समझता। किन्तु जिन लोगों के साथ मुझे रातदिन उठना-बैठना पड़ता है, उन्हें छोड़कर अलग हो जाना मैं कभी पसंद न करूंगा। ले-देकर भट्ट-भिक्षुकों की ही तुम्हें कठिनाई पड़ती है, सो यह हमारे हाथ की बात है, जितने कहोगी उतनोंका प्रबंध कर दिया जायगा। बात यही होगी कि खर्च कुछ बढ़ जायगा, किन्तु इसके लिए लाचारी है।”

किन्तु इस युक्तिवाद से उनका समाधान न हुआ। अतएव दूसरों की कठिनाईपर दृष्टि डालते हुए रानडे इस विचार में पड़ गये कि प्रायश्चित्त किया भी जाय तो कैसा किया जाय ! सन १८६२ में रावसाहब गोविन्दराव कानिटकर मुन्सिफ मई मास की छुट्टीमें घर (पूना) आये, इसी वर्ष उनके यहां भां दो मंगल कार्य होनेको थे। अतएव उनके पिता वासुदेव बापूजी उर्फ दादासाहब कानिटकर इस बात के लिए अनुरोध करने लगे कि शंकराचार्य के निर्णय की प्रतीक्षा न करते हुए प्रायश्चित्तद्वारा सारी गड़बड़ से मुक्त हो जाओ। किन्तु खुद गोविन्दराव और उनकी भार्या काशीबाई जोरशोरसे जुवानीमें धुंद थे, अतएव सिद्धान्त के विषय में उनका हृदय उतना ही दृढ़ बना हुआ था। जब उन्होंने रानडे के पास आकर इसके लिए सम्मति मांगी, तो रानडे ने तात्कालिक उपाय यह बतलाया कि, छुट्टी में आप सब लोग लोनावले में हमारे यहां आकर रहिये। कानिटकर ने इस बातको स्वीकार करके लोनावला चले गये। किन्तु दादासाहब को इससे बहुत घुरा लगा। वे बारम्बार पत्र भेजकर अनुरोध करने लगे कि “तुम प्रायश्चित्त करके घर चले आओ; और इस जुड़ापे में किसी तरह मुझे सुखी करो।” अंततः जब ये पत्र ले जाकर गोविन्दराव ने रानडे को दिखाये, तब उन्होंने यही सलाह दी कि “सब प्रकार की मानहानि एवं हीनता को सहन करके भी तुम्हें अपने पिता को संतुष्ट करना चाहिये, क्योंकि इस समय यही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है।” इसपर गोविन्दराव ने यह अटंगा लगाया कि, तुम्हारे साथ हम भी हैं, यदि तुम प्रायश्चित्त नहीं करते तो हम क्यों करें ? और यदि तुम सचमुच ही प्रायश्चित्त के लिए सलाह देते हो तो तुम्हें भी हमारे साथ ही प्रायश्चित्त करना चाहिये। इसी अवसर में राधापंत नगरकर को अगुवा बनाकर पूना के रानडे-पक्ष के और भी दस-पांच व्यक्ति लोनावला आकर और इस बातका आग्रह करने लगे कि, कमसेकम हम सब लोगोंके उद्धार के लिए ही आपको प्रायश्चित्त कर डालना चाहिये। इसपर रानडे ने यह उत्तर दिया कि यदि मेरे प्रायश्चित्त कर लेनेसे तुम्हारी कठिनाईयां दूर हो सकती हैं तो मैं मुशीसे पैसा करनेको तैयार हूं, जिद न करूंगा।”

बस फिर देर का काम ही क्या था ! तत्काल ही प्रायश्चित्त के लिए दिन नियत किया जाकर नगरकर वकील ने सारी तैयारी कर ली, और रानदे एक दिन के लिए पूना आकर प्रायश्चित्त से निपट फिर लोनावला चले गये । इस कार्य के कई-एक परिणाम हुए । जीजी ने भय्या को धन्यवाद दिया, और रमाबाई साहबा ने मन ही मन अपने मोले एवं गीह पति को खूब कोसा । इसी प्रकार यह सोचकर कि मेरे पति की मानहानि हो रही है, और वह भी दूसरों के लिए—उन्हें रोना आगया । सुधारक दल में असंतोष फैल गया और कुछ लोगों ने तो बग्यई के चंप्रेजी पत्रों में माधरावजी पर सुष्ठुम् सुष्ठु टीका-टिप्पणी भी की । इसके बाद एकबार जब रमाबाई ने ही प्रकट रूपमें दोष देकर रानदे से पूछा कि प्रायश्चित्त क्यों किया ? तब रानदे ने सरल शब्दों में यों उत्तर दिया कि “ तुम्हें यह बात मुझसे न पृष्ठते हुए खुद ही सोचनी चाहिये थी । क्योंकि हमारे किसी पुत्रादि का कोई कार्य दका नहीं है, और घर की सब धर्म-विधियाँ भी ध्यानियम हो रही हैं । ऐसी दशामें मैंने केवल दूसरों के ही लिए प्रायश्चित्त किया है । यह बात बिना मेरे कहेही तुम्हें समझ लेनी चाहिये थी । जिस प्रकार भलीभाँति विचार करनेके बाद मैंने यह बात कही, उसी प्रकार बिना किसी विकार के क्या होते हुए यदि तुमने भी थोड़ी ही देर विचार किया होता तो यह बात तुम्हारे भी समझ में आसकती थी । ” दूसरों के लिए स्वीकार किये हुए इस दोष का पुरस्कार केवल यही हो सकता है कि वह हमारी कृतियों द्वारा सुख का अनुभव करे । फलतः यह पुरस्कार गोविंदराव कानिटकर के प्रायश्चित्त द्वारा दोषमुक्त होकर अपने पिता को सुखी करते हुए प्रसन्नचित्त से लोनावला लौट आने पर रानदे को भी मिल गया ।

इस घटना का बर्णन रमाबाई साहबा ने आप्नी मृदु भाषा में इस प्रकार लिखा है;—“ वे प्रायश्चित्त से निवृत्त हो कर जब लोनावला को आये, उस समय सब लोग भकान के बरामदे में भारामकुर्सी पर बैठे हुए समाचारपत्र मुँन रहे थे । कानिटकर के आते ही उन्होंने (रानदे ने) ईँसकर पूछा “ कहो, कैसी गुजरी ? ” इस के उत्तर में कानिटकर ने तत्काल ही उत्तर दिया कि “ आपके कथन की सत्यता का मुझे पूर्ण अनुभव हो गया । पिता के सच्चे प्रेम एवं तत्सम्बन्धी सच्चे सुख का अनुभव मुझे उसी समय हुआ । जब मैं प्रायश्चित्त करके उठा तब माहयॉने मुझे ‘ पिता को प्रणाम ’ करनेके लिए कहा । अतएव मैं पिताके पास जाकर प्रणाम करनेके लिए जैसे ही नीचेको झुका कि तत्काल उन्होंने मुझे धाती से छगाकर गद्गद कंठ से कहा कि “ इतने मनुष्यों में आज तूने मेरा गुण उज्यज किया है । ” इन शब्दों के साथ ही उनके नेत्रों से अधुविन्दु टपकने

लगे। उन्हें देखकर मैं भी अपने हृदय को न सम्हाल सका और मेरे नेत्रों से भी आँसू टपक पड़े। इससे पहले मैंने पिता को इस तरह प्रेमभाव व्यक्त करते और आँसू बहाते कभी नहीं देखा था। और प्रायश्चित्त के लिए संकल्प हाथ में लेते समयतक मुझे यही प्रतीत होता था कि मैं यह अनुचित कार्य कर रहा हूँ।

किन्तु तिलक की दशा रानड़े से एकदम विरुद्ध थी। यह हम ऊपर बतला ही चुके हैं कि बाहिष्कार का अनुभव उन्हें किस प्रकार हो रहा था। किन्तु उन्होंने घर या बाहर के किसी मनुष्य के दवाव में आकर प्रायश्चित्त नहीं किया था। क्योंकि रानड़े की तरह तिलक के प्रायश्चित्त पर उनके मित्रों में से किसी का काम रुक न रहा था। और यदि कोई रुकता भी तो ऐसे वैकल्पिक कारण के लिए तिलक कभी व्यक्तिगत मानहानि सहन करने को तैयार न होते। घर में उनसे अधिक आग्रह करनेवाला व्यक्ति कोई भी न था। क्योंकि उनकी भार्या एकदम पुराने विचार की थीं, और साथ ही वे आशिक्षिता एवं भीरु स्वभाव की भी थीं। क्योंकि वे तिलक के हठीले स्वभाव को जानती थीं, अतएव किसी काम के लिए अड़कर बैठने या उसके लिए लाचार करनेकी आदत उन्हें नहीं थी। रहे घरके बड़े-बूढ़े काका साहब, सो उनके हिसाब से तिलक का मान इतना बढ़ गया था कि, वे तक इन्हें किसी कार्य में सलाह देनेके लिए अपने को अयोग्य समझते थे। किन्तु इन सबसे बढ़कर एक खास बात तिलक में यह थी कि वे घर या बाहर के रिश्तेदारों की अपेक्षा जनसमाज का ही प्रभाव अधिक मानते थे।

जहाँ रानड़े समाज को साथ रखने की बात ध्येय के रूपमें मानते थे, वहीं तिलक ने इसे अपनी सामाजिक आचारनीति का एक आदि सिद्धान्त बना रखा था। उनका वाद समग्र समाज से न था। अर्थात् वे इस बात को मानने-के लिए हरदम तैयार रहते थे कि यदि ईसाइयों के हाथ चाय पीना धार्मिक दृष्टि से अपराध माना जाय तो इसके लिए दंडस्वरूप प्रायश्चित्त करानेविषयक समाज को पूर्ण अधिकार हैं। किन्तु समष्टिरूप समाज का अधिकार मानने पर भी अपने से झगड़नेवाले प्रतिपक्षियों की मनमानी अन्धा-धुन्दी को वे कभी बर्दाश्त न कर सकते थे। “प्रायश्चित्त करने या न करने का विचार मैं अपने लिए भलीभांति कर सकता हूँ, अतएव इस विषय में मैं किसी की न सुनूँगा। यदि प्रायश्चित्त लेना ही पड़ा तो उसे मैं हर किसी रूपमें, जहाँ इच्छा होगी वहीं अपने आप कर लूँगा” तिलक के मतानुसार प्रायश्चित्त करना कारावास के दंड के समान मान लेने पर भी वह कारागार एक ही स्थानपर नहीं, जहाँ भी वह हो वहाँ उस की बन्दिश नहीं और जहाँ बन्दिश हो वहाँ भी उसके अधिकारी निश्चित नहीं। अर्थात् किसी एक जेल में रह आने का प्रमाणपत्र दिखलाने से काम

चल सकता है। इसी लिए उन्होंने काशीयात्रा का मौका साधकर यही सब प्रकार का प्रायश्चित्त स्वेच्छापूर्वक करके प्रमाणप्रय को अपने पास रखा था।

धार्मिक विवाद की ही तरह, तिलक की दृष्टि में हम प्रकरण में स्थानिक पाद भी शामिल था। क्यों कि रानदे को किसी में बगटना नहीं था, अतएव उन्होंने सरलतापूर्वक पूजा थाकर जगभग प्रकारयरूप में ही प्रायश्चित्त कर लिया, और रानदेद मिरानवाले चायपान के निमित्त ही उसके करनेकी बात प्रकट की। किन्तु तिलक ने हम पाद के प्रत्येक अंग और उपोसं सवके लिए पूरा २ जोर लगाकर सब बातोंकी समीक्षा की। यदी उनके सामने कोई यह कहता कि चाय-पाने के कारण ही यह प्रायश्चित्त किया गया, तो वे स्मृतिग्रंथों परसे इस बात सकेके सिद्ध करनेकी तैयार रहते थे कि चायका मतलब केवल-दूध-पानी, शर्कर और चायकी पत्तियोंसे है ! वे बलपूर्वक यदि ईसाई के हाथसे भी ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है ! इसी प्रकार यदि कोई उनसे यह कहता कि आपने प्रायश्चित्त नहीं किया, तो इसके उत्तर में यह बतलाने की भी वे प्रस्तुत थे कि मैंने यह सब विधि काशीमें गंगाराना के द्वारा स्नान पूने में सर्वप्रायश्चित्त के रूप में पूर्ण कर ही दी है। यदि कोई चाय के लिए प्रायश्चित्त करनेकी बात कहता तो इस बातकी शपथ लेने की भी स्वतंत्र थे कि मैंने चायपान के पातक का संकल्प या उच्चारणतक नहीं किया। यदि स्थानिक लोगोंसे मिलकर कोई आपत्ति दूर होने की संभावना दिवाई देती तो वे यहाँतक का व्यावहारिक मध्य भाषण कर दिखाते थे कि “ शंकराचार्य दूर है, वे अच्छे हैं, किन्तु यदि हम सब ही एकमत हो जायें तो वे विचारें क्या कर सकते हैं ? ” फलतः यदि जगद्गुरु का आज्ञापत्र लाकर नगर के विपक्षियों का मानमर्दन किया जा सकता हो तो फिर शंकराचार्य के अधिकार के लिए तिलक से बढ़कर कुछ आधारस्तंभ और कीन हो सकता था ! जगद्गुरु के भेजे हुए न्यायाधीश शाखा को अनुकूल देखकर तिलक ने नानुमनृति वादी पक्षवालों की अपायता सिद्ध कर फजीहस उद्बवादी; किन्तु यदि कोई अधिकारी शास्त्री प्रतिकूल हो जाता तो अपनी विद्वत्ता के चलपर उसके भस्मिष्क में स्मृतिग्रंथों के आधाररूपी शस्त्र का प्रहार कर उसे पराजित करनेकी भी तिलक दंड ठीक कर तैयार थे। मतलब यह कि तिलक ने अपने दृष्टिपथ में केवल यही मुख्य ध्येय रख छोड़ा था कि ‘ स्वधर्म का अपमान ’ न होने देकर समाज का यथाशक्य साथ देते हुए व्यवहार किया जाय। इस ध्येय के सिद्ध हो जाने पर तो वे ‘ श्री ’ से लगाकर ‘ श्रीमान ’ तक यथा प्रसंग हरपक के साथ झगड़कर व्यक्तिवर्चस्व स्थापित करके ही रहते थे। और इस सारे ग्रामण्य-प्रकरण को वे खेलेसाही समझकर सब काम कर रहे थे।

यही कारण है कि रानड़े के आचरण में सरलता और तिलक की बातों में वक्तों दिखाई दी। किन्तु इसका मूल हेतु यही था कि रानड़े किसी भी प्रतिपक्षी से लड़ना नहीं चाहते थे, और तिलक के प्रतिपक्षी यदि रानड़े से अधिक होते तोभी वे उन सबसे भगदकर अवश्यमेव विजयी होने की महत्वाकांक्षा रखते थे।

‘पूना-वैभव’ में चायपार्टीवाले लोगों के नाम छप जाने पर यह प्र-उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था कि तिलक अब किन लोगों का साथ देंगे। क्योंकि यदि सदैव के अनुसार वे सुधारकों के प्रतिस्पर्धी बनकर पूना वैभव का पक्ष लेना चाहते तोभी असफल होते, क्योंकि वे खुद ही चायपार्टी में मौजूद थे। यदि सुधारकों का पक्ष लेते हैं तो उनकी पूर्ण सहानुभूति पुराणमतवादियों की ओर थी। उस समय की जानकारी रखनेवाले एक सज्जन बतलाते हैं कि “नातूपक्ष ने यदि आरंभमें ही तिलकको किंचित सुविधा देकर सहानुभूति का व्यवहार किया होता तो अपने पक्ष की ओरसे सुधारकों के साथ भगड़ने के लिए उन्हें एक अच्छा शास्त्री मिल सकता था। किन्तु उन्हे लोगों के पास सूचम विवेक तो नाम को भी न था। अर्थात् वे हमेशा इसी ध्येयको सामने रखकर काम करते थे कि किसी एक बात को लेकर उसे किसी एक सिरेतक खींच ले जाना, और वही रस्सी की तरह खूटीसे उसे लपेटकर रस्सीके टूटने तक खींचते हुए बैठ रहना। यही कारण था कि इस समय तिलक नातूपक्ष के प्रतिनिधि न बनकर प्रतिवादी ही बने। किन्तु इस परसे यह नहीं कहा जा सकता कि तिलक ने सुधारकों का पक्ष ही सोलहो आने स्वीकार कर लिया था। नातूपक्ष ने तिलक के प्रायश्चित्त के विषय में दुराग्रहरूपी जो भूल की, वही पूनावैभव पर इससे पहले मानहानि का अभियोग चलाने में सुधारकों के हाथसे भी हुई। क्योंकि पूनावैभव ने चायपार्टी में जिन २ लोगों के नाम छापे थे वे सब ठीक थे। हाँ; यह प्रश्न अवश्य हो सकता था कि उनमें से किन २ ने चाय पी और किन्होंने नहीं। किन्तु सुधारकपक्ष के कुछ लोगों ने त्वकीली ढंग से यह विवाद खड़ा किया कि इस मानहानि के अभियोग में सच झूठ का प्रश्न नहीं है, बल्कि जातिधर्म के कार्य करनेकी खबर समाचारपत्र द्वारा फैलाई जाने से विजातियों में भी इस चर्चा चल पड़ी है। यदि इस विषय में एक-आध हैंडबिल छपवा कर केवल स्वजाति के ही लोगों में बाँट दिया जाता तो इसमें आक्षेप के लिए कोई जगह न रहती। किन्तु इस समय यह आवश्यकता से अधिक प्रकाशन “एक्सेसिन्ह पब्लिकेशन का” अपराध हो गया है। बस; इसी मुद्दे पर दावा दायर किया गया। यद्यपि उन लोगोंमें खुद तिलक का भी नाम छपा था कि फिर भी यह इच्छा उन्होंने की कि

में पूना- चलाया जाय। इत

योग शुरू हो गया, तब तिलक की सहानुभूति पूर्वप्रकार से प्रसंसारक की ओर हो गई और उन्होंने इसके बचाव के काम में भी सहायता की। इस पर से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि यदि वह मामला न चलता तो तिलक अवश्य ही सुधारकों के साथ रहते। किन्तु दैवयोग से वैसा न हो सका। बल्कि नानू ने भी इस प्रकरण से लाभ उठाकर प्रकट रूप में तिलक पर यह दोषारोप किया कि "तिलक पाखंडी हैं, उनका धर्माभिमान मुद्दोष है, और समझाने पर वे जानि-धर्म के विरुद्ध आचरण करने को भी तैयार हो सकते हैं। वे चाते चाय प्रकरण परसे स्पष्ट प्रकट होती हैं। इसी आचरण के कारण नानूपक्ष उनकी सहायता पानेसे ग्रन्थित रहा। यही नहीं परन्तु अंततक जो भगदा हो रहा वह मुख्यतः तिलक और नानूपक्ष में ही रहा !

त्रयोदश-विभाग परिशिष्ट (१)

एक अंतरंग का प्रश्न

पूना ता. १३ अप्रैल सन १९००

श्रीमान् श्री राजेश्वरी माननीय बलवंत रायजी तिलक स्वामी की सेवा में पोथ बलवन्त रामचंद्र नानू का मविनय निवेदन इस प्रकार है कि, आपकी ओरसे धर्मतृप्ता में सम्मिलित होने का निर्मग्नपत्र आनेके कारण अपनी जानकारी के लिए निम्नलिखित बातों का उत्तर पाना आवश्यक समझ सेवा में यह पत्र भेज रहा हूँ। कृपा कर मेरा शंकासमाधान कर दीजिये

(१) मिशन हाउस में चाय पीने और हम दोनों पर अभी जो आपत्तियाँ आयी, और उनमें हमें भोजनादि का जो संसर्गदोष लगा, इन दोनोंके लिए औरसहित प्रायश्चित्त की आवश्यकता पर क्या आप विश्वास करते हैं ?

(२) यदि आप विश्वास रखते हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ कुछ न कर तीर्थ-क्षेत्रमें जो प्रायश्चित्त किया, उसे क्या उक्त दोनोंसे मुक्त होनेका संकल्प किया था ?

इन बातों का उत्तर जितना भी शीघ्र हो सके, देनेकी कृपा कीजिये। विशेष विनय।

भवदीय—

बलवंत रामचंद्र नानू

Dear sir,

If you really desire to have my company this night I hope you will kindly answer the questions put by Shreemant Balasaheb with sincerity & oblige.

Yours obediently

B. R. Vaidya

यही कारण है कि रानड़े के आचरण में सरलता और तिलक की बातों में सरलता दिखाई दी। किन्तु इसका मूल हेतु यही था कि रानड़े किसी भी प्रतिपक्ष से लड़ना नहीं चाहते थे, और तिलक के प्रतिपक्षी यदि रानड़े से अधिक होते तो वे उन सबसे झगड़कर अवश्यमेव विजयी होने की महत्वाकांक्षा रखते थे।

योग शुरू हो गया, तब तिलक की सहायुभूति पूर्वप्रकार से पत्रसंपादक की ओर हो गई और उन्होंने इसके बचाव के काम में भी सहायता की। इस पर से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि यदि वह मामला न चलता तो तिलक अवश्य ही सुधारकों के साथ रहते। किन्तु दैवयोग से वैसा न हो सका। बल्कि नानू ने भी इस प्रकरण से लाभ उठाकर प्रकटरूप में तिलक पर यह दोषारोप किया कि "तिलक पाखंडी हैं, उनका धर्माभिमान मुद्देसा है, और समझाने पर वे जाति-धर्म के विरुद्ध आचरण करने को भी तैयार हो सकते हैं। वे बातें चाय प्रकरण परसे स्पष्ट प्रकट होती हैं। हमी आक्षेप के कारण नानूपद उनकी सहायता पानेसे वंचित रहा। यही नहीं परन्तु अंततक जो भगदा हो रहा वह मुख्यतः तिलक और नानूपद में ही रहा !

त्रयोदश-विभाग परिशिष्ट (१)

एक अंतरंग का पत्र

पूना ता. १३ अप्रैल सन १९००

राजमान्य राजेश्री माननीय बलवंत रावजी तिलक स्वामी की सेवा में पोष्य बलवन्त रामचंद्र नानू का सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, आपकी ओरसे धर्मतपूजा में सम्मिलित होने का निमन्त्रणपत्र आनेके कारण अपनी जानकारी के लिए निम्नलिखित बातों का उत्तर पाना आवश्यक समझ सेवा में यह पत्र भेज रहा हूँ। कृपा कर मेरा शंकासमाधान कर दीजिये

(१) मिशन हाउस में चाय पीने और हम दोनों पर अभी जो आपत्तियाँ आयी, और उनमें हमें भोजनादि का जो संसर्गदोष लगा, इन दोनोंके लिए औरसहित प्रापक्षित की आवश्यकता पर क्या आप विश्वास करते हैं ?

(२) यदि आप विश्वास रखते हैं, तो इसके लिए आपने यहां कुछ न कर तीर्थ-क्षेत्रमें जो प्रापक्षित किया, उसे क्या उक्त दोनोंसे मुक्त होनेका संकल्प किया था ?

इन बातों का उत्तर जितना भी शीघ्र हो सके, देनेकी कृपा कीजिये। विश्वास विनय।

भवदीय—

बलवंत रामचंद्र नानू

Dear sir,

If you really desire to have my company this night I hope you will kindly answer the questions put by Shreemant Balasaheb with sincerity & oblige.

Yours obediently

13-4-1900

B. R. Vaidya

यही कारण है कि रानड़े के आचरण में सरलता और तिलक की बातों में गंभीरता दिखाई दी। किन्तु इसका मूल हेतु यही था कि रानड़े किसी भी प्रतिपक्षी से लड़ना नहीं चाहते थे, और तिलक के प्रतिपक्षी यदि रानड़े से अधिक होते तो भी वे उन सबसे भगदकर अवश्यमेव विजयी होने की महत्वाकांक्षा रखते थे।

पंडिता रमाबाई का शारदासदन ।

पंडिता रमाबाई के शारदा सदन का प्रकरण समाचार पत्रों की मर्यादा से आगे न बढ़ सका; और न इसमें कोई पद्यभेद ही हुआ । किन्तु इस विषय का विवेचन करनेसे पूर्व हम पंडिता रमाबाई का परिचय करा देना आवश्यक समझते हैं । पंडिता रमाबाई कुछ विषयों में एक अद्वितीय स्त्री-रत्न सिद्ध हुई हैं । हिन्दू समाज की दृष्टि से उनके चरित्र का अन्त जिस प्रकार खंदकारक रहा; उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था एकदम अद्भुतता से लिये जाती ।

इनके पिता अनन्तशास्त्री टोंगरे, मंगलौर अर्थात् दक्षिण कर्नाटक जिले में पश्चिम घाट की तलछटी में बसे हुए मालदेरवी नामक गाँवके रहनेवाले थे । शास्त्रीजी ने बाल्यावस्था में घरसे भागकर छह वर्षतक गुरु की सेवा में वेदाध्ययन किया । शृंगरी मठ के तत्कालीन अधीश्वर शंकराचार्य उनके गुरुबन्धु थे । वेद पढ़ने के बाद ये पूना आकर बाजीराव पेशवा के गुरु रामचंद्र शास्त्री साठे के पास शास्त्राध्ययन करने लगे । क्यों कि बाजीराव पेशवा की धर्मपत्नी वाराणसी आई संस्कृत का यथेष्ट अध्ययन कर शुद्ध और मधुर वाणीमें संस्कृत के श्लोक कहा करती थीं, अतएव उन्हें देखकरही अनन्तशास्त्रीके मनमें भी अपने घर की स्त्रियों को संस्कृत पढ़ानेकी इच्छा उत्पन्न हुई, कही जाती है । जब साठ शास्त्री बाजीराव के साथ ब्रह्मावर्त को चले गये, तब अनन्तशास्त्री ने भी घर लौट कर पिता के ऋण को चुकानेके लिए मैसूर महाराज वोडियरके सभापण्डित रामशेषशास्त्री द्रविड के यहां रहना शुरू किया ।

दशवर्ष मैसूर में रहकर बहुतसा धन और चव्वर पालकी का सम्मान प्राप्त करनेके बाद अनन्तशास्त्री घर लौट गये । इसके बाद उन्होंने लोगों का देना चुकाकर पिता को साथ ले काशी-यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया । मार्ग में ही उनकी भार्या का शरीरान्त हो गया । उसे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संस्कृत पढ़ाया था । यात्रा समाप्त हो जानेपर पिता को घर बिदा करके शास्त्रीजी काशी में ही रहे और वहां उन्होंने और भी शास्त्राध्ययन किया । इसके बाद नपाल जाकर वहांसे यथेष्ट सम्मान प्राप्त करते हुए ये गुजरात और दक्षिण प्रान्त में घूमने लगे । पैठणनामक स्थान में क्षेत्र बाई के किन्हीं माधवराव अभ्यंकरसे इनकी भेंट होगई । ये महाशय विरक्त होकर सपरिवार काशी जा रहे थे, और यह यात्रा पृथ्वीपर साष्टांग नमस्कार करते हुए हो रही थी ! इनके साथ एक नौ वर्षकी कन्या अम्बाबाई नाम की भी थी । अनन्तशास्त्री की अवस्था इस

समय जो भी ११ वर्ष की हो चुकी थी, किन्तु फिर भी ये निरोग एवं सशक्त दिखाने पड़ते थे । अतएव माधवराव ने इनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और इसके बाद वे पुनः कारायात्रा में संलग्न हो गये ।

अनन्तशास्त्री ने घर आकर अपनी प्रतिज्ञानुसार प्रथम भार्या की ही तरह इसे भी संस्कृत पढ़ाया । इसके बाद घरके ऋग्दोसे बचनेके लिए ये बहुत दूर जाकर निर्जन वनमें रहने लगे । यहांतक कि जहां बाध-भेदियों के सिवाय मनुष्य पदक् भी न सकता था । यहीं एक कुटी बनाकर उन्होंने अपना आश्रम सोजा, और इनकी पशोदुन्दुभी सर्वत्र फैल जानेसे दूर २ के विद्यार्थी आकर इनके पास पढ़ने भी लगे । इस तरह थोड़े ही दिनों में यह आश्रम गुरुकुल बन गया । अनन्तशास्त्री यद्यपि ये तो पंडित शास्त्री ही, किन्तु फिर भी ये बड़े चिकित्सक बुद्धि के विद्वान् थे । अतएव ये रुद्धियों के विरुद्ध अपने स्वतंत्र मत को स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित कर देते थे । फलतः जब इस विषय में अन्य शास्त्रियोंसे इनका विवाद होकर शंकराचार्य तक इनकी शिकायत जा पहुँची, तब शास्त्रीजी ने उसके उत्तर में शास्त्राधार नियंत्रणपर एक ग्रंथ भी लिख कर तैयार कर दिया था ।

अपने आश्रम के क्षेत्र को ये ' गंगामूल पर्वत ' कहते थे । क्योंकि वहींसे हुंगा और भद्रा आदि नदियाँ निकली हैं । अनन्त शास्त्री और उनकी अल्पवयस्क भार्या दोनों ही उद्योगप्रिय एवं साहसी प्राणी थे, अतएव उस भयानक जंगलमें आकी आदि काटकर वहाँ उन्होंने सात-आठ व्यक्तियों के परिवार एवं बीस-पच्चीस विद्यार्थी और सौ दो सौ पशुओंके निर्वाहयोग्य कृषिक्षेत्र तैयार कर लिया था । विविध प्रकारके पुष्पवृक्षांकी वाटिका भी उन्होंने बना ली थी । इस आश्रम में रहकर शास्त्रीजी की स्त्रीने अपना संस्कृत ज्ञान बहुत कुछ बढ़ा लिया यहाँ तक कि जब शास्त्रीजी घर नहीं रहते तब लक्ष्मीबाई ही विद्यार्थियोंको पढ़ा देती थीं ! उस भूमिमें शास्त्रीजी साठे बारह वर्ष रहे । इस बीच इनके छह सन्ततियाँ हुईं । किन्तु उनमें रमाबाई, कृष्णाबाई और श्रीनिवास नामक पुत्र ये तीन ही जीवित रहे । रमाबाई का जन्म सन १८१८ के अप्रेल में अर्थात् वैशाख शुद्ध दशमी को हुआ था ।

अनन्त शास्त्री ने कृष्णाबाई का विवाह अपनी माता के अनुरोधसे वात्स्यावर्या में ही करके दामाद को अपने पास रखा । किन्तु ये घर-जवाँई दुराचारी निकले और उन्होंने अपने यशुरकी सम्पत्ति को लूट लिया । यहां तक कि बिचारे अनन्त शास्त्री एकदम पारिव कष्ट को भोगने और बिना अन्न के भूखों मरने लगे । ऐसी दशा में शास्त्रीजी ने जल-समाधि लेनेका निश्चय

चतुर्दश-विभाग.

—:0:—

पंडिता रमाबाई का शारदासदन ।

पंडिता रमाबाई के शारदा सदन का प्रकरण समाचार पत्रोंकी मर्यादा से आगे न बढ़ सका; और न इसमें कोई पक्षभेद ही हुआ । किन्तु इस विषय का विवेचन करनेसे पूर्व हम पंडिता रमाबाई का परिचय करा देना आवश्यक समझते हैं । पंडिता रमाबाई कुछ विषयों में एक अद्वितीय स्त्री-रत्न सिद्ध हुई हैं । हिन्दू समाज की दृष्टि से उनके चरित्र का अन्त जिस प्रकार खंदकारक रहा; उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था एकदम अद्भुतता से लिये जाती ।

इनके पिता अनन्तशास्त्री टोंगरे, मंगलोर अर्थात् दक्षिण कर्नाटक जिले में पश्चिम घाट की तलछटी में बसे हुए मालदेरवी नामक गाँवके रहनेवाले थे । शास्त्रीजी ने बाल्यावस्था में घरसे भागकर छह वर्षतक गुरु की सेवा में वेदाध्ययन किया । शृंगरी मठ के तत्कालीन अधीश्वर शंकराचार्य उनके गुरुवन्धु थे । वेद पढ़ने के बाद ये पूना आकर बाजीराव पेशवा के गुरु रामचंद्र शास्त्री साठे के पास शास्त्राध्ययन करने लगे । क्यों कि बाजीराव पेशवा की धर्मपत्नी वाराणसी आई संस्कृत का यथेष्ट अध्ययन कर शुद्ध और मधुर वाणीमें संस्कृत के श्लोक कहा करती थीं, अतएव उन्हें देखकरही अनन्तशास्त्रीके मनमें भी अपने वा की स्त्रियों को संस्कृत पढ़ानेकी इच्छा उत्पन्न हुई, कही जाती है । जब साठ शास्त्री बाजीराव के साथ ब्रह्मावर्त को चले गये, तब अनन्तशास्त्री ने भी घर लौट कर पिता के ऋण को चुकानेके लिए मैसूर महाराज वोडियरके सभापण्डित रामशेषशास्त्री द्रविड के यहां रहना शुरू किया ।

दशवर्ष मैसूर में रहकर बहुतसा धन और चर्वर पालकी का सम्मान प्राप्त करनेके बाद अनन्तशास्त्री घर लौट गये । इसके बाद उन्होंने लोगों का देना चुकाकर पिता को साथ ले काशी-यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया । मार्ग में ही उनकी भार्या का शरीरान्त हो गया । उसे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संस्कृत पढ़ाया था । यात्रा समाप्त हो जानेपर पिता को घर बिदा करके शास्त्रीजी काशी में ही रहे और वहां उन्होंने और भी शास्त्राध्ययन किया । इसके बाद नेपाल जाकर वहांसे यथेष्ट सम्मान प्राप्त करते हुए ये गुजरात और दक्षिण प्रान्त में घूमने लगे । पैठणनामक स्थान में क्षेत्र बाई के किन्हीं माधवराव अभ्यंकर से इनकी भेंट होगई । ये महाशय विरक्त होकर सपरिवार काशी जा रहे थे, और यह यात्रा पृथ्वीपर साष्टांग नमस्कार करते हुए हो रही थी ! इनके साथ एक नौ वर्षकी कन्या अम्बाबाई नाम की भी थी । अनन्तशास्त्री की अवस्था इस

समय जो भी १४ वर्ष की हो चुकी थी, किन्तु फिर भी ये नितोग एवं सराफ दिखाने पड़ते थे। अतएव माधवराव ने इनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और इसके बाद वे पुनः काशीयात्रा में संलग्न हो गये।

अनन्तशास्त्री ने घर आकर अपनी प्रतिज्ञानुसार प्रथम भार्या की ही तरह इसे भी संस्कृत पढ़ाया। इसके बाद घरके झगड़ोंसे बचनेके लिए ये बहुत दूर जाकर निर्जन वनमें रहने लगे। यहांतक कि जहां घाघ-भोटियों के सिपाय मनुष्य फटक् भी न सकता था। वहीं एक कुटी बनाकर इन्होंने अपना आश्रम खोला, और इनकी पशुबन्धुमी सर्वत्र फैल जानेसे दूर २ के विद्यार्थी आकर इनके पास पढ़ने भी लगे। इस तरह थोड़े ही दिनों में यह आश्रम गुरुकुल बन गया। अनन्तशास्त्री यद्यपि ये तो पंडित शास्त्री ही, किन्तु फिर भी ये बड़े चिकित्सक बुद्धि के विद्वान थे। अतएव ये रुदियों के विरुद्ध अपने स्वतंत्र मत को स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित कर देते थे। फलतः जब इस विषय में अग्र्य शास्त्रियोंसे इनका विवाद होकर शंकराचार्य तक इनकी शिकायत जा पहुँची, तब शास्त्रीजी ने उसके उत्तर में शास्त्राधार नियंत्रण पर एक ग्रंथ भी लिख कर तैयार कर दिया था।

अपने आश्रम के क्षेत्र को ये 'गंगामूल पर्वत' कहते थे। क्योंकि वहींसे मुगा और भद्रा आदि नदियां निकली हैं। अनन्त शास्त्री और उनकी अवपवयस्क भार्या दोनों ही दक्षिणप्रिय एवं साहसी प्राणी थे, अतएव उस अपानक जंगलमें झड़ी आदि काटकर वहां उन्होंने सात-आठ व्यक्तियों के परिवार एवं बीस-पच्चीस विद्यार्थी और सौ दो सौ पशुओंके निर्वाहयोग्य कृषिक्षेत्र तैयार कर लिया था। विविध प्रकारके पुष्पवृक्षोंकी वाटिका भी उन्होंने बना ली थी। इस आश्रम में रहकर शास्त्रीजी की स्त्रीने अपना संस्कृत ज्ञान बहुत कुछ बढ़ा लिया यहाँ तक कि जब शास्त्रीजी घर नहीं रहते तब लक्ष्मीबाई ही विद्यार्थियोंको पढ़ा देती थीं! उस भूमिमें शास्त्रीजी सोठ बारह वर्ष रहे। इस बीच इनके चार सन्ततियां हुईं। किन्तु उनमें रमाबाई, कृष्णाबाई और भीनिवास नामक पुत्र ये तीन ही जीवित रहे। रमाबाई का जन्म सन १८२८ के अग्रहस्त में अर्थात् वैशाख शुद्ध दशमी को हुआ था।

अनन्त शास्त्री ने कृष्णाबाई का विवाह अपनी माता के अनुरोधसे बाल्यावस्था में ही करके दामाद को अपने पास रखा। किन्तु ये घर-जवाँई दुराचारी निकले और इन्होंने अपने अशुभकी सम्पत्ति को लूट लिया। यहां तक कि बिचारे अनन्त शास्त्री एकदम दारिद्र्य कष्ट को भोगने और बिना अन्न के भूखों मरने लगे। ऐसी दशा में शास्त्रीजी ने खल-समाधि देनेका निश्चय

किया, किन्तु इस संकल्प के पूर्ण होनेसे पहले ही ये स्वर्गवासी हो गये। इन्होंने के बाद लक्ष्मीबाई का भी अपनी संतानों के दुर्भाग्य से शरीरान्त हो गया। कहा जाता है कि उस दश में रमाबाई को द्वार-द्वार पर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। रमाबाई और श्रीनिवास नामक अल्पवयस्क बालक को जैसे तैसे अपने माता-पिता का उत्तर कार्य निपटाना पड़ा। इसके बाद देशत्याग करके ये दोनों भाई-बहन यात्रा के लिए निकल पड़े। और केवल निर्वाह करते हुए दोनों कलकत्ते जा पहुँचे। दोनों की संस्कृत विद्या ने ही इस समय उनका साथ दिया। क्योंकि श्रीनिवास भी शास्त्र पढ़ चुका था और रमाबाई को भी हजारों संस्कृत श्लोक कण्ठस्थ थे। किन्तु अन्त में ईश्वर ने दुःखकी पराकाष्ठा करने की के लिए सानों श्रीनिवास को भी इस संसार से उठा लिया।

सन १८७८ में बम्बई में यह ख़बर फैल गई कि रमाबाई नामक एक बीस-बाईस वर्षकी अविवाहिता महाराष्ट्रीय स्त्री कलकत्ते में आई है, और उसने वहाँ के विद्वानों को अपनी योग्यता से चकित कर दिया है। यह महिला पंडिता होनेके साथ ही आशुकवयित्री भी है। प्रो. टॉने, पं. महेशचन्द्र न्यायरत्न आदि ने भी उसका समुचित आदर किया है। महाराज ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुर और आनन्दमोहन बसु ने इस कवयित्री को कलकत्ते की स्त्रियों से मान-पत्र भी दिलवाया है। पंडिताजी संस्कृत में ही वार्तालाप करती हैं। किसी स्त्री के लिए सम्मान प्रकट करनेविषयक सन १८७८ की यह सभा कलकत्ते के हिसाबसे पहली ही सभा कही जा सकती है। अपने भाषण में पंडिता रमाबाई ने पुरातनकालीन स्त्रियों की योग्यता और उनके विद्याविषयक प्रेम, तथा समाज के प्रत्येक कार्य में योग देनेविषयक उनके व्यवहार, एवं तत्कालीन प्रौढ-विवाह की उत्तमता और इस युगमें उसकी आवश्यकता आदि का समुचित विवेचन किया था। सन १८७९ के ११ अगस्त के इन्दुप्रकाश में रमाबाई ने यह संवाद पढ़ा कि, सौ. अनुसूयाबाई नामक एक ब्राह्मण महिला उत्तम प्रकार का संस्कृत अध्ययन करके भागवत पर कथा कर सकती है। इस संवाद से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और एक आभिनन्दनपत्र लिखकर भी रमाबाई ने उसके पास भेजा। सन १८८० के मई महिने में रमाबाई के आता का कलकत्तेमें शरीरान्त हो जानें पर इनकी इच्छा बम्बई जाकर रहनेकी हुई, और इसी अवसर में बम्बई के लिए इसके पास एक आमंत्रण भी पहुँचा। क्योंकि स्थानिक सुधारकों को विश्वास हो गया था कि उनके बम्बई आजाने से यहाँ के स्त्रीशिक्षाविषयक कार्य में बड़ी सहायता मिलेगी। किन्तु इसके बाद रमाबाई आसाम गई और वहाँ सिताहट के वकील विपिन विहारीदास मेधावी, एम्. ए.,

बी. पू. के साथ ब्राह्मो-समाज की विधि से उनका विवाह हो गया। इसके बाद सन १८७२ के तृतीय पृष्ठके अनुसार उसकी रजिस्ट्री भी हो गई।

किन्तु दुर्दैव ने इनका पीछा अभी छोड़ा नहीं था, अतएव केवल १६ मास के पश्चात् मेधावी का भी देहान्त हो गया, क्योंकि उस समय रमाबाई सगर्भा थीं। अतएव कुछ दिन पश्चात् उनके अनोरमानामक पुत्री उत्पन्न हुई। यह पुत्री ही अंत समय तक उनके साथ रह सकी (इसने ईसाई धर्म की दीक्षा लेली है और बी. पू. पास होने के बाद से यह अविवाहित रहकर केदगाँव के मुक्तिसदन में आपने माता के कार्यों में सहायता दे ली रही है।) यद्यपि अपने भाग्यमें सांसारिक सुख न समझ कर इन्होंने अजन्म अविवाहित रहने का ही संकल्प कर लिया था, किन्तु इस संकल्प को तोड़ देने मात्र ही के लिए उन्हें सांसारिक सुख प्राप्त हो सका।

इसके बाद रमाबाई पंगाल प्रान्त में नहीं रहीं। वहाँसे वे बम्बई लौट आईं, किन्तु बम्बई में भी सुखान न करके सन १८८२ में वे एकदम पूना आ पहुँची। यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी के बुलाने पर पूना आईं, या उन के मन में ही किसी पूर्व संस्कार के जागृत होनेसे ऐसा हुआ, अथवा महाराष्ट्र के अभिमान से ही बम्बई ऐसी राजधानी छोड़कर वे पूना चली आईं। कुछ भी समझ लीजिये, किन्तु चार वर्ष पूर्व पूनावालों ने जिनका केवल नाम सुना था, उन्हें आज पूने में प्रत्यक्ष देखकर सब लोग आश्चर्यचकित अवस्था में होंगे। फिर भी उन के तेज एवं यौवन अथवा उनकी योग्यता और वैभवं का लोगोंके चित्तपर दो प्रकार से प्रभाव पड़ा। अर्थात् रानडे आदि सुधारक लोग तो इन्हें श्रीशिवाकी दृष्टि से एक अमूल्य वस्तु समझने लगे, किन्तु पुराने विचारवालों ने यदि इन्हें समाज के लिए आपत्तिरूप समझा हो तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि सुधारकों की दृष्टि रमाबाई के कर्तृत्व एवं समाज-सेवा पर थी, और पुराने विचारवाले यह देखते थे कि यह श्री वैसे तो भली जान पहती है, किन्तु आगे चलकर इसके ढंग कैसे रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। रमाबाई को देखकर रानडे को उपनिषद्कालीन स्त्रियोंका भ्रम हुआ होगा, और पुराणवादियोंके मुखसे उन्हें देख कर “अनृतं साहसं माया०” इत्यादि श्लोक अनायास निकल पड़ा होगा। अस्तु। पूने में रमाबाई की कथाएं और व्याख्यान शुरू होते ही दोनों प्रकार की भावनावाले लोग श्रोता बनकर वहाँ पहुँचने लगे। यद्यपि रमाबाई का स्वभाव कीठतालुक्र था, किन्तु उनकी पाणी प्रभावशालिनी थी। साथ ही उनकी हाज़िर-जवाबीने किसीको उनके सामने आकर वादविवाद करनेकी हिम्मत न पड़ने दी। फिर भी पूना के बेकारी महत्वमें

किया, किन्तु इस संकल्प के पूर्ण होनेसे पहले ही ये स्वर्गवासी हो गये। इन्हें के बाद लक्ष्मीबाई का भी अपनी संतानों के दुर्भाग्य से शरीरान्त हो गया। कहा जाता है कि उस दशा में रमाबाई को द्वार-द्वार पर जाकर भीख मांगनी पड़ती थी। रमाबाई और श्रीनिवास नामक अल्पवयस्क बालक को जैसे तैसे अपने माता-पिता का उत्तर कार्य निपटाना पड़ा। इसके बाद देशत्याग करके ये दोनों भाई-बहन यात्रा के लिए निकल पड़े। और केवल निर्वाह करते हुए दोनों कलकत्ते जा पहुँचे। दोनों की संस्कृत विद्या ने ही इस समय उनका साथ दिया। क्योंकि श्रीनिवास भी शास्त्र पढ़ चुका था और रमाबाई को भी हजारों संस्कृत श्लोक कण्ठस्थ थे। किन्तु अन्त में ईश्वर ने दुःखकी पराकाष्ठा करने ही के लिए मानों श्रीनिवास को भी इस संसार से उठा लिया।

सन १८७८ में बम्बई में यह खबर फैल गई कि रमाबाई नामक एक बीस-बाईस वर्षकी अविवाहिता महाराष्ट्रीय स्त्री कलकत्ते में आई है, और उसने वहाँ के विद्वानों को अपनी योग्यता से चकित कर दिया है। यह महिला पंडिता होनेके साथ ही आशुक्वयित्री भी है। प्रो. टॉने, पं. महेशचन्द्र न्यायरत्न आदि ने भी उसका समुचित आदर किया है। महाराज ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुर और आनन्दमोहन बसु ने इस कवयित्री को कलकत्ते की स्त्रियों से मान-पत्र भी दिलवाया है। पंडिताजी संस्कृत में ही वार्तालाप करती हैं। किसी स्त्री के लिए सम्मान प्रकट करनेविषयक सन १८७८ की यह सभा कलकत्ते के हिसाबसे पहली ही सभा कही जा सकती है। अपने भाषण में पंडिता रमाबाई ने पुरातनकालीन स्त्रियों की योग्यता और उनके विद्याविषयक प्रेम, तथा समाज के प्रत्येक कार्य में योग देनेविषयक उनके व्यवहार, एवं तत्कालीन प्रौढ-विवाह की उत्तमता और इस युगमें उसकी आवश्यकता आदि का समुचित विवेचन किया था। सन १८७६ के ११ अगस्त के इन्दुप्रकाश में रमाबाई ने यह संवाद पढ़ा कि, सौ. अनुसूयाबाई नामक एक ब्राह्मण महिला उत्तम प्रकार का संस्कृत अध्ययन करके भागवत पर कथा कर सकती है। इस संवाद से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और एक आभिनन्दनपत्र लिखकर भी रमाबाई ने उसके पास भेजा। सन १८८० के मई महिने में रमाबाई के आता का कलकत्तेमें शरीरान्त हो जाना पर इनकी इच्छा बम्बई जाकर रहनेकी हुई, और इसी अवसर में बम्बई के लिए इसके पास एक आमंत्रण भी पहुँचा। क्योंकि स्थानिक सुधारकों को विश्वास हो गया था कि उनके बम्बई आजाने से यहाँ के स्त्रीशिक्षाविषयक कार्य में बड़ी सहायता मिलेगी। किन्तु इसके बाद रमाबाई आसाम गई और वहाँ सिन्हाट के चकील विपिन बिहारीदास मेधावी, एम. ए.,

बी. एल्. के साथ ब्राह्मो-समाज की विधि से उनका विवाह हो गया। इसके बाद सन १८७२ के तृतीय एक्टके अनुसार उसकी रजिस्ट्री भी हो गई।

किन्तु दुर्दैव ने इनका पीछा अभी छोड़ा नहीं था, अतएव केवल ११ मास के पश्चात् मेधावी का भी देहान्त हो गया, क्योंकि उस समय रमाबाई सगर्भा थीं। अतएव कुछ दिन पश्चात् उनके अनोरमानामक पुत्री उत्पन्न हुई। यह पुत्री ही अंत समय तक उनके साथ रह सकी (इसने ईसाई धर्म की दीक्षा लेली है और बी. ए. पास होने के बाद से यह अविवाहित रहकर केटगॉय के मुक्तिसदन में आपने माता के कार्यों में सहायता दे रही है।) यद्यपि अपने भाग्यमें सांसारिक सुख न समझ कर इन्होंने आजन्म अविवाहित रहने का ही संकल्प कर लिया था, किन्तु इस संकल्प को तोड़ देने मात्र ही के लिए उन्हें सांसारिक सुख प्राप्त हो सका।

इसके बाद रमाबाई बंगाल प्रान्त में नहीं रहीं। वहांसे वे बम्बई लौट आईं, किन्तु बम्बई में भी मुकाम न करके सन १८८२ में वे एकदम पूना आ पहुँची। यह नहीं कहा जा सकता कि वे किसी के बुलाने पर पूना आईं, या उन के मन में ही किसी पूर्व संस्कार के जागृत होनेसे ऐसा हुआ, अथवा महाराष्ट्र के अभिमान से ही बम्बई ऐसी राजधानी छोड़कर वे पूना चली आईं। कुछ भी समझ लीजिये, किन्तु चार वर्ष पूर्व पूनावालोंने जिनका केवल नाम सुना था, उन्हें आज पूने में प्रत्यक्ष देखकर सब लोग आश्चर्यचकित घबराहट हुए होंगे। फिर भी उन के तेज एवं यौवन अथवा उनकी योग्यता और वैभवंश या लोगोंके चित्तपर दो प्रकार से प्रभाव पड़ा। अर्थात् रामदे आदि सुधारक लोग तो इन्हें खीरिचाकी दृष्टि से एक अमूल्य वस्तु समझने लगे, किन्तु पुराने विचारवालोंने यदि इन्हें समाज के लिए आपत्तिरूप समझा हो तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि सुधारकों की दृष्टि रमाबाई के कर्तृत्व एवं समाज-सेवा पर थी, और पुराने विचारवाले यह देखते थे कि यह खी वैसा तो भली जान पड़ती है, किन्तु आगे चलकर इसके दंग कैसे रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। रमाबाई को देखकर रामदे को उपनिषद्वादीय स्त्रियाँकसता भ्रम हुआ होगा, और पुराणवादियोंके मुखसे उन्हें देख कर “अनृतं साहसं माया०” इत्यादि श्लोक अनायास निकल पड़ा होगा। अस्तु। पूने में रमाबाई की कथाएं और व्याख्यान शुरू होते ही दोनों प्रकार की भावनावाले लोग श्रोता बनकर वहां पहुँचने लगे। यद्यपि रमाबाई का स्वभाव दीर्यतायुक्त था, किन्तु उनकी घायी प्रभावशालिनी थी। साथ ही उनकी हाजिर्-जवाबीने किसीको उनके सामने आकर वादविवाद करनेकी हिम्मत न पड़ने दी। फिर भी पूना के बेकारी महत्वमें

के ऑफिस में पेश होनेवाली मिसलों में रमाबाई के अकल्पित आचरण ने बहुत कुछ वृद्धि कर दी।

१८८२ में ही रमाबाई ने “आर्यमहिला समाज” (पूना) की स्थापना की; और अगले वर्ष ही बम्बई में भी इसकी एक शाखा खोल दी। इस समाज के उद्देश्यों को तपसीलवार बतलानेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संक्षेपमें स्त्रीसमाज की सर्वाङ्गी उन्नति ही उसका मुख्य ध्येय था, किन्तु उसके दो तीन नियम अवश्य ही ध्यानमें रखने योग्य हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) समाज के द्वारा होनेवाले कार्य व्यक्तिविशेषक न होकर सार्वजनिक हैं, अतएव सभासदों को किसी बात का विशेष आग्रह या पक्षपात न करना चाहिये। (२) समाज में सबका अधिकार समान है, अतएव कोई किसी के वंश, जाति, सम्पदा और पद पर कटाक्ष न करे। (३) समाज स्त्री सभासदों को पक्षपात एवं दुराग्रह छोड़कर इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि “इस कार्य में हम प्राणपण से सहायता देती रहेगी।”

आगे जाकर इस समाज के हितचिन्तकों में बम्बई के अनेकानेक प्रधान सुधारक सम्मिलित होगये। किन्तु रानडे, भाण्डारकर, वामन आबाजी मोदक और सदाशिव पाण्डुरंग केलकर आदि लोगों के नाम से समाज को जैसी सहायता पहुँची, उसी प्रकार यदि उनसे समाज के विरुद्ध लोकमत तैयार करनेमें भी मदद मिली हो तो आश्चर्य नहीं। इसी वर्ष सर विलियम हण्टर का एज्युकेशन कमिशन पूने में आया। इसके सामने रमाबाई के जो बयान हुए, उन्हें सुनकर साहब बहारदु के चित्तपर इतना उत्तम प्रभाव पड़ा कि, विलायत जानेपर उन्होंने रमाबाई के कथन का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, (इस समयतक रमाबाई ने अंग्रेजी की साधारणसी शिक्षा प्राप्त करली थी) और उसे प्रथक् छपवाकर एडिनबरो में इसी विषय पर एक व्याख्यान भी दिया। इस व्याख्यान द्वारा अपूर्व जानकारी की बातें सुनकर श्रोतृगण चकित हो गये। कारण इसका एकमात्र यही था कि उनदिनों भारत में इस प्रकार की सुशिक्षिता एवं साहसी श्रमच पुष्टविचारवाली स्त्रियाँ होनेकी विलायतवालों को स्वप्न में भी कल्पना न थी !

जब हण्टर साहब ने रमाबाई से पूछा कि तुम कमिशन के सामने किस आधारसे साक्षी देना चाहती हो ? इसपर उन्होंने जो उत्तर दिया वह ध्यान में रखने योग्य है। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति की संतान हूँ जिसको कि, स्त्री-शिक्षाकी वृद्धि करते हुए भाँति २ के कष्ट उठाने पड़े, और लोगों ने जिसके मार्गमें अनेक विघ्न सृष्टे कर दिये, यहाँतक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया गया। इसी

जिये मैंने निश्चय किया है कि, स्त्रियों का दर्जा बढ़ाने के कार्य में ही मैं आजन्म लगी रहकर प्रयत्न करूंगी। इसी सारी में श्रीगिरिजा-विषयक विधायक सूचनाएँ देने के साथही स्त्रियों की शिक्षासादि के विषय में भी कुछ योजनाएँ उन्होंने बतलाई थीं। रमाबाई के एक चरित्रलेखक का कथन है कि उनकी इस विषय की सूचनाएँ जब महारानी विक्टोरिया के पड़ने में आई, तब उन्हीं की सम्मति से चांगे बल-कर बेटी टपरीनरंड, बेटी डाक्टर एवं फीमेल हास्पिटल आदि की शुरुवात हुई।

पूना आने के बाद ही से रमाबाई ने धर्मोद्गी पढ़ना आरंभ कर दिया था, किन्तु उनकी महत्वाकांक्षा केवल भारत में प्राप्त होनेवाली धर्मोद्गी शिक्षा का ज्ञान सम्पादन करवाने ही से शांत नहीं हो सकती थी। इसी लिए उन्होंने विलायत जानेका निश्चय किया। किन्तु उन के पूर्व-चरित्रकी अनुमत बातों का विचार करने एवं उनकी स्वावलंबनयुक्त वृत्ति पर ध्यान देनेसे किसीके लिए इस बातकी शंका तक करने को स्थान नहीं रहता कि रमाबाई ने विलायत जाने के कारण या उपाय के विषय में कभी चिन्ता की होगी। साथही और दो एक बातें ऐसी होगी जो कि परस्परविरोधी रहते हुए भी इनके विलायत जाने-विषयक इच्छित कार्य के अनुकूल थीं। यद्यपि रमाबाई ने महिला-समाज की स्थापना अवश्य कर दी, किन्तु उसमें योग देनेके लिए जितनी बाह्यिकाओं की आवश्यकता थी, और जितने छात्रों की सहायता अपेक्षित थी, वह पूर्ण न हो सकी। अतएव इस विचारपर उन्हें यह दुःख हुआ कि, महाराष्ट्रीय समाज मुझे नहीं चाहता है, और न मेरी योग्यता को ही पहचान सकता है।

दूसरा कारण यह था कि रमाबाई ने संस्कृत का जो कुछ अध्ययन किया था, वह न्युत्पत्तिकी ही दृष्टि से पबोस था। क्यों कि उन्हें धर्मशास्त्र विषयक ज्ञान होनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यद्यपि उन्होंने संस्कृत के अनेक काव्य कथस्थ कर लिये थे, किन्तु उपनिषदादि ग्रंथ एक भी नहीं देखा था। जब श्री. केरावचन्द्रसेन ने इनसे प्रश्न किया कि "क्या तुमने वेदाध्ययन किया है?" तो इसपर इन्होंने जो नकारार्थी उत्तर दिया वह ठीक ही था। क्यों कि उन्होंने इसके समर्थन में कारण यह बतलाया था कि "स्त्रियों को वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है, और धर्माज्ञाके विरुद्ध आचरण करना पाप है"। किन्तु हमें विश्वास नहीं होता कि उनका यह कारण यथार्थ था। क्यों कि उनके पिता ने उन्हें काव्य व्याकरणादि सब पढाकर भी वेदाध्ययन नहीं कराया अतएव कदाचित् उक्त शब्दों में उन्होंने एक प्रकारसे पुराणमतवादियों पर आपत्पक्षीसा किया होगा किन्तु वेद की छुपी हुई पुस्तकें मिलती रहने परभी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पढ़नेही में पाप समझकर इन्होंने अपनी वृत्ति

के ऑफिस में पेश होनेवाली मिसलों में रमाबाई के अकल्पित आचरण ने बहुत कुछ वृद्धि कर दी।

१८८२ में ही रमाबाई ने “आर्यमहिला समाज” (पूना) की स्थापना की; और अगले वर्ष ही बम्बई में भी इसकी एक शाखा खोल दी। इस समाज के उद्देश्यों को तपस्वीजीवार बतलानेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संक्षेपमें स्त्रीसमाज की सर्वाङ्गी उन्नति ही उसका मुख्य ध्येय था, किन्तु उसके दो तीन नियम अवश्य ही ध्यानमें रखने योग्य हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) समाज के द्वारा होनेवाले कार्य व्यक्तिविशेषक न होकर सार्वजनिक हैं, अतएव सभासदों को किसी बात का विशेष आग्रह या पक्षपात न करना चाहिये। (२) समाज में सबका अधिकार समान है, अतएव कोई किसी के वंश, जाति, सम्पदा और पद पर कटाक्ष न करे। (३) समाज स्त्री सभासदों को पक्षपात एवं दुराग्रह छोड़कर इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि “इस कार्य में हम प्राणपण से सहायता देती रहेगी।”

आगे जाकर इस समाज के हितचिन्तकों में बम्बई के अनेकानेक प्रधान सुधारक सम्मिलित होगये। किन्तु रानडे, भाण्डारकर, वामन आबाजी मोढ़क और सदाशिव पाण्डुरंग केलकर आदि लोगों के नाम से समाज को जैसी सहायता पहुँची, उसी प्रकार यदि उनसे समाज के विरुद्ध लोकमत तैयार करनेमें भी मदद मिली हो तो आश्चर्य नहीं। इसी वर्ष सर विलियम हण्टर का एज्युकेशन कमिशन पूने में आया। इसके सामने रमाबाई के जो बयान हुए, उन्हें सुनकर साहब बहारदु के चित्तपर इतना उत्तम प्रभाव पड़ा कि, विलायत जानेपर उन्होंने रमाबाई के कथन का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, (इस समयतक रमाबाई ने अंग्रेजी की साधारणसी शिक्षा प्राप्त करली थी) और उसे प्रथक् छपवाकर एडिनबरो में इसी विषय पर एक व्याख्यान भी दिया। इस व्याख्यान द्वारा अपूर्व जानकारी की बातें सुनकर श्रोतृगण चकित हो गये। कारण इसका एकमात्र यही था कि उनदिनों भारत में इस प्रकार की सुशिक्षिता एवं साहसी अथवा पुष्टविचारवाली स्त्रियाँ होनेकी विलायतवालों को स्वप्न में भी कल्पना न थी!

जब हण्टर साहब ने रमाबाई से पूछा कि तुम कमिशन के सामने किस आधारसे साक्षी देना चाहती हो? इसपर उन्होंने जो उत्तर दिया वह ध्यान में रखने योग्य है। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति की संतान हूँ जिसको कि, स्त्रीशिक्षाकी वृद्धि करते हुए भांति २ के कष्ट उठाने पड़े, और लोगों ने जिसके मार्गमें अनेक विघ्न खड़े कर दिये, यहांतक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया गया। इसी

ही इन्होंने " उच्च जाति की हिन्दू स्त्रियाँ " नामक पुस्तक लिखी । इसके बाद इन्होंने भारत में जानेका निश्चय किया और अपने कार्य के लिये सहायता भी प्राप्त करली । अमेरिका में स्वामी विवेकानन्द ने परिचित वर्ग में भारत-विषयक लोकमत किस प्रकार अनुकूल बना लिया इस बात के जाननेवाले समझ सकते हैं कि, रमाबाई जैसी तेजस्विनी तरुण महिला ने अमेरिकन लोगों पर किस प्रकारका प्रभाव डाला होगा ।

क्योंकि रमाबाई ईसाइन बन चुकी थीं । अतएव अमेरिकन मिशनरियों से उन्हें यथेष्ट सहायता मिली । अर्थात् भारतवर्ष लौट आनेपर रमाबाई के हाथों दश वर्ष तक होनेवाले कार्य का व्यवहार उन लोगों ने अपने शिर ले लिया । फलतः इन सुविधा और शक्तों को मंगूर करवाकर कि स्त्रियों को सामान्य शिक्षा दी जाय, किन्तु स्कूल में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध न रहे, और यदि धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक जान पड़े तो वह एक मात्र ईसाई धर्म की ही दी जाय, किन्तु संस्थाका नाम ईसाई बंग का रखना अनिवार्य न हो । रमाबाई ने ता. ११ मार्च सन् १८८६ के दिन बरबई में " शारदा-सदन " नाम की एक संस्था खोली । इसकी उद्देश्यपत्रिका में लिखा गया था कि ' स्कूल में प्रथमतः निराश्रित किन्तु उच्च जाति की विधवाओं अथवा अन्य स्त्रियों के लिये प्रबन्ध किया जायगा । इसके बाद यदि सुविधा हुई तो अन्य स्त्रियों को भी इसमें भर्ती किया जायगा ' । स्कूल में साधारण शिक्षा के अलावा गीति, मर्वादा, व्यवहार, गृहप्रबंध आदि की भी शिक्षा दी जानेको कहा गया था । साथही हरएक प्रकार की औद्योगिक शिक्षा देनेका भी प्रबन्ध हुआ था । फीसका कोई नियम नहीं था । यदि कोई देता तो ले ली जाती, बर्ना कोई किसीसे मांगता नहीं था । आरंभ में निराश्रित विधवाएँ एवं इसके बाद अथ निराश्रित स्त्रियों के लिए बोर्डिंग में बिना किसी खर्च के रहने की व्यवस्था होनेवाली थी । और स्कूल चौपाटी के पास बिल्सन फालेज के पीछे खोला गया था । क्योंकि आरंभ में इसके लिये एक परामर्शदाता सहायक समिति की आवश्यकता थी ही । अतएव रानडे, भावदारकर, गोपालराय हरी, खालशंकर उर्मियाशंकर, शंकर पांडुरंग, पण्डित, मदिपतराम रूपराम, सैलंग, मोदक, आत्माराम पांडुरंग, डॉ. काये आदि इसके लिये सहजही में तैयार होगये ।

अब लोगों की दृष्टि इस बातपर खी हुई थी कि सदन किस बंगसे चलता है । क्योंकि रमाबाई परधर्मी थी, अतएव उसके उद्देश्य के विषय में लोगों का संशंकित रहना स्वाभाविक ही था । देवयोग में उन्हें

का दमन कर लिया होगा । उपनिषदों को पढकर इनकी चित्तवृत्ति शंकायुक्त हो गई । इसके बाद सिलहट में जब इन्होंने अपने पति के ग्रंथसंग्रहालय में बायबलका बँगाली अनुवाद पढा तभी से इनकी प्रवृत्ति ईसाई धर्म की ओर ही चली थी । मेधावी यद्यपि ब्रह्मसमाजी थे, किन्तु ईसाई होना उन्हें भी नहीं सुहाता था । ऐसी दशा में हमारा तो यही विश्वास है कि यदि वे (मेधावी) औरभी जीवित रहते तो कभी संभव न था कि रमाबाई उनसे सम्बन्धविच्छेद करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेतीं । किन्तु पति के स्वर्गवासी होजाने पर उनके लिये कोई बन्धन नहीं रहा । अतएव सदाशयसे ही क्यों न हो किन्तु ' मनःपूर्तं समाचरेत् ' का अनुकरण करनेकी इच्छा उन्हें होही गई ।

पूना आजानेपर हुजूर पागावाले गर्ल स्कूल की सुप्रेन्टेन्डेन्ट मिस हरफर्ड से रमाबाई का परिचय होगया । कहा जाता है कि मिस हरफर्ड स्कूल की प्रधानाधिकारिणी होते हुए भी लोगों के घर जाकर बायबल का प्रचार करती रहती थी । इसी परसे केसरी के इस स्कूल पर किये हुए आक्षेप में तथ्य जान पडता है । जब मिस हरफर्ड ने देखा कि रमाबाई को अपने धर्म में शामिल कर सकना कुछ कठिनसा है, तब उन्होंने रे. निमाया गोटे नामक भारतीय ईसाई से इनका परिचय करा दिया । इस संगति एवं ऐसी परिस्थिति के कारण यदि रमाबाई की विलायत जातेविषयक इच्छा का यथेष्ट पुष्टीकरण हुआ हो तो कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं । अततः मिस हरफर्ड और पूना के अन्य मिशनरियों की सहायता से रमाबाई विलायत पहुँचही गई । वहां ज्ञानेके कुछ दिन बाद इन्होंने अपनी पुत्रीसहित वासिस्मा लेलिया । अर्थात् विलायती स्त्रीशिक्षाविषयक संस्थाओंका सुप्रबन्ध एवं उनकी ऊर्जितावस्था तथा पतित स्त्रियों के विषय में समाज की अनुकम्पा अथच इंग्लैण्डकी सुधारणा के वैभवादि को देखकर रमाबाई ने अपना देश भलेही न छोडा हो, किन्तु धर्मसे तो वे अवश्य हाथ धो बैठीं । किन्हीं लोगों का यह कहना है कि पूनावालों से अपने विषय में अश्रद्धा दिखानेका बदला चुकानेको ही वे धर्मभ्रष्ट हुईं । किन्तु इस दलील में हमें अधिक तथ्यांश नहीं दिखाई देता ।

हां, तो विलायत में जाकर रमाबाई का अंग्रेजी अध्ययन एवं संगठित संस्थाओं का निरीक्षण बहुत कुछ बढ़ाया । और कुछही दिनां बाद वे चेल्दन-हॅम कालेज में संस्कृताध्यापिका बना दी गई । इंग्लैण्ड के बाद अमेरिका का नम्बर यथाक्रम आही जाता है । कहते हैं कि जिस दिन रमाबाई अमेरिका पहुँची । दैवयोग से ठीक उसी दिन सौभाग्यवती डॉ. आनन्दीबाई जोशी ने अमेरिकन् युनीवर्सिटी से एम्. डी. की पदवी प्राप्त की थी । अमेरिका में

ही इन्होंने " उद्योग ज्ञान की हिन्दू शिक्षा " नामक पुस्तक लिखी । इसके बाद इन्होंने भारत में आनेका निश्चय किया और अपने कार्य के लिये सहायता भी प्राप्त करली । अमेरिका में स्वामी विवेकानन्द ने परिचित वर्ग में भारत-विषयक लोकमत किस प्रकार अनुकूल बना लिया इस बात के जाननेवाले समझ सकते हैं कि, रमाबाई जैसी तेजस्विनी तपस्व महिला ने अमेरिकन लोगों पर किम प्रकारका प्रभाव डाला होगा ।

क्योंकि रमाबाई हुंमाइन बन चुकी थीं । अतएव अमेरिकन मिशनरियों से उन्हें विशेष सहायता मिली । अर्थात् भारतवर्ष और आनेपर रमाबाई के हाथों दश वर्ष तक होनेवाले कार्य का व्यवहार उन लोगों ने अपने शिर से लिया । फलतः इन श्रुतिवादी और यतों को मंजूर करवाकर कि श्रियों को सामान्य शिक्षा दी जाय, किन्तु स्कूल में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध न रहे, और यदि धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक जान पड़े तो वह एक मात्र ईसाई धर्म की ही दी जाय, किन्तु संस्थाका नाम ईसाई इंग का रहना अनिवार्य न हो । रमाबाई ने ता. ११ मार्च सन् १८८१ के दिन बम्बई में " शारदा-सदन " नाम की एक संस्था खोली । इसकी उद्देश्यपत्रिका में लिखा गया था कि ' स्कूल में प्रथमतः निराश्रित किन्तु उद्योग ज्ञान की विधवाओं अथवा अन्य श्रियों के लिये प्रबन्ध किया जायगा । इसके बाद यदि श्रुतिवादी हों तो अन्य श्रियों को भी इसमें भर्ती किया जायगा ' । स्कूल में साधारण शिक्षा के अलावा नीति, मर्यादा, व्यवहार, गृहप्रबंध आदि की भी शिक्षा दी जानेको कहा गया था । सामग्री हर एक प्रकार की औद्योगिक शिक्षा देनेका भी प्रबन्ध हुआ था । परिसर कोई नियम नहीं था । यदि कोई देता तो ले ली जाती, वहाँ कोई किसीसे मांगता नहीं था । आरंभ में निराश्रित विधवाएँ एवं इसके बाद अथ निराश्रित श्रियों के लिए बोर्डिंग में बिना किसी खर्च के रहने की व्यवस्था होनेवाली थी । और स्कूल चौपाटी के पास बिल्सन फाउण्डेशन के पीछे खोला गया था । क्योंकि आरंभ में इसके लिये एक परामर्शदाता सहायक समिति की आवश्यकता थी ही । अतएव राजेंद्र, भायदारकर, गोपाळराव हरी, लाखशंकर उमियाशंकर, शंकर पांडुरंग, पद्मिनी, महिपतराम रूपराम, तैलंग, मोक्षक, आत्माराम पांडुरंग, डॉ. काये आदि इसके लिये सहज ही में तैयार हो गये ।

अब लोगों की दृष्टि इस बातपर लगी हुई थी कि सदन-वंगसे चलता है । क्योंकि रमाबाई परधर्मी थी, अतएव विषय में लोगों का संशय रहना स्वाभाविक ही था ।

का दमन कर लिया होगा । उपनिषदों को पढ़कर इनकी चित्तवृत्ति शंकायुक्त हो गई । इसके बाद सिलहट में जब इन्होंने अपने पति के ग्रंथसंग्रहालय में बायबलका बँगाली अनुवाद पढ़ा तभी से इनकी प्रवृत्ति ईसाई धर्म की ओर ही चली थी । मेधावी यद्यपि ब्रह्मसमाजी थे, किन्तु ईसाई होना उन्हें भी नहीं सुहाता था । ऐसी दशा में हमारा तो यही विश्वास है कि यदि वे (मेधावी) औरभी जीवित रहते तो कभी संभव न था कि रमाबाई उनसे सम्बन्धविच्छेद करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेतीं । किन्तु पति के स्वर्गवासी होजाने पर उनके लिये कोई बन्धन नहीं रहा । अतएव सदाशयसे ही क्यों न हो किन्तु ' मनःपूत समाचरेत् ' का अनुकरण करनेकी इच्छा उन्हें होही गई ।

पूना आजानेपर हुजूर पागावाले गर्ल स्कूल की सुप्रेन्टेन्डेन्ट मिस हरफर्ड से रमाबाई का परिचय होगया । कहा जाता है कि मिस हरफर्ड स्कूल की प्रधानाधिकारिणी होते हुए भी लोगों के घर जाकर बायबल का प्रचार करती रहती थी । इसी परसे क्रेसरी के इस स्कूल पर किये हुए आक्षेप में तथ्य जान पड़ता है । जब मिस हरफर्ड ने देखा कि रमाबाई को अपने धर्म में शामिल कर सकना कुछ कठिनसा है, तब उन्होंने रे. निमाया गोटे नामक भारतीय ईसाई से इनका परिचय करा दिया । इस संगति एवं ऐसी परिस्थिति के कारण यदि रमाबाई की विलायत जातेविषयक इच्छा का यथेष्ट पुष्टीकरण हुआ हो तो कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं । अंततः मिस हरफर्ड और पूना के अन्य मिशनरियों की सहायता से रमाबाई विलायत पहुँचही गई । वहां ज्ञानके कुछ दिन बाद इन्होंने अपनी पुत्रीसहित वासिस्मा लेलिया । अर्थात् विलायती स्त्रीशिक्षाविषयक संस्थाओंका सुप्रबन्ध एवं उनकी ऊर्जितावस्था तथा पतित स्त्रियों के विषय में समाज की अनुकम्पा अथच इंग्लैण्डकी सुधारणा के वैभवादि को देखकर रमाबाई ने अपना देश भलेही न छोड़ा हो, किन्तु धर्मसे तो वे अवश्य हाथ धो बैठीं । किन्हीं लोगों का यह कहना है कि पूनावालों से अपने विषय में अश्रद्धा दिखानेका बदला चुकानेको ही वे धर्मभ्रष्ट हुईं । किन्तु इस दलील में हमें अधिक तथ्यांश नहीं दिखाई देता ।

हां, तो विलायत में जाकर रमाबाई का अंग्रेजी अध्ययन एवं संगठित संस्थाओं का निरीक्षण बहुत कुछ बढ़ाया । और कुछही दिनां बाद वे चेल्टन-हैम कालेज में संस्कृताध्यापिका बना दी गई । इंग्लैण्ड के बाद अमेरिका का नम्बर यथाक्रम आही जाता है । कहते हैं कि जिस दिन रमाबाई अमेरिका पहुँची । दैवयोग से ठीक उसी दिन सौभाग्यवती डॉ. आनन्दीबाई जोशी ने अमेरिकन् युनीवर्सिटी से एम्. टी. की पदवी प्राप्त की थी । अमेरिका में

ही इन्होंने " उच्च जाति की हिन्दू स्त्रियाँ " नामक पुस्तक लिखी । इसके बाद इन्होंने भारत में आनेका निश्चय किया और अपने कार्य के लिये सहायता भी प्राप्त करली । अमेरिका में स्वामी विवेकानन्द ने परिचित वर्ग में भारत-विषयक लोकमत किस प्रकार अनुकूल बना लिया इस बात के जाननेवाले समझ सकते हैं कि, रमाबाई जैसी तेजस्विनी सरूष महिला ने अमेरिकन लोगों पर किस प्रकारका प्रभाव डाला होगा ।

क्योंकि रमाबाई ईसाइयत बन चुकी थीं । अतएव अमेरिकन मिशनरियों से उन्हें यथेष्ट सहायता मिली । अर्थात् भारतवर्ष छूट आनेपर रमाबाई के हाथों दस वर्ष तक होनेवाले कार्य का व्यवहार उन लोगों ने अपने शिर से लिया । फलतः इन सुविधा और शक्तों को मंगूर करवाकर कि स्त्रियों को सामान्य शिक्षा दी जाय, किन्तु स्कूल में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध न रहे, और यदि धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक जान पड़े तो वह एक मात्र ईसाई धर्म की ही दी जाय, किन्तु संस्थाका नाम ईसाई रंग का रखना अनिवार्य न हो । रमाबाई ने ता. ११ मार्च सन् १८८६ के दिन बम्बई में " शारदा-सदन " नाम की एक संस्था खोली । इसकी उद्देश्यपत्रिका में लिखा गया था कि ' स्कूल में प्रथमतः निराश्रित किन्तु उच्च जाति की विधवाओं अथवा अन्य स्त्रियों के लिये प्रयत्न किया जायगा । इसके बाद यदि सुविधा हुई तो अन्य स्त्रियों को भी इसमें भर्ती किया जायगा ' । स्कूल में साधारण शिक्षा के अलावा नीति, मर्यादा, व्यवहार, गृहप्रबंध आदि की भी शिक्षा दी जानेकी कहा गया था । साथही हरएक प्रकार की औपोगिक शिक्षा देनेका भी प्रयत्न हुआ था । फीसका कोई नियम नहीं था । यदि कोई देता तो ले ली जाती, वरना कोई किसीसे मांगता नहीं था । आरंभ में निराश्रित विधवाएँ एवं इसके बाद अन्य निराश्रित स्त्रियों के लिए बोर्डिंग में बिना किसी खर्च के रहने की व्यवस्था होनेवाली थी । और स्कूल चौपाटी के पास बिल्सन कालेज के पीछे खोला गया था । क्योंकि आरंभ में इसके लिये एक परामर्शदाता सहायक समिति की आवश्यकता थी ही । अतएव रानडे, भाण्डारकर, गोपाळराय हरी, छाल्छंकर उमियाशंकर, शंकर पांडुरंग, पण्डित, माहिपतराम रूपराम, तैलंग, मोडक, आत्माराम पांडुरंग, डॉ. काये आदि इसके लिये सहजही में तैयार होगये ।

अब लोगों की दृष्टि इस बातपर सगी हुई थी कि सदन किस रंगसे चलता है । क्योंकि रमाबाई परधर्मी थी, अतएव उसके उद्देश्य के विषय में लोगों का संशय रहना स्वाभाविक ही था । दैवयोग से उन्हें

कुछ ही दिन बाद जाकर अपनी शंकाके सत्यसिद्ध होने के चिह्न भी दिखा देने लगे। केसरी भी उन्हीं शंकावालों में ही से एक था। इसलिये उस कुछ खबर मिली उसकी छापनेमें उसने क्षणमात्र की भी देर न की। २१ दिसंबर १८८६ के “क्रीश्रियन वीकली” नामक न्यूयार्क के पत्र में निम्नलिखित विधान प्रकाशित हुआ था कि “शारदासदन में इस समय सात बालविधवा विद्यार्थियां हैं, इनमें से दोने ईसाई धर्म के साथ अपना प्रेमभाव व्यक्त किया है। और प्रतिदिन वे रमाबाई के साथ प्रार्थना के समय उपस्थित रहती हैं। अलावा इसके एक विद्यार्थिनी स्वेच्छापूर्वक मिशनरी अध्यापक से शिक्षा प्राप्त कर रही है। इस परसे प्रकट हो सकता है कि सदन की विद्यार्थिनीयोंमें जो मतस्वातंत्र्य है, यह हानिकारक नहीं हो सकता, और इस तरह यह संस्था मिशनरी (ईसाई) कही जा सकती है।” इन शब्दों को पढ़तेही शंकाशील व्यक्तियों को विश्वास होगया कि अब इसका भंडाफोड़ होनेमें कोई कसर नहीं रहती है। फलतः लोगों का यह भ्रम बना रह सकना असंभव होगया कि ‘संस्था का नाम भारतीय रखते हुए हिन्दू स्त्रियों को उसमें प्रविष्ट करके उनके मतस्वातंत्र्य की रक्षा करनेविषयक उद्देश्य प्रकट करते हुए यहांके लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना, और वहां जो प्रत्यक्ष घटनाएँ हो रही हैं उन्हें लक्ष्य करके किसी ईसाई पत्रद्वारा अमेरिकनों के लिये यह प्रतिपादन करवाना कि यह संस्था क्रिश्चियन की ही है, अतएव इसे यथेष्ट दीजाय।

यद्यपि

ही था, किन्तु
बाई के उद्यो
के केसरी में
‘क्योंकि सं
छापनेसे जो
कारी प्राप्त
समझा गया
धोका होनेकी
क्योंकि यह
संबंध नहीं है,
का समावेश
सकता। अतएव

इस संस्था के विषय में

तत्कालीन सम्पादक वा

ति थी। अतएव

हुए स्पष्ट

उसके सम्बन्ध

है, किन्तु

को

मोका

क्यों

है

काम न कर सकते हो, तो इसके लिए उन्हें रद्दखाकों से धारम में ही सुझावा कर लेना पड़ेगा ।'

इस खेल के उत्तर स्वरूप मिस हेमिन्गटनने 'केसरी के पास उपरि निर्दिष्ट महान् पत्रियों के हस्ताक्षरसहित एक सुखी चिट्ठी भेजी । उसमें स्पष्टतया लिखा गया था कि "यही शिष्टक और प्रबंधक की ओरसे जाति, रीति धर्म धर्म-मतादि के लिए अवशिष्ट व्यवहार किया जाएगा ।" हम उत्तर को पढ़ते हैं केसरी ने फिर पूछा कि "जब उक्त उद्देश्यपरिक्रम गयी बातलाई जाती है, तो फिर बहकियों की प्रकृति ईसाई धर्म की ओर क्यों हो रही है ?" क्योंकि उस समय रमाबाई महायत्ना प्राप्त करनेके लिए बाहर घूम रही थीं । अतएव उन्होंने केसरी का खेल देखते ही ता २ फरवरी सन १८६० को अपने हस्ताक्षर सहित पत्र भेजकर यह लिखा कि "हम शिष्टा या निजी संभाषण में अपने धर्ममताओं का बहपूर्वक मयदन नहीं करते हैं । यही नहीं धरन् एक अज्ञान बालिका के मातापिता ने जब उसे ईसाई धर्म की दीक्षा देनेके लिए भेरे सिपुर्द किया तब मैंने यह बातला कर इनकार कर दिया कि अज्ञान होनेके कारण मैं इसे दीक्षा नहीं दे सकती । अलावा इसके रद्दख में कोई २ विद्यामित्री साला पहनती या उपवास रखती धर्मया मुखसीपूजा आदि करती है, तो उसे भी हम नहीं रोकते । इतनेपर भी आप जो कुछ और उपाय बातलावेंगे उनके अनुसार योजना करनेको हम तैयार हैं ।"

किन्तु 'शारदामदन' के ईसाई संस्था होनेविषयक आरोप का भी रमाबाई ने स्पष्ट शब्दोंमें मुद्दतोह उत्तर दिया कि "यदि हमारे देखाभावों ने संस्था की थोड़े सहायता की होती, तो शारदा-सदनके लिए ईसाई संस्था बनने की कभी आवश्यकता ही न पड़ती । उसे मिशनरी संस्था न होने देनेके लिए पहले बहुत कुछ प्रयत्न किया गया, और अब भी यह जारी है । जब हिन्दू लोग इस तरह की संस्था के लिए सहायता न देने लगे, तब मैंने ईसाइयों के पास जाकर भिक्षा मांगी । यदि आज भी आप इस संस्थाको चलातेके लिए तैयार हो जायें तो हमारे ईसाई सहायक सुखीसे आपको यह संस्था सौंप देंगे । आप स्वयंभार उठाइये, मनचाहे अध्यापक नियुक्त कीजिये और किसी हिन्दू महिला को संस्था की प्रधान संचालिका बना दीजिये, इतने परभी हम ईसाई लोग मूल हेतु का अनुसरण कर आपकी सहायता ही करते रहेंगे । क्योंकि किसी काम को शुद्ध कर दिखाने की अपेक्षा उसमें दोष निकालना आसान होता है, इसे हमारी ही तरह आप भी भलीभांती जानते हैं ।"

कुछ ही दिन बाद जाकर अपनी शंकाके सत्यसिद्ध होने के चिह्न भी दिखा देने लगे। केसरी भी उन्हीं शंकावालों में ही से एक था। इसलिये उ कुछ खबर मिली उसकी छापनेमें उसने क्षणमात्र की भी देर न की ता. २१ दिसंबर १८८६ के “क्रीश्रियन वीकली” नामक न्यूयार्क के प में निम्नलिखित विधान प्रकाशित हुआ था कि “शारदासदन में इस समय सात बालविधवा विद्यार्थियां हैं, इनमें से दोने ईसाई धर्म के साथ अपना प्रेमभाव व्यक्त किया है। और प्रतिदिन वे रमाबाई के साथ प्रार्थन के समय उपस्थित रहती हैं। अलावा इसके एक विद्यार्थिनी स्वेच्छापूर्वक मिशनरी अध्यापक से शिक्षा प्राप्त कर रही है। इस परसे प्रकट हो सकता है कि सदन की विद्यार्थिनियोंमें जो मतस्वातंत्र्य है, यह हानिकारक नहीं हो सकता, और इस तरह यह संस्था मिशनरी (ईसाई) कही जा सकती है।” इन शब्दों को पढ़तेही शंकाशील व्यक्तियों को विश्वास होगया कि अब इसका भंडाफोड़ होनेमें कोई कसर नहीं रहती है। फलतः लोगों का यह भ्रम बना रह सकना असंभव होगया कि “संस्था का नाम भारतीय रखते हुए हिन्दू स्त्रियों को उसमें प्रविष्ट करके उनके मतस्वातंत्र्य की रक्षा करनेविषयक उद्देश्य प्रकट करते हुए यहांके लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना, और वहां जो प्रत्यक्ष घटनाएँ हो रही हैं उन्हें लक्ष्य करके किसी ईसाई पत्रद्वारा अमेरिकियों के लिये यह प्रतिपादन करवाना कि यह संस्था क्रीश्रियन मत की ही है, अतएव इसे यथेष्ट सहायता दीजाय।

यद्यपि केसरी उन दिनों इस संस्था के विषय में शंका रखनेवालों में से ही था, किन्तु फिर भी उसके तत्कालीन सम्पादक वासुदेवराव केलकर की रमाबाई के उद्योग के साथ हार्दिक सहानुभूति थी। अतएव ता. २८ जनवरी १८९० के केसरी में उक्त लेखांश प्रकाशित करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि “क्योंकि संस्था की उपयुक्तता के कारण उसके सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें छपनेसे जो भी लोगों में अविश्वास फैल सकता है, किन्तु फिर भी जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसे छपाकर इस आरोप को अपने सिर लेना उचित न समझा गया कि जिसमें किसीको यह कहनेका मौका मिल जाय कि “हमें धोका होनेकी संभावना देखकर भी आपने समयपर क्यों सावधान नहीं किया?” क्योंकि यह स्कूल जो भी व्यावहारिक शिक्षा के लिए है और धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, किन्तु फिर भी यदि प्रत्येक विषय में इधर उधर से धार्मिक विचारों का समावेश किया जाने लगा तो इसका अनिष्ट परिणाम हुए बिना नहीं रह सकता। अतएव इस स्कूल में स्त्रियोंको भेजनेवाले यदि उनके ईसाई न हो जानेका

बात न सह सकते हों, तो इसके लिए उन्हें स्त्रुजवालों से आरंभ में ही सुझासा कर खेना अच्छा होगा।'

इस लेख के उत्तर स्वरूप मिस हेमिल्टनने केसरी के पास ठपरि निर्दिष्ट महान् पत्रियों के हस्ताक्षरसहित एक सुजी चिट्ठी भेजी। उसमें स्पष्टतया लिखा गया था कि "यहां शिक्षक और प्रबंधक की ओरसे जाति, रीति अथवा धर्म-मतादि के लिए अविरोध व्यवहार किया जायगा।" इस उत्तर को पढ़ते ही केसरी ने फिर पूछा कि "जब उक्त उद्देश्यपत्रिका सही बतलाई जाती है, तो फिर छात्रकियों की प्रवृत्ति ईसाई धर्म की ओर क्यों हो रही है?" क्योंकि उस समय रमाबाई सहायता प्राप्त करनेके लिए बाहर घूम रहीं थीं। अतएव उन्होंने केसरी का लेख देखते ही ता २ फरवरी सन १८६० को अपने हस्ताक्षर सहित पत्र भेजकर यह लिखा कि "हम शिक्षा या निजी संभाषण में अपने धर्ममतों का बलपूर्वक मगडन नहीं करते हैं। यही नहीं बरन् एक अज्ञान बालिका के मातापिता ने जब उसे ईसाई धर्म की दीक्षा देनेके लिए मेरे सिपुई किया तब मैंने यह बतला कर इनकार कर दिया कि अज्ञान होनेके कारण मैं इसे दीक्षा नहीं दे सकती। अलावा इसके स्कूल में कोई २ विद्यार्थिनी साक्षात् पहनती या उपवास रखती अथवा तुलसीपूजा आदि करती है, तो उसे भी हम नहीं रोकते। इतनेपर भी आप जो कुछ और उपाय बतलावेंगे उनके अनुसार योजना करनेको हम तैयार हैं।"

किन्तु 'शारदासदन' के ईसाई संस्था होनेविषयक आरोप का भी रमाबाई ने स्पष्ट शब्दोंमें मुंहतोड़ उत्तर दिया कि "यदि हमारे देशभाव्यों ने संस्था की यथेष्ट सहायता की होती, तो शारदा-सदनके लिए ईसाई संस्था बनने की कभी आवश्यकता ही न पड़ती। उसे सिरानरी संस्था न होने देनेके लिए पहले बहुत कुछ प्रयत्न किया गया, और अब भी वह जारी है। अब हिन्दू लोग इस तरह की संस्था के लिए सहायता न देने लगे, तब मैंने ईसाइयों के पास जाकर भिक्षा मांगी। यदि आज भी आप इस संस्थाको चलानेके लिए तैयार हो जाय तो हमारे ईसाई सहायक झुरीसे आपको यह संस्था सौंप देंगे। आप व्यवहार उठाइये, मनचाहे अध्यापक नियुक्त कीजिये और किसी हिन्दू महिला को संस्था की प्रधान संचालिका बना दीजिये, इतने परभी हम ईसाई लोग मूल हेतु का अनुसरण कर आपकी सहायता ही करते रहेंगे। क्योंकि किसी काम को सुदूर दिखाने की अपेक्षा उसमें दोष निकालना आसान होता है, इसे हमारी ही तरह आप भी भलीभांती जानते हैं।"

यह एक मानी हुई बात है कि विधायक कार्य करनेवाला मनुष्य विध्वंसक टीकाकार का मुख इसी तरह बंद कर दिया करता है। क्योंकि इन प्रश्नों ने कई लोगों की मति कुंठित कर दी है कि “कोई भी कार्य अमुक प्रकार से होना चाहिये, इस बात को हम और आप जानते हैं, और हमारी कार्य-पद्धति आप को सदोष जान पड़ती है इसे भी हम स्वीकार करते हैं। किन्तु उसी काम को निर्दोष ढंग से करनेके लिए आप क्यों तैयार नहीं होते?” बम्बई के एक सुधारक सदाशिव पाण्डुरंग केलकर ने भी इस विषय में केसरी के पास एक पत्र भेजकर संस्था के सहायक मंत्री की हैसियत से लिखा था कि “सहायक-समिति का मत सोलहों आना रमाबाई के मत से मिल नहीं सकता।” अब तो सुधारक दल भी विचार में पड़ गया। क्योंकि “इच्छा होनेपर सारा खर्च देकर संस्था हिन्दू बनाई जा सकती थी। किन्तु इसमें रमाबाई की यह धमकी भी गर्भित थी कि “यदि ऐसा न हो सका तो फिर सोच लीजिये कि मैं संस्था को मिशनरी बनाने में जरा भी देर न करूंगी” क्योंकि जिसका रुपया था उसी की फर्माइश भी पूरी हो सकती थी। और असल में सहायक मण्डलको भी यह आह्वान उसी समय स्वीकार करके यथेष्ट द्रव्य संग्रह कर संस्था हाथ में ले लेना चाहिये थी। क्योंकि बम्बई जैसे शहर में महाराष्ट्रीय एवं गुजराती नेताओं के प्रयत्न से उतना द्रव्य इकट्ठा हो सकना कोई कठिन कार्य नहीं था। किन्तु विध्वंसक आलोचना करनेवाले का काम जिस प्रकार केवल कागज काले कर देना ही था, उसी प्रकार सहायक मण्डल की सहायता भी नाममात्र की ही थी। फलतः रमाबाई ने दोनों के ही सामने नकद सवाल रखवा; और वह भी नकद रुपयेविषयक ही था। किन्तु समालोचकों के चित्तमें ख्रीशिता के सम्बन्ध में न तो सच्ची सहानुभूति थी, और न किसी प्रकार का उत्साह इधर सुधारक के दिल में अगर काम करनेकी लगन थी, तो वे स्वार्थत्यागपूर्वक अन्य उद्योगों को छोड़कर अपनी पसंद के किसी एक ही काम को हाथ में ले जन्मभर उसी में लगे रहनेको तैयार न थे। इसी कारण दोनों ओर से रमाबाई के आह्वान का सक्रिय एवं समर्पक उत्तर न दिया जा सका। किन्तु इसके बाद प्रो. कर्वे सरीखे कर्मनिष्ठ व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में आजानेसे इन दोनों ही यातों का मेल बैठ गया। और हिन्दू धर्म के अनुकूल ख्रीशिता एवं ख्रिस्तीयता की सहायतादि उद्देश्योंको सिद्ध करनेवाली एक आदर्श संस्था कायम हो ही गई। और यह संस्था इस ढंग की होनेसे ही जो सहायता रमाबाई को न मिल सकी थी, वह हिन्दूसमाज ने इसके लिए जी खोलकर दी।

क्योंकि समालोचक और सहायक दोनों की ही ओर से आर्थिक सहायता मिल सकनेकी आशा न थी। किन्तु फिर भी सहायक मण्डल के तित्थित व्यक्तियों की नामावली से ही रमाबाई का काम चल सकने जैसा था। प्रत्यक्ष उन्होंने केसरी में छपाये हुए पत्र पर से सहायकों के दिये हुए उलहने एवं उनके धतलाये हुए नये नियमन को रमाबाई ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। अन्ततः केलकर ने भी अपने पत्रद्वारा रमाबाई को दोषमुक्त कर दिया, किन्तु फेर भी मण्डल की ओरसे उन्हें यह बात स्वीकार करना ही पड़ी कि "हम कार्य में वे अपनी दृष्टि को दूरतक न ले जा सके। क्योंकि उनसे सम्बन्ध रखने-वाली शंकाएँ निराधार होते हुए भी स्वाभाविक ही थीं।"

तब, १८ फरवरी का केसरी लिखता है कि "रमाबाई की हिन्दू लोगों से सम्बन्ध रखनेवाली अपेक्षाको हम समझ गये हैं। किन्तु इस प्रकार की संस्था के लिए हिन्दू समाज की ओर से सहायता न मिल सकनेका कारण केवल यही है कि "पुनः विधवाओं एवं निराश्रित स्त्रियों के इस प्रकार के स्कूलों में स्वतंत्रतापूर्वक रहनेविषयक कल्पना अभी हिन्दू समाज को मान्य नहीं हुई है। ऐसी दशमें व्यर्थ के लिए जल्दी मचाकर अपने ही साथ २ लोगों का चित्त दुखाने में क्या लाभ है? यदि यह संस्था रमाबाई की निजी संस्था होती तो हम दोषोद्घाटन भी करने को तैयार न होते। क्योंकि रमाबाई ने "शारदासदन" के चारों ओर यदि कोई दुर्भेद्य दीवार खड़ी करके सार्वजनिक दृष्टिको उसमें प्रविष्ट न होना दिया होता, तो हमारे लिए भी इस प्रकार हस्ताक्षेप करनेकी आवश्यकता न रहती! फिर भी दोष दिखाने में हमारा उद्देश्य केवल यही था कि संस्था का सुधार होनेके साथ ही उसकी यथेष्ट वृद्धि हो।

इस तरह आलोचना करते हुए भी किसी न किसी अंश में केसरी की सहानुभूति रमाबाई के साथ अवश्य थी। किन्तु केसरी के द्वारा प्रकाशित विरोध-ज्ञातव्य विवरण से लाभ उठाकर पूर्णवैभव आदि पत्रों ने जब मन माने क्षेत्र लिखना शुरू किया तब केसरी को यह बात भी असह्य हो गई। इन पत्रों ने रमाबाई पर यहाँतक गजब टाया कि, यदि अणभर के लिए यह भी मान लिया जाय कि वे जबरन ही ईसाई धर्म की शिक्षा देती थी तो भी उनकी आलोचना कभी समुचित नहीं कही जा सकती। रमाबाई के विषय में केसरी का 'पूर्वमत' अभीतक कायम ही था। और इसी लिए वह प्रायः लिखा करता था कि "यदि रमाबाई से भूल हुई है तो यह भी कोई महान् अपराध नहीं कहा जा सकता क्योंकि भूल किससे नहीं होती? उन्हें भूल करनेमें रोकने का यदि संकेत किया जाय तो वह किसी अंश में ठीक कहा जा सकता

यह एक मानी हुई बात है कि विधायक कार्य करनेवाला मनुष्य विध्वंसक टीकाकार का गुण इसी तरह बंद कर दिया करता है। क्योंकि इन प्रश्नों ने कई लोगों की मति कुंठित कर दी है कि "कोई भी कार्य अमुक प्रकार से होना चाहिये, इस बात को हम और आप जानते हैं, और हमारी कार्य-पद्धति आप को सद्योप जान पड़ती है इसे भी हम स्वीकार करते हैं। किन्तु उसी काम को निर्दोष ढंग से करनेके लिए आप क्यों तैयार नहीं होते?" बम्बई के एक सुधारक सदाशिव पाण्डुरंग केलकर ने भी इस विषय में केसरी के पास एक पत्र भेजकर संस्था के सहायक मंत्री की हँसियत से लिखा था कि "सहायक-समिति का मत सोलहों आना रमाबाई के मत से मिल नहीं सकता।" अब तो सुधारक दल भी विचार में पड़ गया। क्योंकि "इच्छा होनेपर सारा खर्च देकर संस्था हिन्दू बनाई जा सकती थी। किन्तु इसमें रमाबाई की यह धमकी भी गर्भित थी कि "यदि ऐसा न हो सका तो फिर सोच लीजिये कि मैं संस्था को मिशनरी बनाने में जरा भी देर न करूंगी"। क्योंकि जिसका रुपया था उसी की फर्माइश भी पूरी हो सकती थी। और असल में सहायक मण्डलको भी यह आह्वान उसी समय स्वीकार करके यथेष्ट द्रव्य संग्रह कर संस्था हाथ में ले लेना चाहिये थी। क्योंकि बम्बई जैसे शहर में महाराष्ट्रीय एवं गुजराती नेताओं के प्रयत्न से उतना द्रव्य इकठ्ठा हो सकना कोई कठिन कार्य नहीं था। किन्तु विध्वंसक आलोचना करनेवाले का काम जिस प्रकार केवल कागज काले कर देना ही था, उसी प्रकार सहायक मण्डल की सहायता भी नाममात्र की ही थी। फलतः रमाबाई ने दोनों के ही सामने नकद सवाल रक्खा; और वह भी नकद रूपयेविषयक ही था। किन्तु समालोचकों के चित्तमें ख्रीशित्ता के सम्बन्ध में न तो सच्ची सहानुभूति थी, और न किसी प्रकार का उत्साह इधर सुधारक के दिल में अगर काम करनेकी लगन थी, तो वे स्वार्थत्यागपूर्वक अन्य उद्योगों को छोड़कर अपनी पसंद के किसी एक ही काम को हाथ में ले जन्मभर उसी में लगे रहनेको तैयार न थे। इसी कारण दोनों ओर से रमाबाई के आह्वान का सक्रिय एवं समर्पक उत्तर न दिया जा सका। किन्तु इसके बाद प्रो. कर्वे सरीखे कर्मनिष्ठ व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में आजानेसे इन दोनों ही बातों का मेल बैठ गया। और हिन्दू धर्म के अनुकूल ख्रीशित्ता एवं ख्रीसमाज की सहायतादि उद्देश्योंको सिद्ध करनेवाली एक आदर्श संस्था कायम हो ही गई। और यह संस्था इस ढंग की होनेसे ही जो सहायता रमाबाई को न मिल सकी थी, वह हिन्दूसमाज ने इसके लिए जी खोलकर दी।

सहसा धर्मान्तर करनेके लिये तैयार होजाय, इसमें हमें सन्देह है । अकेले एक गोपालराव के ईसाई होजाने से इतने धड़े हिन्दू समाज की क्या हानि हो सकती थी ? किन्तु उनका उपस्थित किया हुआ प्रश्न अवश्य विचारणीय था । क्योंकि हिन्दुओं के तैतिस करोड़ देवी देवताओं में से यदि कोई ईशू को भी उन्हीं में का एक बतलाकर अपना देवता मान ले तो उसे कौन रोक सकता है ? हिन्दू धर्म को अन्य समस्त रीति-रिवाज की बराबर पालते हुए यदि तैतिस करोड़ देवी-देवताओं में एक ईश्वर को और बड़ा दिया जाय तो इसमें क्या शराई है ? जब कि दशावतारों में वेदविरोधी बुद्धकी गणना करने से हिन्दू लोग बाँझ नहीं हो सकते, मुहरम में फकीरी पहनने या गंडा बांधकर ताजिये के सामने नाचने से कोई हिन्दू मुहम्मद का भक्त या मुसलमान नहीं कहा जा सकता, प्रार्थनासभाजी, वेद, कुरान, बायबल आदि सभी धर्मग्रंथों को समान-भाव से देखनेके कारण हिन्दुत्व से गिर नहीं जाते, तो फिर केवल ईशू ख्रीस्त को अपना देवता बतलानेसे ही कोई हिन्दू समाज से यहिष्टृत कैसे और क्यों किया जा सकता है ?

किन्तु गोपालराव को यह कँटेदार कुण्डल जितने अंश में हिन्दुओंके पेट में चुभ सकता था, उससे कहीं अधिक यह मिशनरियों की आँत निकल देनेमें समर्थ था । क्यों कि उन्हें यह दिखाना था कि ईसाई धर्म की दीक्षा ले लेनेवाला मनुष्य यदि फिरसे हिन्दू बना लिया जाय और समाज उसे स्वीकार करले तो यह एक महान् कार्य ही कहा जा सकेगा, क्यों कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को पुनः हिन्दूधर्म में मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार दूसरों को भी हम मिला सकेंगे । इस तरह पहले खुद ही अथवा अपने बापदादों की मूलसे जो हजारों हिन्दू ईसाइयों के जाल में फँस गये हैं, उनके लिए इस तरह बन्धमुक्त होकर पुनः हिन्दूधर्म में चले आने के लिए यह योजना मार्गदर्शक हो सकती थी । ईसाई धर्मदीक्षा का मन्त्रांक उढ़ानेके ही लिए गोपालराव उसे ग्रहण करने लगे हुए थे । किन्तु केसरी का अनुमान यह था कि गोपालराव के इस विरोध करनेवाले हिन्दुओं की अपेक्षा ईसाई ही अधिक होंगे । हिन्दू देवताओं की अपेक्षा ईशुदेव ही अधिक असहिष्णु है । नहीं सुहाता ।

आन्दोलन का प्रभाव शारदासदन के आन्दोलन पर ही अधिक बराबर अगस्त महीने तक फैलता रहा, और असली बातें जिस हेमिस्टन को पूना भाना पड़ा । वा. ३० जुलाई को इस होल में एक व्याख्यान हुआ । उस समय रानदे, नूलकर,

है, किन्तु एकदम उन्हें रोंद डालने से कभी कम नहीं हो सकता, इसी लिए उन से हमें जो कुछ लाभ पहुँच सकता है, उसे इस प्रकार व्यर्थ न जाने देना चाहिये ” ।

संयोगवश उसी समय लोगों के सामने हिन्दुओं के ईसाई धर्म की दीक्षा लेनेका प्रश्न दूसरे भी एक रूप में उपस्थित हो रहा था । गोपाल विनायक जोशी अर्थात् डॉ. आनन्दीबाई के पति की विनोदमिश्रित कुटिल-बुद्धिका वर्णन हम पिछले प्रकरण में कर ही चुके हैं, किन्तु अलावा उसके इस धर्मान्तर के विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अर्थात् पूना के भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण की तरह ईसाई धर्म की दुर्गति पर उन्होंने जो मनोरंजक लीला की उसका वर्णन कर देना (भी) यहां आवश्यक जान पड़ता है । क्यों कि शारदासदन पर किये जानेवाले आक्षेप का मूल कारण हिन्दूओंके धर्मान्तरित किये जानेविषयक भय ही था । किन्तु इसी अवधी में मिशनरी लोगों का मज़ाक उड़ाने या धर्मान्तर की जुद्धता अथवा निःसारता सिद्ध करनेके लिए ही मानों गोपालराव जोशी ने एक भोले-भाले अथवा आधाशी मिशनरी को यह चकमा दिया कि “मैं एक ऐसे सुशिक्षित हिन्दू को तुम्हारे साथ करदेना चाहता हूँ जो कि ईसाई बनने के लिए तैयार है ” । इधर उन्होंने समाचारपत्रों में सूचना निकलवा दी कि अमुक दिन अमुक समय पूना के संगम पर जाकर हम बाइबिल लेनेवाले हैं ।

इस सूचना को पढ़ते ही लोंको की शारदासदनविषयक आंति और भी अधिक बढ़ गई । क्यों कि गोपालराव धर्मान्तर करके स्वयं तो बहिष्कृत होने ही वाले थे, किन्तु इसी के साथ २ उन्होंने इस नये एवं मनोरंजक मुद्दे को लोगों के सामने पेश करनेका निश्चय कर लिया था कि “ धर्मान्तरित होजाने पर भी मनुष्य व्यवहार के लिये बहिष्कृत नहीं हो सकता ” । फलतः उनके धर्मान्तरित होनेसे पहलेही लोगों में यह विवाद छिड़ गया कि आगे के लिए जोशीजी से किस प्रकार का व्यवहार किया जाय । किन्तु विचारशील लोगों को यह कल्पना हो सकती थी कि गोपालराव जोशी का धर्मान्तरित होना रमाबाई की तरह न होकर उसमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य हो सकता है । इसी लिए केसरी ने भी इस विषय को निम्न शब्दों में प्रकट किया था कि “ जिन महानुभाव ने बिना धर्मान्तरित हुये ही भूमण्डल की प्रदक्षिणा करली, यही नहीं, बल्कि स्व. डॉ. आनन्दीबाई जोशी के भी बिना धर्मान्तरित हुए ही इतने दिन अमेरिका रहकर लौट आने का श्रेय जिन्हें दिया जा सकता है, और अमेरिका में जिन्होंने ‘ आर्य धर्मतत्त्व ’ का व्याख्यान के रूपमें समर्थन किया है, वही आज

सहसा धर्मान्तर करनेके लिये तैयार होजाय, इसमें हमें सन्देह है । अकेले एक गोपालराव के ईसाई होजाने से इतने बड़े हिन्दू समाज की क्या हानि हो सकती थी ? किन्तु उनका उपस्थित किया हुआ प्रश्न अवश्य विचारणीय था । क्योंकि हिन्दुओं के तैंतीस करोड़ देवी देवताओं में से यदि कोई ईशू को भी उन्हीं में का एक बतलाकर अपना देवता मान ले तो उसे कौन रोक सकता है ? हिन्दू धर्म को अन्य समस्त रीति-रिवाज को बराबर पालते हुए यदि तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं में एक ईश्वर को और बड़ा दिया जाय तो इसमें क्या बुराई है ; जब कि दशावतारों में वेदविरोधी बुद्धकी गणना करने से हिन्दू लोग बाँझ नहीं हो सकते, मुहर्रम में कर्कीरी पहनने या गंडा बांधकर ताजिये के सामने नाचने से कोई हिन्दू मुहम्मद का भक्त या मुसदमान नहीं कहा जा सकता, प्रार्थनासमाजी, वेद, पुरान, बायबल आदि सभी धर्मग्रंथों को समान-भाष से देखनेके कारण हिन्दुत्व से गिर नहीं जाते, तो फिर केवल ईशू ख्रीस्त को अपना देवता बतलानेसे ही कोई हिन्दू समाज से यहिफत कैसे और क्यों किया जा सकता है ?

किन्तु गोपालराव को यह कटिदार कुचदंड जितने अंश में हिन्दुओंके पेट में शुभ सकता था, उससे कहीं अधिक यह मिशनरियों की आँखें निकल देनेमें समर्थ था । क्यों कि उन्हें यह दिखाना था कि ईसाई धर्म की दीक्षा ले लेनेवाला मनुष्य यदि फिरसे हिन्दू बना लिया जाय और समाज उसे स्वीकार करते तो यह एक महान् कार्य ही कहा जा सकेगा, क्यों कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को पुनः हिन्दूधर्म में मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार दूसरों को भी हम मिला सकेंगे । इस तरह पहले खुद ही अथवा अपने साथियों की मूलसे जो हजारों हिन्दू ईसाइयों के जाद में कैस गये हैं, उनके लिए इस तरह बन्धमुक्त होकर पुनः हिन्दूधर्म में चले जाने के लिए यह योजना मार्गदर्शक हो सकती थी । ईसाई धर्मदीक्षा का मन्त्रांक उढ़ानेके ही लिए गोपालराव उसे ग्रहण करने को तैयार हुए थे । किन्तु केसरी का अनुमान यह था कि गोपालराव के इस समझौते का विरोध करनेवाले हिन्दुओं की अपेक्षा ईसाई ही अधिक होंगे । क्योंकि हमारे हिन्दू देवताओं की अपेक्षा ईशूदेव ही अधिक असहिष्णु है । उसे कोई साथी नहीं भुझता ।

इस नये आन्दोलन का प्रभाव शारदासदन के आन्दोलन पर ही अधिक पड़ा । यह आगदः बराबर अगस्त महिने तक घबलता रहा, और अखिरी आँखें ममघने के लिए मिस हेमिडन को पूना आना पड़ा । ता. ३० जुलाई को इस विषय पर उनका जोरी होख में एक व्याख्यान हुआ । उस समय रातवे, मूकुर,

है, किन्तु एकदम उन्हें रौंद ढालने से कभी कम नहीं हो सकता, इसी लिए उन से हमें जो कुछ लाभ पहुँच सकता है, उसे इस प्रकार व्यर्थ न जाने देना चाहिये ” ।

संयोगवश उसी समय लोगों के सामने हिन्दुओं के ईसाई धर्म की दीक्षा लेनेका प्रश्न दूसरे भी एक रूप में उपस्थित हो रहा था । गोपाल विनायक जोशी अर्थात् डॉ. आनन्दीबाई के पति की विनोदमिश्रित कुटिल-बुद्धिका वर्णन हम पिछले प्रकरण में कर ही चुके हैं, किन्तु अलावा उसके इस धर्मान्तर के विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अर्थात् पूना के भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण की तरह ईसाई धर्म की दुर्गति पर उन्होंने जो मनोरंजक लीला की उसका वर्णन कर देना (भी) यहां आवश्यक जान पड़ता है । क्यों कि शारदासदन पर किये जानेवाले आक्षेप का मूल कारण हिन्दूओंके धर्मान्तरित किये जानेविषयक भय ही था । किन्तु इसी अवधी में मिशनरी लोगों का मज़ाक उड़ाने या धर्मान्तर की झुट्ठा अथच निःसारता सिद्ध करनेके लिए ही मानों गोपालराव जोशी ने एक भोले-भाले अथच आधाशी मिशनरी को यह चकमा दिया कि “मैं एक ऐसे सुशिक्षित हिन्दू को तुम्हारे साथ करदेना चाहता हूँ जो कि ईसाई बनने के लिए तैयार है ” । इधर उन्होंने समाचारपत्रों में सूचना निकलवा दी कि अमुक दिन अमुक समय पूना के संगम पर जाकर हम बासिसा लेनेवाले हैं ।

इस सूचना को पढ़ते ही लोंको की शारदासदनविषयक आंति और भी अधिक बढ़ गई । क्यों कि गोपालराव धर्मान्तर करके स्वयं तो बहिष्कृत होने ही वाले थे, किन्तु इसी के साथ २ उन्होंने इस नये एवं मनोरंजक मुद्दे को लोगों के सामने पेश करनेका निश्चय कर लिया था कि “ धर्मान्तरित होजाने पर भी मनुष्य व्यवहार के लिये बहिष्कृत नहीं हो सकता ” । फलतः उनके धर्मान्तरित होनेसे पहलेही लोगों में यह विवाद छिड़ गया कि आगे के लिए जोशीजी से किस प्रकार का व्यवहार किया जाय । किन्तु विचारशील लोगों को यह कल्पना हो सकती थी कि गोपालराव जोशी का धर्मान्तरित होना रमाबाई की तरह न होकर उसमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य हो सकता है । इसी लिए केसरी ने भी इस विषय को निम्न शब्दों में प्रकट किया था कि “ जिन महानुभाव ने बिना धर्मान्तरित हुये ही भूमण्डल की प्रदक्षिणा करली, यही नहीं, बल्कि स्व. डॉ. आनन्दीबाई जोशी के भी बिना धर्मान्तरित हुए ही इतने दिन अमेरिका रहकर लौट आने का श्रेय जिन्हें दिया जा सकता है, और अमेरिका में जिन्होंने ‘ आर्य धर्मतत्त्व ’ का व्याख्यान के रूपमें समर्थन किया है, वही आज

सहसा धर्मोन्तार करनेके लिये तैयार होजाय, इसमें हमें सन्देह है । चकेले एक गोपालराव के ईसाई होजाने से इतने बड़े हिन्दू समाज की क्या हानि हो सकती थी ? किन्तु उनका उपरिष्ठित किया हुआ प्रभु अवश्य विचारणीय था । क्योंकि हिन्दुओं के सतिस करोड़ देवी देवताओं में से यदि कोई ईश को भी उन्हीं में का एक बतलाकर अपना देवता मान ले तो उसे कौन रोक सकता है ? हिन्दू धर्म को धर्म समस्त रीति-रिवाज को बराबर पाछे छोड़ दे, यदि तैत्तिरीय कालदेवी-देवताओं में एक ईश्वर को और बड़ा दिया जाय तो इसमें क्या बुराई है ? जब कि दशावतारों में वेदविरोधी बुद्धकी गणना करने से हिन्दू लोग बौद्ध नहीं हो सकते, मुहम्मद में फकीरी पहनने या गंडा बांधकर ताम्रिये के सामने नाचने से कोई हिन्दू मुहम्मद का भक्त या मुमद्मान नहीं कहा जा सकता, प्रार्थनासमाजी, वेद, कुरान, बायबल आदि सभी धर्मग्रंथों को समान-भाव से देखनेके कारण हिन्दुत्व से गिर नहीं जाते, तो फिर केवल ईश्वर की स्तुति को अपना देवता बतलानेसे ही कोई हिन्दू समाज से बहिष्कृत कैसे और क्यों किया जा सकता है ?

किन्तु गोपालराव को यह कठिनाई कुछदूर मिलने में हिन्दुओंके पेट में सुभ सकता था, उससे कहीं अधिक यह मिशनरियों की आँखें भिन्न करनेमें समर्थ था । क्योंकि उन्हें यह दिखाना था कि ईसाई धर्म की दीक्षा ले लेनेवाला मनुष्य यदि फिरने हिन्दू बना लिया जाय और समाज उसे स्वीकार करले तो यह एक महान् कार्य ही कहा जा सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार एक व्यक्ति को पुनः हिन्दूधर्म में मिलाया जा सकता है, उसी प्रकार दूसरों को भी हम मिला सकेंगे । इस तरह पहले खुद ही अपना अपने बापदादों की मूलसे जो हजारों हिन्दू ईसाईयों के जाल में फँस गये हैं, उनके लिए इस तरह बन्धमुक्त होकर पुनः हिन्दूधर्म में चले आने के लिए यह योजना भाग्यदर्शक हो सकती थी । ईसाई धर्मदीक्षा का मजाक उड़ानेके ही लिए गोपालराव उसे प्रवृत्त करने को तैयार हुए थे, किन्तु केसरी का अनुमान यह था कि गोपालराव के इस समझौते का विरोध करनेवाले हिन्दुओं की अपेक्षा ईसाई ही अधिक होंगे । क्योंकि हमारे हिन्दू देवताओं की अपेक्षा ईशदेव ही अधिक असहिष्णु है । उसे कोई साथी नहीं सुहाता ।

इस नये आन्दोलन का प्रभाव शारदासदन के आन्दोलन पर ही अधिक पड़ा । यह भगवा बराबर अगस्त महिने तक चलता रहा, और असली बातें समझाने के लिए मिस हेमिल्टन को पूना आना पड़ा । ता. ३० जुलाई को इस विषय पर उनका जोशी हॉल में एक व्याख्यान हुआ । उस समय रावदे, नूलकर,

देशमुख, भिड़े, गोणलराय गोएले, लक्ष्मण मोरेश्वर देशपाण्डे, विष्णु नारायण आपटे आदिने शारदासदन को यथेष्ट सहायता देनेकी पुनर् प्रतिज्ञा की। इस संवाद को केसरी ने ज्योंका त्यों प्रकाशित कर दिया, किन्तु इस पर कोटं आलोचनात्मक सम्मति प्रकट नहीं की। केसरी में इस समय तक के इस विषय पर के लेख अपनी भाषाशैली के कारण केलकर के जिसे हुए जान पड़ते हैं। इसी अवसर में सम्मति-वच-नामक पत्र का विचार उत्पन्न हो गया ! फलतः सन १८६० की कलकत्ता काँग्रेस से लौटने से हुए पत्र के विषय में वाद करनेके लिए तिलक ने केसरी को अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि यहीं से उनके और केलकर के बीच मंगमुखा शुरु हुआ क्योंकि इससे पहले कई दिनों तक इस बात की चर्चा हो चुकी थी कि समाचारपत्र तिलक को सौंप दिये जाय और प्रेस को दूसरे हिस्सेदार के मिले। इधर सम्मति-वच-पत्र के समय मंगपादकीय दृष्टि से केसरी की याद आती हो गई थी कि वह न तो तिलक का ही मत व्यक्त करता है और न केलकर का।

के शीर्षक के नीचे "सत्यः सर्वप्रमाणानि परस्परिद्वेषाणि परपति" का अर्थपरतः और बड़े कालम के खेरा में चार पांच अक्षर होईंग (अन्तःशीर्षक) बड़े २ टाइप में दिये हुए हैं। साथ ही उसमें दूसरी राय बात यह भी है कि मदिनों बाद रमाबाई के प्रकरण पर फिर से शुरू की हुई चटपटी सम्पादकीय टिप्पणियां भी निकली हैं। मिस हेमिस्टन के पूना में किये हुए प्रदान से शास्त्रासदन की एक शायद भी यहाँ सुख गई थी। किन्तु गदबद हो जाने से यह भी न बच सकी। इस विषय पर लिखते हुए संपादकीय पूर्वपरामर्श के कायम रखने के ही लिए केसरी ने इस ठंग से प्रस्तावना की है कि "रमाबाई के जितना अर्थसंग्रह आज हमारे हाथों न हो सकनेसे ही अर्थात् हमने सदन के विरुद्ध अधिकतर कुछ नहीं लिखा, किन्तु सत्य बातों तो कभी न कभी ससार के सामने प्रकट होनी ही चाहिये थी, और यह जितनी शीघ्र प्रकट होती उतना ही अच्छा समझा जाता"।

यों कि अब मिस हेमिस्टन पूने में नहीं रही थी और शास्त्रासदन में भी उनके दिये हुए वचन के विरुद्ध ईसाई धर्म की शिक्षा शुरू हो चली थी। इसी लिए लोगोंने समझ लिया कि इस संस्था का उद्देश्य खी-शिक्षा का प्रचार नहीं, बल्कि 'शुभ-नमाचार' (ईसाईयों को एक धर्मपुस्तक) का प्रसार ही प्रधान रूपसे है। यद्यपि रा. बा. रानडे सदन के परामर्शदाताओं में से ही थे, किन्तु उनकी विचारसरणी इस प्रकार की थी कि 'यदि विधवाशाली मिशनरियोंद्वारा चलाई जाती तो भी क्या बुराई है; उससे हमारा कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही। इसी प्रकार यदि पवित्रता रमाबाई ने अन्य धर्म की भलेही शिक्षा लेली हो किन्तु उनसे शिक्षा दिलवाने में क्या बुराई है? हमें तो जो कुछ अच्छा हो उसी को ग्रहण करना चाहिये, और बुराइयों को छोड़ देना चाहिये। इसपर आलोचना करते हुए केसरी लिखता है कि "ऐसे सलाह-कारों ही के सिरपर लोगों को धोखा देनेका सारा पाप रहेगा। यों कि खी-शिक्षा का दृष्टवैध धारण कर हम लोगों में घुसने का प्रयत्न करनेवाली मिशनरी स्त्रियों और उनके सहायता देनेवाले व्यवस्थापकों को फिर वे थोड़े कैनेही विद्वान् या राजपदविभूषित हो हम अपनेसमाज के, हिन्दुत्व के और खीशिक्षा तक के शत्रुही समझ सकते हैं।"

इस आलोचना के उत्तर में रानडे ने ता० १७ जून के ज्ञानप्रकाश में अपना एक पत्र छपाया, जिसमें इस बात के लिए प्रमाण दिये गये थे कि, रमाबाई से प्राप्त किये हुए पत्रही बहुत ही सच-तथ प्रकाशित हुए हैं; और उनमें जो कुछ कि लिखा गया है, उसकी सत्यता का निर्णय हमने डॉ.

भाण्डारकर को साथमें रखकर किया है। किन्तु रमाबाई के पत्र पर से इस बात का पता लगता है कि शारदा-सदन की व्यवस्था के विषय में अमेरिका के मिशनरी-संरक्षकों से समुचित स्पष्टीकरण के साथ सम्मति मांगी गई थी, और उनकी ओर से उत्तर आनेतक रानडे एवं भाण्डारकर आदि ने त्यागपत्र देना स्थगित कर दिया था। इसी बीच रमाबाई ने मराठा, केसरी, शिवाजी, पूना-वैभव, ज्ञानप्रकाशादि पत्रों में निकले हुए आक्षेपों से भी स्पष्ट इन्कार कर दिया। ता० २३ जून के केसरी ने “शारदा सदन और रानडे की मध्यस्थी” का शीर्षक देकर ‘जनोऽविद्वान् एकः सकलमभिसंधाय कपटैः’ इस अवतरण के साथ उन आक्षेपों को पुनः एक बार प्रकाशित किया है। क्यों कि उन आक्षेपों के लिए ठीक २ उत्तर कुछ भी नहीं दिया जा सकता था, अतएव केसरी ने आगे चलकर यह लिखा कि ‘रानडे आदि का सदन के कारोबार में हस्तक्षेप कर सकने विषयक अधिकार अमेरिकन मिशनरियों ने छीन लिया है; किन्तु इस बात को वे प्रकट करना नहीं चाहते। इतने पर भी यदि इन लोगों को शारदा-सदन में जाकर चाय पीने या शुष्क सम्मति प्रकट करने का अधिकार हो भी तो वे इस बात की हामी भरने के लिए तैयार नहीं हो सकते कि वहां ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जायगी। पंडितासदृश उच्छृंखल एवं आधुनिक कामन्दकियों की वृत्ति में रुकावट डाल सकना कठिन कार्य है, क्यों कि वे मनमानी व्यवस्था रखकर इच्छा होने पर तुलसी वृंदावन ही उडा देगी, और ऐसा करते हुए रोकने का अधिकार रानडे को नहीं है। मतलब यह कि रानडे खुद धोखा खाकर दूसरों को भी उसमें फँसान के लिए कारणीभूत बन रहे हैं।’

ता० ७ जुलाई के अंक में ‘सदनवाली बाई और कोठीवाली बाई’ शीर्षक किसी कृष्णाबाईनामक महिला का एक प्राप्तपत्र प्रकाशित हुआ है। किन्तु खोज करने पर पता लगा कि यह कृष्णाबाई पण्डिता की सगी फुफेरी बहन थी, और उसकी सिपुर्दगी में कोठी का काम दिया गया था। अतएव उस पत्र में उसने बतलाया था कि शारदा-सदन में कैसी २ घटनाएँ होती रहती हैं। जब पंडिता से इस की पट न सकी तब यह वहांसे अलग होगई। और इसने पंडिता पर यह आक्षेप किया कि “मेरे विषय में झूठ-सच लिखकर पंडिता ने अपनी सस्था की लज्जा रखने के लिए मुझे कलंक लगाने का प्रयत्न किया है”। साथही इसने यह भी बतलाया कि “बालकों की ओर से अनुरोध करने पर भी विद्यार्थियों को तुलसीपूजा नहीं करने दी जाती। क्यों कि इसके लिए समय व्यर्थ नष्ट होने, देर होजाने अथवा दूसरी लड़कियां को बातचीत में लगाने आदि के बहाने बतला दिये जाते हैं”। केसरी के लिये यह स्त्री एक सच्चे भेदिये के

रूपमें मिल गई। क्यों कि जब केवल हमारे के लिए श्रद्धा की गिरावटों में सेनाई जाती है, तो फिर हमी तरह उन्हें हिन्दू मन्दिरों में क्यों नहीं भेजा जाता? यह प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविकही था। किन्तु रागदे की दृष्टि यह थी कि स्वागपत्र दे देने पर भी हमारी घोर से सदन को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाई जाय। इसी तरह कुछ परामर्शदाता ऐसे भी थे जो कि यह कहकर अपना सम्बन्ध बनाये हुए थे कि यदि यह एक बात में हमारे साथ ठगाई करेगी तो हम सात बातोंमें इसे चक्रमा दे सकते हैं। किन्तु उनकी यह सारी शैली एकदम बेकार थी। इधर केसरिने यह प्रश्न सदा किया कि जब सहायक-मंडल टूट चुका है तो फिर उसे कामाजपत्रों में प्रकट क्यों नहीं करते? किन्तु इसका भी कोई उत्तर न मिलने लगा।

ता० १४ जुलाई के केमरी में तो प्रतिपक्षियों के लिये प्रमाणों की भरमार कर देने के कुछ विद्ध भी प्रकट कर दिये गये। उनमें प्रथम पंडिता रमाबाई के सन १८६२ वाले रॉसेल में दिये हुए व्याख्यान का उद्धरण भी दिया गया है। इस उद्धरण के वाक्य इस प्रकार हैं कि इस महाशया की दृष्टि यह है कि "हिन्दू विषयाओं को शिष्टा देकर हम काम के लिये तैयार किया जाय कि ये हमारे-धर्म में रहकर अनुभव किये जानेवाले सुख की प्राप्ति के लिए हिन्दुओं को इस धर्मका उपदेश दे सकें। इसी प्रकार प्रमाणोत्पादक सामग्री में नं० २ का उद्धरण रमाबाई की एक पुस्तक से लिया गया है। जिसमें कि पंडिताने अमेरिकन मिशनरियों से सदन की सहायता के लिये प्रार्थना की है। पंडिता ने उसमें एक वाक्य इस प्रकार लिखा है कि "शुभसमाचार के प्रसार का मार्ग सरल बनाने के लिए हिन्दू लोगों के अंतर्गृहों के ताले तोड़कर प्रथमतः उनके द्वार खुले कर देना ही सबसे अधिक महत्व का कार्य है। अतएव इसी लिए आप लोगों की सेवा में मैंने आर्थिक सहायता देने की प्रार्थना की है।" इसी प्रकार प्रमाणसंग्रह करनेके और भी कई साधन पतलाये गये हैं, जिनमें कि श्रद्धाओं को बायबल की पुस्तकें देना एवं ईसाई धर्म के प्रसार के लिये प्रार्थना करना आदि मुख्य हैं।

इन सारी बातों का वर्णन तिब्बक ने निम्नलिखित शब्दों में किया है। "पंडिता रमाबाई की यह दृष्टि कभी नहीं है कि वह हिन्दू धर्म में आग लगादे। क्यों कि वह तो केवल इतनाही काम करेगी कि, धर्ममें जब बाह्य-बलों को मौजूद देखेगी, सभी जलते हुए अंगारे लाकर उस मकान की छतपर बिखरे देगी। और इसके बाद कल्याणमय वाणी में यह प्रार्थना करने, खोती कि 'प्रभो मेरे मनुष्यों के हाथसे जो कुछ अवसरस्वरूप कार्य हो सकता था, वह ही उनके

है। आगे के लिए मार्ग दिखानेवाला एकमात्र तुही हैं। इस भक्तिभावना के समय हमारे राघवदादुर शंख बजाने के लिए तैयार खड़ेही हैं।” अर्थात् रमाचाई उन लोगों में से हैं जो कि घृत और अग्नि को एक स्थान में रखकर यह प्रार्थना करते हैं कि ‘भगवन् ! इस घृत को जरा पतला कर दीजिये’ और इसके बाद यह कहने लग जाते हैं कि मैं तो केवल प्रार्थना करता हूँ। घृत को पतला करने के लिये मैं कभी जवाबदार नहीं हो सकता।” इस तरह सारी पोल खोल देने के बाद केसरी ने रानड़े को चेतावनी दी है कि उन सब लड़कियों के धर्मभ्रष्ट होनेकी जवाबदारी भी रानड़े के ही शिरपर है। क्योंकि रमाचाई के विरुद्ध सिद्ध की जानेवाली एकही बात का मूल्य उनकी दस बातों की अस्वीकृति से कहीं अधिक हो सकती है। इसके बाद आगे चलकर यह फिर लिखता है कि “रमाचाई के साधु समान मृदु किन्तु प्रवचकताभरे शब्दों को सुनते रहने की धुनमें अथवा उसके कस्तूरीपरिमलरूपी गुण को ग्रहण करते-समय सुधारक सम्पादक के ध्यान से यह बात एकदम ही दूर हट गईसी जान पड़ती है।” अन्त में जाकर केसरी इस निर्णय पर पहुँचा है कि रमाचाई का विधवा-मिशनगृह सरकारी या मिशनरी स्कूलों से भी बुरा है। क्योंकि सरकार तो धार्मिक शिक्षा के विषय में तटस्थ रहती है, किन्तु मिशनरी लोग हरतरह धर्म-भ्रष्ट करनेको ही ऐसे कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं ! अर्थात् इस स्कूल में शिक्षा का क्रम लेकर धर्मभ्रष्ट करने की योजना की गई है ! इससे अधिक और लिखाभी क्या जा सकता था ? इस तरह लोगोंको विश्वास हो गया कि केसरी ने ही सच लोकमत को प्रगट किया है, और रानड़े के लिए उत्तर देनेको कोई जगह नहीं रह गई है !

अन्त में ता. १३ अगष्ट सन १८६३ को शारदासदन के बोस्टन नगर (अमेरिका) वाले अधिकारी के पास पत्र लिखकर भाग्यदारकर और रानड़े तथा चिंतामणराव भट्ट न सदैव के लिए इस संस्था से अपना संबंधविच्छेद कर लिया। वे लिखते हैं कि—

“We have strong reasons to believe, that many of the girls are induced to attend her (Ramabai's) private prayers regularly and read the Bible, and the Christian doctrines are taught to them. Pandita Ramabai has also shown her active missionary tendencies by asking the parents and guardians of girls to allow them to attend her prayers and in one case at least, to become Christians themselves; and we are assured that two of

the girls have declared to their elders that they have accepted Christ. Such a departure from the original understanding cannot fail, in our opinion, to shake the stability of the institution and alienate public sympathy from this work. We are sorry, our individual remonstrances with the Pandita Bai have proved of no avail. If the Sadan is to be conducted as an avowed proselytising institution we must disavow all connection with it."

इसी समयमें हिन्दू मुसलमानों के दंगे शुरू हो जानेसे शारदा-सदन की सभी बालिकाएँ अपने-२ घर भेज दी गईं, और इस तरह यह विवाद धिन्ना धम के ही शांत हो गया। इधर भावहारकर एवं रानदे के श्यामपत्रों को पढ़कर कई पालकों ने तो फिर अपनी पुत्रीयों को घर से कहीं जाने ही न दिया। रानदे और भावहारकर आदि के पत्र का उत्तर पंडिता रमाबाईने सुधारक में छपवाया। इधर प्रिंसिपॉल आगरकर से पंडिताका जो संवाद हुआ, वह भी प्रकाशित कर दिया गया। रानदे आदि के विषय में रमाबाई ने कहा कि पिछले दोचार वर्षों से ये लोग व्यवस्था-मचक्कल में रहते आये हैं, किन्तु ध्यान की बातों की 'चर्चा' उन्होंने हम से पहले कभी नहीं की। इसका आशय केवल यही है कि आक्षेपाई बातें पहले से ही होती रहीं और रानदे ने उनकी ओर ध्याननक नहीं दिया, अथवा उनकी रोक न करते हुए यथायत् उन्हें चलने दिया। किन्तु यह आक्षेप हमें पदार्थ नहीं जान पड़ता। कमसे कम बेसरी की ओर से तो उनपर इस प्रकार का आरोप कभी नहीं लगाया गया। वह केवल झूतना ही पतलाता रहा कि इन विषय में रानदे अज्ञान थे, किन्तु वही अज्ञान उन के हीनता सिद्ध कर सौकरमत को बिगाड़ देनेमें सहायक हुआ। परन्तु रमाबाई ने इससे कुछ कदम आगे बढ़कर अपना बचाव करनेके लिए रानदेपर आक्रमण करते हुए आक्षेपित विषयों का सारा दोष ही उनपर डाल दिया। आगरकर के सामने तो पंडिता ने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था कि "सदन में प्रविष्ट होते समय बालिकाओं का हिन्दू-धर्म मले ही हो, किन्तु वहांसे निकलने पर उनके हिन्दू बनी रहने की जवाबदारी मैं अपने सिर पर नहीं ले सकती"। क्योंकि जब लगभग बीस लड़कियाँ ईसाई धर्मोपदेश के समय वहां उपस्थित रहती हैं, और उनके धर्मान्तरित होने की जवाबदारी से पंडिता इन्कार करती हैं, तो इसका आशय जो कुछ है, उसे सब जान सकते हैं।

समयसमय यह कि आचार्यजी को भी अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि यदि वे भी किसी प्रकार के सम्मान में रहना नहीं चाहती थी, कारण, यह ऐसा करिये आचरण भी। "कलकत्ता: जय आचार्यजी के सदन की स्थापना इन शर्तों में की कि आचार्यजी केवल हीन जाति की लड़कियों के लिए ईगार्ड-भर्म को स्वीकार करनेवाली एक अर्ध-गण्य जातियों द्वारा संन्यासित मिशन शुरू है" तो भी यदि वे भी अपने भूतभार स्वीकार कर लिया। इस तरह रमाबाई के सदन में रमाबाई आदि स्थापकों में जो भी कमजोरी आ गई हो किन्तु इनका काम बन गया कि, वे सुलभ-सुलभा इस बात को दूरमा गये कि, कुछ भी हो जाय पर हम हिन्दू लोग हिन्दू ही बने रहेंगे, क्यों कि ईगार्ड-भर्म पराया है, अतएव हमें उसकी कुछ भी स्वीकार करना नहीं। हमारी धर्मसहिष्णुता अबना सोशियलिस्टिक आलोचना की समीक्षा ईगार्ड-भर्म तक नहीं बढ़ सकती। क्यों की धार्मिक विवादों में इस प्रकारका निष्पक्ष कभी न कभी होकर ही रहता है। और विश्व-चरित्र के कल्याणार्थ साराज्य में भी लोगों के लिए अपने २ प्रदेश की मर्यादा निश्चित रहना अनिवार्य होता है। यह कार्य रानदे सरदा निर्भिकार शांति-वस्तु-रूप व्यक्ति के हाथों जैसे जैसे पूर्ण होजाना इस विवाद से प्रादुर्भूत एक महान् लाभही कहा जा सकता है।

अब यह प्रश्न सामने आया कि शारदासदन में से लड़कियों को हटा तो लिया जाय, किन्तु आगे के लिये उसकी क्या व्यवस्था हो? अर्थात् यह जवाबदारी शारदासदन की कड़ी आलोचना करनेवालों के सिर आ पड़ी। क्यों कि विधेयक समालोचकों की पूरी फसौटी तभी हो सकती है, जब कि विधायक का सामने आ सड़ा होता है। अतः शारदासदन से हटाई हुई लड़कियों की शिक्षा व प्रबंध होना आवश्यक समझा जाकर बड़े प्रयत्न के बाद फीमेल हाईस्कूल में दस लड़कियों को भर्ती कराया गया!

इससे आगे की बातें विशेष महत्त्व की न होने यहां उनका उल्लेख करना आवश्यक होगा। हाँ, तो जय रानदे आदि को अन्त में जाकर रमाबाई के आन्तरिक उद्देश्यों के विषय में विश्वास हो गया तब उन्होंने उनके परामर्शदाताओं में से भी अपना नाम हटा लिया। इधर क्यों कि रमाबाई को भी इनसे किसी प्रकार की आर्थिक या बालिकाओं की संख्या बढ़ाने विषयक सहायता मिलने की आशा न थी, अतएव उन्होंने भी चुपचाप इस व्याधि से अपना पीछा छुड़ाकर इस बात के लिए आनन्द प्रकट किया कि अब मेरा मार्ग स्वतंत्र हो गया। इस तरह रानदे आदि के अलग होजाने पर भी रमाबाई के सदन का कार्य कुछ वर्षों तक उसी पुराने मिश्रित ध्येय के ही अनुसार चलता रहा, किन्तु उन्हें अपनी इस

आकांक्षा के पूर्ण हो सकनेकी कोई संभावना नहीं दिखाई दी कि, कुलीन हिन्दू विधवाओं अथवा अविवाहिता युवतियों को सिला पड़ाकर हिन्दू समाज की स्त्रियों को दास्यत्व से मुक्त करनेके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाय।

सन १८१२ के मध्यम मास में एकदम ही यह खबर फैल गई कि रमाबाई ने शारदासदन की दस-बारह लड़कियों को धर्मान्तरित कर लिया है। क्यों कि इस से पहले भी व्यक्तिगत धर्मान्तर अवश्य होता था, किन्तु अब यह व्यापार थोकाबन्द होने लगा। अर्थात् कष्ट धर्माभिमानिनी स्त्रियों की दुर्जनों की संख्या में भ्रष्ट होती देखकर यदि शारदासदन के विषय में लोगों को चिढ़ उत्पन्न हो गई हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या? अब तो सभी लोग यह कहनेको तैयार हो गये कि ईसाईयों के धन पर चलाये जानेवाले सदन में लड़कियाँ भ्रष्ट हुए बिना नहीं रह सकतीं, इसे समझाने के लिए किसी महापुरुष के अवतार लेनेकी आवश्यकता नहीं थी। किन्तु बेचारे भोले-भाले सुधारक धोका खा ही गये। और खीशिवा के मोहक स्वरूप पर लुब्ध होकर या अनाथ विधवाओं की दुखभरी दशा पर प्रसित होकर उन भोले भावुकों ने अपनी बहन, भेजाई और बहू-बेटियों को सदन में प्रविष्ट करवाते हुए सदैव के लिए उन्हें हिन्दू धर्म से बहिष्कृत कर दिया।

क्योंकि रमाबाई को इस बात का पता न था कि किसी समाज की उदर-शुद्धि के लिए याद-रूपसे उसका पेट नहीं खिर दिया जाता है। बल्कि उस के पेट में ही सुसनेकी प्रथम आवश्यकता होती है। क्यों कि पेट में सुस जानेवाला उसे फोड़कर बाहर निकल सकता है, और उसे सदैव के लिए अन्दर नहीं पड़ा रहना पड़ता। कच को संजीवनी विद्या सीखते समय ऐसा ही करना पड़ा था। अपना प्राण देकर दूसरों की रक्षा करनेपर ही यह शुक्राचार्य के पेट में पहुँच सका। और पेट में पहुँचनेपर ही संजीवनी विद्या सीखकर वह जीवित हो सका। अर्थात् गुरु का पेट खीरकर वह बाहर निकल आया, किन्तु बाहर आते ही उसने गुरु को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह शिष्य ने विद्या प्राप्त की और गुरु का गर्व हरण हो गया, किन्तु फिर भी जीवित दोनों ही रहे। यदि रमाबाई ने इसी सिद्धान्त का अवलम्बन किया होता और अपने पिता की परम्परा कायम रखकर हिन्दू धर्माभिमानिनी के नाते वे समाज से अलग नहीं, तो खीशिवा और खीदास्य-विमोचन दोनों ही कार्य न्यूनाधिक प्रमाण में उनके हाथों सिद्ध हो सकते थे। यद्यपि आरंभ में हिन्दू समाज की ओर से एकदम इजारे-जालों की संख्या में रुपया न मिलता, किन्तु थोड़ा बहुत मिलनेसे जो काम होता, वह

पायेबन्द होता। किन्तु इसके लिए तो सुसंस्कृत चित्त एवं स्वार्थत्याग की आवश्यकता थी। और रमाबाई ने भी लगभग आजन्म अविवाहिता रहकर एक प्रकारसे स्वार्थत्याग ही किया। किन्तु ईसाईयों की सहायता से संगठित प्रयत्नों का अद्भुत चमत्कार दिखाकर उन्होंने महान् पराक्रम कर सकनेकी जो महत्वाकांक्षा धारण की उसीने उनको सफल न होने दिया।

अन्ततः अमेरिकन मिशनरियों से की हुई दश वर्ष की प्रतिज्ञा समाप्त हो जानेपर यह संस्था प्रकटरूप में- ईसाई मिशन बन गई। रमाबाई को पूना से हटकर केडगाँव चले जाना पड़ा और वहाँ संस्था का नाम बदल कर 'मुक्ति-सदन' रख देना पड़ा। मुक्ति का आशय ख्रिस्तोदय मुक्ति था। इस तरह रमाबाई के पूना छोड़कर दूर चले जाने पर लोगों ने भी उनके विषय में चर्चा करना छोड़ दिया। फलतः इससे पूर्व वासुदेवराव केलकर ने केसरी में जो भविष्य प्रकट किया था, वह अब प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगा। अर्थात् रमाबाई ने अपने सदन के चतुर्दिक् किसी दुर्गकी भांति दीवारें खड़ी कर ली अतएव उसकी आन्तरिक अवस्था न जान सकनेके कारण किसी के लिए आक्षेप करनेको स्थान न रह गया। सन १८९७ में जो अकाल पड़ा, उस समय मध्य प्रदेशादि प्रान्तों से बहुत सी लड़कियाँ लाकर रमाबाई ने अपने मुक्तिसदन को गुलजार बना दिया। इसी तरह अकालनिवारणार्थ मिशनरियों से जो सहायता मिली, इसके द्वारा मुक्तिसदन की हलत एकदम बदल गई। इसके बाद भी मुक्तिसदन की लड़कियों के साथ असद्व्यवहार करने एवं उनकी स्वतंत्रता नष्ट करदी जानेके विषय में झगड़े होते रहे। इसी प्रकार दो एक बार लड़कियों को बहकाकर ले आने की शिकायतें भी सुनी गईं। और अन्तमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक यह मामला पहुँचा। किन्तु प्रायः अन्य मिशनरियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा ही इसबार भी हुआ। अंततः समाज ने इससे अधिक इस ओर ध्यान नहीं दिया।

किन्तु इतनी कार्यवाही लिख देने के पश्चात् अन्तमें रमाबाई के प्रशंसनीय गुणों का उल्लेख कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि पंडिता रमाबाई एक तेजस्विनी स्त्री थी, अतएव उन्होंने अपने समाज की ही तरह युरोपियन अधिकारियों की भी कभी विशेष पर्वाह नहीं की। प्लेग की गड़बड़ के जमाने में जब सरकारी अधिकारियों एवं उनके सहायकों की ओर से कई प्रकार के अत्याचार हुए, एक ओर गोपाल कृष्ण गोखले जहाँ आपने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण विधानों के लिए क्षमाप्रार्थना करनेको तैयार हो गये, वहीं रमाबाई ने खुल्लमुखता उन अधिकारियों के कई दुष्कृत्यों का भंडाफोड़ भी कर दिया। इसी कारण उनका

नारि असुनि सत्यपया तूचि राखिला' (अर्थात्, स्त्री होकर भी सत्यता की छा तुने ही की) यह संगीत गुणवर्णन पूनावालों की जवान पर कई दिनों तक बना रहा ।

हमारे आरम्भिक कथनानुसार रमाबाई की सारी बातें अद्भुत ही हुईं । किन्तु जिस प्रकार डॉ. आनन्दीबाई जोशी या सौ. काशीबाई कानिटकर के विषय में केसरी हमेशा सम्मानभाव-और कभी २ स्वयं तिलक की लेखनी से निकले हुए सुविधाव्य-प्रकट करता रहा, उसी प्रकार यदि रमाबाई का ध्येय भी किंचित् दूसरे प्रकार का होता तो हम समझते हैं कि तिलक ने उनका भी अभिनन्दन किया होता । इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि तिलक स्त्री शिक्षा के विरोधी न थे, किन्तु यदि किसी सुशिक्षिता महिला की गति उन्हें समाज की रक्षा के लिए सुधार की और प्रवृत्त होती दिखाई देती, अथवा वे यदि उसे किसी अंश में राजनैतिक कार्योंकी ओर रुचि रखते देखते तो प्रमाणपत्रद्वारा अथवा लेख लिखकर या सभा-समितियों में उसका सम्मान करके उत्तेजन देनेमें भी वे कभी पीछे पैर न रखते थे । किन्तु सुशिक्षिता स्त्री के विनयहीन हो जाने अथवा उनके बोलचाल या वाहवाही के सीमा से अधिक बढ़ जाने-को वे सहन न कर सकते थे । तिलक के स्वभाव को देखते हुए हमें यह भी प्रतीत होता है कि, पंडिता रमाबाई के प्रथम दर्शन के समय ही कदाचित् उन्होंने ने घृणाभाव भी प्रकट किया होगा और उन के चारों ओर सुधारकों का घेरा पड़ा देखकर तो अवश्य ही उनको विश्वास हो गया होता कि इस स्त्री के हाथों किसी समाजोपयोगी कार्य के हो सकनेकी आशा नहीं की जा सकती । तिलक की यह उर्वर बुद्धि या भावी क्षमता ही अन्त में सत्य सिद्ध हुई । और इसी लिए वे आजन्म इन्हें समाज-शत्रु के ही रूप में समझते रहे । मतलब यह कि वे तो वे दोनों ही व्यक्ति अपने २ शंग के अपूर्व कर्तव्यवान् एवं तेजस्वी, किन्तु इन दोनों की प्रहस्ति में हम प्रकार एकदम विरोध भाव था । अतएव परस्पर गुणों का परिचय रखने हुए भी आजन्म इन दोनों के मुँह से एक-दूसरे के लिए प्रशंसात्मक शब्द एक भी न निकल सका ।

स्कूल-मास्तर की नजर खुकाकर या उनकी अनुपस्थिति में, कभीनकभी मोका पाही जाते हैं, और उस समय वे यथाशक्ति अपने दिल के अर्मान पूरे करने से भी प्रायः नहीं चूकते। इसी लिए स्कूल-मास्तर के पास इस तरह के झगड़े पेश न किया जाकर आपुस में ही जहांतक इसका फैसला हो जाय वह अच्छा ही है और यही मास्तर साहब चाहते भी हैं। किन्तु स्कूल के झगड़ों का परिणाम इतना बुरा होता है कि यदि अध्यापक उस ओर ध्यान न भी दे, तो कोई विशेष हानि नहीं होती। किन्तु जातिविषयक झगड़े केवल हाथापाई से ही समाप्त नहीं हो जाते क्योंकि उनमें इंद्र-परस्पर और लाठियोंकी ही तरह शस्त्रास्त्र एवं अप्रियप्रयोग सरीखे घातक साधनों तक का उपयोग हो सकता है, अतः एव बेगुमार ठोकपीट के ही साथ २ प्राणहानितक मामला बढ़ जाता है। ऐसी दशा में कमजोर पार्टी को सरकारी सहायता लेनी पड़ती है, और क्योंकि समाज में शान्ति बनाये रखना ही सरकार का प्रधान कर्तव्य होता है, अतएव किसी की ओरसे न जुलाया जाने पर भी उसे उन झगड़ों में योग देना पड़ता है। किन्तु ऐसा करते समय सरकारी हुक्म या उसकी अमलबजावरी में फिरते व्यक्ति दोष का समावेश होकर कितनी ही जगह झगड़े शांत होने के बगले और भी बढ़ जाते हैं। छग भग इसी तरह की घटना हेरिसयाही के समय हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े में भी हुई।

यहाँ कि यह किसी भी दशा में नहीं कहा जा सकता कि पूना के हिन्दू-मुसलमानों का पूर्वापरसंबन्ध विशेष द्वेषयुक्त था। गो-वध और मसजिदों के आसपास बाग़ा बजाने की बातें कोई आज कल की नहीं, सैकड़ों वर्षों से चली आती है, और मन में यदि मुलूक का भाव हो तो ये दोनों बातें बिना किसी गड़बड़ के ही पार पड़ सकती हैं। झगड़े तो पहले भी कहीं २ होते थे, किन्तु उनमें कुछ तो प्रचलित व्यवस्था के द्वारा और शेष न्यायालय के निर्णय से मिटा दिये जाते थे। केवल दण्डेवाजी तक बहुत ही थोड़े मामले पहुँचते थे। अधिक कुछ बातों में तो हिन्दू-मुसलमान परस्पर स्नेह-वद भी रहते थे। क्योंकि मुहर्रम में ताजियेदारी करने तथा फ़कीरी पहनने एवं स्वांग बनाकर नचने में हिन्दू लोग भी अक्सर शामिल रहते थे, और मुसलमान गवैये की त्रिदमत में हिन्दू शागिर्द का सालीम पाना तथा अस्तादों के हिन्दू उस्तादों द्वारा मुसलमान सड़के कुरती सिखाया जाना उस समय एक स्वाभाविक सी बात थी। (और कहीं २ तो ये दरय आज भी देखनेमें आते हैं।) भाऊ महाराज के बर्गाचे की तरह हिन्दू के देवता और मुसलमान फ़कीर दोनों ही पाम २ रहते थे। पूना के कितने ही सरकारी बाग़ों में ख़ादी के किमी एक कोने में हिन्दू

सिपाही का बैठाया हुआ गणपति और दूसरे कोने में मुसलमान सिपाही का रखा हुआ औलिया नामक पत्थर या पीर साहब का पंजा अक्सर देखने में आते थे। और आज भी यदि कोई चाहे तो किवेवाड़े (पूना) में ज्ञानप्रकाश प्रेस के मैनेजर की छोटी सी बैठक के एक कोने में बनी हुई मुसलमानों के कब्र पर उन्नीस रात (गुरुवार) के दिन प्रेस के खर्च से फूलों की माला, लोवार्न, और रेवड़ी चढ़ती हुई नियमपूर्वक देख सकता है। ऐसी दशा में अगले वर्णन पर से स्पष्ट ही प्रकट हो जायगा कि पूना में हिन्दू-मुसलमानों का जो दंगा हुआ उसका मूल-कारण बाहर की अफवाह और सरकारी अधिकारियों का पक्षपात-युक्त ध्वेष-स्वीकार करलेना ही था। यद्यपि तिलक का सम्बन्ध कहीं के भी दंगे में किसी भी रूप में न रहा, यहां तक कि खास पूना के दंगेविषयक मुकदमों के गवाहों में भी कहीं उनका नाम नहीं पाया जाता। किन्तु इन दंगों के कारण उत्पन्न होनेवाले राजनैतिक आन्दोलन में उनका नाम प्रधानरूप से लिया जाकर मुसलमान लोग वसों तक तिलक को अपना शत्रु समझते रहे। और चिरोल साहब की धारणा तो यहां तक बढ़ हो चुकी थी कि दो जातियों में परस्पर झगडा उत्पन्न कर अशान्ति फैला देनेवाले कलि-मूर्ति नारद भी उन्होंने तिलक की ही समझा। नर्मदलवाले भी तिलक को मुसलमानों से शत्रुता बढ़ानेके लिए व्यर्थ दोष देते थे। फलतः किन २ कारणों से उनपर यह दोषारोपण किया जाता था, उनका विवेचन करनेसे पूर्व बम्बई-पूना के दंगों का वर्णन करदेना आवश्यक जान पड़ता है।

बम्बई शहर के पुराने लोगों की यादशत के अनुसार पहला दंगा सन् १८५० वाला बतलाया जाता है, जो कि पारसी और मुसलमानों के बीच हुआ था। इसी वर्ष बेहरामजी गांधी नामक एक पारसी पत्र-सम्पादक ने मुहम्मद पैगम्बर का चित्र अपने पत्र में प्रकाशित किया। वह चित्र-काल्पनिक हो सकता ही था। क्योंकि मुसलमान लोग अपने देवता के चित्र नहीं बनाया करते, अतएव इस बात पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि चित्र ठीक बना है या इसमें किसी तरह की भूल है। बल्कि झगडा इसी बात पर खड़ा हुआ कि चित्र ही क्यों प्रकाशित किया गया ? वस; इसी एक बात पर केवल एक ही व्यक्ति अपराध के कारण मुसलमानों ने सारी पारसी जाति के विरुद्ध शस्त्र उठाया। फलतः कई दिनों तक यह हालत रही कि जो पारसी इन्हें दिखाई देला उसे पकड़कर ये पीट डालते। किन्तु बम्बई तक में मुसलमानों के हिसाब से पारसियों की बस्ती बहुत कम थी। और दंगेदोर लोगों में मुसलमानों का ही प्राबल्य था। अतएव बिचारे पारसी लोग बेतरह पिटे और

भगदा शांत करनेमें सरकार को भी बहुत थम उठाना पड़ा। इसके बाद दूसरा दंगा सन १८७४ में हुआ। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि रस्तमजी जालभाई नामक एक पारसी ग्रंथकारने 'पासिग्टन थायन्डिंग' नामक अमेरिकन लेखक के कुछ लेखों का अनुवाद किया, जिसमें कि मुहम्मद साद्व से सम्बन्ध रखनेवाली भी कुछ बातें थीं। फलतः एक पारसी के द्वारा ऐसा होना मुसलमान लोग धर्दारत न कर सके। और इस बार भी वे दीन-दीन पुकारते हुए जुम्मा मसजिद से निकलकर सारे शहर में फैल गये। उस समय मार्ग में उन्हे जो कोई पारसी मिला, उसीको पकडकर उन लोगोंने अच्छी तरह डोका। यह दंगा बराबर चार दिन चलता रहा, और जब मुसलमान लोग पोलिस के कापू से बाहर हो गये तब सरकार को पलटन की सहायता लेनी पड़ी। इन दोनों घटनाओं पर से ज्ञान हो सकता है कि दंगे के मुसलमानों को लिए कितने स्वल्प कारण की आवश्यकता रहती है।

सन १८६३ के दंगे में मुसलमानों का मोर्चा हिन्दुओं की ओर फिरा। इसकी मूलोत्पत्ति प्रभासपट्टन में हुई। यह स्थान जूनागढ़ राज्य में है। जूनागढ़ के नबाय मुसलमान हैं। किन्तु राजा की जाति से दंगे का कोई खास सम्बन्ध नहीं होता। दंगे की शुरुआत ताजिये के जुलूम से हुई। दंगे में तो कुछ कि होता है ये सब बातें इसमें भी हुईं। इसके बाद गिरफ्तारियों और मुकदमों का आरंभ हुआ। इस दंगे में न केवल मनुष्यों की ही हत्या हुई, बल्कि देवालय भी भष्ट किये गये। देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ फोड़ कर फेंक दी गईं। देवालय और धर्मशास्त्रों में रहनेवाले पुजारी एवं साधु-संतों अथवा यात्रियों की अकारणही पकड़ लिया और उनपर तेल चिड़क कर जला दिया गया। क्योंकि पिछले दो वर्षों से यह विद्रोह की आग अन्दर ही अन्दर सुलग रही थी, इसी लिए इन वर्षों में ताजिये भी नहीं निकलने दिये गये। किन्तु इस वर्ष जैसे ही उनके लिए आज्ञा मिली की उन लोगों ने यह हत्याकाण्ड कर दिया। कारण-चर्रा उन दिनों राज्य का करोबार अंग्रेज सरकार के ही हाथ में था, किन्तु इस सत्कार पर हिन्दु मुसलमान दोनों ही अविश्वाम करते थे। इसी हिन्दुओं को इस बात की घटपटी लगी की दंगे की जांच की जाकर ठीक २ फीसला कराया जाय। इधर मुसलमान लोग इस बातके लिए प्रयत्न कर रहे थे कि मुसलमानों का जितना भी बचाव हो सकता हो वह किया जाय। फलतः दोनों पक्ष की ओरसे मुकदमों की पैरवी के लिए वरिष्ठों की तजवीज होने लगी। किन्तु इसके लिए सबसे प्रथम रुपये-पैसेकी आवश्यकता थी, और यह काम बिना संभाएँ किये हो सकना कठिन था। क्योंकि सभाओं द्वारा ही

अपने २ महीने में तात्कालिक की जा सकती थी। और जहाँ यह सब होने लगा कि फिर मजदूर एक ही विषय की चर्चा, आन्दोलन, व्याख्यान, भावनाओं का उद्वेग, मातृमित्रता की अभिव्यक्ति, अथवा उसका विनय होना स्वाभाविक हो पा। यदि हम सब बातों में घबरेने का विचार किया जाय तो जो कुछ कि हो चुका है उसका प्रतिकार कैसे हो सकता था ?

इस विषय में गुजराती लोग ही सदा से दुःखी थे। क्योंकि प्रभास-पट्टन उन लोगों का एक महान् पवित्र तीर्थ ठहरा। फलतः वहाँ ऐसी दुर्घटना होगी देखकर बम्बई के गुजरातियों ने परस्पर प्रयत्न करके माधवराय में एक विराट् सभा का आयोजन किया। इस सभा के मुख्य संचालक लक्ष्मीदास रमिणी नामक एक व्यापारी थे। ये महानुभाव बड़े ही दानशूर एवं भर्माभिमानि तथा स्वभाव से जोशीले और तेज मिजाज़ के आदमी थे। इस सभा में जितने भी व्याख्यान हुए उन में मुख्यतः इस मामले की अच्छी तरह जांच करनेके बाद ही फैसला किया जाने पर जोर दिया गया, और निराश्रित हिन्दुओं की सहायता के लिए धनसंग्रह करनेका भी प्रस्ताव हुआ था। क्योंकि जम्हेरीलाल याज्ञिक एक बड़े ही शान्तप्रकृति एवं विचारशील व्यक्ति थे, और इस जाति-विषयक सभा में प्रधानरूप से उन्होंने ने भाग लिया था। इसी पर से कल्पना की जा सकती है कि सभा का स्वरूप कैसा रहा होता। अस्तु। इस सभा के होजाने पर मुसलमानों की इच्छा भी अपने लिए इसी तरह की सभा करनेकी हुई। फलतः उन लोगों ने भी एक विराट् सभा की, और उसके अध्यक्ष अमीरुद्दीन तैयबजीसदृश शान्तप्रकृति के मुसलमान नेता चुने गये। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि, इस सभा का उद्देश्य भी अपनी जाति के संकटापन्न व्यक्तियों की सहायता देने एवं यथार्थ न्याय कराना ही था। किन्तु जोश की दृष्टिसे इन दोनों सभाओं के व्याख्यान में अन्तर था। मुसलमान वक्ताओं के भाषण हमेशा ही भावोद्दीपक हुआ करते हैं, और उन में विवेक का अंश बहुत ही थोड़ा रहता है। किन्तु अंगरेजों को ये दोनों ही सभाएँ निरर्थक एवं अनिष्टकारक जान पड़ती थीं। अन्ततः आगे चलकर बम्बई में जो दंगा हुआ उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी अंगरेजी समाचारपत्रों ने इन सभाओं पर ही रख दी !

किन्तु यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि इन सभा की आड़ में जो कुछ कार्रवाई हो रही थी, वही असल में इन दंगों के लिए कारणीभूत हुई। प्रभासपट्टन के दंगे से मुसलमान समाज में अनायास ही एक प्रकार के अनावश्यक जोश की लहर आगई। पट्टन से धर्म-गुरुओं के दूत बम्बई आये,

और वहां से ये अन्यान्य स्थानों को भेज दिये गये । क्योंकि उस समय इस बात का भी पता लगा था कि अहमदनगर जाकर एक मुसलमान विद्रोह करनेके लिए मुसलमानों को भड़का रहा है । भली सोचिये तो, कहां प्रभास-पट्टन और कहां अहमदनगर । बम्बई की बात को हम अलग भी मान सकते हैं । क्योंकि वह गुजराती और मुसलमान व्यापारियों का प्रधान केन्द्र कहा जा सकता है । हर एक हिन्दू या मुसलमान धर्मसम्बन्धी कार्य में आर्थिक सहायता पहुँचाने का आरंभ प्रायः बम्बई से ही होता है । किन्तु अहमदनगर के मुसलमान तो दरिद्री थे, उनसे आर्थिक सहायता कहाँसे मिलती ? पर मुसलमान वृत्त वहाँ भी पहुँच गये थे । अतएव इस पर से पही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अवरण ही दंगे का विस्तार करनेको वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि दंगा खड़ा करनेमें दरिद्री एवं हीन जाति के लोग ही अधिक उपयोगी होते हैं । बम्बई के दंगों का आरंभ प्रायः इसी तरह के प्रयत्नों से हुआ ।

ता. ११ अगस्त सन १८६३ के दिन बम्बई में एक बहुत ही बड़ा दंगा हुआ । क्योंकि इससे पहले लोगों को कुछभी पता न था, अचानक ही तीसरे पहरके लगभग फाफ्टे-मॉर्केट के निकटवाली जुम्मा मसजिद में से मुसलमान लोग झुंडके झुंड निकल पड़े और डेट इनुमान खेनके शिवालपतक बढ़ गये इसका कारण आगे चलकर यह बतलाया गया कि इसी ग्यारह तारीख को गुजराती हिन्दुओं का ' दिवसर ' नामक त्यौहार था । अतएव मसजिद के निकट देवालय में अनेक प्रकारके बाजे बजा २ कर मुसलमान लोग हिन्दुओं को भड़का रहे थे । क्योंकि पुलिस-अधिकारियों को पहले ही से इस दंगे का पता लग चुका था, अतएव उन्होंने आस-पास पुलिसपार्टी रखी करदी थी । फलतः इस पार्टीने मसजिद से निकलती हुई पहली भीड़ को फिर वापस खीटाकर मसजिद में ही घेरादिया । किन्तु मसजिद में जमाऊ बढ़ने के लिए इकथित होनेवाले मुसलमान ही दंगे के इरादे से उस समय नहीं निकले थे, बल्कि इस टोली का हलाही शहरभर में दंगे की शुरुआत कर देनेका एक निश्चित संकेत हो रहा था । क्योंकि मसजिद में घुसते समय इस टोली के हाथ में लाठी आदि कुछ भी न था, किन्तु बाहर निकलते समय हर एक के हाथ में लाठी दिखाई पड़ती थी । पीछे से यह बात सिद्ध भी हो गई कि मसजिद में लाठियों का संग्रह पहले ही से कर लिया गया था । इस पूर्व संकेत का अर्थवत्त यही था कि मसजिद के पास दंगा शुरू होने के पूर्व ही भिंदीबजार, कामाठीपुरा, आंटरोट भी घोर उपद्रव का धोर बढ़कर कई देवालय भी भट हो चुके थे । अस्पताल की ओर के रास्ते मुसल-

अनिवार्य हो गया है । यदि कोई अज्ञानी मुसलमान यह कहने लगे कि, हिन्दुओं के अमुक कार्य से हमें चिढ़ उत्पन्न हुई तो उसे ये शब्द भले ही शोभा दे सके, किन्तु सुशिक्षित सरकार के लिए ऐसा होने देना कभी शोभा नहीं दे सकता, क्योंकि इन दिनों देशभर में यह बात फैलाकर हिन्दुओं के विषय में लोगों के चित्त कलुषित करनेका प्रयत्न हो रहा था कि ये लोग जितना कि उतना सम्रत ही करते; अतएव सरकार भी यह चाहती थी कि इन दोनों जातियों के पंच नियुक्त कर दंगे न होने देनेकी सारी जवाबदारी उन पर डाल दी जाय । फलतः सरकार के इस भुलावे में पड़कर कई लोग यह जवाबदारी लेनेको तैयार होने लगे । किन्तु तिलक ने उन सब को स्पष्ट शब्दों में सुना दिया कि यह तुम्हारे हाथों एक जबरदस्त भूल हो रही है । क्योंकि इस काम के लिए कोईसामी सुशिक्षित नेता सफलयत्न नहीं हो सकता । हिन्दू मुसलमान नेता खुद ही इस काम से एकदम अलग हैं । अर्थात् दंगे के मूल उत्पादक अज्ञानी लोग होते हैं और उन्हें समझा सकना प्रायः अशक्यसा है । उन्हें तो केवल एक ही बात पट सकती है, और वह यह कि सरकार सचमुच ही एक निष्पक्षपातयुक्त संस्था है, अतएव वह तरफदारी या भय अथवा किसी स्वार्थतक की पर्वाह न करके एकमात्र न्याययुक्त कानून को ही अमल में ला सकती है । ब्रह्मदेश में मुसलमानों का दंगा होनेके लिए सरकार की यह आज्ञा कारणीभूत हुई कि हिन्दु मंदिरों के पास गौवध न किया जाय । किन्तु इसके विरुद्ध वायव्य प्रान्त (सीमान्त प्रदेश ?) के अजीमगढ़ में इस बातपर दंगा हुआ कि हिन्दुओं की बस्ती में जहां तहां गौवध होता रहनेपर भी सरकार ने उसका कोई प्रतिबन्ध नहीं किया । अतएव केसरी का यह कहना रहा कि इस मामले में हिंदु मुसलमानों की तरह सरकार भी एक प्रतिस्पर्धी की तरह मानी जा सकती है । अतएव लोगों को इस तिहेरी टक्कर का भलीभांति ध्यान रखना चाहिये । दोनों समाज के जातीय उत्सवों को निर्विघ्न पूरा होने देनेके काम में सरकार को सहायता देनी चाहिये । यदि कोई हिन्दु अनावश्यक धर्माभिमान दिखलाते हुए मुसलमानों के मुहल्लेमें घुसकर यदि कसाई के घरसे बँधी हुई गाय को खोलने लगे तो उसे सजा दी जाय । इसी प्रकार यदि हिन्दू त्यौहारोंपर बाजा बजने से कोई दुराग्रही मनुष्य चिढ़ने लगे तो उसे भी सजा दी जाय । किन्तु लॉर्ड हेरिस ने मुसलमान नेताओं को केवल शांति रखने का ही उपदेश किया । पर इसी के साथ २ उन्हें अपने सहायक अधिकारियों को निष्पक्ष रहने के लिए जो ताकीद देनी चाहिये थी, वह न देनेके कारण ही तिलक ने लॉर्ड हेरिस को दोष दिया ।

अगम एक महीने बाद बम्बई का वातावरण शान्त हुआ और दंगे की खबरों भी ठंडी पड़ गई। किन्तु बम्बई की यह हवा पूरे में जा पहुँची। ता. ११ अगस्त को अर्थात् बम्बई के दंगे से केवल पाँच ही दिन बाद नागपंचमी का त्यौहार आगया। इस दिन पूरे में नाग (सर्प) की सवारी निकला करती थी। फलतः इस तरह की सवारी या जुलूम में बाजा आदि देना अनिवार्य होता है। और इन यात्रों की वजहसे मुसलमानों के द्वारा अगवा राधा करनेकी आशंका समझ पूरे के अधिकारियों ने शान्तिरक्षा का पूरा २ प्रबंध कर रक्खा था। जुलूम के रास्तेपर डेढ़सा दधियारबन्द पुलिस, मंगी सरदारपाले सुदमगार और पास ही में बम्बई रायबल्लभ की चौथी पलटन आदि रखकर कलेक्टर मि. चार्लस, पुलिस सुपेन्टेन्डेन्ट मि. मेरुफर्न प्रभृति अधिकारी कमरबन्द में पिलौज चडा २ कर घूम रहे थे। इन सारी तथ्यावरणों को देखकर मुसलमानों को दंगा करने की हिम्मत न हुई। किन्तु अशान्ति का बीजारोपण पूरे में हो ही गया, और उसका अंकुर भी एक पक्ष पश्चात् लोगों के देखने में आगया।

बम्बई-पूना के सुधारकों को भी इस बात का विश्वास था कि मुसलमानों के दंगे होने में सरकारी अधिकारियों की पक्षपात-बुद्धि ही कारणीभूत होती है। इसी लिए केंसरी की दो तरह शानप्रकाश आदि पत्रों ने भी अपना स्पष्ट मत प्रकट कर दिया था। ता. २८ अगस्त सन १८९३ का शानप्रकाश लिखता है:—

" Some of the government officials may think it to be an agreeable pastime to put one race against another and to make political capital out of the whole affair. But how dangerous this procedure is can now very well be realised when we have experienced this year a frightful succession of disturbances. From the times of the great Salem Riots in Madras up to the present moment, the outcry of undue encouragement of one class against another and dealing leniently with the one and harshly with the other has been often raised; and had our government taken note of this ere long we would have been undoubtedly spared much troubles and recriminations. "

किन्तु इसके बाद जब सार्वजनिक समारोहों के द्वारा इन विचारों को सरकार के सम्मुख उपस्थित करनेका प्रसंग आया तब ये पत्र और इनके

परामर्शदाना पीढ़े छटने लगे । इधर तिलक ने ऐसी सभाएँ करने का हठ धारण किया, अतएव पुराणमतवाधियों के ही साथ २ उनपर मुसलमानों से द्वेष करनेका आरोप भी लगाया जाने लगा ।

शुक्रवार ता. २५ अग्रहन को कियेलेकर रानड़े के बाड़े में पूना के लगभग ७५ हिन्दू नेताओं की सभा हुई, जिसके सभापति श्री. बालासाहेब नातू बनये गये थे । इस सभा में यह निश्चय हुआ कि हिन्दू-मुसलमानों के दंगों के मूल-कारण क्या हैं और उनको दूर करने के लिए किन २ उपायों की योजना की जानी चाहिये, इस विषय में हिन्दुओंका मत सरकार के सन्मुख प्रकट करनेके लिए एक विराट् सभा की जाय । इसी सभा में कुछ लोगोंने यह संशोधन भी उपस्थित किया कि, सरकार से जो कुछ कष्ट हो वह तो कहा ही जाय किन्तु सभा दोनों ही जातियों की सम्मिलित सभा होनी चाहिये । यद्यपि समझदार मुसलमान अपनी ओरसे हिन्दुओं की दिलजमाई करनेका भरसक प्रयत्न प्रवश्य कर रहे थे । किन्तु यदि सरकार को स्पष्ट शब्दों में यह कहना हो कि मुसलमानों के साथ पक्षपात करनेसे ही दंगे होते हैं, तो फिर संयुक्त सभा करनेसे क्या लाभ ? फलतः उक्त संशोधनपर विशेष रूपसे विचार नहीं किया गया । इतनेपर भी यदि कोई यह कहने लगे कि इस प्रकार का मत प्रकट करना ही सिद्धान्ततः भूल है—तो यह बात अलग है । अस्तु । दाइस आदि का कहना यह था कि हिन्दुओं की सभा प्रथम न की जाय, किन्तु इस पर किसी ने भी ध्यान न दिया । इधर अपने ही लोगों में से कुछ के इस प्रकार की सभाओं से विरुद्ध रहनेके कारण यह एक विचारणीय प्रश्न बन गया । उदाहरणार्थ, रानड़े, मेहता आदि इन सभाओं के विरोधी थे । इधर बम्बई से महादेव चिमणाजी आपटे, वाच्छा, याज्ञिक, भालचंद्र कृष्ण, माधवराव भट्ट, वंडोपंत भाजेकर, नानासाहेब देशमुख आदि महानुभावों की ओरसे सार्वजनिक सभा के पास यह अनुरोधपत्र भेजा गया कि केवल हिन्दुओं की ही सभा न की जाय । सभा में इसपर विचार भी हुआ । और रानड़े पक्ष के जिन २ लोगोंने निमंत्रणपत्रपर हस्ताक्षर किये थे, उन्होंने अपने नाम वापस लेलिये । किन्तु यह सब होते हुए भी पूर्व संकल्पानुसार, इतवार ता. १० सितम्बर को शनिवारवाड़े के सन्मुख खड़े किये हुए भव्य-मण्डप में सभा की गई । इस बार भी सभापति के पदपर बालासाहेब नातू ही विराजे । सभा का कार्य बहुत कुछ कठिन होजाने के कारण वक्ताओं ने अपने २ लिखित भाषण ही पढ़ सुनाये । इसपरसे स्पष्ट प्रकट है कि सभा के संयोजकों को ऐसा करते हुए यही प्रतीत होता होगा कि हम एक बड़ा ही नाजुक एवं जवाब-

दारी का काम पूरा कर रहे हैं। किन्तु इसीके साथ २ उस जवाबदारी को अपने सिर लेनेविषयक उनका निश्चय भी स्पष्ट प्रकट हो जाता है।

इस प्रकार की सभाओं का विरोध करनेवालोंपर अनेक प्रयाशों ने भरी सभा में कठोर आलोचना की। श्री. तिलक ने इंग्गलानीति की धुरीके दिग्गजोंपर सोये हुए मनुष्य की कहानी सुनाकर इस आशय का प्रकाश किया कि, यदि इस प्रकार की सभा से कोई आनिष्ट परिणाम हो हुआ तो उम्मीद होय सभा करनेवालोंपर है और यदि ऐसा न हुआ तो उम्मेद हमने दूर कर दिया। श्री. नानजोशी ने यह युरियाद उपस्थित किया कि, हिन्दू मुसलमान नेताओं की उपदेश करनेविषयक गवर्नर साहब की आज्ञा पालने के ही लिए हम लोग यह मना कर रहे हैं। सभा में मुख्य और सामिक प्रस्ताव उपस्थित करनेवाले तिलक थे। और उन्होंने गौरवाविषयक आन्दोलनपर किये गये आक्षेपों का खंडन किया था। उनके भाषण की श्राम दलीले यह थी कि, किसी एक भां मुसलमान का जी न दुखाने देने के लिए हम हजार हिन्दुओं का जी दुखाया जाता है। इसी प्रकार एक अदालतने तो अपने फैसले में यहाँतक लिख दिया है कि धार्मिक दृष्टि से पूरा समझी जानेवाली वस्तुओं में गौ का समावेश नहीं होता। और किसी भी निमित्त से पुरानी प्रथाओं को तोड़नेपर सर्व अशान्ति हो जाती है। समाजालों का कहना यह था कि जब सभा की सब जवाबदारी हम अपने सिर ले रहे हैं तो फिर प्रचारणही हमारे उद्देश्यों का विषयान् तुम क्यों करते हो? श्री. तिलक लिखते हैं कि “ रा. व. रानडे की कही हुई बात यदि हमारे मतानुसार प्राज्ञ विद् हुई तो उसे हम मानेंगे, अन्यथा नहीं। हमारा यह पूर्वपर कम इस विषय में भी यथावत् बना रहेगा ”। इस प्रकार के स्पष्ट शब्दों में अपना मत प्रकट करनेकी केसरी के लिए इसी कारण आवश्यकता हुई होगी कि अवतक किसी भी राजनैतिक सभा में पद सुनाने के लिए रानडे ने अपने हस्ताक्षरमहित ब्रह्म नहीं भेजा था, उसकी शुरुवात इस सभा से हुई थी। इसी बात को लक्ष्य करके केसरी फिर लिखता है कि “ नेता लोग जनता के सेवक हैं स्वामी नहीं, इस सिद्धान्त को रानडे ने एकदम मुला दिया है। इसी प्रकार किसी रायबहादुर का मत ही लोकमत कभी नहीं हो सकता। इसी अवसर में रानडे की ही तरह फिरोजशाह मेहता की ओरसे भी तिलक के पाम तार भेजा गया था, और उसी समय एक मुद्दा यह भी सामने लाया गया था कि इस तार के भेजे जाने में गोखले का दिया हुआ भेद ही कारणीभूत हुआ है। मतलब यह कि बम्बई और पूना के अधिकांश नेता एवं सार्वजनिक

सभा एक ओर थे और तिलक एवं उनके पूना-निवासी अनुयायी दूसरी ओर. इस प्रकार सोलहों आने दो दल बन गये ।

यद्यपि रा. व. रानडे आरंभ से ही इस सभा के विरुद्ध न थे, क्योंकि उन्हें लॉर्ड हेरिस का ध्येय स्वीकार न था । और इसी लिए प्रथमतः वे चारों थे कि प्रकटरूप में गवर्नर साहब अपने ध्येय का किस प्रकार मरज करते हैं; इस बात को देख लेनेतक सभा न की जाय । किंतु इसके बाद हेरिस साहब का वक्तव्य प्रकट हो जानेपर भी रानडे अपना मंतव्य स्थिर न कर सके । उन्हें फिरसे आठ दिन की अवधी दी गई, किंतु उसके समय हो जानेपर भी वे सभा के लिए स्पष्ट शब्दों में अनुमति न देने लगे । ऐसी दशा में सभा के संयोजकों को उनकी यह अनिश्चितता प्राप्तदायक प्रतीत होने लगी । फलतः उन्होंने रावबहादुर की इस मौनवृत्ति के कारणों को समझने का प्रयत्न किया और उन के न पटनेपर ही सभा काग्रेसी बात ठहराई । इतना हो जानेपर रानडे और उनके अनुयायियों को यह सोच कर कि सभा के संयोजक अपने कार्य के लिए स्वयं जवाबदार हैं उनका पीछ छोड़ देना चाहिये था । किंतु रानडे ने तो उस सभा में ही पटनेके लिए प्रतिकूल मत-प्रदर्शक पत्र भेजा, और उनके अनुयायियों ने यह भेद उत्पन्न करनेकी तुल्यमुत्ता शुरूवात कर दी कि रानडे का मत ही सर्वोत्तम हो सकता है, दूसरों का नहीं । इसी प्रकार रानडे जातिगत विरोधों के मिटाना चाहते हैं और तिलक आदि उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । २० भेदोत्पादक बुद्धि से असंतुष्ट होकर ही तिलक ने ता. २६ सितम्बर सन १८८५ के केसरी में 'रा. व. रानडे और उनके अनुयायी' शीर्षक एक शक्तिशाली स्पष्टोक्तिपूर्ण लेख लिखा, और उसमें अपने दृढ़ प्रसिद्ध वाक्य का अर्थ यह समर्थन किया कि 'रावबहादुर ने ही समझदारी का देखा नहीं

ही द्वारा हो सका है, अन्य साधनों से नहीं—केसरी में उम हड़ताल का समर्थन किया। इसी अवसर में बम्बई में घड़ी के दंगे—विषयक मामले शुरू हो गये। उनके विषय में भी तिलक शुद्धमस्तुहा यह प्रतिपादन करने लगे कि, एक ही धारा के अनुसार यदि मार-पीट का आरोप घनेक व्यक्तियोंपर लग सकता हो तो भी सब को पकड़ीसी सजा देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। जिसकी दोष-पुष्टिया सुराक्षत जितनी ही अधिक हो उसे उतने ही अधिक प्रमाण में सजा होनी चाहिये। मोमूटा दंगे में शुरूआत मुसलमानों की ही ओर से हुई और घाटी लोगों ने दूसरे दिन से जो छाठियां रक्खना शुरू किया यह केवल आत्म-रक्षा के ही लिये था; अतएव यदि घाटी लोगों को सजा दी ही जाय तो यह नाममात्र की होनी चाहिये। इस उद्गारों में मनषाहा आशय निकाला जा सकता है। तिलक का कहना यह था कि मैं जो कुछ कह रहा हूं घड़ी ठीक और न्याय्य है। क्यों कि रानदे और उनके अनुयायी मुसलमानों की सुरक्षा से जादा मुरम्बत करते हैं अतएव वे स्पष्ट शब्दों में यह बात नहीं कह सकते और उम मुरम्बत को तोड़ देना चाहता हूं। अतएव मेरी बात शुद्धमस्तुहा होता है। यही एकमात्र हम दोनों की बात में अन्तर है।

इसी अवसरपर हीराबाग में दीवान काजी सहायुद्दीन के समापतित्व में प्रभा हुई जिसमें एक मौलवी सा. का भाषण हुआ। उन्होंने हिन्दुओं की कई तरह की बुराईयां करते हुए कहा कि 'ये लोग अपने समाचारपत्रों में हमें गालियां देने हैं और नीचतापूर्वक हमारा उल्लेख करते हैं। हमारे अक्बर सरीखे बादशाह के उपकारों को वे भूल जाते हैं। ये लोग निरन्तर पराधीन रहने के ही योग्य हैं। हाँ, यदि ये मुसलमानों में मिलकर उनकी प्रखरता का अनुकरण करें तो अलबत्ता इनका काम घट सकता है' इत्यादि। इन बातोंपर कितने ही लोगों को बहुत बुरा लगा। केसरी में अपना एक पत्र छपवाकर किसी ऐक्केछु मुसलमान सम्जन ने काजीसाहब के उस भाषणपर इन शब्दों में आलोचना की कि "काजी साहब ने जो कुछ कहा, यह निष्पक्ष होकर कहा है। हिन्दु-मुसलमानों में ऐक्क्यता उत्पन्न करनेके लिए, वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि दोनों पक्ष के लोग पारस्परिक दुस्ख एवं द्वेषभाव उत्पन्न करनेवाले कार्यों को स्पष्टतायुक्त अथवा निष्पक्ष होकर प्रकट कर दें। क्योंकि ऐसा करनेसे समझौते का रास्ता भी निकल सकेगा और स्थायी ऐक्क्यता भी उत्पन्न की जा सकेगी। केवल उपदेश के मीठे २ शब्दों से ही द्वैतभाव उत्पन्न करनेवाले कारणोंपर पर्दा डालकर यदि ऐक्क्यता के लिए प्रयत्न किये गया तो कार्यसिद्धि की आशा करना भ्रान्तिमूलक होगा!"

काज़ी शहाबुद्दीन का भाषण सुननेके लिए तिलक खुद वहां मौजूद थे और यद्यपि उनके भाषणान्तर्गत विचार तिलक को पसंद न थे, किन्तु फि भी उन्होंने वक्ता के इस गुण की कदर किया कि उन्होंने ने निष्पक्ष होकर अपना मन्तव्य प्रकट कर दिया। क्योंकि उस समय तिलक भी निष्पक्ष होकर भाषण किया करते थे। जब भरी सभा में काज़ी साहब को यह कहने का अधिकार हो कि हिन्दू-मुसलमानों के दंगे का मूल कारण हिन्दू समाचारपत्रों के लेख एवं हिन्दुओं का वर्ताव ही है, तब इस बात के प्रतिपादन करने का अधिकार तिलक को क्यों नहीं हो सकता कि मुसलमानों की छेड़-छाड़ से ही इस प्रकार के दंगे खड़े होते हैं।

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दंगे के मुकद्दमे का फैसला हुआ। सब मिलाकर १४५४ व्यक्ति पकड़े गये, इनमें ६६६ हिन्दू और ७८५ मुसलमान थे। किन्तु २५ हिन्दू और २६ मुसलमान निरपराध होने से छोड़ दिये। शेष अपराधियों को समानरूप से दंड दिया गया, किन्तु यह कार्य न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता था। क्योंकि प्रभासपटन से भड़काने के लिए मुसलमान लोग बंबई आये और जुम्मा मसजिद में से लाठियां हात में लेकर वे बाजारों में निकल पड़े थे। इसी प्रकार अबतक तीन बार मुसलमानों ने बम्बई में दंगा किया और तीनों ही बार उसका आरंभ जुम्मा मसजिद ही से हुआ, इन सब बातों का विचार करते हुए रास्ता चलते जिन हिन्दुओं को केवल सन्देशवाचकता में पकड़ लिया था, उन्हें आत्म-रक्षा के लिए उद्यत समझकर छोड़ देना चाहिये था। फलतः केसरी निष्पक्ष होकर ज़ोरशोर से इस बात का प्रतिपादन करने लगा कि यदि प्युनिटिव (अतिरिक्त) पुलिस रखी जाती हो, तो उसकी नियुक्ति जुम्मा मसजिद पर ही की जानी चाहिये और उसका दायरा भी मसजिद की आयतन से ही लिया जाना चाहिये। इसका परिणाम यह होगा कि उपद्रवकारियों का जमाव मसजिद में न हो सकेगा और उस दशा में स्वतंत्र कमिशन नियुक्त कर दंगा उत्पन्न होनेके सब्जे कारण भी दूर किये जा सकेंगे। इसके विरुद्ध टाइम्स आदि पत्रों ने मुसलमानों को किसी बात का दोष न देते एवं सरकार को एकदम दोषमुक्त करते हुए यह मत प्रकट दिया कि मुसलमानों के लिए एक-आध सरकारी काज़ी नियुक्त किया जाना चाहिये, जिससे दंगे बन्द हो जायें। इन दोनों उपायों के आन्तरिक भेद का मैं प्रथम रूप से समझने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। क्योंकि पूर्ण-निवासी हिन्दू लोग इसी दंग का वर्ताव करने थे, जिस में कि मुसलमानों को चिद उत्पन्न न होकर अपने साधारण अधिकार एवं शान्ति-सुख प्राप्त

आन्दोलन यथानियम चलावे जा सकें, और उनके विद्वानों का भय भी न रहे। इधर यमई में पुलिस कमिश्नर एवं मुनिसिपल कमिश्नर ने गौरपा-विषयक आन्दोलन के विरुद्ध अक्रान्तितायन शुरू कर दिया था। ठीक उसी अवसरपर एने में गौरपक-सभा की ओरसे एक विराट् सभा का आयोजन किया जाकर कृष्ण कमिशन (शिमला) के पास गौवध की शेरु, एवं गौरपा-विषयक अनेक प्रस्ताव पास किये जाकर पूनावालों की ओर से भेजे गये।

इस समय में अधिक रचनात्मक कार्य तिलक ने यह किया कि यमई के दंगे से बंद मास पश्चात् ही जो गणेशोत्सव हुआ उसमें उन्होने हिन्दुओं में परस्पर प्रेमता का भाव बहुत कुछ बढ़ा दिया। नये गणपति उत्सव का आरंभ यहीं से हुआ। अर्थात् "प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस बार गणपति विसर्जन का कार्य कुछ भिन्नता दिखे हुए और विशेष प्रकार से सामंजसिक स्वरूप में हुआ है। क्यों कि गणपति को प्रायः सभी प्रकारके हिन्दू लोग पूजते हैं अतएव गणेशविमर्ज का कार्य यदि सामंजसिक हो जाय तो इससे अनापास ही सर्व-साधारण का मनोरंजन होकर लोकसमाज में एकमत होकर काम करनेकी प्रवृत्ति भी किसी अंशमें पुष्ट हो सकती है।" (केमरी सा. २६ सितम्बर सन १८६३)

हिन्दू-मुसलमान के दंगे का जो निदान तिलक ने किया, उसकी सत्यता सिद्ध होनेका प्रमाण दो-तीन ही सप्ताह के बाद था उपस्थित हुआ। येवला-नामक स्थान में इस बात के लिए झगडा मच रहा था कि बालाजी की सयारी यथानियम पैदल की मसजिद के सामने से गाने-बाजे के साथ निकाली जाय या नहीं। इस विषय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह आज्ञा दे रखी थी कि इस दिन उक्त मसजिद में मुसलमान लोग इकट्ठे न हों, और हिन्दू लोग मसजिद के इधर उधर पंद्रह २ कदम तक बाजे न बजावे किन्तु मुसलमानों ने इस हुक्मको न मानकर कोर्ट में इसके विरुद्ध अपील की। इतनेपर भी उस उत्सव से एक दिन पूर्व यह खबर फैल गई कि हाई कोर्ट ने भी उक्त हुक्म को कायम रखता है। अर्थात् हिन्दुओं ने सरकारी आज्ञा के अनुसार मसजिद के आसपास बाजा बन्द रखा, किन्तु मुसलमानों ने मसजिद में से पालकपर पत्थर फेंककर झगडा खड़ा कर ही तो दिया। इससे पूर्व बेल्गांव, मालेगांव और राजापुर में भी इसी प्रकार के झगड़े हो चुके थे। असल में डि. मजिस्ट्रेट का हुक्म दोनों पक्ष को असन्तोषकारक प्रतीत हुआ था। क्यों कि मुसलमान लोग कह रहे थे कि पुराने नियम को तोड़कर हिन्दुओं को किसी भी प्रकार के बाजे न

बजाने दिये जाँय ! इसपर हिंदू लोग यह कह रहे थे कि सब प्रकार के बाजे बजाते हुए सवारी निकालने की प्रथा जब बहुत पहले से चली आई है, तो फिर नया बन्धन डालने का मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार हो सकता है ? किन्तु केसरी निष्पक्ष होकर यह कहा रहा था कि “जैसा कुछ नियम हो उसकी भलीभाँति चौकसी करके समयोचित आज्ञा देनेका मजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार हो सकता है । इसी प्रकार नियम बन जानेपर उसे तोड़नेके लिए जो अप्रसर हों उसे बेमरबत होकर जब सरकार की ओरसे सजा दी जायगी, तभी स्थायी प्रबंध हो सकेगा ” । नवम्बर मास में लार्ड लेन्सडाउन ने आगरे में व्याख्यान देते हुए गौरचाविषयक आन्दोलन एवं हिन्दू-मुसलमानों के दंगे का उल्लेख किया था । उस भाषण में लार्ड महोदय ने गौरचा के निष्ठले प्रचारक एवं अविचारी समाचारपत्र के लेखकों के तो बुरी तरह फटकारा ही था, किन्तु इसी के साथ २ उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में यह बात भी कह दी थी कि “इस भय से कि कोई दंगा करेगा हम कानून को अमल में लानेसे पीछे न हटेंगे ” इस वाक्य से किसी अंश में उनके पक्ष की रक्षा भलेही हो गई हो किन्तु स्थानिक अधिकारियों के वर्तान में लाटलाहब की यह निर्भयता दृष्टिगोचर नहीं हो पाती थी । प्रमाण के लिए येवला के ही मजिस्ट्रेट का घोषणापत्र लेलीजिये, जिसे कि वहाँके असिस्टेंट कलेक्टरतक ने ताबू में रख दिया । फलतः हिन्दुओं ने यह देखकर कि मुसलमान लोग ज़रा भी पीछे नहीं हटते और सरकार से हमें पूरी २ सहायता मिलने की आशा नहीं है—उस वर्ष ने वालाजी की सवारी निकालना ही बंद कर दिया । इसके बाद वहाँके हिन्दुओं से मुसलमानों ने अपना सब व्यवहार ही बन्द कर दिया । अंततः नाशिक के कलेक्टर दिंडर साहब ने हिन्दू नेताओं को बुलाकर चितावनी देनेके बाद इस भगड़े को तोड़ दिया । मतलब यह कि, न तो हिन्दुओं को किसी प्रकार की सहायता दी जाय और न उनका स्वावलंबन ही कायम रहने दिया जाय ।

सन १८६४ के जनवरी मास में वग्वई के दंगे के विषय में सरकारी प्रस्ताव प्रकट हुआ, जिसमें कि पुलिस कमिश्नर विंसेन्ट के गौरचा-विषयक आन्दोलन पर किये हुए आरोप का किसी अंश में खंडन किया गया था । इधर उसी अवसर में यह बात भी प्रकट हो गई कि रावेर आदि स्थानों में जहाँ कि गौरचा-विषयक आन्दोलन की हवातक न पहुँची थी, (वहाँ) मुसलमानों के दुराग्रह एवं अधिकारियों की ओर से भड़काया जानेपर किन प्रकार मुसलमानों ने दंगे हुए हैं । इसी प्रकार यह बात भी सरकारी प्रस्ताव-परसे ही प्रकट हुई कि, वग्वई में तीन दिन पहले से दंगे की आक्राहक पंक्ति

हुं दे, इसे जानते हुए भी उन्होंने मे कोई प्रबंध नहीं किया। किन्तु येपक्ष में तो सरकार की पक्षपात वृत्ति की ह्रा होगई। अर्थात् तीन बार अपनी पुरातन प्रथा को बन्द करके हिन्दुओं के हार गानेपर भी मुसलमानों की उपद्रव-वृत्ति शान्त नहीं हुई। मध्यभाग के कमिश्नर मि. ग्रैंट जब येवखे गये, तो उन्हें भी वहाँ के मुसलमानों की दिखाई और उद्दत्ता का पता लग गया। किन्तु अधिकारी लोग तो इसी बात का निश्चय कर चुके थे कि, मुसलमान लोग चिड़ते और मार पीट करने को तैयार हो जाते हैं, अतएव हिन्दुओं को अपने सब प्रकार के अधिकार निवमानुसूल होनेपर भी छोड़ देने चाहिये। इधर सार्द हेरिस साहब लगातार यह उपदेश कर रहे थे कि हिन्दू-मुसलमान नेता परस्पर समझौता करके कगड़े-फिसाद मिटा दें। किन्तु इनके आशयपर भी गंभीरतापूर्वक विचार करनेसे उपर्युक्त कथन की ही पुष्टि होती है। सारांश, हिन्दुओं को सम करने के लिए न केवल सरकारी अधिकारी ही, बल्कि सरकार के हंग को देखकर सुधारक लोग भी उपदेश करने लगे थे।

धार्मिक कगड़ों में मुसलमानों को पीछे हटनेकी सलाह देनेवाला कोई भी मुसलमान सामने नहीं आया। और न कहीं इस बातका ही उल्लेख पाया जाता है कि, पुराने निबन्ध एवं अभिकारों की रद्द करनेमें सहम्यता देना जिन लोगों का प्रधान कर्तव्य है, उन्होंने ने भी मुसलमानों को इसके लिए कुछ उपदेश किया हो। “हरषोक लहसीलदार एवं मिशनरी लोगों की तरफ निम्नोपेक्षि के हिन्दू तथा गर्बोर मुसलमान पर दया दिखानेवाले कलेक्टर, मुसलमान पुलिस इन्स्पेक्टर एवं पुरातत्व की खोज में लगे रहनेवाले कमिश्नर और क्रिकेट के खेल में ही निरन्तर मग्न रहनेवाले गवर्नर ये सब अरिष्ट ग्रह इस समय अकेले येवखे की राशिपर आगये थे”। विचारे हिन्दुओं की प्रार्थनापर कोई ध्यान न देने लगा। बर्हातक दाइम्स जैसे पत्रको भी येवखे के अधिकारियों का व्यवहार निंदनीय बतलाना पड़ा। येवला के लोगों ने सरकार के पास कई तार भी भेजे। किन्तु नाशिक के कलेक्टर ने उन सबको एकदम बेकार समझा। यही नहीं बल्कि तिलक को तो यह तक देखने का मौका मिला कि बिंटर साहब ने उन तार के फार्मों की पुरतपर विचिस की तरह ‘तारपर अर्ज़ी का टिकिट न लगाया जाने से वापस’ किया जाने रिमाके लिख दिया है। इसी को लक्ष्य करके तिलक लिखते हैं कि “तारपर कोर्ट की का टिकिट कैसे लगाया जाय यह हमारी समझ में नहीं आता। यदि बिंटर साहब तारद्वारा कोर्ट की के टिकिट भेजने की सुझि जानते हों तो कृपा कर, उसे सर्व-

साधारण के लिए प्रकट कर दें, जिससे कि शीघ्र ही हम उन्हें फोनोग्राफ के आविष्कर्ता मि. एडीसन की पंक्ति में बिठा सकें ! ”

इधर चार महिनेतक येवले गड़बड़ मची रहने पर भी सरकार की ओरसे ध्यान न दिया जाते देख कर अंत में हिन्दू लोग भी संतप्त हो उठे । सन १८९४ के फरवरी में अर्थात् पिछले दंगे से पांच महिने बाद एक दिन मुसलमानों ने नागपुरी कोष्ठियों के हनुमानमंदिर के सामने लगी हुई टट्टी को जलादिया और मूर्ति को फोड़कर आग में तेल डालने की तरह यह अफवाह उड़ा दी कि हिन्दुओं ने सूअर मार कर मसजिद में फेंक दिया है । वस, फिर क्या देर थी ! बात की बात में जोर-शोरका दंगा मच गया । दोनों ही समाज के देवाल्यों की दुर्दशा हुई । हिन्दू देवाल्यों में गौएँ मारी गईं, और आग लगा कर मंदिर जला दिये गये । अन्त में सरकारी पलटन ने आकर जब गोलियां बरसाईं तब कहीं जाकर मामला ठंडा पड़ा । किन्तु आश्चर्य जैसी बात यह थी कि दंगे के बाद जो गिरफ्तारियां हुईं प्रायः सभी हिन्दू ही पकड़े गये । किन्तु अन्तमें सरकार को इस बात का विश्वास हो गया कि, येवले के अधिकारियों का बरताव प्रजा के प्रति असंतोष-जनक है, अतएव उसने मुसलमान पुलिस इन्स्पेक्टर का वहां से तबादिला करके असिस्टेंट कलेक्टर मि. हेवर्ड को भी वहां से हटाकर हुजूर सेक्रेटारिएट में बदल दिया ! इसके बाद येवले में हिन्दू-मुसलमान पंचों की सभा की गई, किन्तु उसका भी कोई परिणाम न हुआ । कलेक्टर का कहना था कि बाजार में व्यवहारविषयक रोकटोक हटा दीजाय, इस पर हिन्दू लोग यह कह रहे थे कि आपकी ओरसे हमारे पुरातन नियमों की रक्षा का वचन दिया जाने-पर हम लोग इस बन्दी को हटा सकते हैं । क्योंकि हिन्दू लोग सरकारी आज्ञा के अनुसार चलनेको तैयार थे, किन्तु वे यह चाहते थे कि पुराने रिवाजसम्बन्धी व्यवस्था के नियमों की पूरी तरह जांच कर लेनेके बाद ही परवाने दिये जावें । अर्थात् वे लोग इस बात के लिए भी तैयार थे कि हिन्दू-मुसलमानों के पंच चुने जाकर वे लोग नये सिरसे जो फैसला दें उसे हम मानने के लिए तैयार हैं, किन्तु सरकार की ओरसे उसमें भी इस बात का वचन दिया जाना चाहिये कि, उस निर्णय की अमल-बजावरी सख्ती से कराई जायगी, और मुसलमानों की ओर से बाधा डाली जानेपर भी सरकार अपने कर्तव्य से पीछे न हटेगी । अन्ततः येवले में प्युनिटिव (अतिरिक्त) पुलिस नियुक्त कर दी गई ।

किन्तु यह तो “ सौंप निकल जानेपर उसकी लोक पीटने जैसी ही मसल हुई । इसके बाद येवले के दंगेपर सरकार की ओरसे जो प्रेसनोट निकाला गया, उसमें भी मुसलमान एवं सरकारी अधिकारियों का पक्षपात ही

दिखाई देता था। किंतु इस सरकारी मतभेद को सबसे पहले केसरी ने ज्ञापा था, अतएव उसके विषय में भी लोग कानाफूसी और तरह-२ की चर्चा करने लगे। इधर तिलक ने खुद ही येवले जाकर मामले की भरपूर चौकसी करनेके बाद केसरी में इस विषयपर जोरदार लेख लिखे और लाई हेरिंग की लगातार आलोचना शुरू करदी। ऐसी दशा में उनपर मुकदमा चलाया जाने विषयक अकूबाई फैली, किन्तु यह निराधार सिद्ध हुई। यहीं नहीं बल्कि येवले के दंगों में शामिल होनेके सन्देह में जिन बड़े आदमियोंपर (इनमें म्युनिसिपैलिटी, के बाइस प्रेसिडेंट, चेयरमेन, सेठ साहूकार एवं कितने ही बकील भी थे) मुकदमे चलाये जाकर सेशन कमिट कर दिये गये थे, वे सब छूट गये। इससे भी तिलक के लिखने और येवले के हिन्दुओं का पक्ष समर्थन ही हुआ। एक मामले में तो नाशिक के सेशम्स जज मि. आन्विन ने यह रिमार्क लिखा कि 'इस मामले सरकारकी ओरसे दिये गये प्रमाणों के आधार पर किसी कुत्तेक को फाँसी नहीं दी जा सकती'। क्योंकि मामले दायर करानेका अधिकार पुलिसवालों को था, उनके मिथ्यासिद्ध होनेपर भी पुलिस को कोई रद्द नहीं दिया जा सकता था, अतएव येवले में मुकदमों की गड़बड़ मची ही रही, लोगों ने बाज़ी मार ली। किन्तु फिर भी उन्हें कष्ट और द्रव्यहानि बहुत कुछ सहनी पड़ी।

हां, ती इसके बाद से बाहरी दंगों का रुख पूना की ही ओर आकर्षित होनेके रगड़ग दिखाई देने लगे। शुक्रवार ता० २० अप्रैल सन १८६४ के दिन पूने में हिन्दू-मुसलमानों का दंगा होनेका प्रसंग आया, किन्तु यह टल गया। उस दिन हनुमन्तपन्ती के निमित्त ग्योरापेठ के दुल्हा माहति की सवारी निकलती थी, और उसके साथ पुरानी प्रथा के अनुसार नगादे, तारो-बाजंत्री एवं भजन-मयदलियां भी रहा करती थी। किंतु इस बार यह हुजूम हो जानेसे कि मत्सजिद की ही तरह चटुभाई के अखादे परसे ही बाजे बन्द कर दिये जाय, नागरिक हिन्दुओं ने सवारी न निकालने का निश्चय कर लिया था। किंतु कई हिन्दुओं को यह बात अच्छी न लगी। रातको इस बजे पुलिसवाले मजिस्ट्रेट के साथ मंदिरके बाहर आ खड़े हुए। हजारों हिन्दू यहां मौजूद थे ही, इधर मुसलमानों की भी टोलियां जगह-२ पर हुई थीं। जुलूम को बन्द न होने देनेके आशय से एक ठासाही सज्जन ने नई पालड़ी और धातोस-पचास मजनीक पत्रियों को पुलकाकर सवारी निकाली। लोगों का आदेश सदांतक बढ़ गया कि अब ऐन वक्तपर मराठों और पल्लित न मिलने लगे, तब उसके दिशाने के बिन्दु अपने दुपट्टे तक देनेको वे तैयार हो गये। तारो और टोल-नगादे की कमी को

जयधोप ने पूरा कर दिया। इस तरह गान-वाद्य के साथ अखाड़े तक सवारी घुमाई गई। उस समय प्रतिक्षण इस बात की आशंका हो रही थी कि अभी भगड़ा होता है या ठोक-पीट होकर मामला बढ़ जाता है। किन्तु भाग्यवश कोई दुर्घटना न होपाई। कुछ ही दिन बाद यह अफवाह उड़ी कि हिन्दुओं की ओर से क़ानून तोड़ा जाने के कारण मुसलमान लोग उनपर मामला चलाना चाहते हैं। किन्तु यह अफ़वाह भी निःसार सिद्ध हुई।

इसी वर्ष के मई महीने में एक घटना और भी ऐसी हुई, जिससे कि हिन्दु-मुसलमान में फिर भगड़ा बढ़ सकता था। बात यह थी कि मिर्जा आब्रास बेग नामक एक मुसलमान सज्जन उन दिनों सरकारी ओरियंटल ट्रांसलेटर थे। ये महाशय ता. ५ मई को महाबलेश्वर में अग्रण करते हुए क्षेत्र-मंदिर तक जा पहुँचे। वहाँ जाने पर इनकी इच्छा श्रीकृष्णाबाई के देवालय में प्रवेश करने की हुई। किन्तु इनपर पुजारी को सन्देह हुआ, अतएव उसने इन्हें मन्दिर में घुसने से रोका। तब इन्होंने यह कहकर इसे धोका देनेका प्रयत्न किया कि “मैं तो कनौजा (कान्यकुब्ज) ब्राह्मण हूँ। अगर मुसलमान होता तो मेरे डाढ़ी न होती?” किन्तु वहीं कुण्डमें पूजा के दो ब्राह्मण भी स्नान कर रहे थे, उन्होंने बेग साहब को पहचान लिया। अब तो वे बुरी तरह झेपगये। किन्तु जब महाबलेश्वर के मजिस्ट्रेट के सामने मामला चलाया गया, तब कुछ बड़े आदमियों की मध्यस्थी से बेग साहब ने क्षमा प्रार्थना कर मन्दिर की शुद्धी के लिए पचास रुपये दंड दिया। इस घटना की चर्चा समाचार-पत्रों में जोरशोरसे शुरू हुई। बेग साहब के कुछ मित्र लोग कहने लगे कि ये पुजारी लोग ही जब पैसे के लोभ से मुसलमानों को मंदिर में ले जाते हैं, तो फिर बेग साहब का इसमें क्या दोष? इधर बम्बई के पत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करना मुसलमानों से द्वेष करने का चिन्ह है। इन सारी बातों का आशय यह था कि सरकार की ओरसे बेगसाहब को किसी प्रकार का दोष न दिया जा सके। किन्तु सौभाग्यवश सरकार ने इस कार्य में कुछ सरलता दिखला कर बेगसाहब देवालय में घुसने पर फटकार ही तो दिया। इसी प्रकार शिवज़ी के नंदी को अपनी सवारी के घोड़े की तरह बतलाने के लिए तो अलग से पत्र लिखकर उनके कान भी उमेटे गये थे।

ज्येष्ठ मास में आलंदी की पालकी के समय भी थोड़ीसी गड़बड़ मची। अर्थात् गणेशपेठ के गेट के पास एक क़ब्रस्थान के सामने नगाड़ा बजानेसे मुसलमानों ने बाधा डाली। इसके बाद जब दर्गाह से इंटे फेंक जाने लगी, तब बाहरसे हिन्दुओं ने भी इंटें फेंकी। इसके बाद पालकी के बहुत आगे बढ़ जाने-

पर मुसलमानों ने एक ब्राह्मणकी अकेला पाकर वे तरह पीटा, किन्तु पुलिस की ओरसे उस विषय में कोई पूछताछ नहीं की गई। फलतः जब सरकार को उपेक्षा करते देखा, तब जनता के लिए कुछ कर दिखाना अनिवार्य हो गया। पूनाके हिन्दू नेता भी लोगों को समझाने लगे तुम्हारा मुसलमानी उत्सवों में योग देना अनुचित है। जब आलंदी की पालकी के लिए दर्गाह के सामने से यात्रा यज्ञानेकी मनाई की जाती है, तो फिर 'इसन-हुमेन' की क़त्र की प्रतिमा के सामने अस्त्रिदा करते हुए हिन्दू लोग क्यों नाचें या रोचें ? पूना के ताजियाँ प्रति संकड़ा जो नये ताजिये हिन्दुओं के होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है ! मुसलमानों से प्रेमभाव बढ़ाने के लिए यदि ऐसा किया जाता हो तो देखना चाहिये, कि ये इस प्रेमभाव का कदांतक दुरुपयोग करते हैं। और यदि मित्रता के भाव से ताजिये बनाये जाते हों तो हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि हिन्दुओं के देवता भी अपने भक्तों की उतने ही भंश में इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि केवल उत्सव मनाने की इच्छा से ही ऐसा किया जाता तो हिन्दू लोग ताजिये के बदले गणपति-उत्सव मना सकते हैं। यही एकमात्र प्रतिकार का उपाय है। "याद रखना चाहिये कि हम ज्यों २ गरीबी या आज़िजी दिखलाते हैं, त्यों २ सरकार और मुसलमान लोग हम सदाचारभंग करते आरोप लगाते जाते हैं।" भगवान श्रीकृष्णचंद्र ने गीता में कहा है कि "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तारतम्ये भजाम्यहम्"।

इस उपदेश के अनुसार कई स्थानों से ताजिये बनानेकी प्रथा उठ गई। पूना-झावनी के कामाडीपुरे का ताजिया बन्द हो गया। उसका मलंग मुसलमान लोग हनुमानजी के मन्दिर में धुमकर उठा लेगये। पेरू के रोड के पास बाघ का ताजिया बन्द करनेवाले मालीको पुलिस की ओरसे धमकी दी गई। इधर पूना के नाइयों ने ताजिये के सामने बगादे यज्ञानेसे इन्कार कर दिया। इस वर्ष पूने में मुसलमानों के ताजियों की संख्या चालीस से लगाकर साठ तक बढ़ गई, किन्तु हिन्दुओं के ताजिये केवल पचास ही बने। हिंदू लेजिमियाले जुलूस में नहीं गये। रेवाडियाँ और गंधे-जोधानादि की अन्य वर्षों की अपेक्षा दशांश भी बिक्री न हुई। "रामेश्वर के देवालय से लगाकर पुरानी मंडीतक सारे बुधवार पेठ की जो अटारियाँ 'कटापेनारीणां कुवलमितवातायनमिव' होजाती थीं, वे भी सब बन्द थीं।" सदकोंपर ताजियों की अपेक्षा मजिस्ट्रेट की ही भीड़ अधिक दिखाई पड़ती थी। इस तरह उदासीनता लिये हुए मुहर्रम निकलाने का मौक़ा पूने में पहला ही कहा जा सकता है। इस दरय का प्रायः सभी लोगों के चित्त पर कुछ न कुछ असर हुआ।

यद्यपि हिन्दुओं को मुसलमानों से प्रेम-भाव बढ़ाने इच्छा प्रवरय थी, किंतु वे सरकार की ही तरह मुसलमानों को भी यह बतला देना चाहते थे कि यह प्रेम स्वाभिमान को छोड़कर बढ़ानेकी उन्हें नामकी भी इच्छा नहीं है। क्योंकि हिन्दू लोगों की दृष्टि में प्रायः सभी धर्म समान हैं, किंतु फिर भी उन्हें यह वाक्य अच्छी तरह याद रखना चाहिये कि “यो यथा वर्तते यस्मिन् तथा तस्मिन् प्रवर्तयन् । माऽधर्मं समवप्नोति, न च श्रेयश्च-विन्दति” । समान पुरुषों के साथ ही प्रेमभाव और मैत्री निभ सकती है। इस अनुभवपूर्ण सिद्धान्त की सत्यता का ज्ञान कराना ही उस समय केसरी का प्रधान लक्ष्य हो रहा था। इधर बम्बई में तो लुद् पुलिस कमिश्नर ने ही हुक्म जारी कर दिया था कि हिन्दुओं को ताजियों के लिए याज्ञा नहीं मिल सकती। यह हुक्म यद्यपि एकदम ही नया न था। किंतु मुसलमानों के नाम की आदमों जो हिन्दू लोग ताजिये निकालते थे उनके विचारों को केसरी के उपदेशों ने एकदम बदल दिया। फलतः इस वा ताजियों के सामने न तो केवल-स्त्रियों का नाच ही हुआ, और न मारवाड़ी वेरा गियों के स्वांग ही सज गये। पेन नामक स्थान में इस बाहिष्कार से बड़ा ही लाभ पहुँचा और वहाँ का द्वेषभाव एकदम दूर हो गया। क्योंकि बिना इस बात के अनुभव हुए कि परस्पर बिना सहयोग के काम नहीं चल सकता साम्यभाव नहीं हो पाता ! महाकवि भारवी की यह उक्ति को कि “अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहर्देन न विद्विपादरः” इसवार लोगों को पूर्णतया अनुभव हो गया।

नागपंचमी के दिन पूने में नागोबा (नाग, सर्प) का जो जुलूस निकलता है, उसके विषय में सरकार की ओर से किये गये सख्ती के प्रबंध का उद्देश्य पहले एक स्थानपर किया जा चुका है। इस बार फिर वही प्रसंग आ उपस्थित हुआ। और जब मजिस्ट्रेट ने दोनों पार्टियों से इसके लिए जवाब मांगा तो उन्होंने यह लिखकर दे दिया कि, प्रतिवर्ष के नियमानुसार ही सब काम होने चाहिये। किंतु फिर भी मजिस्ट्रेट ने उपद्रव खड़ा न होने देनेके लिए लोगों से मुचलके लिखवा कर सब प्रकार का प्रबंध कर दिया। इसी बीच पुलिस सुप्रेन्टेन्डेंट मेकफर्सन ने अचानक ही यह हुक्म जारी कर दिया कि मसजिद के इधर-उधर चालीस २ कदम तक बाजे न बजाये जायँ। यह बात हिन्दुओं ने स्वीकार नहीं की। और वे इस बात पर बिगड़ कर कि-मुसलमानों की ओरसे बाजे के लिए स्वीकृति मिल जाने पर भी पुलिस इस कार्य में जो हस्ताक्षेप कर रही है, यह एकदम अनुचित है। तथा नियमानुसार- मसजिद के सामने से जुलूस का रोकना भी बेकायदा है-वे मसजिद के पास ही नागोबा को छोड़कर चले गये। तब पुलिस ने बैल जुतवा कर उसे मुकाम पर पहुँचाया। पर यहाँ वहीं

घोषोक्ति परितोष हुई कि 'दुल्हर-दुखदिवस' राजी पर दुलता ब्राह्मण का जी ।
 इधर खीग गये तो ये पुलिस की ओर से दफाबंद की जानेपर मागोवा की छोड़कर,
 किन्तु पुलिस ने उन्हीं पर शरता रोकने का जुम्ला खगाकर मामला खड़ाया । और
 साथ आरोपों पर पचीस २ रुपये जुर्माना कर दिया गया । हिन्दुओं के इस
 नाट्यपटा का बतोंप का विपरीत करने के लिए कुछ लोग तैयार थे ही । अतः
 उन्होंने सरकार की सेवामें यह चर्ची पेश की कि मुसलमानों के कामें में धोग
 न देने से असन्तुष्ट होकर ही पूना के ब्राह्मणलोग उन्हें इस प्रकार तंग करते हैं,
 और साथ ही उन्होंने सरकार के राज्य की धरका पहुँचाने के लिए राजनैतिक
 घाम्दोलन शुरू कर रक्खा है । इसी अवसर में पुलिस एक्ट के अनुसार बाजें और
 जुलूस के लिए अधिकारियों ने स्थायी निबन्ध प्रकट कर दिये, किन्तु उनमें भी
 पूर्णतया पक्षपात से काम लिया गया था । मसजिद के आसपास तो आठों पहर
 बाजा बजाने की मुना नियत की गई और हिन्दू देवालयों में केवल कथा पाठों
 होते समय ही बाजा बन्द रखने को कहा गया । इसी प्रकार एक निबन्ध यह भी
 था कि मार्ग में गाड़ी थोपे आते-जाते, अथवा किसी स्थानपर पुराण या कुरान
 की कथा होते समय या पुलिस अधिकारी की आगेमें आजा होते ही बाजा बंद
 कर दिया जाना चाहिये । इन नियम की व्यवहारिकता स्पष्ट ही प्रकट है ।
 क्योंकि इन नियमों के अनुसार बाजा बजानेकी अपेक्षा प्रत्येक समझदार मनुष्य
 यदि उचित समझेगा कि बाजा बजाना ही छोड़ दिया जाय । अस्तु । थोपे ही
 दिनों बाद गणपति-उत्सव का समय आ पहुँचा । किन्तु जब इस बार ६००
 मुसलमानों ने कलेक्टर के पास अर्जी दी, तब हिन्दुओं ने अपनी एक कमेटी
 बनाकर मि० धोम्यानी (कलेक्टर) के सम्मुख सभी हालत पेश कर दी । फलतः
 उन्होंने यह आशा दी कि बाघ के ये नियम श्रावणी जुलूस के लिये लागू नहीं किये
 जा सकते । अधिक इनका सम्बन्ध केवल सार्वजनिक समारोह में ही होगा ।
 इस तरह अदालत का मामला तो प्रारम्भ हो ही गया, किन्तु गणपति-उत्सव को
 इस बार जो नवीन स्वरूप प्राप्त होनेवाला था, वह सुनिश्चित हिन्दुओं से से
 ही कई-एक स्थितियों की न मुहाया ।

वह एक मानी हुई बात है कि इतने दिन धुंधवाती हुई द्रेषाति एक न
 एक दिन भस्मके बिना नहीं रह सकती थी । क्योंकि पूना के सुधारक लोग इस
 परिवर्धित अथवा संशोधित गणेशोत्सव की तो निंदा कर इसका भविष्य-बतला
 रहे थे । किन्तु मुसलमानों के द्वेष दुराग्रह का निषेध जितना कि उनके हागों
 होना चाहिये था, उतनी प्रबलता से वे कर नहीं सकते थे; और यदि उन्हीं की
 बात मान कर खड़ा जाता तो वह निश्चित सा था कि धीरे २ मुसलमान लोग

हिन्दुओं को किसी भी रास्ते में बाजा न बजाने देते, और हिन्दुओं को चुन बैठ जाना पड़ता ! किन्तु तिलक ऐसा होने देनेके लिए तैयार न थे। क्योंकि अल्प-संख्याक व्यक्तियों का बहुजनसमाजपर जो दबाव पड़ता है, अथवा बहुजन समाज मुरब्बत की वजह से या भय के कारण यदि उसे सहन भी करता रहे, तो कब तक ? क्योंकि सहनशीलता की भी तो कोई मर्यादा होती है ! इसी लिए आरंभ से ही तिलक का यह निश्चयात्मक मत था कि यदि अपने उचित अधिकारों की रक्षा करते हुए किसी प्रकार का धोखा भी हो जाय तो उसे सहन करना चाहिये और इसी ध्येय के अनुसार आज दो वर्षों से वे केसरी में लेख लिख रहे थे । बाजे के विषय में पूना के अधिकारियों ने जो नियम बनाये थे, उनके अन्याय्य होनेकी बातों सुधारकों को भी मान्य थी। यह बात सार्वजनिक सभा की ओरसे उस समय सरकार के साथ किये हुए पत्रव्यवहार पर से सिद्ध होती है। अब रहगई स्वयं प्रतिकार की युक्ति; सो इसके विषय में तिलक और सुधारकों का मतैक्य हो सकना कभी-संभव न था। किन्तु फिर भी इस तरह के प्रतिकार का सिद्धान्त अकारण ही निन्दनीय नहीं बतलाया जा सकता, इसी लिए धर्मसुधार के नाम की आड़ में वे गणपति-उत्सव की बुराई करने लगे।

अंततः जब इस उत्सव के लिए स्थायी व्यवस्था निश्चित करनेके लिए सभा की गई, उसमें वाद-विवाद की मात्रा बेहद बढ़ गई और प्रतिपक्ष के समाचारपत्रों में तिलक पर खुल्लम् खुल्ला आक्रमण किये जाने लगे। उनके ध्येय की निंदा करनेके लिए उन्ही दिनों छप्पन व्यक्तियों के हस्ताक्षरसहित एक सरक्यूलर भी निकाला गया था। किन्तु उसका निषेध करते हुए तिलक लिखते हैं कि—“ जहां गांव वहां डेड़वाडा होना ही चाहिये, लगभग उसी प्रकार की अवस्था पूने में भी उत्पन्न होनेवाली है। गणपति उत्सव मनाते समय लोग जितना उत्साह प्रकट करते हैं, उसकी पर्वाह न कर अपनी ही विद्वत्ता का डंका पीटने वाले पंडितमन्य इस पुण्यनगरी में विराजमान हो रहे हैं। इन महानुभाव की धारणा है कि पुण्यपत्तन की संपूर्ण विद्वत्ता का ठेकेदार ईश्वर ने हम्हीं को बनादिया है। अस्तु। क्योंकि यह वर्ष उत्सव के लिए आरंभिक ही था, अतएव सुधारक दल के कुछ लोग गणपति देखनेके लिए यत्रतत्र आयाजाया करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में कहा जाता है कि इस वर्ष वेभी गणपति का मेला देखनेके लिए विंचूरकर के बाड़े में गये थे। इसी पक्ष के दूसरे एक नेता राघोपंत नगरकर ने भी केसरी में एक पत्र छपवाकर इस बात का खुलासा कर दिया था कि ‘गणपति-उत्सव के विषय में

द्वान्तिक मतभेद नहीं है, बल्कि व्यवस्थापक मण्डल में कुछ व्यक्तियों को भ्रमिती कर लेनेके विषय में ही विवाद उठाया जाता है। हमी जिए तिलक ने १० विधुसे रनेहमाय की दृष्टि से केसरी के द्वारा मगरकर को हम बात के लिए मायपत्र सा दे रखा था कि यदि अकारण ही कोकमत को बिगाड़ने के लिए मेई नगरकर की निंदा करता हो तो वह अभ्याप्य है और उसकी उपेक्षा करना १० एकमात्र उपयुक्त शासन कहा जा सकता है।

किंतु उसय में सुधारक लोग समिमित हो या न हों, उनके लिए हास्य रोका नहीं जा सकता था। और यद्यपि यह मुसलमानों को विद्यानेके लिए शुरू नहीं किया गया था, किंतु फिर भी हिन्दु बनाम मुसलमान के मौजूदा विवाद के समय तिलक की इच्छा यही थी की हिन्दूमता में ऐवयता का भाव दृढ करके मुसलमानों से भय न खाते हुए जनता को अपने स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार कर दिया जाय। ये लिखते हैं कि "आज कितने ही पक्षों से अस्विदा के कारण अपवित्र बनी हुई जिम्मा श्रीमंगलमूर्ति के नामोपचार से पुनः पवित्र होती चली है। और लोगों के चितपर 'स्वधर्म निधन भयः परधर्मो भयावहः' हम भगवद्वाक्य का लौकिक अर्थ भलीभांति अंकित हो गया है" इन हार्दिक उद्गारों का मर्म सरकार ही लोग न समझ सके। अस्तु। अनन्तचतुर्दशी के दिन पुरुषार इस बात की शंका उत्पन्न हो चली थी कि जुलूम के लिए कलेक्टर साहब इजाजत देते हैं या नहीं। किंतु मि. ओम्पानी ने इस शंका को सहज ही में निवारण कर दिया। इतनेपर भी चन्द्र की चुकचुकी एकदम ही दूर नहीं हो पाई थी। ता. ११ सितम्बर का केसरी लिखता है कि "यद्यपि समारंभ के अपूर्व एवं दर्शनीय होनेकी आशा की जाती है, किंतु वर्तमान काल में भविष्यत् की बातें कहनेकी अपेक्षा भूत कालीन बातों का उल्लेख करना ही अधिक उचित होगा"। तिलक की इस दूर-दृष्टिता का प्रत्यय दूसरे ही दिन दिखाई दे गया।

उसय के आरंभिक आठ दिन तो सन्तुलन कीत गये, किंतु इसके बाद शहर के मुसलमानों में कुछ हलचल सी दिखाई देने लगी। हरएक हिन्दू अपने २ गणपति एवं उत्सवसम्बन्धी सजावट और आराधना की विशेष सावधानी से रक्षा करने लगा। हिन्दू पहलवानों ने चौकों की गुरुरूपसे लाके-बन्दी करके उपद्रवकारियों से बचानेका जिम्मा अपने ऊपर लेलिया। कहीं जरासा भी खटका हुआ कि तत्काल मुसलमानों के आनेकी शंका उत्पन्न हो जाती थी। क्योंकि बड़ईपुरे के गणपति पर मुसलमानों के दांत अधिक थे, 'अतएव यहाँ दिनरात का पहरा रखा गया था। यद्यपि पुलिस का प्रबंध अपट्टेद

था, किन्तु इस तरह जागरण करनेका काम उन्हें पहिली बार करना पड़ रहा था। सारा शहर भजनमंडलियों के गान-वाद्य से गूँज उठा था, और नियमों की रक्षा करते हुए बाजे भी बजते रहते थे।

किन्तु अन्तमें शुद्ध त्रयोदशी की रात को मामले के बिगाड का श्रीगणेश हो ही गया ! उस दिन बुधवार रहते हुए भी मुसलमानों ने कुरान पढ़नेके लिए बड़े सबेरे ही से मसजिदों के दरवाजे खोल दिये थे। इनमें से दारुवाते पुल के पास की मसजिद के सामने से तो कुछ भजनमंडलियां गाते-बजाते रास्तापेठ में हो कर निकल भी गईं। किन्तु दस बजने के लगभग तात्यासाहब नातू की भजनमंडली जब मसजिद के सामने होकर जाने लगी, तब पुलिस के हुक्म के अनुसार गाड़ी पर रखा हुआ तबला बंद कर के केवल हारमोनियम ही बज रहा था, किन्तु फिर भी मुसलमान लोग लाठियां लिये हुए मसजिद से निकल पड़े। और उन्होंने हारमोनियम तोड़कर सारा जुलूस बिखेर दिया और नातू साहब को बेतरह लाठियों से मारा। यहांतक कि उन्हें उठा कर निकट के गुजराती देवालय में पहुँचाना पड़ा। बात की बात में यह खबर गांवभर में फैल गई। फलतः कुछ उत्साही लोग दौड़ कर मौके पर जा पहुँचे, और उन्होंने मसजिद में घुसकर मुसलमानों को खूब पीटा; साथही उनके हंडी ग्लास आदि सब फोड़ डाले। इस खबर के पहुँचते ही पुलिस के चालीस—पचास सिपाहियों ने आकर मसजिद के सामने अड्डा जमा दिया। किन्तु इससे पूर्वही वे हिन्दू जिन्होंने मसजिद में घुसकर मुसलमानों को पीटा था,—वहां से फरार हो चुके थे। किन्तु फिर भी तमाशबीन लोगों की भीड़ यहांतक बढ़ गई कि मोतीचौक और पुलके बीच पांच सात हजार मनुष्यों का हुजूम खड़ा होगया। पुलिस सुप्रेन्टेन्डेन्ट मेजर मेकफर्सन ने आते ही अपना घोड़ा उस भीड़ में घड़ा दिया, इस बिचारे कई व्यक्तियों को चोट लगी। और इसी लिए कुछ लोगों ने साहब बहादुर पर भी हाथ चलाया। इसी बीच कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट आदि भी वहां आ पहुँचे किन्तु दंगा इससे पूर्व ही ठंडा पड़ चुका था।

इस दंगे से कुछ ही समय पूर्व तिलक, नामजोशी और बाबामहाराज ये तीनों गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते से निकले थे। और तिलक की गाड़ी मसजिद के निकट पहुँचते ही लोगों ने उनका जयघोष किया। उस समय थोड़ीसी अशांति होनेके साथ ही दंगे की शंका उत्पन्न हो चली थी। और यदि सचमुच ही दंगा हो जाता तो सरकार के लिए तिलक को उस दंगे में फँसाने का मोका मिल जाता और वह उनके निर्भीक एवं चुभनेवाले लेखों का बदला भी चुका सकनी

थी। किन्तु क्रीडाभुवनवाली सभा की तरह इस बार भी नामजोशी का चातुर्य और समयसूचक ज्ञान तिलक के उपयोगी सिद्ध हुआ। अर्थात् उन्होंने तत्काल ही गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और चखमात्रमें लोग इस बातका पता न लगा-सके कि गाड़ी कहां चली गई। रातभर तिलक को लेकर नामजोशी अपने कार-खाने में बैठे रहे और सुबहतक लोगों को पता न लगा कि वे दोनों कहां हैं।

क्योंकि दंगे के लिए किसी न किसी को पकड़ना ही चाहिये था, अतएव पन्द्रह व्यक्ति पकड़े गये। दस बारह मनुष्यों को मामूली चोट लगी थी, और इनमें से एक एक को तो पुलिस का ही कृपाप्रसाद प्राप्त हुआ था। एक मुसलमान तो अस्पताल में ले जाते ही मरगया। हिन्दुओं में भी कोई मरा नहीं। बृहस्पतिवार को सुबह तक वह गड़बड़ मची हुई थी। दोपहर का जलूस रोकनेके लिए पुनः प्रवृत्त किया गया। किन्तु मि. ओम्पानी ने पहले दुश्मन को ही कायम रक्खा था, अतएव जलूस मार्केट में होकर निकला गया।

इतनेपर भी अंतमें उत्सवमंग करनेके विचार से दिनद्वाड़े बढाव्यों के गणपति को फौड़ ही तो दिया। चंदूभाई के आलावे के पास और भी एक गणपति की इसी प्रकार दुर्दशा की गई। उसी दिन संध्यासमय मुसलमान लोग अस्पताल में से उस मृतक का शव लेकर बीच बुधवार में से निकालने को थे, किन्तु मि. ओम्पानी ने खड़ी ही धूषी के साथ उन्हें आपुस में समझा दिया। शुक्रवार के दिन एकदम एकांत में दोबार जगह मारपीट हुई। किन्तु दिनभर पुलिस और पलटन का सदा पहरा रहनेसे विशेष गड़बड़ न होसकी। क्योंकि मसजिद में बहुतसे मुसलमान जमा हो रहे थे, अतएव सोमेश्वर के देवालय पर उनकी ओरसे हमला होनेकी शंका उत्पन्न हुई। किन्तु अंत में यह शंका भी निर्मूल ही ठहरी। किन्तु हिन्दुओं के हाथ में खाडियां दिखाई देते ही उन्हें झीन लेनेकी शुरुआत हो जानेसे लोगों का विश्वास पुलिसपर न रह सका। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह हुई कि मसजिद में जमा होनेवाले मुत्ताविरों या गणपति की प्रतिमा फोड़ देनेवाले मुसलमानों में से एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया और बिचारे तात्यासाहेब भातू को मुसलमानों के हाथ से पिट जानेपर दूसरे दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिये गये।

इस बात को अच्छी तरह जानते, हुए भी कि मसजिद पर आक्रमण करनेवाले लोग भाग गये, और उनके बदले हमने निरपराधियों को पकड़ लिया है-पुलिस ने उनपर मामला चला ही तो दिया। सरकार की ओरसे बेरिस्टर लौएदस और आरोपियों की ओरसे पिमनबाल सेटलवाह वैरवी कर रहे थे। शहर में और भी कुछ लोगों के मुकदमें चल रहे थे। गणपतराय घोटबड़ेकर,

भाऊसाहब रंगारी, कृष्णराव ढोले, म्युनिसिपल कमिश्नर आदि व्यक्ति भी आरोपित बना दिये गये थे। किंतु अंत में ये छोड़ दिये गये। अला वत्ता एक बड़ई को प्रायः साहब ने हम्ला करनेके इरादे से लाठी उठानेके अपराधपर डेढ़वर्ष की सजा अवश्य दे डाली ! सब मिलाकर कुल पांच मुकदमें सेशन कमिट हुए। उनमें तेरह अपराधियों का जो मुख्य अभियोग था वही विशेष रूपसे प्रसिद्ध हुआ। इसमें सरकारी वकील, बेरिस्टर लौण्डस थे और प्रतिवादी की ओरसे बेरिस्टर गाडगील तथा नारायणराव चंदावरकर एवं ब्रान्सन आदि पैरवी करते थे। असेसरों में दो ईसाई, दो पारसी और एक हिन्दू चुना गया था। न्यायाधिश मि. जेकब की अदालत में मामला चल रहा था। अंततः सोमवार ता. २१ अक्टूबर को मुकदमे का फ़ैसला सुनाया गया और असेसर एवं जज दोनों ने सभी आरोपियों को निर्दोष सिद्ध कर छोड़ दिया। पूना के एंग्लो इंडियन पत्रों ने जज और असेसरों में मतभेद होनेकी झूठी अफवाह उड़ा दी थी, अतएव न्यायाध्यक्ष को अपने न्यायासनपर से ही उसका निषेध करना पड़ा।

दूसरा सेशन-अभियोग अकेले तात्या साहब नातू पर चलाया जा रहा था। इसमें भी वे निर्दोष सिद्ध हुए। इस पूना की जनता पर जो आफत की काली घटा घिर आई थी वह जेकब साहब की न्यायप्रियतारूपी वायु के द्वारा सहज ही में छिन्न-भिन्न हो गई। जेकब साहब न केवल इन्हीं अभियोगों में बल्कि प्रायः सभी दीवानी और फौजदारी मामलों में अत्यंत शांतिपूर्वक एवं चुपचाप काम चलाते थे। लोगों की दृष्टि में ये दंगे के अभियोग मि. जेकब के लिए एक प्रकार से कसौटी के ही समान थे, और इसमें वे सौ टच के सोने ही सिद्ध हुए। तिलक के मुँहसे जिन थोड़े से गोरे अधिकारियों ने इस विषय के उद्गार निकलवाये कि अंगरेजी राज्य में कहीं २ और कभी २ इन्साफ भी होता है, उनसे मि. जेकब की गणना प्रधानरूपसे कि जा सकती है ! उपर्युक्त मामले चलते रहनेकी दशा में वे किसीसे भी नहीं मिले, यही नहीं बल्कि यहांतक कहा जाता है कि उन्होंने अपनी निजी डाक के आये हुए किसी पत्र को भी खोलकर नहीं पढ़ा। इन डेढ़ दो महिनों में पांच-पच्चीस अपराधियों के निर्दोष कहकर छोड़ दिये जानेसे वे लोग पुलिस की चालबाज़ियों से तो बच ही गये, किन्तु मामले चलते रहने की दशा में ज़िरह होते समय बेरिष्ठों के भाषणों द्वारा स्थानिक पुलिस की कार्यवाही पर जो प्रकाश डाला गया वह विशेष महत्त्व का था। इन सब बातों का नैतिक परिणाम यह हुआ कि, पूना के ब्राह्मणों पर आजतक जो आक्षेपों की आग बरसाई गई थी, उसके लिए तिलक ने केसरीद्वारा गवर्नर साहब को क्षमा प्रार्थना करने को बाध्य किया।

किन्तु सारे हेरिस में इस आग्रहान के स्वीकार कर लेने, जितनी उदारता होती ही कहाँसे ? किन्तु फिर भी इसके बाद से उन के भाषण एवं सरकारी उद्घरणों में ध्येयपर रुकावट पड़ने में निःसन्देह सहायता मिली। सिधाय इसके उनका यह अनुमान भी साथ सिद्ध हो गया कि यदि हिन्दू लोग अपने अधिकारों के लिए जगदने लगे तो प्रथमतः मुसलमान ही बहुत करके अनुचित रूप में चिढ़ेंगे, किन्तु बिड़ने परभी एक-दो बार की दसकर के बाद उनके होरा ठिकाने आ जायेंगे। क्योंकि सन् १८६४ से अबतक पूर्ण में फिर कोई हिन्दू-मुसलमान का दंगा नहीं हुआ। और क्योंकि यह समय तो इन दोनों समाज में ऐश्वर्यता का भाव सर्वतोपरि रद करने का है, अतएव सभी लोग यह चाहते हैं कि आगे कभी ऐसे दंगे-फसाद न होने पावें।

क्योंकि जेकब साहब के प्रति पूरे के लोग कृतज्ञता का भाव रखते थे, किन्तु इसे प्रकट करनेके विषय में उनके सामने एक समस्या सी खड़ी हो गई। कारण यह था कि प्रथम तो वे युरोपियन उद्देश, दूसरे वे प्रधान न्यायाध्यक्ष और उसमें भी फिर वे एकदम स्थवादी और स्वतंत्र नृति के मनुष्य थे। किन्तु फिरभी एक मौका मिली ही गया। अर्थात् ता. १ दिसंबर को पूना के ग्युनिसिपल स्कूलों का उपहार-वितरण होनेवाला था, इसके लिए जेकब साहब को भी निर्मंत्रित किया गया। उन्होंने इस कार्य को स्वीकार कर लिया। क्योंकि ऐसे कार्य प्रायः न्यायाध्यक्ष लोग अपने सिर झेलिया करते हैं, किन्तु इस प्रसंग पर ग्युनिसिपल कमेटी ने और भी जिन बाकीस युरोपियनों को आमंत्रित किया था, उनमें से एकने भी आकर दर्शन नहीं दिये ! यही नहीं बल्कि उन सबने एकमत होकर जेकब साहब का बहिष्कार कर दिया। इधर साहब बहादुर को देखनेके लिए नगर की आगे से भी अधिक जनता मार्केट के नजदीक इकट्ठी हुई, और वहाँसे बिदा होते समय लोगों ने उनपर फूल भी बर्साये। यदि मि. जेकब को पहले से इन बातोंका पता होता तो वे कभी वहाँ न आते। किन्तु उनके सन्देशरहित होनेसे लोगों की इच्छा पूर्ण हो गई। इस भीषण-भाद के समय पुलिस प्रायः अनुपस्थित सी ही थी। और उसकी वहाँ आवरणकता भी न थी। फलतः लोगों को इस बात का अनुभव हो गया कि एक सच्चा न्यायाध्यक्ष पूरी रिजमेंट का काम अकेला ही कर सकता है। अंततः इस दंगा-प्रकरण की समाप्ति ता. १ दिसंबर के दिन रे-मार्केट में सभा भरी जाकर की गई। अध्यक्षस्थान पर काशीनाथपंत नातू बकिल बिराजे थे। सभा की निर्मन्त्रण पत्रिका में यह उद्देश्य प्रकट किया गया था कि "सरकारी अंधाधुन्दी और पुलिस की दुर्बलियों के कारण पूना के लोगों पर जो आफत आई उससे

ज्ञानकार शक्ति की बतलाई हुई बात हमें याद आती है कि आगे चलकर ब्रेन्टी साहब एक ऐसे न्यायाध्यक्ष के नाते प्रसिद्ध हुए, और अंततक 'वाई' का नाम सुनते ही सज्जा के मारे उसका सिर मुका जाता था। 'वाई' के इन माहुर नेताओं को अदालतने जमानत पर भी नहीं छोड़ा। यहांतक कि उनका जेल से छूटने पर सितारानिवासियों की ओर से उनका सम्मान किया जाने की संभावना समझ पहले ही से उनके विरुद्ध दुर्वेमनामे जारी कर दिये।

वाई के जिन लोगों को इस मामले में जेल भुगतनी पड़ी, उनके नाम इस प्रकार हैं:— [१] सात्यासाहब गादगीळ [२] सात्यासाहेब पंत [३] बाबाजीराव पुरोहित, म्यु. चेम्बरमेन [४] अंताजीपंत जोशी, बाई न्यू इंग्लिश स्कूल के संचालक [५] बाबुदेव बाबुराव पंडित [६] रामकृष्ण माधवराव पैय, कन्सलीएटर और लोकल बोर्ड के चेम्बरमेन [७] विश्वनाथ हरी कोठाबले, साहुकार [८] गोपाल सात्या बयलेकर [९] लंडेराय बाळके [१०] जनादेन पंत परंटे, इनामदार [११] बाळकृष्ण पंत बयलेकर। इन सब को इनकीस दिनसे लग कर एकमास की कैद की सजा दी गई थी। कहीं को इसके सिवाय जुर्माना भी देना पड़ा और जुर्माना न देनेवाले को उत्तने ही दिव की ओर भी सजा दी गई। कई लोगों पर दो दो मुकद्दमे चलाये गये और उन्हें अलग २ सजाएँ भी दी गईं।

हमके बाद भी हिन्दू-मुसलमान के दंगे के विषय में सार्वजनिक चर्चा कई दिनोंतक जारी रही। खास पूने में ही इस विषय में लिखक ने जो क्वालिफिकेशन की, वह कितने ही लोगों को सुटक रही थी। इसी लिए सुधारक, केसरी, मराठा और ज्ञानप्रकाश के वाक्-युद्ध जोरों पर थे। विलायत के प्रधान मासिक पत्र 'नाइन्टीन सेंचरी' आदि में अश्व अथवा स्वार्थी अंग्रेज लोग मनमाने लेख लिखते और भारतीय पत्र उन्हें उत्तर देते रहते थे। लन्दन टाइम्स में सर विलियम हंटर सरीखे विद्वान् लेखक ने भी एकबार यह लिख दिया था कि 'महाराष्ट्र में हिन्दू-मुसलमान के बीच जो बखड़े हुए उनको हम समय का ही कारण नहीं मान सकते। क्योंकि यह तो महाराष्ट्र की सरदार मराठों की ओरसे खास तौरपर निमित्त की हुई एक योजना ही थी'। क्योंकि लन्दन टाइम्स में छपनेवाले लेख प्रायः सरकारी पत्रपत्रव्यवहार के प्रतिबिम्ब ही होते हैं, इस बात का विचार करनेपर अच्छी तरह जाना जा सकता है कि यह आरोप कितना भयंकर था। इसमें सरदारों का नाम दिया जानेका कारण केवल यही था कि बाई के अभियोग में कुछ माहुर आरोपी भी थे। यह वाक्-युद्ध लार्ड हेरिस की विदाई तक जारी रहा। इधर मुसलमानों ने भी पहले ही से

हिन्दुओं पर पृथित आरोप लगाकर सरकार के पास अर्जी भेज दी थी। किन्तु रे-मार्केट में सभा हो जानेके बाद मुसलमानों ने भी जुम्मा मसजिद में दो हजार मनुष्यों की एक सभा की। नवाब अब्दुल मजीद खां नामक कोई महाशय उसमें अध्यक्ष थे। कहा जाता है कि “इस सभा में लगभग उसी प्रकार के भाषण हुए, जैसे कि प्रायः मराठों पर आक्रमण करनेसे पूर्व बिजापुर दरबार में वीरश्री के व्याख्यान हुआ करते थे।” सभा में पुलिस अधिकारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया जाना आवश्यक ही था। इसीको लक्ष्य करके केसरी लिखता है कि “आज पुलिस को थैंक्स देनेके लिए मुसलमानों की सभा हुई है, किन्तु कुछ दिनों में उन्हें पुलिस को गालियां देनेके लिए भी सभा करनी पड़ेगी।” यदि इस वाक्य में ‘दिन’ के बदले ‘वर्ष’ का शब्द लिखा जाता तो तिलक की भविष्यवाणी सोजहों आने सत्यसिद्ध हो सकती थी। सार्वजनिक सभा अपनी मंदगति से पुलिस एकट का निषेध कर रही थी। इधर मार्केट की सभा में तिलकप्रभृति नेताओं की जो कमेटी बनाई गई, उसका भी काम शुरू हो गया था। किन्तु इसके बाद अगले ही वर्ष पूना म्युनिसिपैलिटी और धारासभा का चुनाव एवं राष्ट्रीय-महासभा की तैयारी आदि के कई महत्वपूर्ण कार्य सामने आगये। फलतः वाद-विवाद का वीजारोपण नये रणक्षेत्र में कर दिया गया, और हिन्दू-मुसलमान के दंगे की स्मृति जैसे ही एकबार पीछे पड़ी कि फिर उसे किसी ने भी याद न किया।

दंगे की शुरुआत प्रायः मुसलमानों की ओरसे ही होती है, इसका अनुभव अन्त में जाकर एक जिलाधिकारी को भी अनायास हो गया। और वह भी ऐसी दशा में जहां कि हिन्दुओं को बदनाम करनेके लिए किसी को भी मौका नहीं मिल सकता था। सन १८६५ के गणपति-उत्सव के समय यह घटना घटित हुई। खानदेश के धूलिया शहर में अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विमान निकाला गया। यद्यपि हिन्दुओं ने इसके लिए सब तरहके हुक्म नामे प्राप्त कर लिये थे, किन्तु फिर भी उस जुलूस में गड़बड़ मचाने की इच्छा मुसलमानों में जोर पकड़ रही थी। फलतः जब कलेक्टर को यह खबर मिली कि मुस्लिमों की मसजिद के सामने हो कर जुलूस निकला तो अवश्य दंगा मच जायगा, तब वे खुद ही पुलिस पार्टी लेकर मसजिद के पास जा खड़े हुए। इधर मसजिद में लगभग ४०० मुसलमान पहले से जमा हो चुके थे। अतएव जुलूस के मसजिद तक पहुँचते ही वे लोग ‘दीन-दीन’ करते हुए निकल पड़े। क्युमिन साहब ने उन लोगों को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, लोगों ने उन की एक भी न सुनते हुए खुद उन्हीं पर ईंट-पत्थर बर्साना शुरू किया।

अंततः उसी भीड़ में से एक मुसलमान उन्हें खींचकर मसजिद में खोजाने का प्रयत्न करने लगा और दूसरे ने जैसे ही उनपर लाठी उठाई, बिना क्युमिन साहब की आज्ञा के ही पुलिस अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी पर गोलीबार शुरू करवा दिया। चार मुसलमान तत्काल मारे गये और २८ घायल हुए। इस तरह यह सारी घटना एक अंग्रेज के आँखों देखते हुई, अतएव सरकार को भ्रम में डालने के लिए किसी को मौका न मिल सका। और जब यह प्रश्न किया गया कि पुलिस ने कलेक्टर के हुक्म की प्रतीक्षा क्यों न की? तब उत्तर में यह मुक्तिवाद उपस्थित किया गया कि 'यदि मालिक पर खेर को आता देखकर भी सिपाही इस कारण गोली न चलावे कि खुद मालिक ने मुझे आज्ञा नहीं दी है-तो वह मूर्ख समझा जायगा।' जांच करनेपर यह बात सिद्ध हो गई कि उपद्रव मचानेका इरादा मुसलमानों का पहले ही से था। क्योंकि मसजिद में संग्रह किये हुए ईंट-पत्थर के ढेर एवं लाटियों के गह्वर तथा मल्लनशाह नामक मुसलमान द्वारा भूलिया के मुख्तम-समाज से शपथ लिखाना एवं चंदा इकट्ठा किया जाना आदि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। मसजिद के पास जाकर हिंदू लोगोंने कुछ भी नहीं किया, किंतु मुसलमानों की तो यही आकांक्षा थी कि इस मामले में किसी न किसी हिन्दू को अवश्य फसा जायें, अतएव उन्होंने यह बहाना किया कि क्युमिन साहब अपने सहकारियों की बात सुनकर ही ज़िद पकड़ गये। किन्तु शेरवाले मामले में खुद उन्होंने जो सरनयूलर निकाजा, उस पर से यही सिद्ध हुआ था कि सामान्यतः वे हिन्दुओं के विरुद्ध हैं। मतलब यह कि भूलिया के कलेक्टर ने तिलक के दो बयों के प्रयत्नों को पारस्परिक विरोध का उत्पादक सिद्ध कर दिया। इधर सरकार को भी इस बात का विश्वास हो गया कि मुसलमानों की मन-भरोसी करनेपर वे भस्मासुर की तरह हवाईपर उसका प्रयोग करने को तैयार हो जाते हैं। हिंदुओं को इस बातका अनुभव पहिले ही से हो चुका था कि हमारी दशा भयंकरत के पीछे हुए महराजस की तरह हो रही है। अस्तु। भूलिया के दंगे को जल्द करके ता १० सितम्बर सन १८६४ के केमरी में तिलक ने जो अप्रलेख लिखा, यह इस विषय से सम्बन्ध रखने वाला उनका अंतिम लेख था। क्योंकि इसके बाद हिन्दू-मुसलमान का अध्याय समाप्त होकर अकाल के नये अध्याय का श्रीगणेश हो गया। फिर तो प्योगशाही, रँदशाही और अंत में राजद्रोहप्रकरण का आरंभ हुआ। इस अंतिम लेख में तिलक ने जो कुछ लिखा वह उपसंहारात्मक ही था। वे ज़िस्तते हैं कि "मुसलमानों का पक्ष यथार्थ नहीं है। क्योंकि सभी मसजिदों के सामने, हर समय और हर एक प्रकार के बार्ने बंद रखने के

लिए आग्रह करना एकदम अनुचित है, और कोई भी समझदार व्यक्ति इसका समर्थन करने के लिए तैयार न होगा। मसजिद के सामने बाजे बन्द रखनेका अधिकार न्यूनाधिक प्रमाण में पुरानी व्यवस्था पर से ही सिद्ध होता है। किन्तु यह व्यवस्था कहां किस प्रकार की है, इसे वहां के मुसलमान न जानते हों सो बात भी नहीं है। इसी लिए मुसलमान भाइयों से हमारी अनुरोध है कि वे मसजिद के सामने से मृदंग, ताल आदि सौम्य वाद्य तक को न बजने देनेविषयक हठ छोड़ दें। क्योंकि यदि प्रार्थना के समय मुसलमान लोग गड़बड़ को न सह सकते हो तो फिर वे यात्रा में, रेल या जहाज की सवारी या अथवा दुकान या अन्य किसी स्थान में अपने इस नियम का पालन क्यों और कैसे करते हैं? यही नहीं बल्कि उनके धर्मशास्त्र के अनुसार तो मुसलमान जहां कहीं भी हो वहीं वह प्रार्थना कर सकता है। ऐसी दशा में बाजे से गड़बड़ होना अथवा मसजिद के सामने से बाजे बजाते हुए जाना धर्म-विरुद्ध बतलाना ये दोनों ही कारण एकदम अनुचित कहे जा सकते हैं, और इसी लिए मुसलमान भाइयोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि ये बातें किसी खुद शरज मुसलमान ने ही उनके दिमाग में भर दी है। ऐसा करने पर वाद्य-विषयक झगड़ों का फैसला होने में कुछ भी कठिनाई न पड़ेगी। क्योंकि यह समझकर किसी पर धावा कर देने में लाभ नहीं है कि सरकार हमारा पक्ष समर्थन करती है। मोका आनेपर उसके लिए हिन्दू-मुसलमान दोनों ही एक से हो सकते हैं। ”

भावार्थ यह कि दोनों ही समाज की पंच कमेटियां बना दी जाँय जो कि हर एक प्रकार के झगड़े की चौकसी कर व्यवस्था के लिए नियम बना दिया करें। दोनों पक्ष उस निर्णय को मानें और सरकार को उसकी सूचना दें, तत्पश्चात् सरकार उसीके अनुसार हुक्म जारी करे; और जो लोग उसकी अमल बजावरी के लिए तैयार हो उनके अधिकारों की रक्षा भी वह भरसक शक्ति लगाकर करे। इस प्रकार की विवेचक बुद्धि से तिलक उन दिनों लोगों को समझा रहे थे, और इन गत् दो तीन वर्षों के उनके लेखों से भी यही प्रकट होता है कि वे लोगों से अपने उपर्युक्त उपायों को आग्रहपूर्वक काम में लाते की सलाह दे रहे थे, जिस में कि सरकार उन्हें स्वीकार करले। इसी प्रकार कमसेकम हिन्दू समाज तो इस योजना को भी न छोड़े, और मुसलमानों के क्रुद्ध होनेकी अनुचित आशंका से भयभीत न होकर अपने योग्य अधिकारों हर-एक प्रयत्न से रक्षा करें। यही एक शिक्षा उस समय के तिलक के लेख एवं व्याख्यानादि से लोगों को मिल रही थी। वाद्यों का प्रश्न यद्यपि वादग्रस्त भले ही

दिखाई देता हो, किन्तु रचनात्मक योजना से इसमें भी कुछ न कुछ मार्ग निकल
 सकती है। प्रमाण के लिए हम चौध राय के पुराने बृहत् पंत प्रतिनिधि-
 द्वारा हिन्दू-मुसलमानों की सम्मति से निर्धारित नियमों को देर सकते हैं।
 और इसी लिए इस भागके परिशिष्ट में हमने उन नियमों को दे दिया है।
 एना के पुलिस सुपेन्टेन्डेंट मेकफर्सन ने बाघादि के जो नियम बनाये और
 जिनपर एना के प्रायः सभी पक्षवालों ने समान रूपसे टीकाटिप्पणों की थी
 वे भी साथ के दूसरे परिशिष्ट में दिये जाने से पाठक उन दोनों की तुलना
 सहज ही में कर सकेंगे।

हिन्दुओं की स्वतंत्र समा की जानेके विषय में यद्यपि तिलक और सुभारक
 पक्ष के बीच मत-भेद था, किन्तु फिर भी सरकारी अधिकारियों का पक्षपात
 और मुसलमानों की घेड़बाद के विषय में इनका मतैक्य ही था। अन्तर केवल
 यही था कि ज्ञानप्रकाशदि पत्र इन दोनों ही बातों का मुसलमानों की सुरक्षित
 करके सौम्य शब्दों में निवेद्य करते थे, और तिलक इस अधिकाररक्षा के विषय
 में अपनी वृत्ति को अनुसार सरकार अथवा मुसलमान किसी की भी पूर्वाह न
 करते थे। बम्बई के दंगे के विषय में सरकार की धोरसे जवबो-वण्णो का जो
 सुलासा प्रस्ताव प्रकट किया गया, वह तिलक की ही तरह सुभारक पक्ष को भी
 पसंद न आया, और दोनों ही ने उसका निवेद्य किया। ता० १५ जनवरी
 सन १८८४ के अंक में ज्ञानप्रकाश के संपादक इस सुलासा प्रस्ताव से सम्बन्ध
 रखनेवाले अग्रसेख में लिखते हैं कि "सरकार के इस सुलासा प्रस्ताव की यदि
 संघेय में व्याख्या की जाय तो हम कह सकते हैं कि उसमें सरकारी अधिकारियों
 की, अर्थात् एक साधारण सिपाही से लगाकर पुलिस कमिश्नर तक की प्रशंसा
 फौजी बोग-निनसे कि काम लिया गया था—उनके अधिकारियों की स्तुति
 और समयानुद्धत द्विरर्थक वाक्ययोजना के सिवाय कुछ भी नहीं है।
 हिन्दुओं की धोरसे इस बातपर जोर दिया जा रहा था कि सरकार मुसलमानों
 से भयभीत होकर ही उनके साथ पक्षपात करती है, किन्तु सरकारी प्रस्ताव में
 एकदम ही इसके विरुद्ध उल्लेख किया गया था। वह इस शब्दों कि "कोई
 कारण हो या न हो, किन्तु सरकार के व्यवहार में हिन्दुओं के साथ पक्षपात,
 और हम मुसलमानों के विषय में अविश्वास दिखाई देता है, अतएव अपनी
 जाति की रक्षा के लिए हमें को कुछ न कुछ उपाय करना चाहिये। इस
 प्रकार मुसलमानों को विश्वास हो गया है।" इसी विरुद्ध वाक्य को उद्धृत
 करके ज्ञानप्रकाश के संपादक लिखते हैं कि "सरकार के इस विधान के

सम्बन्ध में क्या कहा जाय सो हमारी समझ में नहीं आता। कहीं हम हिन्दुओं की पुकार को बन्द करनेके लिए ही तो सरकार ने यह प्रयत्न नहीं लिख मारी है ?'

यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देते हुए थी कि, हर एक स्थान के दंगों में आरंभिक देहछाड़ मुसलमानों की ही ओरसे होती हैं, और हिन्दू लोग पीछे से केवल प्रतिकार के ही लिए उस में योग देते हैं—एंग्लो-इंडियन पत्र एवं सरकारी अधिकारी उस ओरसे बेपर्वाह हो जाते थे, यह बात भी ज्ञानप्रकाश से सहन न हो सकी। येवला के दंगेके विषय में वे लिखते हैं कि "इसी प्रकार दंगे का मूल कारण देवालय और हनुमान की मूर्ति का नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाना ही था। किंतु अब यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रही है कि मंदिर को सिराने उध्वस्त किया। इसी प्रकार यह बतलानेकी भी आवश्यकता नहीं रही है कि जिन्होंने मंदिर को उध्वस्त किया, वही लोग दंगा मचा करनेवाले थे। अंग्रेजी पत्र उनके विषय में भले ही कुछ कहते रहें !"

मतलब यह कि चाचादि के नियमों एवं हिन्दू-मुसलमान के भगदों के समय अधिकारियों का जो बर्ताव रहा है उसके विषय में तिलक और सुभाषचन्द्र का ध्येय सिद्धान्ततः एक ही था। किन्तु फिर भी इस विषय में सुभाषचन्द्र के पत्र अथवा उनकी अधिभूत सांघजनिक मभा ने जो कुछ आन्दोलन किया, उसकी अपेक्षा तिलक का प्रमाण सौगुना अधिक शक्ति-शाली कहा जा सकता है। क्यों कि उन्होंने सरकार के विषय में कड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग करते फौजदारी मुकदमों की संभावना गिरपर लेनी, और स्पष्ट शब्दों में मुसलमानों के सुराक्रांती स्वभाव का निषेध कर हिन्दुओं को एकमत होनेका उपदेश देते हुए भी वे ही मुसलमान समाज से द्वेष करनेको तैयार हुए थे। किन्तु सुभाषचन्द्र की दृष्टि से विचार करते हुए यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि जिसका प्रथम को सारे स्वल्प में उपस्थित कर लाकर मत बतानेका कार्य तिलक ने कर सकता था वरुन्क कर दिया था है। सांघजनिक मभा के प्रमाणिक एवं आकांक्षित सुभाषचन्द्र-जानमदारादि पत्रों के उस समय के संकों का निरीक्षण करते हुए हम कथन की पुष्टि हो सकती है। मात्र २६ नवंबर १९०७ के दिन आर्मांर दूरे में दंगा हो जानेके बाद सांघजनिक मभा के संकों की दृष्टिगत से आकांक्षित संको ने जो आन्दोलन भेजा, इसमें सर्वप्रथम शब्दों में यह नहीं कहा गया था कि सरकार का ध्येय पञ्चायतपुर था, किन्तु निरीक्षणयोग्य तथ्य यही है कि मुसलमान समाज में द्वेष आरंभ दिया गया था। यही तो प्रयत्न, प्रयत्न, आरंभ

जय, सिताता, बाई, पेयछा, रत्नागिरी, पिपत्तून, पेय, कवपाय, आदि अनेक-
नेक स्थानों के दंगों का विचार करते हुए ही यह चर्जी लिखी गई थी। और
इस कार्य में सभा के द्वारा केवल मध्यस्थी या दिज्ञ-जमाई करा देनेके प्रयत्न के
विरुद्ध और कुछ भी न हो सकनेका उम्मेद उभरेला किया गया था। तिलक के
पुस्तकीय लेखन एवं आन्दोलन का एक प्रकार से यह निवेद्य ही किया गया
सा ज्ञान पड़ा। सभा ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया था कि धार्मिक उत्सवों
में धार्मिक कार्यों में जाते बजाने विषयक धार्मिक भेद भिन्न के अधिकारियों की
समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेरुफर्मन माहब ने पूजा में जो निषेध
बनाये उनपर से आध्यात्मिक आचार-विचार विषयक उनका अगाध अज्ञान ही
प्रकट होता है। साथ ही इस बात का भी पता लग जाता है कि जवाबदार
अधिकारियों के कर्तव्य में ये कहाँ तक अपरिचित है। पुलिस की रिपोर्ट पर ही
सब प्रकार आधार रखनेसे पूर्व नेताओं के साथ अधिकारियों का दस्ता वार्ताव
होने तथा विवादार्थक व्यवस्था के विषय में दुबमसे पहले योग्य व्याख्या-
कारियों के पास जांच न करवाने से ही अवतक यह सब गड़बड़ हो रही थी।
क्योंकि मसजिद के सामने मनोरम वाद्य बजाने देने और कर्कश धाजों को बंद
कर देने ही से काम चल सकता था। मतलब यह कि सभा ने बाधादि के
विषय में सब अधिकार पुलिस से छीन देने की सम्मति दी थी।

किन्तु सरकार के सामने तो तिलक या गोखले की सार्वजनिक सभा
दोनों की प्रतिष्ठा कार्य की दृष्टि से लगभग एक ही सी थी। गोखले की चर्जी में
पुलिस को दोषी बतलानेके सिवाय सरकार के चुभनेवाले शब्द नाम को भी
न थे। किन्तु उसके आरंभ में गोखले ने यह अवसर लिल दिया था कि इस
विषय में सभा जो कुछ कह रही है, वह हिन्दू, मुसलमान और पारसी आदि
सभी समाजों का मत है। इसी एक बात पर सरकार का कोप बढ़ गया।
क्योंकि सरकार के तरकाजीन घंहर सेनेटरी बलाहदिल साहब थे। भतपुत्र
उन्होंने तत्काल ही इसका उत्तर लिख भेजा कि, इस चर्जी में ऐसे तो कई
बातें निराधार हैं, और उनका उत्तर भी प्रत्येक रूप में दिया जायगा। किन्तु
वहसे यह यत्नाद्यर्थ कि सभी समाजों की ओरसे मत प्रकट करनेका अधि-
कार तुम्हें किमने दे रक्खा है, और चर्जी का मसौदा तैयार करते समय वहां
कीन २ व्यक्ति उपस्थित थे? ऐसी दशा में लाधार होकर गोखले को यह बात
स्वीकार करनी पड़ी कि, सभा में कुल १२२ हिन्दू, ४ पारसी और केवल दोही
मुसलमान सदस्य हैं। मसौदा मंजूर होते समय इनमें से केवल १६ सदस्य ही
उपस्थित थे! इस पर सरकार की ओरसे फिर यह प्रश्न किया गया कि इन सोलह

सदस्यों में किस २ जातिके लोगों ने अनुकूल और प्रतिकूल मत दिये सो बत-
लाइये ? तब गोखले ने यह उत्तर दिया कि कमेटी में मतभेद बिलकुल न था ।
सरकार को इस अर्जी के प्रश्न पर शिकायत योग्यायोग्यता के अनुसार ही विचार
करना चाहिये । आजतक इस प्रकार तफसीलवार सुलासा सरकार की ओरसे
कभी नहीं मांगा गया, और न कभी सभा ने ही ऐसा किया है, अतएव इस
बारभी वह इतनी बारीकी से सब बातों का उत्तर देना नहीं चाहती । मतलब यह
कि बाजे आदि के नियमविषयक मूल प्रश्न एक ओरको रक्कर सरकारकी ओरसे
इस तरह दूसरे ही प्रकार के बाजे बजने लगे । कारण इसका यह था कि,
सरकार को सार्वजनिक सभा के उन दो मुसलमान सदस्यों ने समझा दिया था
कि यह सभा केवल हिन्दुओं की ही है और हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं
है । क्योंकि सभासद होते हुए भी हम कभी उसके कार्यों के लिए सम्मति नहीं
देते हैं । इसी दशा में सर्वेसमग्र करके मध्याह्न्य निष्प्रश्रयता सुद्धि से विचार
करनेके लिए सनडे और गोखले सदस्य व्यक्तियों के तैयार रहते हुए, और
मुसलमानों से कुछ लेनेकी अपेक्षा उन्हें बहुत कुछ देनेका भाव दिखाने हुए
भी, उन्हें ऐसा कोई शान्त प्रकृति का मुसलमान नहीं मिला जो उनकी पक्षों
के अनुसार इस समस्यापर भलीभांति विचार प्रकट करता । इसी बात को पदताल
कर तिलक ने अपना ध्येय इस प्रकार निश्चित किया था कि मतभिन्नता के लिए
भरसक प्रयत्न करने पर भी जब मुसलमान लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं,
तो फिर हमें क्यों उनकी इच्छारूपी लहर के साथ बहने हुए कर्तारक बने
जायें ! हमारे मझे अधिकार क्या हैं और उन्हें हमें कर्तारक बनाना क्या इच्छे ?
इसका विचार करके उन्हें प्रकट कर दें और उन्हींके अनुसार अपना आन्दोलन
जारी रखें, फिर भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो । क्योंकि यह ध्येय योग्य तो
परमार्थ की बसनेवाला ही दिखाने देता है । हिन्दु इस समय जब कि हिन्दु
मुसलमान के बीच ऐश्वर्यता बसने का जोरगोर से प्रयत्न किया जावेगा भी
परस्पर का मनमुग़ल्य भलीभांति दूर नहीं हो सकता, और दूरे कमान भी नहीं
लागे जाते हैं, इसी प्रकार यदि अमरक हिन्दु समाज को भी पर प्रयत्न हो
रहा है कि दूसरों की स्तुति का विचार करके उनके मनका चोकर धारण किए
आदर हमें कर्तारक बने जाते आदिमें, इसकी मांगें विचार किए बिना
काम नहीं चल सकता, तो फिर आज से तैयार बने पूर्ण की इस मांगका के
ध्येय की आवश्यकता हिन्दुओं को प्रतीत हुई हो, और हमें विचार का हो अपन
उपयुक्त इसे मांगें विचार करनेका है अनुकूल दिखाने दिया हो तो इसका आवश्यक
विचार कोई बात नहीं हो सकती ।

क्योंकि तिलक स्वच्छापूर्वक कभी मुसलमानों के साथ झेड़झाड़ नहीं करते बल्कि समझौते की ही हर एक बात के लिए विचार करने को वे तैयार रहते थे। पुरातन ऐतिहासिक चर्चा करते समय भी उनका हल मुसलमानों को दोष देनेकी अपेक्षा हिन्दुओं पर किये जानेवाले आघेसों के सफादन की ही ओर विशेषरूप से रहता था। एक हिन्दू के नाते उनकी स्वाभिमान-शुद्धि अतिशय साँव होनेके साथ ही दूसरे के चिढ़ने का भय उनके हृदय में नाम की भी न रहनेसे अन्य लोगों की ही तरह मुसलमानों के साथ बरताव करते हुए वे जैसे को तैसा उत्तर देने में भी कभी पीछे पैर न रखते थे। किन्तु दूसरे की ओरसे झेड़झाड़ की जाने पर तेजाव्विता के साथ उसका अतिकार करने एवं अनावश्यक शत्रुभाव दिखला कर अपमान करवाने की अपेक्षा उसे मुँहतोड़ उत्तर देना ही तिलक के स्वभाव की खास बात थी। इन दंगे-फसाद के दो वर्षों में उन्होंने जो आन्दोलन किया, वह इसी वृत्ति के अनुरूप था। यद्यपि यह आन्दोलन विशेष निर्बलाचित एवं भीरुस्वभाववाले व्यक्तियों को पसंद न आया, किन्तु फिर भी इन लोगों ने सरकार के पास एक-आध अर्जी भेजने वा शान्ति अथवा प्रेमभाव का अस्पष्ट उपदेश करने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया, और हिन्दू-समौज के अधिकारों पर धीरे-धीरे जो आघात हो रहा था, उसके निवारण का प्रयत्न तो इनके हाथों नाम की भी न हुआ। फलतः मुसलमानों की ओर सब प्रकारके आक्रमण होते समय केवल शांतिपाठ करते रहनेकी अपेक्षा कम से कम बग़द हथियारों में लेकर उत्तेजनपूर्वक जो हिन्दुओं की सहायता करता हो उसकी महत्ता यदि सर्वसाधारण हिन्दूसमाज को अधिक जान पड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

सन १८६४ में तिलक ने केसरी में दंगे के सम्बन्ध में जितने लेख लिखे, उनके योग से बम्बई के गुजराती समाज का प्रेम उनपर बहुत कुछ बढ़ गया। और पूनानिवासी उनके शुक्लपक्षीय प्रतिस्पर्धी भी अपने मतानुसार समझी हुई तिलक की धर्म-भ्रष्टता एवं पारस्परिक गाली-गलौज तक को मुला देनेके लिए तैयार हो गये। बम्बई के लक्ष्मीदास खीमजी नामक व्यापारी ने बम्बई के दंगे से पूर्व प्रभासपट्टन के दंगे में जख्मी होनेवालों की सहायतार्थ बहुत कुछ भ्रान्त किया था। इसके बाद जब खास बम्बई में ही दंगा हुआ उस समय पुलिस ने उनके विरुद्ध यह रिपोर्ट की थी कि यहां के जख्मियों को सेठजी ने जो कुछ सहायता पहुँचाई वह ठीक ही थी, किन्तु दंगे के दूसरे दिन हिन्दुओं ने जो लाटियां उठाई उन्हें भी इन्हीने उत्तेजित किया और घायी लोगों में हजारों रुपये घाँटकर इन्हीने उन्हें दंगे के लिए तैयार किया था। इस रिपोर्ट का परिणाम

यह हुआ कि कुछ ही दिनों बाद किसी कार्यवाह जन सेठजी के लिए गवर्नर से मिलनेकी आवश्यकता हुई, तब जानबूझ कर उन्होंने इसके लिए इन्कार कर दिया। इस तरह के प्रतिष्ठित व्यक्ति को तिलक की ओर देखकर उस समय यदि यह प्रतीत हुआ हो कि 'अस्ति कोऽपि मम समानधर्मा' तो इसमें आश्चर्य नहीं। बम्बई के सुशिक्षित लोगों में इससे पूर्व तिलक के विषय में किंचित् अनादरभाव था। किन्तु खास बम्बई एवं बाहर के दंगों के कारण, तथा विशेषरूप से येवले एवं रावेर आदि स्थानों के दंगे के विषय में सरकारी गुप्त आज्ञाएँ तिलकद्वारा प्रकट हो जाने और पूनेमें ठिठाई के साथ हिन्दुओं का समर्थन करनेसे बम्बईवालों का भी उनपर बेहद प्रेम बढ़ गया।

अंत में हमें केवल एक ही बातका उल्लेख करना है, और वह यह कि लोगों के सामने जो भी बाजे-बजाने सम्बन्धी प्रश्न ही उपस्थित किया गया हो, किन्तु इसकी आड़ और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद ही थे। सरकार की ओर से मुसलमानों का पक्षपात किया जाने विषयक प्रवाद भी यथार्थ ही था, किन्तु इसका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दू देवाल्लयों की अपेक्षा मुसलमानों की मसजिदपर सरकार का प्रेम अधिक हो, बल्कि राजनैतिक दौंव-पेंच में हिन्दुओं को खदेड़ने के लिए मुसलमान लोग सरकार के लिए विशेषरूपसे काम दे सकते थे, और उनका इस काम में उपयोग किया भी जा रहा था बस इसीसे सरकार उन्हें काबू में किये हुई थी। पिछले इतिहास को यदि देख जाय तो सन १८५७ के विद्रोह के बाद कई वर्षों तक मुसलमानों पर ही सरकार की कोपट्टि विशेष रूप से जान पड़ेगी। बहाई लोग सरकार को भयंकर प्रतीत होने लगेथे, इसी प्रकार लार्ड मेयो की हत्या भी एक मुसलमान के ही हाथ से हुई थी। लिटनशाही में अफ़गानिस्तानवाला मामला हो जाने से मुसलमान लोग अंग्रेजों पर दांत पीस रहे थे। किन्तु परिवर्तन तो संसार की प्रत्येक वस्तु में होता रहता है। फलतः सन १८८५ में राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हो जाने पर राजकीय पक्ष का भारत में एक नये ही प्रकार से मंडन होने लगा। क्योंकि इस सभा में प्रायः सभी सुशिक्षित हिन्दू योग दे रहे थे। अतएव उन्होंने ने राज्यकारोबार की आलोचना करने एवं अपनी आकांक्षा की गठरी खोल कर उसमें की वस्तुएँ सरकार के सामने पेश करने की शुरुआत कर दी। यह देखकर सरकार को जान पड़ा कि हमारे लिए तो यह एक स्थायी संकट आ खड़ा हुआ है। अतएव इसके प्रतिकारार्थ उसे मुसलमानों को हथियाने की युक्ति सूझ पड़ी। फलतः सर सय्यद अहमद खां को आगे खड़ा करके उसने प्रायः सभी सुशिक्षित मुसलमानों से राष्ट्रीय सभा का बहिष्कार करवा दिया। रहा

अशिष्ट मुसलिम समाज, जो वह तो ज़रासी उन्नतता मिलते ही धर्म के नाम पर उन्मत्त हो जाने के लिए हमेशाही तैयार रहता था। अस्तु। क्योंकि राष्ट्रीय सभा का स्थापना के समय से ही धारासभा की सदस्यता के लिये प्रयास किया जाने लगा था, और सन १८६२ में तो धारासभा की बुद्धि होकर निर्वाचन का सिद्धान्त भी अपनी कलक दिसाने लगा था। किन्तु कौंसिलवर प्रभाव डाल सकना एक मात्र शिष्टापर ही अवलंबित था ! अतएव मुस्लिम समाज के चित्त पर घनायास ही इस प्रकार का प्रभाव पड़ा कि, कौंसिल में मुसकर हिन्दू लोग अपना मतलब बना लेंगे और हमें बहुत कुछ हानी उठानी पड़ेगी। इधर यदि कौंसिल में मुसलमानों को भेजने का विचार किया जाय तो कहीं बात की बात में उनकी शिष्टा धोड़ेही बढ़ सकती है ? ऐसी दशा में उन्हें अन्य किसी उपाय से हिन्दू समाज को बंधनयुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः प्रसीगड कॉलेज के युरोपियन प्रिंसिपाल थियोडोर बेक ने 'एंग्लो मुहम्मिडन औरिबंटल एसोसियेशन' नामक संस्था भी स्थापित करनेकी युक्ति सुझाई। किन्तु सर सय्यद अहमद को यह कल्पना हीनकोटि की प्रतीत हुई। क्योंकि वे एक दूरदर्शी एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। और हिन्दू-मुसलमान को वे एक ही शरीर के दो नेत्र मानते थे। किन्तु इसी के साथ २ उनकी यह भी धारणा थी कि दोनों नेत्रों की दृष्टि एकसी होनेके लिए दोनों ही समाज में शिष्टा की भी समानरूप से प्रचार होना चाहिये। इसी लिए उन्होंने राजनैतिक मामलों को एक ओर रखकर सारी शक्ति शिष्टापर ही खपा दी थी। और मुसलमानों के लिए हिन्दुओं का राजनैतिक अधिकार आगे को टकबा देने के आशय से ही मुहम्मद मुहम्मद राष्ट्रीय महासभा का विरोध शुरू किया था। इधर पेन-इस्लामि जय का उपदेश भी शुरू हो चुका था। और इस पेन-इस्लामि जय की विजय के लिए जिस प्रकार आज मुसलमानों को अंग्रेजों के शत्रु धन जाने में कोई शराई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार उन दिनों अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्हें अंग्रेजों से प्रेमभाव बढ़ाने की भी इच्छा हो रही थी। मतलब यह कि बंग-विद्रोह के समय जनता में जो द्वैतभाव पराकाष्ठा को पहुँच गया था, उसकी नींव सन १८६२।६३ के लगभग पड़ रही थी। सरकार और मुसलमान दोनों एकमत होकर राष्ट्रीय सभा का बहिष्कार कर रहे थे, और जाने एवं शूल्य आदि के झगड़े उस मुख्य वृत्त की कुटकर शाखाओं के समान थे। मुसलमानी धार्मिकता की यह पतंग किस दिशा में उड़ रही थी, इसे तिलक ने उसी समय जान लिया था। और इसी के अनुसार उन्होंने इन झगड़ों के विषय में अपना ध्येय निश्चित किया था।

किंतु उनपर जातिद्वेष का आरोप लगानेवालों को देखना चाहिये था कि इसका मूल उत्पत्तिस्थान कहाँ है। क्योंकि विश्वबंधुत्व और राष्ट्रीयता की भावना ही अधिकांश परस्परविरोधी हैं। इसी लिए पहिली से दूसरी में उतरने की अपेक्षा दूसरी से पहिली में प्रवेश करना ही सरल और नैसर्गिक मार्ग कहा जा सकता है। इस प्रकार आरंभ से ही तिलक का विश्वास था। इसी प्रकार अपने पैर को दृढ़तापूर्वक जमीन पर टिका लेने के बाद ही स्नेहवृद्धि के लिए अपना हाथ दूसरों को समहालने के लिए बढ़ाना ठीक होता है। अन्यथा हाथ के साथ ही अपने भी खिंच जाने या स्थानभ्रष्ट होनेकी संभावना रहती है। इस बात पर तिलक को दृढ़ विश्वास था और सुधारक लोग इसपर श्रद्धा न रखते थे, यही एकमात्र उनके परस्पर के ध्येय में अन्तर भी था। यद्यपि उस समय यह अन्तर लोगों की समझ में नहीं आसकता था, किन्तु आगे चल कर तो इसमें गणपति और शिवाजी-उत्सव के कारण और भी वृद्धि हो गई। क्योंकि इसमें से एक के द्वारा धार्मिक विवाद बढ़ाने और दूसरे से जातिविषयक झगड़े उत्पन्न करने की भावना सामान्य लोगों में सहज ही में उत्पन्न हो सकती थी, इसी लिए तिलक के झगडालूपन की दुष्कीर्ति में इनके योग से और भी वृद्धि हो गई। फलतः अफजलखान के बधसरीखे वादग्रस्त विषय की चर्चा समाचारपत्रों में होने लगी, और तिलक शिवाजीमहाराज का समर्थन भी निर्भीकतापूर्वक करने लगे। अंततः सन १८६७ के राजद्रोहविषयक अभियोग में भी इस अपराध की सिद्धी के लिए सरकार और न्यायाध्यक्ष ने भी इस ऐतिहासिक चर्चा को ही आधारभूत माना, और इसी लिए मुसलमानों को दृढ़ विश्वास हो गया कि तिलक एक बड़ा ही शैतान व्यक्ति है। किन्तु सुदैव से उनकी यह धारणा तिलक के अंतसमयतक कायम न रह सकी। और तिलक ने अपने पुराने सिद्धान्त को न छोड़ते हुए भी मुसलमान नेताओं से स्वीकार करवा लिया कि आपका ही ध्येय अच्छा और उपयुक्त है तथा हम लोगों से भयंकर भूल हुई है। इसके बाद तो अली-बन्धु जैसे महान् नेताओं ने भी संसार के सन्मुख प्रकट कर दिया कि 'राजनीति में तिलक ही हमारे सच्चे गुरु हैं।' यहांतक का परिवर्तन स्वयं तिलक के देखते देखते हो गया!

भाग १५ परिशिष्ट (१)

औंध के पंतप्रतिनिधि का घोषणापत्र !

औंध में बाजे बजानेके सम्बन्ध में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही जातियों के नेताओं की सम्मति से निर्धारित नियमः—

“ग्रौध राज्य के हिन्दू देवालय और मुसलमानों की मसजिद के सामने बाजे और ढोलक बजाने के विषय में मु. थाना किन्हीं में दोनों ही जाति के नेताओं ने एकमत होकर आगे की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किये हैं।

१. जहां केवल क़ब्र हो उसे मसजिद या निमाज़गाह अथवा पूजा का स्थान न समझा जाय, अतएव उसके सामने से आते जाते हर समय हर एक प्रकार के बाजे बजाये जा सकते हैं।

२. असुरक्षित अथवा हमायबादा या जहां कि ताज़िये बनते हों, वह भी भजन या प्रार्थना का स्थान नहीं हो सकता, अतएव उसके सामने से भी उपर्युक्त नियम की ही तरह बाजे ढोल आदि बजाने में कोई रुकावट नहीं बाड़ी जा सकती।

३. निमाज़गाह हमेशा शहर या गांव से बाहर होती है और वहां रमज़ान मास के रोजे (उपवास) समाप्त हो जाने पर इदुलफ़ितर के दिन और ज़िह्रेज महीने में बकरीद के दिन इस प्रकार वर्ष भर में केवल दो ही दिन उस स्थान के काज़ी साहब सब मुसलमानों को सुतबा पढ़ सुनाते हैं। इस लिए वर्ष के इन दो दिनों में सुतबा सुनाई दे सके इस तरह पचास फुट के अंतर कोई किसी प्रकार के बाजे न बजाये जायें।

४. केवल निमाज़ के लिये बाज़ा रोकनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि निमाज़ हमेशा मसजिद में नहीं पढ़ा जाता बल्कि निमाज़ का समय होने पर कुपू के किनारे, नदी के तट पर, अथवा इसी प्रकार के अन्यान्य स्थानों में भी हर एक व्यक्ति अपनी निमाज़ आप ही पढ़ लेता है, और क़ुरान में भी निमाज़ के समय बाजे न बजाने कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसी दशा में मसजिद के सामने निमाज़ के समय भी बाजे बजाने में कोई हानि नहीं, किन्तु प्रति शुक्रवार (जुमा) के दिन मसजिद में भी काज़ी सब मुसलमानों को सुतबा सुनाते हैं, इस लिए शुक्रवार के दिन सिर्फ़ सुतबा सुनाते समय मसजिद के इधर और उधर बीस-बीस कदम तक अथवा पचास फुट के अन्दर किसी प्रकार के बाजे न बजाये जायें।

५. बाज़ा इस शब्द में तारा, ढोल, नगाड़ा, और बाजंत्री (राहनाई) आदि का समावेश होता है। किन्तु इसमें बीना, सितार, हार्मोनियम आदि मधुर वाद्योंका समावेश न समझा जाय.

६. ये नियम केवल उन्ही मसजिदों के लिए लागू समझे जायें जो कि

बहुत पुराने समय की बनी हुई हैं और रास्ता या सड़क से लगी हैं। उन रास्तों को छोड़कर अगर कोई खास तौरपर नई मसजिद रास्ते से लगी हुई बनावे तो उसके लिए ये नियम लागू न समझे जायें।

७. शुक्रवार के दिन मसजिद के खुतबे के समय और ईद के दिन निमाज़-गाह के खुतबे के समय बाजों के समय जो नियम कलम ३, ४ में बतलाये गये हैं, उन्हीं के अनुसार गणपति, नागोबा, गोकुल बली आदि प्रत्येक हिन्दू पर्व या मेले आदि के समारोह बाजे बजाते हुए प्रसन्नतापूर्वक सभी मसजिद एवं निमाज़गाहों के सामने होकर जा सकते हैं।

८. हिन्दू देवाल्लयों में यदि कथा-कीर्तन या अन्य कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो तो उस समय भी मुसलमानों को बाजे, ताशे, ढोल आदि पचास फुट इधर-उधर तक बन्द रखने चाहिये।

९. दोनों ही समाज के प्रधान २ व्यक्तियों की सम्मति से ये नियम बनाये गये हैं, अतएव दोनों ही जाति के लोगों को इनका पालन करना चाहिये। यदि कोई इन नियमों को तोड़े तो, जिस समाज का वह व्यक्ति हो उसे बिना किसी प्रकार की ज़ब्र-जियादती के चुपचाप सरकार में उसकी इत्तिला दे देनी चाहिये, जिसमें कि वह वाकायदा सब इन्तजाम कर सके।

ता. ८ सितम्बर सन १८९४.

हस्ताक्षर हिन्दू मुखियाओं के—

हस्ताक्षर मुसलमान अगुवाओं के

हमारी साक्षी में—

रामचंद्र शिवराम देशपाण्डे,

मजिस्ट्रेट दर्जा ३, औंध राज्य.

ऊपर लिखे हुए नियम जो कि दोनों ही समाज के मुखियाओं ने मिलकर निश्चित किये और हमारे पास मंजूरी के लिए भेजे हैं—वे मंजूर किये जाते हैं।

ता. ९ सितम्बर सन १८९४.

श्रीनिवास परशुराम पंतप्रतिनिधि,

जागीरदार, सं. औंध.

भाग १५ परिशिष्ट (२).

पूना के पुलिस सुप्रेन्टेन्डेन्ट मेकफर्सन का घोषणापत्र।

तमाम लोगों को इत्तिला दी जाती है कि, अबसे आगे के लिए दि. पु. सुप्रेन्टेन्डेन्ट साहब की ओरसे सड़क पर या रास्ते के नजदीक ढोल, नगाड़े,

गहनाई या तारो आदि सब प्रकार के कर्कश बाजे बजाने के लिए पर्वाने देकर नियम बनादेंगे और उनपर देखरेख रखेंगे ।

जिस दिन बाजे बजाना हो उससे तीन दिन पेशार सिटी पुलिस ऑफिस में बाजे बजानेका पर्वाना लेनेके लिए अर्जी देनी चाहिये । बिना इस प्रकार का पर्वाना हासिल किये रास्ते में या रास्ते के नजदीक किसी भी प्रकारका बाजा न बजाने दिया जायगा ।

पर्वाने के लिए अर्जी पेश करनेके बाद छपे हुए फार्म पर ही बहुत करके पर्वाना दिया जायगा । और उसमें नीचे लिखी हुई शर्तें दाखिल की जायेंगी:—

१. गांधी या छोटे के नजदीक आजाने पर उसके निकल जानेतक बाजे बजाना या बत्तका फहराना (आगे पीछे करना) या किसी प्रकारका हो-हल्ला मचाना बन्द रखना चाहिये ।

२. जुलूस की मण्डलियां जब किसी सार्वजनिक उपासना के स्थान के नजदीक ऐसे वक्त पहुँचें जब कि उपासना हो रही हो, तो उन्हें एकदम अपने बाजे बन्द कर देने चाहिये, और उस उपासनामण्डिर के पास से चुपचाप निकल जाना चाहिये ।

३. क्यूटी पर रहने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी जब तक के लिए बाजे बन्द रखने का हुक्म दे, तब तक वे बन्द रहें ।

४. किसी भी सार्वजनिक रास्ते या सड़क पर रात के ग्यारह बजे से खगाकर सवेरे सूर्योदय तक बाजे बजाने की इजाजत नहीं है ।

५. अगर कोई आदमी जानबूझकर इन नियमों को न मानेगा या इनको तोड़ने में सहायता देगा उसे सन १८६० के चौथे एक्ट की ६८ की धारा के अनुसार २०० रुपये जुर्माने की सजा दी जायगी ।

सा. २ अक्टूबर सन १८६४.

T. Macpherson मैजर,

डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुप्रेन्टेन्डेन्ट पूना.

षोडश—विभाग ।

—:0:—

बापट—कमिशन ।

तिलक के जीवन में ऐसी भी कई घटनाएँ हुई हैं, जिन्हें उनसे सामान्य परिचय रखनेवाले व्यक्ति नहीं जानते हैं। बापट-कमिशन भी उसीमें एक प्रधान घटना है। आज से छब्बीस वर्ष पूर्व यह घटना पूने से बड़ी दूरपर ठेठे बड़ोदा में हुई थी। समाचारपत्रों में भी इसका वर्णन बहुत ही संक्षेप में निकला, और जो कुछ भी उन पत्रों में छपा उसमें तिलक का कहीं नाम-निर्देश भी नहीं हुआ है। इन्हीं सब कारणों से तिलक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के नाते यह प्रसंग लगभग अज्ञातसा ही रहा। किन्तु इस बापट-कमिशन सम्बन्धी प्रकरण में तिलक को ८-१० महिनेतक काम करना पड़ा था। यही नहीं बल्कि इसके योग से उनके दो महान् गुणों का भी लोगों को परिचय हो गया। इनमें पहला गुण मित्र के लिए सब प्रकार की हानि सहन करना था और दूसरा उनकी विवाद-सम्बन्धी कुशाग्रबुद्धि। यदि बापट-कमिशन में हम तिलक को नायक न भी मानें तो भी उपनायक माननेमें हमें कोई संकोच नहीं हो सकता। इसी लिए तत्संबन्धी वर्णन देनेकी इस प्रकरण में योजना की गई है।

बापट मायना वासुदेव सदाशिव बापट है। मित्र लोग हमेशा इन्हें रावसाहब बापट के नाम से सम्बोधित किया करते थे। किन्तु यह उपाधि उन्हें अंगरेज सरकार की ओर से नहीं मिली थी, बल्कि बड़ौदे में उनके उच्च पदासीन होने से यह स्वयमेव ही प्राप्त होगई थी। कमिशन के बाद लोग इन्हें 'बड़ोदा-बापट' के सांकेतिक नाम से पहचानने लगे थे। ये महाशय रत्नागिरी जिले के एक गरीब ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न हुए थे। यद्यपि ये बाल्यावस्था से ही बड़े तीव्रबुद्धि थे, किन्तु कॉलेज का सारा खर्च उठा सकनेमें असमर्थ थे। इस लिए अपने कॉलेज के अध्ययन-काल में ही इन्हें बड़ौदा में सरकारी नौकरी मिल गई। इस तरह इन्हें बी. ए की पढ़ाई बीचमें ही छोड़ देनी पड़ी। उन दिनों बड़ौदे में रेविन्यु सर्वे सेटिलमेंट विभाग के प्रधानाधिकारी मि. इलियट नामक एक गोरे सिविलियन थे। ये महाशय बापट की योग्यतापर संतुष्ट हुए, और आरंभ में ही इन्होंने उन्हें चालीस रुपये पर नौकर रख लिया। इसके बाद का मार्ग तो बापट ने बड़ी ही स्फूर्ति से तय किया। और लगभग पांच वर्ष के बाद ही अर्थात् सन १८८२ में ये सवासौ रुपये मासिक पर हेटब्लॉक की जगह ग्राम

करने लगे । सन १८८६ में इसकी रसाई प्राप्त इलियट साहब के दफ्तर में हुई और इसके तीन ही वर्ष बाद ये उनके मुख्य सहायक (चातिरंट कमिश्नर) बना दिये गये । इसके बाद सन १८९४ तक तो उनका वेतन बौने सातसौ रुपये तक बढ़ गया था । यदि उनपर अभियोग चलाया जाकर बीच में ही हतिथी न हो जाती तो बहुत संभव था कि वे नायब दीवान के पद तक पहुँचते । इन सब बातों के लिए उनकी होशियारी तो कारणीभूत थी ही, किन्तु इसीके साथ १ इलियट साहब की कृपा ने भी उनके लिए बहुत कुछ सहायता पहुँचाई । यह कृपा-रहित आगे बढ़कर यहाँतक बढ़ गई कि बापट की हर एक बात को इलियट साहब की ओरसे मंजूरी मिलजानेविषयक खोगों का विश्वास होगया । सबकुछ ही बापट ने बर्दादा में अपनी कारगुमारी दिखलाई । उनकी ये पीसी २ थॉले और सक्केट पोशाक तथा उग्रा काठियावाड़ी बोहा खोगों पर प्रभाव डालते बिना नहीं रह सकता था । उनकी बढ़िया कारकीर्दी के लिए दक्षिणार्ध खोगों में उनकी कर्तव्यतत्परता, और गुजराती खोगों के लिए उनका स्वभाव ही कारणीभूत हुआ था, क्योंकि स्वभाव से वे कुछ सीधे थे, अतएव बिना किसी की मुरब्बत किये साफ और सच्ची बात कह देने में वे कभी आगा-पीछा न देखते थे । इसी प्रकार गुजराती खोगों की इस भावना के कारण कि वे दक्षिणार्धों को हीन समझते हैं—बापट महाराज हरसमय उनकी हवा बिलेर दिया करते थे । किन्तु साहब की कृपा-रहित और अपने निष्पक्ष स्वभाव इन दो दोषों में सीमरी एक बात और मिल जाने से बापट की कारकीर्दी को विशेष सन्निपात होगया । वह था उनके हाथ में का सर्वे सेटेल्मेंट विभाग का अभिप्राय कार्य ।

इन विशेष के कारण बापट की कारकीर्दी के असमय ही नामशेष हो जानेका चयन करनेसे पूर्व हमें संशय में यह बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि तिलक और बापट का संबंध क्या था, और बापट कमिशन में तिलक को क्यों योग देना पड़ा ? हाँ, तो तिलक और बापट जो भी सहपाठी न रहे हों, तथापि इन दोनों का परिचय कॉलेज-जीवन से ही हो गया था । सीबाब हमके थे भी ये दोनों रत्नागिरी के रहनेवाले । इन दोनों के तीसरे एक मित्र दाजी आमाजी खरे नामक सज्जन और भी थे यद्यपि बापट अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले गये किन्तु फिर भी इन त्रिमूर्तियों का प्रेमभाव पूर्व-पत्र ही बना रहा । यही नहीं बल्कि कई-एक कारणों से यह दिनोंदिन बढ़ता ही गया । क्योंकि बर्दादा दरबार में दोधार दक्षिणार्धों के उच्च पदाधिकारी रहनेकी परम्परा बहुत पहले से चली आई थी, अतएव तिलक को विश्वास था कि ज. स. गाढगील अथवा बापू सा. आठव्ये की तरह बापट भी उस परम्परा को

बनाये रखेंगे। इधर तिलक की विद्वत्ता और त्यागबुद्धि पर बापट पूरी तरह मुग्ध थे। बड़ौदा की राजनीति के विषय में केसरी और मराठा में जितने भी लेख निकले उनकी सामग्री तथा लेखनपद्धति में रावसाहेब बापट से ही पूरी सहायता मिलती थी। सर टी. माधवराव के कार्यकाल के विषय में बड़ौदा पर जो आलोचनाएँ केसरी में निकली, उनका आधार प्रायः बापट की दी हुई सामग्री ही था। इसी प्रकार मराठा पत्र में तो खुद बापट के ही लिखे हुए कई लेख बिना नाम से बीच २ में निकलते रहे। इस प्रेमसम्बन्ध को व्यवहार की ओर से भी पुष्टि मिल रही थी। तिलक के एक पुराने मित्र वासुदेवराव जोशी अर्थात् चित्रशाला प्रेस के मालिक को बापट की मित्रता के कारण बड़ौदा दरबार से छपाई का काम बहुतसा मिलता था। इसी बीच (सन १८९१) तिलक ने फर्ग्युसन कॉलेज की नौकरी छोड़कर निजाम राज्य के लातूर नामक स्थान में जिनिंग कम्पनी खोलने का प्रयत्न किया। इस कार्य में भी बापट ने बड़ौदा के एक साहूकार गिरधरलाल नानाभाई की दुकान से पांच हजार रुपये कर्ज दिलाये थे।

इस तरह बापट और तिलक के बीच जीवश्च-कंठश्च मैत्री हो जानेसे तिलक के स्वभाव को जाननेवाली सहज ही में कल्पना कर सकता है कि बापट पर आफत आते ही तिलक उनकी सहायता के लिए दौड़कर क्यों पहुँचें होंगे! किन्तु इस कार्य में योग देनेके लिए तिलक दूसरे एक आशय से भी तैयार हुए थे। अर्थात् अपने मित्र की रक्षा के ही साथ २ बड़ौदा महाराज श्री रामाजीराव गायकवाड़ की कारकीर्दी पर दोषारोपण करनेके लिए ब्रिटिश रेसिडेन्स का जो गुप्त प्रयत्न इन दिनों जोरों पर हो रहा था, उसका प्रतिकार करनेही तिलक की प्रबल इच्छा थी। इसमें पहले कोल्हापुर प्रकरण में तिलक को जो सजा भुगतनी पड़ी वह भी एकमात्र उनके देशी-राज्यविषयक अभिमान के ही कारण थी। और उसके ठीक बारह वर्ष पश्चात् उन्हें फिर देशी राज्य के विषय में प्रेमभाव प्रकट करनेका जो अवसर मिला उनका भी तिलक ने उत्तम ही तत्परता से सदुपयोग कर दिखाया। यद्यपि बापट कमिशन में तिलक गुरु अपराधी न थे, किन्तु फिर भी लगभग अपने ही को अपराधी मानकर जर्मनी के साथ चलाया। नाममात्र के सिधे बापट की ओरने काम करनेवाले ब्रिटिश बेरिस्टर अलग थे, और तिलक के नाम का तो मुद्रास्तरजामा भी इस मुकदमे में नहीं दिया गया था। किन्तु फिर भी बापट की ओर से इतिहास का काम चलायेवाले बेरिस्टर और वकील के मालिक का ही नहीं, बल्कि यदि हम यह

भी कहें तो प्रतिशयोक्ति न होगी कि बकील के क्लार्क तक का काम तिलक ने अपनी महत्ता का विचार न करते हुए कर दिखाया।

हां, तो बापट की कारकीर्दी को शिकंजे में फसने और तिलक को कमिशन के काम में पड़नेका मूल कारण 'बारखली' अर्थात् सेटलमेंट विभाग के द्वारा भी सयाजीराव महाराज की कारकीर्दी से लगाया जानेवाला सम्बन्ध ही था। इस लिये उस विषय की थोड़ी सी जानकारी करा देना आवश्यक जान पड़ता है। यह विभाग सन १८८३ के अधिनियम द्वारा साहब के अधिकार में आया। किन्तु पूरी सचें न हो सकने से इस विभाग का प्रत्यक्ष कार्य सन १८८६ तक शुरू न हो सका। साथ ही महाराजा से मंजूरी लेनेके नियम तयार करनेमें तीन वर्ष और भी खग जाने के कारण बारखली अंतर्विभाग का कार्य सन १८८६ के मार्च में आकर आरंभ हुआ। इस विभाग में जेकिंस, ओजिन, मेकॉनकी आदि गोरे सिविलियनों ने भी पहले सुपेन्टेन्डेंट का कार्य किया था। इनके जमानेमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। किन्तु इलियट साहब के कार्यकाल में वैसा होनेका कारण यह था कि, उनके कार्य को प्रत्यक्ष इनामी (माफी) जमीन की जांच का स्वरूप प्राप्त होजाने के साथ ही किसी पर माफी जप्त कर लिया जाना भी हुआ। क्योंकि सन १८८७ होनेसे किसी २ की माफी जप्त कर लिया जाना भी हुआ। क्योंकि वैसे ही यह कार्य लोगों के जी में खुशनेवाला था। प्रमाण के लिए लुड मिटिश सरकार के शासन में, इससे पूर्व तीस चाबीस वर्ष तक माफी कमिशन के कारोबार से जो भयंकर अन्याय या उसकी आशंका लोगों में फैल गई, उससे अधिक बुराई इलियट साहब के कारोबार में नहीं हुई थी किन्तु इस कड़ावत के अनुसार कि माफिक का माफिक कोई नहीं हो सकता—बम्बई सरकार के माफी कमिशन के विपक्ष जागरे भचाकर उन्हें एक इन्ह तक पहुंचा देनेके लिए कोई स्थान न रहने से उसपर किसी का, पात नहीं हो सका। किन्तु वही बातें बड़ोदा में घटित हो जाने से उसका स्वरूप एकदम ही प्रचंड बनाकर दिखाया जा सका। किन्तु ऐसा करनेवालों का उद्देश्य माफीदारों को हानि दिखानेकी अपेक्षा महाराज के कारोबार में बुराई दिखानेकी ओर ही अधिक था। क्योंकि सयाजीराव महाराज अपनी स्वतंत्र शक्ति के कारण अथवा अपनी उद्योगप्रियता के योग से मिटिश सरकार अर्थात् एजेंट गवर्नर जनरल की दृष्टि में बहुत ही प्रिय हो रहे थे। इसी प्रकार इलियट साहब पर भी स्थिति: रोसिडेंसी का कुछ क्रोध था। क्योंकि वे महाराजा के टपूर रह चुके थे, अतएव उन्हें महाराजा सयाजीराव के विषय में अभिमान था। इसी प्रकार जाति से लुद अंग्रेज होते हुए भी वे महाराजाकी स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी शक्ति का अभिनन्दन करते थे, रोसिडेंसी की जब २ महा-

राजा को सताने की इच्छा होती, तब २ इलियट साहब ही महाराजा को निजी तौर पर सलाह दिया करते थे। और प्रकट रूप में उनकी तरफदारी करते हुए भी वे आगा पीछा न देखते थे। इसमें बापट साहब की अभियता ने और भी वृद्धि कर दी। क्योंकि बापट एक चतुर एवं तीव्रबुद्धि अथच ईमानदारी के साथ काम करनेवाले ऑफिसर थे, अतएव महाराजा और इलियट साहब की उनपर कृपा दृष्टि रहती थी। किन्तु अन्य कई कारणों से लोगों के ही साथ २ रेसिडेन्सी की भी बापट पर नाराज़गी थी। इतने पर भी महाराजा, इलियट और बापट तीनों के बड़ौदा में मौजूद रहनेसे जबतक एक को दूसरे का जोर रहा, तब तक कोई भी उनका बाल बांका न कर सका। किन्तु सन १८६४ के लगभग ऐसा कुछ योगायोग आ उपस्थित हुआ कि, महाराजा और इलियट दोनों ही विलायत चले गये, और बापट अकेले ही बड़ौदे में रह गये। फलतः रेसिडेन्सी एवं माफ़ीदार और बापट साहब के निजी शत्रु इन सबने एकमत होकर इन पर आक्रमण कर दिया, और उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होकर इस प्रकरण का अंत बापट कमिशन के रूप में हुआ।

इनामी जमीन की जांच करने एवं उसकी सनदें तथा उनपर मुनासिब लगाने या टेक्स कायम करने की शुरुआत बड़ौदा राज्य में—बम्बई सरकार की कार्रवाई देखकर—लगभग साठ सत्तर वर्ष पूर्व से हो चुकी थी। किन्तु सारी जमीन की नपती और सेटलमेन्ट की कार्रवाई महाराज सयाजीराव के जमाने में किसी ने नहीं की। कारण इसका केवल यही था कि खण्डेराव महाराव आदि राज्याधिपति शासन की ओर नियमपूर्वक ध्यान नहीं देते थे। राजा सर टी. माधवराव जैसे सुशिक्षित व्यक्ति को भी इस कार्य की ओर ध्यान देनेका अवसर न मिला। सन १८८६ में नये इनामी (माफ़ी) विभाग का काम शुरू हो जानेसे माफ़ीदार लोग अनायास ही जाग कर उठ खड़े हुए। यहांतक की खुद इलियट साहब के ही पास उन्हीं के कार्य—विरुद्ध सन १८८६ से १८९२ तक में लगभग ६००० अर्जियां पहुँची और उनकी व्यवस्था भी कर दी गई। इसी अवसर में महाराजा साहब और उनके दीवान के पास भी इस प्रकार की अर्जियां पहुँचती थी, किन्तु उनकी संख्या इन चार वर्षों में मिलाकर डेढ़ या पौने दो सौ से ऊपर न जा सकी थी। इतने पर भी बड़ौदा के तत्कालीन रेसिडेंट कर्नल विडलफ ने अव्यापारेपु व्यापार करके अर्जियां पेश करनेवाले को अगड़नेके लिए उत्तेजित किया। असल में ब्रिटिश सरकार को दरबार की अंतर्व्यवस्था में हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार न था, किन्तु देशी राज्यों की मदद से रेसिडेंटरूपी तांत हमेशा ही लिपटी हुई रहती है। और इसका भी

कोई निश्चय नहीं कि वह कब उनका गला चोट दे। 'ब्रिटिश सरकार की देख-रेख' का शब्दार्थ कांग्रेस सरकार की सुविधा के अनुसार चाहे जितना संशुचित या विस्तृत हो सकता है। क्योंकि हमसे पहले जब कोरहापुर दरबार में पृथिवी और माफी जमीन सरकार की ओरसे जप्ता की जा रही थी, तब ब्रिटिश सरकार की ओरसे किसी प्रकार का कमिशन नियुक्त किया जाने का उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता। किन्तु सयाजीराज महाराज, इलियट साहब और राबसाहब बापट इन प्रियुर्तियों के श्रेष्ठपर कमिशन नियुक्त करनेका मौका चाही गया। महाराज केवल राय के शासक होनेसे बच गये। इलियट साहब को थोड़ीसी चोंच लगी, किन्तु वे भी बचा गये। गोरे सिविलियनों का प्रत्यक्ष में कोई करही क्या सकता है।

यब रह गये बिचारे बापट, तो 'अज्ञापुत्रं बलिं दद्यात्' के म्यायानुसार उन्हें पशुपशु बनाया गया। सन १८८२-१८८३ में सब मिलाकर दो-तीन ओरसे सेटलमेंट विभाग पर आक्रमण हुए। पहिली बार में ही रेसिडेंसी पक्ष का फैसला होगया। और फिर्बाही को अपने शब्द बापस लेने पड़े। वे फिर्बाही महारथ साकाक्षीन गुजराती दीवान मयिभाई असभाई थे। दूसरा धावा सन १८८३ में महाराज के विज्ञापित जानेका मौका साधकर किया गया। उस समय बड़ भगवा पेश किया कि, इनामी-विभाग के बापट आदि अधिकारी एकदम स्वतंत्र और असावधान होकर सब काम करते हैं। इस पर जब इलियट साहब ने प्रमाण देकर सिद्ध करने पर जोर दिया, तब यह मामला दीक्षा पड़ गया। पुनः दीवान साहब को अपने शब्द बापस लेने पड़े। यही नहीं बरन् महाराज ने इस विभाग के अधिकारियों से इनाम और अहार भी दिये (६ अप्रैल सन १८८३), साथ ही बापट के काम से संतुष्ट होकर तो महाराज ने उन्हें पेन्शन पानेके बाद स्वतंत्र असामी बनाने का भी आश्वासन दे दाता। तीसरी बात का धावा सर्वे विभाग पर अर्थात् खास बापट साहब पर ही किया गया। इस समय इलियट साहब छुटी लेकर विज्ञापित चले गये थे। और उनके स्थान पर जो मेकेंनकी नामक म्याक्ति काम करने आये वे एक मनमौजी और कात्ते दिल के आदमी थे। इस लिये बिटलफ साहब की सोलहों आने बन आई। इसके बाद सन १८८३ के नवम्बर में जब इलियट साहब विज्ञापित से लोटे, तब फिर उन्होंने बापट पर किये गये आरोप का निराकरण किया, किन्तु सन १८८४ के अप्रैल में वे फिर विज्ञापित चले गये और जब महाराजाने भी उधरईको प्रस्थान कर दिया, तो इस मौके को साधकर फिर दीवान मयिभाई, रेसिडेंट बिटलफ और सेटलमेंट कमिस्तर मेकेंनकी इन सीमाओं गुप्तमंत्रणा करके बापट के विरुद्ध अजिमा लेना शुरू कर दिया, और इस तरह उनपर अभियोग चलानेका जाल रचा।

इस कार्य में दीवान और रोसिडेंट प्रधान कार्यकर्ता बने और मेकैनकी उनके सहायक हुये। मेकैनकी साहब के स्वभाव से सालसे की जनता अपरिचित नहीं। क्योंकि अपनी कलेक्टरी के जमाने में इन्होंने सोलापुर, रत्नागिरी, अहमदनगर और नाशिक आदि शहरों की जनता को जिन २ गुणों का परिचय कराया, उन्हें जनता अभी तक भूलों नहीं है। इनके समान मनमौजी और काले दिल का सिविलियन आज तक कोई आया भी न होगा। ये महाशय कर्नेल बिडलफ के पदयंत्र में न केवल शामिल ही थे, बल्कि अपने सेटलमेंट कमिश्नर रहने की दशा में सर्वे विभाग पर बापट की स्वतंत्र नियुक्ति हो जानेसे उन्हें बेतरह खटक रहा था। इस लिए बापट पर रिश्तत लेनेका आरोप लगाकर उसकी जांच करनेका निश्चय किया जाते ही मेकैनकी को स्पेशल मजिस्ट्रेट का अधिकार दरबार कौंसिल की ओरसे दे दिया गया। फलतः बापट के विरुद्ध प्रमाण संग्रह करनेके लिए मेकैनकी साहब ने जून-जुलाई और अगस्त इन तीन महिनों में बड़ौदा के मजिस्ट्रेट की हौसियरी से दुर्दुर्भार मचा दी। उन्होंने कई एक गवाहों को अनुचित माफी देनेके साथ ही दरबार से इनाम दिलवाने का आश्वासन भी दिलवाया। कई सरकारी नोक़रों को सरपैंड कर दिया, और कई एक को बरखास्त करनेकी धमकी भी दी। कितने ही गवाहों को पुलिस की हिरासत में रखवा दिया और वहां उनके साथ सज़्ज़ती की गई। व्यापारियों की बहिशां जप्त कर ली गई। माफ़ीदारों को तरह २ के लालच दिये जाकर झूठा सुबूत देनेके लिए खड़ा किया गया, और कई-एक आरोपियों को एक तरफ से जमा कर दिया गया। मतलब यह कि बापट के विरुद्ध प्रमाण संग्रह करनेमें भले या बुरे किसी भी प्रकार के प्रयत्न करनेमें कसर न रखी गई।

ये सब कार्रवाइयां होती रहनेपर भी बापट अपनी जगह पर मौजूद थे। और अपने विषय में नित्य नई बातें भी उनके सुनने में आ रही थीं, किन्तु फिर भी प्रकट रूपमें कोई आज्ञा नहीं दे रक्खी थी, क्योंकि महाराजा और इलियट साहब दोनों ही विलायत में थे, और इधर दीवान साहब विरुद्ध हो रहे थे, साथ ही चारों ओर से शत्रुओं ने सिर उठा रक्खा था और भले २ मित्र कहाने-वाले लोग भी भयभीत होकर बापट के हिताहित की पर्वाह न करते हुए दरबार की रोपाक्षि से अपने घर को बचाना चाहते थे। अतएव वे उनसे अलग रहने लगे। ऐसी दशा में यदि रावसाहब बापट घबरा भी जायें तो इसमें क्या आश्चर्य? किन्तु इस विपत्तावस्था में उन्हें अपने मित्र तिलक का स्मरण होना स्वाभाविक ही था। फलतः तिलक ने भी अपने प्रेमभाव का स्मरण करके उन्हें हरएक प्रकार से सहायता देने का अभिवचन दिया। ता. १५

बन के खगमग तिजक ने अपने मित्र बासुदेवराव जोशी को बर्हीदा भेजा। यहां आकर जब उन्होंने बापट का बर्हीदा में रहना घातक समझा, तब हरएक प्रकार के दान द्वारा उन्होंने उन्हें अन्यत्र चल देने की बाध्य किया। फलतः ता. १८ जून को बम्बई जानेवाली गुजरात मेल के टाइमपर बापट और जोशी दोनों ही स्टेशन पर आ पहुँचे। साथ में सामान केवल जोशीजी का ही था, और बापट मानों उन्हें पहुँचाने के लिए भाग्य से जान पड़ते थे। बापट के पीछे सगी दुई सुक्रिया पुलिस कुछ घंटर पर खड़ी होकर इनकी देखरेख कर रही थी। इतने ही में गाड़ी ने सीटी दी, और गाड़ी के चक्कते ही बापट साहब भी पूट बोर्डपर पैर ल कर जोशीजी की गाड़ी में जा बैठे। जोशीजी ने सेक्रेट बत्तास के दो टिकिट दिले ही से सरीद लिये थे। अंततः बापट के गाड़ी में बैठते ही सुक्रिया पुलिस भाग-दौड़ शुरू की, किन्तु तब तक गाड़ी स्टेशन से बहुत दूर निकल गई थी। फिर भी उसने सुरत और नवसारी तक तार पर तार रवाना किये, किन्तु रेलवे की हद में फौजदारी कानून के समस्त अधिकार अंग्रेज-सरकार के हाथ में रहने से पूर्व उस विभाग के मजिस्ट्रेट का वार्ंट व होने से बापट की रोक-थाम कोई भी न कर सका। इस तरह जोशीजी के साथ बापट के पूना के आगाने पर खगमग डेढ़ महीने तक बे फरार समझे गये। इधर पूना-पुलिस की सहायता से बर्हीदा की पुलिस ने खूब तिरपचों की, परंतु जोशीजी ने बापट का पता तक न लगने दिया।

किन्तु केवल बर्हीदा छोड़कर चले जाने से ही बापट बच नहीं सकते थे वरिष्ठ उनके फरार हो जानेसे लोगों का संदेह और भी बढ़ गया। इधर शमुष ने उनपर आरोप करनेके लिए भी त्वासा मौका मिल गया। ता. ३०-१-१८२१। बापट के लिए सरपेंड करनेका हुक्म जारी किया गया। इधर बर्हीदा छोड़ने की महीने भर बाद बम्बई हाईकोर्ट के सालिसीटर जेन गिहवर्ट ने बापट की ओरसे दरबार के सामने हाजिर होनेकी आज्ञा मांगी। किन्तु दीवान साहब की ओरसे कुछ दिनों बाद उन्हें यह सूचित किया गया की, बापट के मामले में उनकी ओरसे पैरवी के लिए वकील खड़ा किये जानेकी सभी आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। इधर एक दिन पहले मि. गिहवर्ट ने रेसिडेंट कर्नल विडलफ से मिलकर यह बात कही थी कि, आप की ओरसे इस बात का अभिवचन मिल जाने पर कि खुद बापट के बर्हीदा थारर हाजिर हो जाने पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जायगा, अथवा यदि वार्ंट की तामील हो जाय तो भी उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जायगा—में उन्हें वापस बर्हीदा लाकर हाजिर कर सकता हूँ। क्योंकि अपने पर किये गये आरोपों का उत्तर देकर उन्हें निराधार सिद्ध

करना चाहते हैं। किन्तु रेसिडेन्ट उस समय क्रोध के मारे बेक्राबू हो रहे थे; अत एव उन्होंने उसी दिशा में उत्तर दिया कि “सजा के डरसे भाग जानेवाले अपराधी के साथ मैं सन्धी करना नहीं चाहता” इस पर सालिसीटर ने कहा कि, “वापट बीमार थे अत एव वे यहांसे चले गये”। किन्तु वापट के बड़ौदा से चले जाने का कारण तो सभी लोगों को ज्ञात था, ऐसी दशा में भला रेसिडेन्ट को क्यों कर इस कारण पर विश्वास होता? अतः सालिसीटर ने तिलक को इस भेट का आशय निम्न लिखित शब्दों में सूचित किया कि “कर्नल साहब वापट के विरुद्ध कहांतक क्रुद्ध और द्वेषबुद्धि के कारण बेचैन हो रहे हैं और किस भिक्षक के साथ उन्होंने इस विषय में मुझसे बातचीत की, उसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि कितनी ही बार मुझे इच्छा हुई कि साहब बहादुर की बातोंका मुँह तोड़ उत्तर देकर उन्हें चुप करइं। किन्तु मैं ठहरा अपराधी का वकील! हर हालत में मुझे चुप ही रहना चाहिये था।”

अंत में ता. १३ अगस्त सन १८६४ के दिन वापट कमिशन की नियुक्ती हो ही गई। ऐसी दशा में जब कि कमिशन बैठाया जाकर उसके द्वारा जांच होनेका निश्चय हो चुका था—वापट के लिए बड़ौदा से बाहर रहने ठीक न था। अतएव वे स्वेच्छापूर्वक ही बड़ौदा जाकर कमिशन के सामने जा खड़े हुए। फरियादी की ओर से पैरवी करने के लिए प्रथमतः बेरिटर फिरोजशाह मेहता और इसके बाद मि० ब्रॅसन खड़े हुए थे। और बम्बई के ख्यातनामा भाईशंकर उन्हें सहायता देते थे। क्योंकि एक तो वैसे ही भाईशंकर की होशियारी सर्व प्रसिद्ध थी, दूसरे मामला रिशवत से संबंध रखता था, और उस में गुजराती लिपी में लिखी हुई हिसाब-किताब की वाहियों का दिनरात उपयोग होनेका था। इस काम में भाईशंकर का दम बड़ी खूबी के साथ काम करता था। इसी प्रकार बड़ौदा के सरकारी वकील भी हर-एक प्रकार की सहायता पहुँचा रहे थे। अलावा इनके माफ़ी-विभाग के कीड़े असंतुष्ट माफ़ीदार, मध्य-लोभी, चुगलखोर, घरभेदू और कृतज्ञ लोगों से जो सहायता मिल रही थी, यह अलग ही थी। इनके साथ सबसे बढ़ियां सहायता इस बात की मिल रही थी कि महाराजा और इलियट साहब के वहां मौजूद न रहनेसे मैदान एकदम गाय था। दीवान माणिकभाई एक प्रकार से फरियादी बन रहे थे, और इसी के साथ २ इन्हे यह अधिकार भी प्राप्त था कि दरबार के कौन २ से कागज़ कमिशन के सामने पेश किये जायें और कौनसे नहीं, इसी प्रकार किन कागज़ों का गुप्त होना बतलाया जाय, और किन २ को गुप्त होने से प्रसट न किया जाय; फलतः दीवान साहब ने अपने इस अधिकार का मधेच्छ उपयोग कर दिया था। यह

करनेकी आवश्यकताही नहीं है कि परिवारी को अधिक दूरी से किसी बात की बत्ती न थी।

किंगु बापट की विधि पकड़म इगड़े विस्तार थी। क्योंकि दारवा मे म्मद म्मदने कोय द्वादका उनके पास जा भी नहीं था। इसी विषय परनी कोमे ने बेहिए भी कहा नहीं कर गके। आरंभ में कुछ दिनोंक बादई हरे कोरे के वरीन म्मदोव चिमपात्री बापटे और दात्री आवात्री गो मे महा-राय द्वादकम बापट को कोमे पैती करते रहे। इस द्वादक बड़ीदा के पकीछ समझ गोमने भी उनके कोमे गये हो गये। किंगु सगल में यदि देता द्वाद गो वरीनो का गया काम और उनके बलाके ही बापी मे अधिक मिथाई इसी पूरे कपनानुगत निष्क को ही करनी पड़ी। किंगुना सभी बातों की तैयारी उन्हीं को कर देनी पड़ी। किंगु इस सिद्धांत के अनुसार कि घर के बदलने ही वहाँ का काम भी बदल जाता है, उन मत्तापारी बापट के बड़ीदे में होने मित्र रहने पर भी इस मामले में थोकिन भोजकर बैठने के लिए निष्क को कोरे पक कोटरी तक देने के लिए तैयार न हुआ। चेतमें स्थान के निष्क रोडे की पमेंताला में ही निष्क, बापट और जोशी को बहुत जमा कर अपनी कबली बापम करनी पड़ी। कमिशन का कार्य लगभग चार महीने चला। इस अवसर में बेमरी और मराठा तथा खों-बलास के लिए जरूपायी व्यवस्था होजाने मे निष्क का कार्य मथातथा चल ही रहा था। कहा है कि पची बारह बोंग मे अपने थोमले पर नजर रख सकना है। पक्षतः अपने पत्रों के विषय में निष्क इस कहावत को गोमहो जाने चरितार्थ कर दिगाते थे। किंगु फिर भी इस बार बापट के कार्य में उनका विस्तार यहाँतक संलग्न हो गया था कि, अपने पत्रों के लिए क्षेत्रादि लिखने को भी उन्हें अवकाश न मिलता था। क्योंकि मुबद्द का पूरा पक्ष दो पहर की कारगुजारी के लिए सोच-विचार में निकल जाता था, मुबद्द अदालत में बीतती थी और रातका थक दिनभर की कार्यवाही के मोट तैयार करने और चर्चा करनेमें बीत जाता था।

इतने पर भी समय निकालकर निष्क केसरी और मराठा के लिए कुछ न कुछ लिख ही भेजते थे। कमिशन के सामने पेश किये हुए मुबूत का दास हिन्दा परिवारी की ओर से गवाहों का था। और अधिकारी गवाहों के मुबूत में हिन्दा-किताब की बहियों का सम्बन्ध जाता था। ये बहियाँ अदालत में ही जांची जाती थी। और क्योंकि ये गुजराती में लिखी हुई थीं, किंगु निष्क इतनी गुजराती नहीं जानते थे कि उन बहियों को पढ़ सके, इस लिए इस काम में उन्हें बापट से सहायता लेनी पड़ती थी।

किन्तु फिर भी जिरह के वक्त प्रश्न सुझाने का काम तिलक ही करते थे। और जब इनके जैसा सहायक साथमें हो तो किस वकील को गरज पड़ी है कि वह अपने दिमाग को व्यर्थ के लिए कष्ट दे ! मतलब यह कि तिलक और वापट ने मिलकर हिसाब-किताब की जांच और जिरह इस खूबी के साथ की कि कई गवाह एकदम झूठे सिद्ध हो गये, यही नहीं वरन गोरधरलाल नानाभाई जैसे खास गवाह की बहियां भी गलत ठहरीं और प्रमाणपूर्वक यह अपराध फरियादी पर साबित कर दिया गया कि ये बहियां फरियादी के हाथ में आनेके बाद भी इस में काट छाँट और घटा-बढ़ी की गई है। इधर कमिशन का काम होता रहनेकी ही दशा में वे० फीरोज़शाहा मेहता ने भी इस मामले से हाथ खींच लिया। कारण इसका यह बतलाया जाता है कि उन्हें प्रमाण की सामग्री के बनावटी होनेका पता काम शुरू हो जाने पर लगा। कोई २ बेरिष्टर मेहता और भाईशंकर सालिसीटर के बीच मनमुटाव होजाने को भी इसका कारण मानते हैं। वापट की ओरसे लेखी जवाब दावा तयार करनेमें अधिकांश हाथ तिलक का ही रहा। अदालत से लौटने पर रात को घर बैठकर अगले दिन के लिए जवाबदावा लिखने और दूसरे दिन अदालत में जाकर उसे सुनानेका काम ता. १० दिसंबर से २४ दिसम्बर तक होता रहा। यह लेखी-बयान इतना बड़ा हो गया था जो कि छपे हुए फुलसकेप आकार के दो सौ पृष्ठों में समाप्त होता। अलावा इसके अपराधी की ओर के गवाहों की जांच की उस प्रमाणों के सारांश रूप में जो कैफियत की गई वह तथा कमिशन की ओरसे किये गये फैसले पर से हुजूर खिदमत में जो लेखी कैफियत पेश की गई दोनों मिलाकर लगभग पचास पृष्ठ और हुए होंगे ! अल्लु। इस बार की दशम राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित होनेके लिए तिलक मद्रास न जा सके। आरोपी की ओरसे अंतिम लेखबद्ध उत्तर ता. १५ जनवरी सन १८६५ के दिन पेश हुआ, किन्तु फिरभी तिलक का छुटकारा शीघ्र ही न हो सका। क्योंकि बड़ौदा छोड़ कर पूना आने पर भी उनके पीछे वापट कमिशन का अड़ंगा लगा ही हुआ था। अंत में जाकर ता. १ मार्च सन १८६५ से फिर वे लॉन्गलास खोलकर अपने नित्य-व्यवसाय का शांतिपूर्वक आरंभ कर सके।

वापट के फैसले के लिए नियुक्त किया हुआ कमिशन सन १८५० के सेंटिस वे एक्ट के अनुसार था। और असल में उसे डिपार्टमेंटल स्वरूप ही दिया गया था, अर्थात् वह न्याय या इन्साफ देनेमें असमर्थ था। वापट पर लगाये गये रिश्तखोरी के आरोप दरबारी मामले से सम्बन्ध रखते थे। और यह मामला फौजदारी नहीं माना जा सकता था। किन्तु फिर भी

४५१

कमिशन ने अपने को न्यायाधिकारी समझ कर ही सब काम किया था। आरंभ में बापट पर ३६ आरोप लगाये गये थे, किंतु अंत में जाकर उनमें से केवल १२ ही शेष रहे जाकर उन्हींपर फैसला दिया गया। इनमें से ग्यारह बातों में बापट अपराधी सिद्ध किये जाकर ६ मास की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा के भागी हुए। यह कार्य कमिशन ने अपने अधिकार से बाहर का किया, यही नहीं बल्कि उनके रंगबंग और दिये हुए फैसले पर से कायदा कानून के ज्ञान अथवा न्याय-परीक्षा की यथार्थ पद्धति से भी उनके अपरिचित होनेकी बात सर्वसाधारण में प्रकट होगई। किन्तु सौभाग्यवश कमिशन के हाथ में रिपोर्ट करनेके सिवाय और कुछ भी अधिकार नहीं था। क्योंकि अखीर हुक्म देना केवल महाराजा के ही हाथ में था। इसी लिए बापट को न्याय-मास्त होनेकी आशा थी, और वह किसी अंश में सफल भी हुई। ता. १४ जनवरी सन १८९५ में महाराजा साहब विलायत से लौटे और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कमिशन का मामला हाथ में लिया। मामले में पेश किये हुए सभी कागजपत्र, एवं बापट की ओरसे पेश किये जाने पर भी दीवान ने जिन को गुप्त पत्र बतलाकर छुपा रखता था वह सब सामग्री महाराजा ने रा. व. पंडित जी दलाल इन दो कानूनदों के पास सम्मति के लिए भेज दी। इन दोनों महाराजों की सम्मति यह रही कि कुछ बातों को छोड़कर शेष सब विषय में बापट निर्दोष है। किन्तु नामको भी किसी प्रकार की शंका न रहने देनेके विचार से पुनः बर्कौडा हाईकोर्ट के एक पारसी जज और सुद दीवान साहब की सम्मति लेकर इन चारों की सम्मति से आधे से अधिक विषयों में और बापट को निरपराध सिद्ध किया। किन्तु इतने पर भी उन्हें वापस मौकरी पर नहीं रखा। इसका आशय केवल यही है कि बापट पर लगाये गये मुख्य आरोप के विषय में जो भी महाराजा को किसी प्रकार की शंका न थी, इस खोजोक्ति जमीन पर गिरा हुआ गोबर थोड़ी बहुत धूल लेकर ही उठता है, इस खोजोक्ति के अनुसार कुछ विषयों में महाराजा शंकाशील बने ही रहे। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार के क्रोध का जो मूत खाड़ा हुआ था, उसे बिना थोड़ा-बहुत बलि जिये बिना संतुष्ट होता न देख महाराजा ने बापट को मौकरी से अलग कर अपने शत्रु से समझौता कर लिया। किन्तु फिर भी महाराजा की ओरसे बापट के लिए १२५ रुपये की फेशन कर दी गई। बापट के अंत समय तक महाराजा का उनपर प्रेमभाव बना रहा। सन १९१५ में बापट तथा उनके बड़े पुत्र एवं पुत्र वधु के एकदम स्वर्गपासी हो जाने से छोटे पुत्र को निराश्रित समझ

प्रतिमास तीस रुपये की छात्रवृत्ति चार वर्ष के लिए देनेका प्रबंध कर दिया, जिसमें कि उसकी पढ़ाई होती रहे। कमिशन के निर्णय के पश्चात् वापट स्थायी रूप से पूने में आ बसे, और अंतसमय तक ये तिलक के ही साक्षिण्य में रहे। यद्यपि वापट और तिलक के स्वभाव में जमीन-आस्मान का अन्तर रहनेपर भी दाजी साहब खरे की तरह इनका प्रेम अखंड बना रहा। वापट की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र की सब प्रकार की व्यवस्था करवा देकर महाराजा की ओरसे उसके लिए प्रयत्न करते हुए तिलक ने वही प्रेम अंत समय तक कायम रक्खा।

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से तिलक का परिचय वापट कमिशन से भी पहिले का था, किन्तु इस बार वह और भी घनिष्ठ हो गया। क्योंकि कमिशन का काम करते हुए प्रकट रूपमें भले ही यह जान पड़ता हो कि वे अपने मित्र के बचाव के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु अंतरंग में तिलक की इस भावना का अनुभव कि मैं महाराजा को भी इस तरह सहायता पहुँचा रहा हूँ-युद्ध महाराजा को भी हुए बिना न रहा होगा। फलतः अन्य कारणों से तिलक के विषय में महाराजा के चित्त में जो आदरबुद्धि थी, वह इस प्रकार और भी बढ़ गई। किन्तु तिलक की यह सेवा एकदम ही निस्वार्थ थी। कई लोगों की धारणा है कि महाराजा गायकवाड़ ने अपना नारायण पेठ (पूना) वाला भवन तिलक को उनकी पिछली सेवाओं के पुरस्कार में दे दिया है। किन्तु उनही यह धारणा एकदम निर्मूल है। क्योंकि यदि तिलक इस भवन को न स्वीकृति तो दूसरे कई व्यक्ति इसे लेनेको तैयार थे, यही नहीं बल्कि उन्होंने यह राजा से इसके लिए वातचीत भी की थी। कारण इसका यह था कि महाराजा गायकवाड़ पूने में अपना 'एस्टाब्लिशमेंट' उठा देना चाहते थे। इसी दृष्टि से उन्होंने दूसरे इंजिनीयर से इस भवन की कीमत भी करवाई थी, उसने सवा सत्रह हजार रुपये कीमत का अनुमान बताया था, किन्तु तिलक की ओरसे इस बात पर जोर दिया जानेके कारण कि मेरे लिए आप कुछ कम कर दीजिये, महाराजा ने यह बाड़ा पंद्रह हजार चार सौ रुपये में देना स्वीकार कर लिया। इसी लिए जब लोग कहने लगते हैं कि तिलक को यह बाड़ा मुफ्त में मिला है, तब इन पंक्तियोंके लेखक को हँसी आने बिना नहीं रहती। क्योंकि उस पंद्रह हजार आठ सौ के चेक पठाकर स्वीकृति देनेका काम उस समय इस लेखक को ही करना पड़ा और बड़ेदा जाकर उसने यह सब व्यवहार अपने हाथों में ही किया है।

वापट कमिशन में तिलक ने दिन २ नये मुद्रों की पैदा किया और फिर ३ नये तरह कामयाबी हुई, इनका वर्णन इन लेखक की कई जगहों में मूलतः

गैक मिला है। किन्तु अन्य सब बातों की अपेक्षा यह कर देना पर्याप्त होगा। बारह वर्ष पूर्व जिन फीरोजशाह मेहता ने इसी प्रकार के एक रिश्वत संबंधी मामले में तिलक के वकील बनकर काम करना पड़ा था, उन्होंने भी मामले में तिलक प्रतिपक्षी की ओरसे काम करने हुए यह देखनेका भी अवसर मिलगया कि वे किस तर्फी के साथ बकायत कर सकते हैं। इस तरह तिलक के विषय में उनका आदरभाव और भी बढ़गया।

अंत में हम बापट और इलियट साहब के विषय में दोचार पंक्तियाँ लिख कर इस प्रकरण को समाप्त कर देना चाहते हैं। कई लोगों की धारणा यह हो सकती है कि इलियट साहब को बापट की चतुराई गले ही पट गई हो किन्तु उनकी विश्वसनीयता उन्हें स्वीकार न थी। क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे खास तौरपर बिलायत से भाकर बापट की ओरसे कमिशन के सामने गवाही देते। किन्तु इस रांका का संतोषकारक उत्तर भी हमारे पास मौजूद है और वह सुद इलियट साहब के पत्रों परसे ही दिया जा सकता है। उनके कहनेका आशय यह जान पड़ता है कि "जब बापट के ही हुक्म से फैसला हुआ बापट की जांच का सम्बन्ध इस रिवत के मामले से जोड़ा गया, और इन सभी मामलों में यादी किसीभी प्रमाण द्वारा उन्हें रिवतजोर सिद्ध न कर सके। ऐसी दशा में मेरा न जाना ही अच्छा हुआ, अन्यथा इसका निर्याय किसी और ही रूप में होता और विचारे बापट पर द्वेषाग्नि की वर्षा और भी अधिक प्रमाण में होने लगती। अपने सा. ६ दिसम्बर सन १८९२ के पत्र में वे लिखते हैं कि—
"Do you see why I kept away? I should have been swept off my legs and the attack on you would have been far fiercer than it has and you would have been left without any assistance at the end. I write freely because I am writing privately and above all because I still believe that these charges do not shake my confidence in you."

बापट कमिशन और तिलक के विषय में कई आख्यायिकाएँ हमारे सुनने में आई हैं। उनमें से दो-तीन यहां देकर यह प्रकरण समाप्त कर दिया जायगा। पहली आख्यायिका इस प्रकार है:—जबतक तिलक बंदौदा में रहे तबतक सुक्रीया पुलिस का पहरा सदैव उनके पीछे लगा रहता था। और वह केवल इस अपराध पर कि तिलक बापट के परम मित्र थे। किन्तु ये मित्र भी खर सुशी में नहीं आये थे, बल्कि बापट के विरोधी हवान से टकरा देने को बंदौदा में उन्होंने आसन जमाया था। एक दिन कार्यवश तिलक को बंदौदा शहर में किसी सत्र

के घर जाना पड़ा। उनका निगहबान सिपाई बिचारा उस मकान के बाहर बैठ गया। बैठे २ उसे वही नींद भी आ गई। तिलक ने बाहर जब आकर देखा तो अपने 'बॉडी गार्ड' साहब को सोते हुए पाया। तब उन्होंने जानबूझकर उसे आवाज़ दी और जगाकर कहा कि "भय्या! उठो और चलदो, मैं यहां से जा रहा हूँ। यदि तुम सोये रहे तो इस पेटपर छुरी फिर जायगी"। उसी दिन तिलक ने दीवान मणिभाई को एक जोरदार पत्र लिखकर प्रार्थना की कि "यदि आप चाहे तो मैं प्रतिदिन अपनी डायरी भेज सकता हूँ, किन्तु मेरे पीछे यह खुफ़ीया का पुच्छल्ला क्यों लगाया जा रहा है? यद्यपि मुझे तो इससे कोई कष्ट नहीं होता, किन्तु मुझ से मिलनेवाले तो घबराते हैं! क्योंकि मैं आपके राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव मचानेके लिए नहीं आया हूँ बल्कि मेरा आशय केवल अपने मित्र को न्याय दिलानेमें मदद करनेसे है"। दिगम्बर गोपाल नामक एक व्यक्ति बड़ौदा में रहता था, जो कि बापट को रिश्वत दिलाने के लिए एजेंट समझा जाकर हवालात में इस दिया गया, और उससे स्वीकृति का उत्तर भी लिखवा गया था। हवालात में रख दिये जाने पर बिचारा कर ही क्या सकता था? किन्तु उसे भी विश्वास हो गया था कि चोर से सिरजोर बन जाने पर ही काम चल सकता है। अतएव उसने दिये हुए वचन के अनुसार सब बातें लिख दीं। किन्तु अन्त में हस्ताक्षर करते हुए सफाई के साथ लपेटदार अक्षरों में "मैं नाकबूल" लिख मारा इस पर जब पुलिस ने पूछा कि यह लपेटदार अक्षरों में क्या लिखा है तो आपने उत्तर दिया कि यह मेरी आन्त "मेणवलीकर" लिखी गई है। बेचारे पुलिसवालों ने उसकी बातपर विश्वास कर लिया। और आश्चर्य की बात तो इसमें यह है कि उन्होंने ने इस उत्तर की सत्यासत्यता के लिए कुछ भी पूछ-ताछ नहीं की; यहां तक कि उन्होंने ने उन अक्षरों को पढ़कर भी नहीं देखा। दिये के नीचे अंधेरा इसी का नाम है! हां, तो इस तरह पुलिस की मनचाही बात लिख देने पर दिगम्बर पन्त छूट गये। फलतः उन्हें यथासमय कमिशन के सामने भी गवाही के लिए खड़ा होना पड़ा। किन्तु इस बार आरंभ से ही उन्होंने इन्कार करना शुरू कर दिया। अंततः उन्हें झूठा सिद्ध करनेके लिए वह लेखी जबाब पेश किया गया। जब वह कागज पढ़कर समाप्त कर दिया गया, तब दिगम्बरपन्त ने कहा "जरा आगे पढ़िये!" फरियादी के वकील ने कहा कि, आगे तो सिर्फ तुम्हारे दस्तखत ही हैं। इस पर फिर दिगम्बरपन्त ने कहा कि "जनाव, उसी में हो मेरी नाकबूली है"। फलतः जब दस्तखत के आगे का मज़मून पढ़ा गया, तो वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि "मैं नाकबूल!"। इन अक्षरों को पढ़ते

ही अदालत में कैसा कहकहा खगा होगा, इसकी कल्पना पाठक स्वयं ही कर सकते हैं !

बापट के विरुद्ध गवाहों में प्रधान व्यक्ति गिरधरलाल मानाभाई थे । इनकी दूकान से बहुत बर्यो तक बापट का व्यवहार रहा । और अन्ततक बापट का खेन-देन एवं सब प्रकार कार्य इसी दूकान के द्वारा हुआ । ऐसी व्यक्ति बापट के विरुद्ध गवाही देनेके लिए बर्यो न पसंद किया जाता ? क्योंकि सच्चा सुबूत तो हमी की बहियों से मिल सकता था ! इसी प्रकार मिप्पा प्रमाण को भी इसी की बहियों में आश्रय मिल सकता था । फलतः इसी नियम के अनुसार बनावटी साता कायम किया जाकर पुराने खाते में भी कई तरह का रहो-बदल कर दिया गया । इस तरह सुबूत के लिए वह नकली खाता पास में रख दिया गया था । क्योंकि इस गवाह के जीत जाने पर ही मामले का फैसला निर्भर था, अतएव तिलक ने झोंसों में लेख डाल २ कर हिसाब-किताब की जांच की, और इस जांच के आधार पर जब वकील की ओरसे गिरह शुरू हुई, तब तो गिरधरलाल की सूरत रोती सी होगई । क्योंकि अब गवाहियाँ फ़ारमसी हो चुकी थी और संभ्या भी होने आगई थी, अतएव तिलक ने इस बात पर जोर दिया कि, आज ही सब काम फ़ारम न कर दिया जाकर कुछ उलझन के प्रभ कल पर छोड़ दिये जायें, और बचा हुआ समय दूसरी बातों की जांच में खगा दिया जाय । किन्तु दाजीसाहब ने इस सलाह को न मानकर जवही २ में उसी दिन गवाही का काम फ़ारम कर दिया । इस बात पर तिलक बेतरह खुद हुए, और घर जाने पर दोनों मित्रों में इस ओर का झगडा हुआ कि जैसा पहले कभी न हुआ होगा । कहा जाता है कि अंत में जाकर दाजी साहब को अपनी भूल स्वीकारनी पड़ी । सारांश; इस मामले में तिलक ने वकील की अपेक्षा कई गुनी अधिक निष्ठा के साथ सब काम किया, इसके बाद जब खुद उन्हीं पर मामला चला तब भी उनकी इस निष्ठा का विश्वास उनके वकीलों को हुए बिना न रहा । प्रतिदिन डिफेंस के दसपांच नये कागज़ खिलकर अदालत में पड़े जाते देख फरियादी के बैरिटर बेन्सन को बड़ा आश्चर्य प्रतीत हुआ । क्योंकि बैरिटर लोग इस तरह की मेहनत कभी नहीं करते हैं । और जब कभी ऐसा करना पड़ता है, तब वे अपना पेट भी अच्छीतरह भरे बिना नहीं रहते । सालीसीटर जोगोंने तब तपाकर रोटी बनानेके बाद जहां उसे बैरिटर के हाथ पर रख दी कि फिर उसे उलटी या सीधी सेंक बेने पर से ही उनकी कुशलता देखी जा सकती है ! मान्सन ने एक दिन विनोदपूर्वक पूछा कि " प्रतिदिन इतना २ काग्य बनानेवाला यह स्फूर्तिस्म्पन्न कवि कौन हो सकता है ! " किन्तु उस

कवि का पता बतलाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि एक ही टेबल के पास कई दिनों तक आमनेसामने बैठकर आरोपी के डिफेन्स के कल-पुर्जों को कौन चलाता था, यह उन्हें प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा था।

बापट पर दीवान मणीभाई के लगाये हुए अधिकांश आरोप अंत में येन केन प्रकारेण फैसल कर दिये गये। किन्तु फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनके नाम पर कोई ना कोई-कदाचित् उनका कोई सम्बन्धी ही-रिश्वत खाता अवश्य था। किन्तु जिस मामले में रिश्वत खानेकी गड़बड़ मचाई जाती थी, उसी में प्रायः रिश्वत देनेवाले के विरुद्ध ही फैसला हुआ था! इसका प्रकट रूप में आशय यह है कि बापट को रिश्वत खानेवाले का पता तक न था। किन्तु जिन विचारे के पैसे खर्च हुए, वे फैसले के लिहाज से भी नुकसान में ही रहे। इस दुहरे अन्याय के कारण ही बापट की वेहद बदनामी होगई। क्योंकि एकवार जहां कोई व्यक्ति अप्रिय हुआ कि फिर उसका नाश किस प्रकार हो जायगा इसकी कल्पना भी साधारण लोगों से नहीं की जा सकती। और न वे चिकित्साबुद्धि से उसका विचार ही कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी कमिशन की ओरसे दी हुई सजा बापट के पक्ष में अन्याययुक्त थी, तथापि उनके जेल जाने पर जिन लोगों के प्रसन्नता हो सकती थी, उनकी संख्या उनके दुःख में दुःखी होनेवालों से कहीं अधिक हो सकती थी। किन्तु जिसका नमक खाया है, उस मालिक की नोकरी ईमानदारी के साथ करनेके विषय में बापट के लिए किसी को शंका न थी। और यह ईमान ही उनके लिए तिलक की सहायता से कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। क्योंकि तिलक तो येनकेन प्रकारेण बापट को दोषमुक्त ही कराना चाहते थे, अतएव बापट प्रकरण का अंतिम निर्णय प्रकट करते समय 'अंत भला सो भला' कहकर केसरी ने बापट के शत्रुओं पर विशेष रूपसे आक्रमण न करके मीठे शब्दों में ही इस प्रकरण को समाप्त कर दिया।

बापट का जवाब दावा तैयार करने में तिलक को क्राफर्ड कमिशन की रिपोर्ट से बड़ी सहायता मिली। क्योंकि दोनों ही मामले रिश्वतखोरी के थे। किन्तु तिलक का हित-संबन्ध इन दोनों में मनःपूर्वक भिन्नता लिये हुआ था। क्योंकि क्राफर्ड प्रकरण में तिलक का पक्ष क्राफर्ड साहब का रिश्वत देनेवाले और पदच्युत तहसीलदारों की ओर था, और ये भीमभाई एवं पंडसे आदि सरकारी अधिकारियों अर्थात् फरियादी पक्ष को सहायता दे रहे थे, किन्तु इसके विरुद्ध बापट प्रकरण में वे आरोपी के सहायक बनकर फरियादी के चकील से

जूम रहे थे। काफर्ड साहब के रिश्तेदार खानेपर भी कमिशन ने उन्हें निर्दोष ही बतलाया, इधर तिलक भी घापट को निर्दोष सिद्ध कराना चाहते थे। इसी लिए काफर्ड के वकील ने जिस युक्तिवाद से काम लिया, और न्यायाध्यक्ष ने उसकी जिन २ बातों को स्वीकार किया था उन सबका तिलक ने यथाप्रसंग इस मामले में उपयोग कर दिखाया। इन सबके मूल में एक अपूर्व मर्म यह था कि जो युक्तिवाद (दलील) अंगरेज सरकार को काफर्ड प्रकरण में पट सका, वही इस बार भारत के मामले में क्यों न पड़ा, यह पूछने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी। यद्यपि घापट के विषय में इस पिछले उदाहरण को माननेके लिए सरकार हृदयपूर्वक भलोही तैयार न हुई हो, किन्तु प्रकट रूप में वह इस उदाहरण को निष्या भी नहीं कह सकती थी। इसी लिए तेरी भी चुप तो मेरी भी चुप करके नामका खरम होगा।

भाग-सत्रहवाँ.

फुटकर-आन्दोलन.

—:०:—

(सन १८९० से १८९५ तक)

इसमें कोई सन्देह नहीं कि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी से इस्तीफा देकर अलग हो जानेके बाद अपने भावी कार्यक्रम का निर्णय करते हुए तिलक कुछ धन के लिए बेहद चकराये। क्योंकि जिस उद्देश्य से उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल, फर्ग्यूसन कॉलेज एवं डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी की स्थापना की थी, वह इस त्यागपत्र के द्वारा खारिज हो चुका था, अतएव यदि पुनः उसी उद्देश्य को सामने रखकर अपने जीवन का भावी कार्यक्रम निश्चित किया जाता तो फिरसे नया स्कूल या कॉलेज एवं नई सोसायटी की स्थापना अनिवार्य हो पड़ती। किन्तु जान पड़ता है कि आठ वर्ष के परिश्रम को इस प्रकार व्यर्थ जाना देखकर पुनः २ उसी कार्य को करनेसे तिलक का जी उब गया होगा। क्योंकि सोसायटी के भूगर्भ में कुछ भूलें तिलक के हाथों से हुई थीं और कुछ दूसरों के, किन्तु फिर भी उन्हें इस बात का अर्च्यतिरह अनुभव होगया था कि समान योग्यतावाले होनहार युवाओं के सम्मिलित उद्योग में स्वभावभेद के कारण विवाद उत्पन्न होना अनिवार्य है। इसीलिए कदाचित् उन्होंने यह निश्चय किया हो कि पुनः उसी प्रकार की रचना करनेमें कोई लाभ नहीं है। सिवाय इसके उन्होंने यह भी सोचकर इस कार्य से व्युँह मोड़ लिया हो कि नई शिक्षा-संस्था क्रायम करनेका आशय ही यह हो सकता है कि, पुरानी संस्था से टक्कर लेकर वह अपने साथ-उसे भी निर्बल बनादे। परियाम में दोनों ही नामशेष हो जायँ !

इधर यदि नया प्रेस खोलते हैं तो नया पत्र न निकालने की शर्त तिलक के मार्ग में अवरोधक बनती थी। किन्तु सोसायटी से अलग होते समय उनसे किसीने यह प्रतिज्ञा कभी नहीं कराई थी कि अब आप किसी नये स्कूल या कॉलेज की स्थापना न कर सकेंगे। अतएव इच्छा होनेपर वे सहजही में नये कॉलेज की स्थापना कर सकते थे; और यदि कहीं युनिवर्सिटी की ओरसे उसे अनुमति मिलजाती तो अवश्य ही वे कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज के लिए असह्य हो जाता। क्योंकि प्रोफेसर के नाते तिलक ने बहुत कुछ ख्यातिलाभ कर लिया था, और त्यागपत्र देकर बाहर निकलते समय भी महाराष्ट्रीय लोकसमाज की सहानुभूति उनके साथ थी। सोसायटी के अविशिष्ट सदस्य प्रायः नवी सामाजिक मत के अनुयायी थे, साथ ही वे रावसाथ और

राजराजदुर्गों की देखि के एवं प्रतिदिन अधिकधिक प्रमाण में सरकार की ओरसे सहायता पानेकी अपेक्षा करनेवाले भी थे। क्योंकि केसरी और माधव पत्रपर से यह विश्वास लोगों के चित्त में भलीभांति घर कर गया था। अतः विष्णु शास्त्री की ओरसे निजी स्कूल कायम करनेकी सूचना पाते ही जिस प्रकार तिलक-आगरकर आदि उनके साथ मिले, उसी प्रकार यदि तिलक कोई बड़े संस्था कायम करते तो उन्हें भी इसतरह के सौह-तराहर साथियों की कमी न पड़ती। क्योंकि विद्यसे आठ वर्षों में न्यू इंग्लिश स्कूल, और कार्म-सन कॉलेज से शिक्षा पाकर पदवीधर बननेवाले प्रायः सभी विद्यार्थियों की तिलक के साथ सहानुभूति थी। आगे चलकर सन १८८८ में जब पूने में महाराष्ट्र कॉलेज की स्थापना हुई, तब केवल यह प्रकट दिया जाते ही कि-इस में तिलक की भी सम्मति है-उसके लिए यदि सुयोग्य अध्यापकों की कमी न रही तो फिर दस वर्ष पूर्व, आर्षात् तिलक के नामपर सरकार रुठ होनेसे पहले उन्हें इस प्रकार के सहायक मिल सकना कोई कठिन बात नहीं थी। आरंभ में स्वातन्त्रता विद्वानों की शिक्षक के रूप में सहायता न रहते हुए भी आज न्यू पूना कॉलेज की जो कुछ उन्नति हो रही है, उसे ध्यान में लाने पर हमारे अनुमान की भलीभांति पुष्टि हो सकती है।

किन्तु शिक्षा-संस्थाओं से एकबार चित्त हटते ही तिलक ने फिर कभी उस दिशा की ओर धटिघात नहीं किया। यदि उनसे कोई यह पूछता कि तुमने इनके जवाब में दूसरी संस्थाएँ क्यों कायम नहीं की? तो इसका वे दो प्रकार से उत्तर दिया करते थे। एक तो यह कि विभिन्नस्थानों को एकट्ठे होने पर मतभेद की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा उत्तर वे "विप्लवोऽपि सार्वत्रिक स्वयं उत्पन्नमसांप्रतम्" वाली संस्कृत शक्ति के द्वारा दिया करते थे। किसी भी रूप में हो, किन्तु उन्होंने इसी बात के लिए निश्चय किया था कि, जब आगे आजीविका और सार्वजनिक सेवा के लिए केवल स्वतंत्रतापूर्वक चल सकने योग्य ही किसी उद्योग की योजना की जाय। प्रथम दृष्टि से उन्होंने दो घंटे शुरू किये। पहली छात्र की जिनिय फेजरी और दूसरा डॉ॰ ब्रजाल। इनमेंसे फेजरीविषयक उनकी स्वतंत्रता अपेक्षित प्रमाण में कायम न रह सकी, और शीघ्र ही उन्हें इस बात का अनुभव हो गया कि हिस्सेदारी भी एक प्रकार की परतंत्रता ही है, किन्तु डॉ॰ ब्रजाल के विषय में वे सोचेंगे आना स्वतंत्र थे। क्योंकि इस ब्रजाल की योजना विस्तृत प्रमाण में या सुझाव मिले हुये नहीं थी। केवल एक सार्वजनिक सहायक को साथ लेकर विद्यार्थियों को दो कक्षाओं में विभक्त कर

कानूनी विषयों की शिक्षा देने भर की इसमें योजना हुई थी, और लगभग सात वर्ष तक नियमित रूप से यह संस्था चलती भी रही।

किन्तु सार्वजनिक सेवा के नाते समाचारपत्रविषयक जो कार्य तिलक ने अपने हाथ में लिया, वह इन दोनों से ही अधिक स्वतंत्र था। क्योंकि उस समय केसरी में केवल दस ही कॉलम रहते थे, और इन्हींमें चिट्ठी पत्री प्राप्त पत्रादि एवं किसी कार्यकर्ता की ओरसे चुनी हुई खबरें आदि सामग्री के साथ २ नई पुस्तकादि के महत्वपूर्ण विज्ञापन भी छापे जाते थे। अतएव अंग्रलेखादि के लिए तिलक का केसरी के नाम पर केवल एक ही दिन खर्च होता था। इतवार के दिन उनके यहां सप्ताह भरके समाचार पत्रोंका पुलिंदा पहुँचते ही वे सरसरी नज़र से देखकर गरुड़पत्नी की तरह उन में के महत्वपूर्ण मुद्दे तत्काल ही निकाल लेते थे। और चार-साढ़े चार कॉलम का लेख (टिप्पणियों सहित) वे एक-आध क्लर्क को पास में बिठाकर एकदम तैयार कर देते थे। प्रूफसंशोधन का कार्य भी रातबिरात हो जाता था। इसतरह सप्ताह भर में कम से कम पाँच दिन उन्हें अपने अन्य व्यवसाय के लिए सहज ही में मिल सकते थे। जब कभी बाहर जानेका काम पड़ता तो वे अपने किसी मित्र के भरोसे या समय आने पर एक आध कार्यकर्ता तक को 'केसरी' सौंप कर चल देते थे। ऐसी दशा में या तो वह तिलक की टेबल के किसी कोने में पड़ा हुआ कोई लेख देकर काम चलाता था फिर उनके किसी मित्र के पीछे पड़कर उनसे लेख लिखवा लेता। उन दिनों स्थानापन्न संपादक का काम बड़ाही सरल था। क्योंकि लेख देकर एकमात्र सामाजिक विषय ही उस समय वादग्रस्त होता था, सो इस पर भी बिना किसी जोरदार आन्दोलन के खड़े हुए सहसा केसरी में लेख भी नहीं निकलते थे। फलतः इस एक विषय को छोड़देने पर राजनैतिक विषयों में लिखने के लिए मैदान एकदम खाली था। क्योंकि राजद्रोह की धारा उन दिनों योगनिद्रा में मग्न थी, और न आजकल की तरह राजनैतिक आन्दोलनविषयक मतभेद ही उन दिनों सुईकी नोक के समान तीक्ष्ण रूप धारण कर पाये थे, अतएव किसी से भी कुछ लिखा लेने पर काम चला जाता था! पाठकों की दृष्टि स्तिमित होने के कारण संपादक को भी अपने अग्रलेख के लिए विशेष चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हेमन्त-व्याख्यान-माला की रिपोर्ट, सेन्सर मतप्रकाशन, विलायत अथवा उत्तर भारत की यात्रा, तंज्या भील अथवा शहाजहान बेगम का चरित्र, इत्यादि अन्यान्य विषयों से ही केसरी के दस कॉलम में का आधेसे अधिक स्थान घिरा रहता था। किन्तु फिर भी इसपर किसी को खेद नहीं होता था। इसी प्रकार आज और कलके अग्रबोध में महद् अन्तर दिखाई

नेपर भी आजकल की तरह पाठकों की चिकित्साबुद्धि विशेष जागृत नहीं होती थी। सारांश यह कि उस समय केसरी पत्र का चलना तिलक की ही तरह दूसरों के लिए भी अत्यंत सुलभ था, इसी लिए वर्ष भर में वारी २ से ३ संपादक हो सकते थे। अर्थात् तिलक के लिए यह कार्य योदीसी देरका या और इसे वे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कर सकते थे। इसी लिए तिलक ने इसे हाथ में लिया। आरंभ में तो यह कार्य केवल सार्वजनिक स्वरूप में ही रहा। वैसे तिलक जो भी केसरी के भाषिक भले ही बनगये हो, किन्तु उस समय एक तो पत्र से आमदनी ही कम होती थी, और जो कुछ होती थी वह श्रम चुकाने में दे दी जाती थी। फिर भी तिलक द्वारा आरंभित लोकसेवा के लिए ऐसे पत्र की आवश्यकता थी ही। क्योंकि केसरी के ही द्वारा वे नये विचार पाठकों के सामने रख सकते थे। इसी प्रकार सप्ताह भर में वे जो सार्वजनिक कार्य करते उसका बौद्धिक जम्माश भी केसरी के लेखों द्वारा सर्वसाधारण के समुक्त प्रकट किया जा सकता था ! वे सदैव कहा करते थे कि मैं जो सप्ताह भर में केवल एक ही दिन के लिए दफ्तर में जाकर काम करता हूं, किन्तु फिर भी, उस दिन के शेष विषय पर मैं सप्ताह भर विचार करता रहता हूं। यद्यपि उनमें कितने ही उद्योग एक साथ कर सकनेकी योग्यता थी, किन्तु फिर भी उनके हाथ में इस समय एक न एक विषय ऐसा रहता था जो कि उनके चित्त व्यग्र किये रहता हो। यही कारण है कि उस समय का केसरी देखनेपर तिलक-द्वारा लिखित सामग्री का पता केवल इसीपर से लग जाता है कि उसमें का एक-आध चटकीला खेल अथवा किसी एक एक ही विषय पर लिखी हुई द्वा-तीन दिव्यशियां मात्र ही पढ़नीय होती थीं। खेल लिखने को तिलक प्रायः अपना अप्रिय कार्य बतलाया करते थे। किन्तु इतनेपर भी प्रत्येक विषयपर उनके विचार हृदय में इतनी इज्जल मचा देते थे कि, तात्सम्यन्धी खेल लिखना उनके लिए भ्रम-कारक होनेके बदले शान्ति-प्रदायक ही होता था।

हां; तो देखकर एग्ज्यूकेशन सोसायटी को मनःपूर्वक त्याग देने पर उन्होंने सब से पहले जिस आन्दोलन को हाथमें लिया, वह आपर्ट प्रकरण था। इस विषय का विस्तृत विवेचन हम पिछले एक प्रकरण में कर भी चुके हैं। यह आन्दोलन अधिकतर स्थानिक-स्वरूप का ही था। किन्तु फिर भी इस विषय में पार्लमेंट में लोगों ने अपना मत प्रकट किया, और जो भी बड़ी धारासभा में उन सहस्रसिखों को समाप्रदान करनेविषयक बिल पेश किया गया हो, किन्तु अखिल में यह प्रश्न बर्याई प्रान्त के मध्यभाग के रेविन्यु कमिश्नर के कारोबार से ही सम्बन्ध रखता था; और इसमें अधिकांश महाराष्ट्रीय ही रूपाये

गये थे। किन्तु पहली ही बार में तिलक ने जो तत्परता और फुर्ती दिखाई उसका परिणाम न केवल बम्बई ही, बल्कि अन्य प्रान्त के लोगों तक पर भी हुआ। और इस आन्दोलन के द्वारा जैसे ही प्रत्यक्ष राजनैतिक-क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ कि फिर वह स्थायी बनकर ही रहा। यह बात नहीं है कि केवल गोखले को अड़ाने के लिए ही तिलक ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हो कि स्कूल छोड़ने से पहले अन्य किसी उद्योग में हाथ न डालेंगे; बल्कि उन्होंने खुद ही इसको चरितार्थ कर दिखाया था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सन १८८८ तक राष्ट्रीय महासभा के चार अधिवेशन हो जाने पर भी वे किसी में सम्मिलित न हुए। किन्तु स्कूल छोड़ते ही स्वभावतः राष्ट्रीय महासभा के आन्दोलन में योग देनेकी उन्हें इच्छा हुई। ता १७ मार्च सन १८८९ के दिन पूने में एक विराट् सभा हुई, जिसमें कि राष्ट्रीय महासभा के उस वर्ष के अधिवेशन पर विचार किया गया। क्योंकि उस समय तक केवल इतना ही निश्चय हो सका था कि इसवार की सभा बम्बई प्रान्त में की जाय, किन्तु वह बम्बई में हो या पूने में इसका अभी निर्णय होना था। इसी लिये पूना निवासियों की इच्छा थी कि अधिवेशन हमारे यहां ही होना चाहिये। और क्योंकि पूनावालों को ऐसा करने-के लिए दो प्रकार से अधिकार भी था। प्रथम तो यह कि सन १८८५ में इस सभा का आरंभिक अधिवेशन पूने में ही किया जाना निश्चित हुआ था। किन्तु एन वक्ल पर पूने में हैजा फैल जाने से वह विचार बदलना पड़ा। दूसरा अधिकार यों था कि पूना भी बम्बई प्रान्त की दूसरी राजधानी होनेके कारण जब बम्बई में एकवार सभा हो चुकी थी तो फिर दूसरी बार का हक पूने का ही हो सकता था, किन्तु क्योंकि इस अधिकार को बजालाना एक प्रकार से बम्बई वालों के साथ विवाद खड़ा करने जैसा था, अतएव इस के लिए किसी कुशल वकील की ही नियुक्ति होना आवश्यक था। फलतः इस सभा में उस कार्य के लिए तिलक और नामजोशी की नियुक्ति हुई। क्योंकि पूनानिवासियों की यह इच्छा थी कि बम्बईवालों से वैर-भावना न बढ़ाते हुए और बिना उन्हें अप्रसन्न किये यदि हो सकें तो राष्ट्रीय सभा पूना आमंत्रित की जाय। इधर पूना पर दरिद्रता का आघेप सदैव से होता आरहा है, फलतः सभा को आमंत्रित करनेके लिए जो लोग बम्बई जाते उनसे यह प्रश्न किया जाना स्वाभाविक ही था कि तुम लोग सभा तो करना चाहते हो, किन्तु उसके लिए द्रव्य कहाँसे लाओगे? इसी लिए प्रस्तुत सभा में ढाई हजार का चंदा भी लिख लिया गया। इसके बाद सभा के आदेशानुसार तिलक और नामजोशी बम्बई गये। किन्तु बम्बईवालों ने राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन अपने ही यहां करनेविषयक ज़िद न

होदी। ऐसी दशा में पूनावाले जिस प्रकार बम्बईनिवासियों को असन्तुष्ट करना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार वे समाजी माँग अस्वीकृति की जानेपर भी असन्न न होने का निश्चय कर चुके थे। अतएव इन दो प्रतिनिधियों ने बम्बई की सहायता के लिए महाराष्ट्र में धनसंग्रह करनेका कार्य अपने सिर लोलिया। इसी वर्ष के जुलाई महिने में नूलकर के नेतृत्व में एक चंदा कमेटी बनाई जाकर धनसंग्रह का कार्य आरंभ कर दिया गया। फलतः तिलक और नामजोशी ने महाराष्ट्र भरके जिलों में घुमकर लगभग दस हजार रुपये इकट्ठे कर दिये।

दिसम्बर में सर विलियम वेदरबर्न की अध्यक्षता में—बम्बई में विराट् महासभा का अधिवेशन हुआ। लगभग चार हजार मनुष्यों के बैठ सकने योग्य मण्डप बनाया गया था। और देवयोग से इस सन १८८६ की महासभा में प्रतिनिधि भी पूरे १८८६ ही पहुँचे। राष्ट्रीय महासभा के सप्ताह भरके लिए केमरी बम्बई खेजाया गया और वहाँ उसका दैनिक संस्करण निकाला गया। इस कार्य के लिए वासुदेवराव केजकर और रामभाऊ साने की योजना हुई और इन दोनों ने दिनरात श्रम करके अपने कर्तव्य को पूरा किया। इसी सभा में चार्जम-ब्रेडला भी उपस्थित हुए थे। अतएव उन्हें मानपत्र दिया जाने के साथ ही उनके सम्मुख इस आशय का प्रस्ताव भी उपस्थित किया गया कि, पार्लैमेंट के सामने भारत के लिए किस प्रकार की कौंसिलें दिये जानेका बिल पेश होना चाहिये। किन्तु यह प्रस्ताव वादग्रस्त सिद्ध हुआ, अतएव कक्षमवारी से चर्चा शुरू होनेपर तिलक ने यह उपसूचना उपस्थित की कि भारतसरकार की धारासभा के सदस्यों का चुनाव प्राप्य रूप में मतदारों के ही द्वारा न होकर धमकट रूपमें प्रान्तिक कौंसिलों द्वारा होना चाहिये। प्रो. गोखले ने इसका समर्थन किया। किन्तु फिर भी बहुमत से संशोधन अस्वीकार हो गया। यही एक ऐसा कार्य था जिसे तिलक और गोखले ने एकमत होकर राष्ट्रीय सभा में एकही बार किया था, क्योंकि इसके बाद सर्वत्र इन दोनों में मतभेद पाया जाता है। यद्यपि इस समय केवल जनता के मतानुसार ही धारासभा के सदस्यों का चुनाव होने अक्सर आगया है सही, किन्तु फिर भी लोकनियुक्त सदस्यों का धारासभा में प्रवेश होनेसे लगाकर अर्थात् सन १८८२ से १९१६ तक तिलक और गोखले की संयुक्त सूचना के अनुसार ही प्रान्तिक धारा सभा के सदस्योंद्वारा धारासभा के सदस्य चुने जाने की प्रथा प्रचलित थी, इसे न भूल जाना चाहिये।

इसी मौकेपर बम्बई प्रान्त में प्रान्तिक परिषद् भी होने लगी थी। इनमें से प्रथम परिषद् में तिलक उपस्थित न हो सके थे, किन्तु दूसरी

परिषद् जय पूने में रा० व० गोपाल हरी देशमुख के सभापतिव में हुई, उसमें फ्राफर्ड प्रकरण—विषयक प्रस्ताव के समर्थन कर्ता तिलक ही थे। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि “फ्राफर्ड प्रकरण के विषय में बम्बई-सरकारने जैसा कुछ वर्ताव किया है, उसके लिए बम्बई प्रान्त की प्रजा कृतज्ञतापूर्वक आभार मानती है, साथ ही इस सभा का मत यह भी है कि एकदम पाप-मूलक अथवा घृणोत्पादक कारणों को नामशेष कर अधिकारी मंडल को शुद्ध बना देने एवं चिरकालीन दुर्गन्ध को दूर करनेविषयक कर्तव्य भी सरकार ने पूरा किया है।” इस प्रस्तावसम्बन्धिनी चर्चा में भी मतभेद उत्पन्न हो गया और जोरशोर का विवाद भी मचा था। किन्तु अंत में तिलक की ही सूचना के अनुसार उक्त आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। फ्राफर्ड के विषय में नर्म शब्दों में निषेध करके एंग्लो इण्डियन पत्रे इस कोशिश में थे कि इसी मामले में तहसीलदारों पर विशेषरूप से दोषारोपण किया जाय। किन्तु दोष असल में फ्राफर्ड का ही अधिक था, और उसी का निराकरण करना भी कठिन था। फलतः जब सरकार ने उसे कर दिखाने का धैर्य प्रकट किया, तो उस दशा में कृतज्ञतासूचक प्रस्ताव होना स्वाभाविक ही था।

तीसरी प्रान्तिक परिषद् सन १८९० के मई महिने में फिर पूने में ही हुई। इस बार काजी शहाबुद्दीन उसके अध्यक्ष बनाये गये थे। इस सभा के सन्मुख तिलक ने सरकारी आबकारी विभाग के ध्येय का निषेध करनेवाला प्रस्ताव उपस्थित किया। इसमें “लोकल-ऑप्शन” का अधिकार मांगा गया था। इस प्रस्तावविषयक भाषण में उन्होंने केन साहब के साथ किये हुए पत्र-व्यवहार का उल्लेख कर यह सिद्ध किया कि देशी और विलायती दोनों ही प्रकार की शराब का प्रचार बढ़ रहा है। अतएव सरकार का यह कहना कि वह प्रचार बढ़ नहीं रहा है, एकदम मिथ्या है। यह ठीक है कि इस और मद्यपाननिषेधक मण्डलियां खड़ी हो गई हैं! किन्तु हम तो उनके स्थापित होनेका अवसर आने देना ही बुरा समझते हैं। क्योंकि अब से पहले मराठाशाही में शराब का प्रचार इतना अधिक न था। इत्यादि प्रमाणों द्वारा तिलक ने इस बात पर जोर दिया कि म्युनिसिपालिटी, लोकल बोर्ड, ग्राम-पंचायत अथवा स्थानिक मतदारसंघ के मतानुसार ही गाँव या नगर में अथवा बाहर शराब की दुकान खोलने या न खोलने देनेका अधिकार जनताकोही प्राप्त रहना चाहिये। किन्तु दुर्भाग्यवश ‘लोकल ऑप्शन’ का यह अधिकार पिछले तीस बत्तीस वर्ष के आन्दोलन द्वारा भी अबतक प्राप्त न हो सका। अस्तु। इसी

रिपद् में आगामी वर्ष के अधिवेशन की व्यवस्था के लिए नामांशनी के साथ २ तिलक और गोखले संयुक्त मंत्री बनाये गये ।

अगले वर्ष की प्रान्तिक परिषद् भी पूने में ही उसी मई मास में इसलाम-र के स्वातनामः बकील गोविन्दराव खिमये के सभापतित्व में हुई। इसमें अन्य साधारण प्रस्तावों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सम्मति-बिल-विषयक था, जिसे कि तिलक ने उपस्थित किया था। इसमें बिलसम्बन्धी लोकमत का बेचार न किया जाने के विषय में सरकार का निषेध किया गया था। इस प्रस्ताव सम्बन्धी भाषण में तिलक ने 'लोकमत' शब्द का अर्थ मतज्ञाते हुए कहा था कि यदि बहुजन मत को लोकमत मान लिया जाय, अथवा केवल सुशिक्षितों का मत ही लोकमत समझ जाय, तो भी यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि वह [म सम्मति-बिल के विरुद्ध था। बहुजनसमाज के मत की दृष्टि से तो यह विधान [कदम निर्विवाद ही था, किन्तु सुशिक्षितों के मत के विषय में अवश्य धोड़ासा चेतावनी दी थी, और जिस प्रकार कि कितने ही स्वातनामा व्यक्ति इस बिल के सम-र्थक थे, उसी प्रकार अनेकों सुशिक्षित व्यक्ति इसके प्रतिकूल भी अवश्य थे। इस परिषद् में भी अगले वर्ष के लिए तिलक और उनके साथ साथ रामभाऊ साने संयुक्त मंत्री बनाये गये। क्योंकि तिलक और गोखले ने अधानिपत्र इस परिषद् के सम्मुख अपने पद में त्यागपत्र उपस्थित कर दिये थे। किन्तु फिर भी अगले वर्ष के चुनाव में उन्होंने का नाम लिया जाने वाला था, पर गोखले की ओरसे प्रतिकूलि मिलने पर इनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया, और तिलक अपने पद पर ही कायम रहे।

1.

पांचवी प्रान्तिक परिषद् फिर पूने में हुई। यह सभा पाँचवीं सभा सभा से बढ़कर जोरदार थी। इस बार सभापति के पद पर फीरोजशाह मेहता चुनाये गये थे। असल में यदि देखा जाय तो पूने की सभा के लिए बम्बई के इन धनी महानुभाव का योगदान असंभवता ही था। किन्तु राष्ट्रीय महासभा का केन्द्रस्थान बम्बई होते हुए भी पूने में लगातार तीन बार सभाएँ होकर उनको सफलता प्राप्त करत देख पांचवी परिषद् का सभापतित्व स्वीकार करना फीरोजशाह मेहता के लिए हीनतासूचक प्रतीत न हुआ। इस परिषद् की विशेषता यह थी कि महाराष्ट्र से बाहर के उस प्रान्तीय लोग भी इसमें सम्मिलित हुए थे। क्योंकि फीरोजशाह मेहताके सभापति चुने जाते ही वाष्ठा, सेट-लवॉड आदि भी परिषद् में आना स्वीकार कर लिया। इधर गुजरातियों के भी आनेकी संभावना की गई, क्योंकि उस समय सबसे अधिक महत्व का कारण यह योग्य था कि धारासभाओं में सुधारविषयक पुनर् हाजिरी में

पार्लमेंट से पास हुआ था, और अमलबजावरी के नियम बनानेका प्रश्न इस समय लोगों के सामने था। इधर प्रान्तिक सभा के लिये नियम बनाने की अवश्यकता भी लोगों को प्रतीत हो रही थी। इस बार परिषद् का अधिवेशन ता. ७-८ नवम्बर को हीराबाग (पूना) में हुआ। नगर के प्रायः सभी प्रधान व्यक्तियों के उपस्थित रहनेके ही साथ २ बाहर के लोगों की उपस्थिति के लिहाज से केसरी ने इन शब्दों में परिषद् का वर्णन किया था कि “इतना बड़ा और प्रभावशाली लोकसमाज पूनेमें शायद ही कभी देखा गयाहो”। हम समझते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति की मात्रा न होगी।

स्वागत-समिति के अध्यक्ष राववहादुर विष्णु मोरेश्वर भिड़े (पेन्शनर) थे। फीरोज़शाह मेहता इस बारका भाषण बड़ेही मार्केका कहा जाता है। इस भाषण में राजनैतिक विषयों का तो उत्कृष्ट विवेचन था ही, किन्तु इसीके साथ २ वर्ष डेढ़ वर्ष से पूने में जो सामाजिक मतभेद ज़ोर पकड़ रहा था, उसे राजनैतिक मतभेद से निकट सम्बन्ध रखता जानकर उभय पक्षों को, एकमत बनानेके उद्देश्य से मेहताजी ने निम्नलिखित मार्मिक उद्गार प्रकट किये थे, जो कि स्मरणीय हैः—लीवानर प्रभृति अंगरेजों का कथन है कि लोकापवाद से भय खाकर सामाजिक और नैतिक सुधारों को छोड़ राजनैतिक सुधार कर सकने की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति भारत का सच्चा हितैषी नहीं कहा जा सकता। यह तर्क सैद्धान्तिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, और इसी मुद्देपर मेरे मित्र चंदावरकर ने हाल ही में डेक्कन कॉलेज में एक बड़ियां व्याख्यान दिया था। किन्तु इस सिद्धांत को अमल में लाते समय यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिये, कि इसमें कितने ही अपवाद भी हैं। क्योंकि एकबार मानसिक जागृति होजाने पर मनुष्य की प्रायः सभी विषयों में समानगति होजाती है। किन्तु केवल इसीसे यह नहीं कहा जासकता है कि राजनैतिक और सामाजिक विषयों में उसका कदम लगातार एक ही समय आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कितनीही बार मानसिक प्रवृत्ति नये विचार और नई कल्पना को एकदम स्वीकार नहीं करलेती, बल्कि उसके विरुद्ध होकर पुरानी बातों को पुनः स्थापित करनेकी ओर ही विशेष रूपसे आकर्षित होती है। दो विभिन्न सुधारों के परस्पर अभिमुख होनेपर प्रायः ऐसी ही बातें हुआ करती हैं। अतएव जो इनसे बचकर निकल जाता है, उसी के हाथों परकीय सुधारों की उत्तम बातों का हममें संग्रह होसकता है। मेरे मित्र श्रीयुत तिलक ने अभी उस दिन औद्योगिक परिषद् के सामने जातीय बन्धन का सरकारद्वारा अमल करवानेके विषय में जो निबंध पढ़कर सुनाया, उसके विषय में भी लोक उनकी निंदा करते हैं। मेरे मतानुसार किसी बात को

बिना अच्छी तरह जांच किये स्वीकार में करनेवा चाहिये। क्योंकि यह अतिशय शैक्सपियर का परिणाम कहा जा सकता है। मेरी उद्धारणा है कि इस स्थिति से मुक्त होते ही उनकी निंदा करनेवाले भी यही समझने लगेंगे कि तिलक ही एकमात्र सच्चे और हृदय से उद्योग करनेवाले सुधारक हैं”।

इस परिषद् में सभ्य से प्रथम प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत हुआ कि नई धारासभाएँ किस नमूने की होनी चाहिये। इसे उपास्थित करनेवाले तिलक थे। उन्होंने इसमें यह सूचना उपास्थित की थी कि हाल में म्युनिसिपैलिटी जैसी संस्थाओं को ही मतदाता संघ सम्मिलित जाय। परिषद् के अंतमें आगामी वर्ष के लिए अधिवेशन बम्बई या गुजरात के किसी नगर में किये जानेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके बाद सभापति श्रीयुक्त मेहता की सूचना के अनुसार बाबु और सेटलवाड इन दो नये मंत्रियों की जोड़ में तिलक का नाम रखा जाने की बात तय पाई। अगली अर्थात् छठी परिषद् अहमदाबाद में सन. १-२-३ नवम्बर के दिन बम्बई के सालिसिटर रहिमतउल्ला मुहम्मद सयानी के सभापतित्व में हुई। इस परिषद् में तिलक ने देवगढ़, पेन, पनवेल आदि सहस्रों के सिविलियन सेटलमेंटविषयक झगड़ों से सम्बन्ध रखनेवाला प्रस्ताव उपास्थित किया। इस बार पुनः बाबु, सेटलवाड और धर्मसी इन तीन मंत्रियों के ही साथ १ तिलक भी प्रान्तीय परिषद् के मंत्री चुने गये। इसी प्रकार न्याय और भूमिबन्धव्यवस्था इन विभागों के अध्यक्षरत्नसम्बन्धी विधायक योजना तैयार करने के लिए श्रीरोजगाह मेहता के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसमें भी तिलक चुने गये थे। इसके बाद अगली प्रान्तिक सभा सन १८९४ में बम्बई में हुई। किन्तु कई कारणों से तिलक इसमें उपास्थित न हो सके। अगले वर्ष ब्रास पूना नगर में ही ग्यारहवीं राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ। इसके मंत्री-मण्डल में भी तिलक का समावेश था, किन्तु आगे चलकर अगला उत्पन्न होने पर उन्होंने ने मंत्रित्व से इस्तीफा दे दिया। इस विषय का विस्तृत विवेचन हम एक स्वतंत्र प्रकरण में करनेवाले हैं, अतएव यहाँ उसका उल्लेख करना नहीं चाहते। सिवाय इसके अगले वर्ष तिलक बम्बई की धारासभा के सदस्य और म्युनिसिपैलिटी के चेन्नो बनाये जानेसे उनकी महत्ता और कर्मवीर्यसत्ता की ध्वजा अनुकूल दिशा में फहराने लगी थी, अतएव इसके बाद से प्रान्तिक परिषद् के साथ उनका सम्बन्ध गौण स्वरूप में रहा, इसी लिए यहाँ उसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता। इसके बाद भी वे प्रायः प्रान्तिक परिषदों में उपास्थित रह कर एक-आध महावर्ष प्रस्ताव उपास्थित करते रहे। काँची (सन १८९९) और सोलापुर (सन १९०२) की परिषद् में वे उपास्थित हो सके। किन्तु सन १९००

में सातारा की परिषद् में तिलक के उपस्थित रहने से ही बंबई और पूनावालों के बीच जोरशोर के साथ झगड़ा मचा, जिसका विस्तृत वर्णन तत्कालीन घटनाओं के क्रम से आने दिया जायगा।

सन १८६० में तिलक के अन्यान्य आन्दोलनों के विषय में मुख्यतः एक ही बात देखने में आती है, वह है फौजी शिक्षा के सम्बन्ध की। क्योंकि इसी वर्ष के मार्च महिने में ड्यूक ऑफ कर्नाट पेन्शन लेकर विलायत जानेके विचार में थे। ये महाशय महारानी विक्टोरिया के पुत्र और वर्तमान भारत सम्राट के चाचा हैं। उन दिनों फौजी विभाग में ये बम्बई प्रान्त के सेनापति थे। वर्षभर में कितनी ही बार इनका पूने में डेरा पड़ता था। आजकल कौंसिल हॉल से इस तरफ की सड़कपर कर्नाट होटल के नाम से जो भोजनालय है, उसी इमारत में ड्यूक साव का पूने में मुकाम रहता था। यह बंगला पूना के एक धनिक नागरिक और म्युनिसीपालिटी के सदस्य हरि रावजी चिपलूनकर गोस्वामी ने खास तौर पर ड्यूक साहब के लिए बँधवा दिया था। इस तरह अपने पुत्र के लिए रहने योग्य स्थान का प्रबंध कर देनेके कारण कहा जाता है कि खास महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ से आभारप्रदर्शक पत्र इन के पास भेजा था। ड्यूक साहब अधिकार और खान्दानियत के लिहाज से इतने बड़े होने पर भी मिलनसार तबियत के आदमी थे, अतएव लोगों से ये बड़े ही सौजन्यभाव से व्यवहार करते थे। साथ ही उन्होंने भारतीयों की सेनाविषयक महत्वाकांक्षा पूर्ण करने एवं उन्हें सेना में ऊँचे पदपर नियुक्त करनेके विषय में भी सहानुभूति प्रकट की थी और विलायत में इसके लिए प्रयत्न करने का भी आश्वासन दिया था। ऐसी दशा में विलायत जाने पर जब उनका स्मारक बनानेकी चर्चा चली, तब यह कल्पना उपस्थित की गई कि, वह स्मारक ड्यूक साहब के उक्त विचारों के अनुरूप हो, अर्थात् एक-आध फौजी शिक्षण का स्कूल खोला जाय, जिसमें कि 'एक पंथ दो काज' बन सकें। इस सम्बन्ध में ता. ६ मार्च के दिन पूने में एक सभा हुई, जिसमें कि उपर्युक्त कल्पना निश्चित ठहराई जाकर ड्यूक साहब के पास इस विषय में एक डेपुटेशन भेजना भी स्थिर हुआ। इस में दक्षिण महाराष्ट्र के अनेकानेक राजामहाराजा और पूना के कई सरदार, एवं अन्य कितने ही प्रतिष्ठित नागरिक भी संमिलित किये गये थे। इस डेपुटेशन के मंत्री-पद पर भी तिलक और नामजोशी की ही नियुक्ति की गई। निश्चित संकेतानुसार ड्यूक साहब की आज्ञा से डेपुटेशन के कुछ सदस्य बम्बई पहुँचे। वहाँ जाने पर उन्हें फौजी स्कूल की योजना के लिए अनुमति मिल गई और ड्यूक साहब ने स्कूल के साथ अपना नाम जोड़ने देना भी स्वीकार कर लिया।

किन्तु फिर भी घेत में जाकर न तो वेमा रहस्य ही गुमा और न कोई विशेष कारक ही बनाया गया। क्योंकि पूना की सभा में गंगाराम भाऊ शूरके और मही शहापुरीन ने हम स्मारक की मूल कल्पना को ही अल्पवर्षार्थ सिद्ध कर दिया था। किन्तु इसके विपक्ष रावबहादुर रामदे ने यह मत प्रकट किया था कि, कुछ पुनीन व्यक्तियों को चीज में जगह देनेका निश्चय सरकार, यदिसे ही हो कर चुकी है। और वेगी दशा में जिस प्रकार कुछ सिपाहियों को मंगुष्ट रक्षना आवश्यक है, उसी प्रकार पुराने सरदार पंथावालों का संगीत करना भी इतना ही आवश्यक है। कठिनाई थी एकमात्र चीजी स्मृत की, और वह भी स्मारक के रूप में स्थापने के लिए यह सब प्रयत्न था। किन्तु इसके बाद रांगा महाराजों को सरकार की ओरसे गुप्त सम्मति मिल जानेके कारण, जिन, कृष्ण साहबके लिए स्मारक बनाया जानेका था, उन्हींने ऐतन्नापूर्वक उससे अपना हाथ सौंच लिया, और हम तरह अन्त में सारी योजना जहाँ की तहाँ समाप्त रह गई।

सन १८८१ से १८८३ तक के तीन वर्षों में तिलक ने प्रपचार के नाते एक महान् रचना कर दिखाई। अर्थात् उन्होंने 'ओरायन' अथवा 'वेदकावर्णिय' विषयक एक निबन्ध पुस्तकरूप में लिखा। सन १८८१ के मई महीने में डेकन कॉलेज [पूना] में, और ता. १२ मई के दिन होराबाग [पूना] में इस विषय पर उनके व्याख्यान भी हुए। डेकन कॉलेज की सभा के अध्यक्ष रा. व. मानकर थे। सन १८८२ में तिलक की यह पुस्तक छपकर प्रकाशित हुई। क्योंकि तिलक की अम्यान्ध पुस्तकों के साथ हम इसका भी एक स्वतंत्र परिचय में विस्तृत वर्णन करना चाहते हैं, अतएव यहाँ विशेष रूप से कुछ नहीं लिखा जाता।

सन १८८४ में पार्लमेंट को लक्ष्य करके तिलक ने एक अर्जी तैयार की। जिसमें कि भारतीय लोकहित की दृष्टि से समकालीन सिविल सार्वस परिषा की आवश्यकता का प्रतिपादन और सप्रमाण विवेचन किया गया था। काफ़ई प्रकरण में पार्लमेंट के पास अर्जी भेजनेविषयक उनका प्रथम प्रयत्न सन १८८६ में हुआ, और इसी बार से विलियम टिम्ब्रीके साथ उनकी जो धनितता फ़ायम हुई, वह आगे चलकर कितने ही कारणों से जगातार बढ़ती गई। इसके बाद तो केन, प्रोडला, ह्यूम, वेडरबर्न, आदि महानुभावों से परिचय होजाने के कारण यह पत्रम्पवहार और भी बढ़ गया। इधर गत वर्ष भूलसे हर्बर्ट पाल का समकालीन परिचाविषयक प्रस्ताव स्वीकृत होजानेके कारण इसके लिए अभिनन्दनात्मक सभाएँ भी पूना और बम्बई आदि स्थानों में हो रही थीं। किन्तु पार्लमेंट की

औरसे प्रस्ताव पास कर देने पर भी उसकी अमल-बजावरी तो भारतसरकार के ही हाथ में थी ! फलतः उसने कई एक कारण दिसवाकर इस कार्य को टाल दिया । तिलक की उपर्युक्त अर्जी भारत की बड़ी नौकरशाही के इस कार्य का निषेध करनेके ही लिए तैयार हुई थी ।

अगले वर्ष (सन १८६१ में) लो. तिलक का पूना शहर की म्युनिसिपालिटी में चुनाव होनेके साथ ही वे बम्बई की प्रान्तीय धारासभा के भी सदस्य चुन लिये गये । इनके मित्र श्री. माधवराव नामजोशी सन १८८१ से ही म्युनिसिपालिटी के कार्यों में ध्यान देने लगे थे, और इस संस्था के कामकाज एवं विवादास्पद विषयों के निराकरण में उन्हें तिलक से पूरी २ सहायता मिलती रहती थी । यदि पहिले ही चुनाव के समय तिलक उम्मेदवार बनकर खड़े होते तो भी वे निःसन्देह चुन लिये जाते । किन्तु उन्होंने और नामजोशीने सार्वजनिक कार्यक्षेत्र को आपस में बाँट सा लिया था । इनमें स्थानिक स्वराज्य और औद्योगिक आन्दोलन नामजोशी के हिस्से में आये था, और प्रत्यक्ष राजनैतिक एवं धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन का हिस्सा तिलक ने स्वीकार किया था । क्योंकि म्युनिसिपालिटी के मेनेजिंग ऑफिस में बैठकर सैंकड़ों फुटकर कागज पत्रोंको फैसल करना तिलक को अरुचिकारक प्रतीत होता था, जब कि नामजोशी को यही कार्य दिल से पसन्द था । और इसी कारण पूना के व्यापारी लोगों के अंतरंग में नामजोशी का प्रवेश भी हो गया था । इधर शहर की हड़ में आकर बाहर जानेवाले मालपर जकात वापस दिलवाने विषयक उनका आन्दोलन पहिले ही सफल हो चुका था, अतएव नामजोशी व्यापारी समाज के संरक्षक भी समझे जाने लगे थे । कमेटी के अध्यक्ष सरदार दोराबजी पदमजी के चित्तपर भी नामजोशी की बुद्धिमत्ता एवं कार्यपद्धति की छाप जम गई थी, अतएव वे प्रत्येक महत्व के कार्य में इनकी सलाह लिये बिना कोई काम नहीं करते थे । लार्ड रे के शासनकाल में सन १८८८ में नामजोशी के प्रयत्न से पूने में औद्योगिक प्रदर्शनी भी हुई थी । इस कार्य में पूना म्युनिसिपालिटी ने पूरा २ भाग लिया था और 'प्रदर्शनी के विसर्जित होनेपर उसमें की बची हुई वस्तुएँ भेटके रूप में या मोल खरीद कर रे-इंडस्ट्रियल म्यूजियम के नाम से लार्ड रे के स्मारक में प्रदर्शन कमेटी ने शहर म्युनिसिपालिटी को सौंप दी थी, जोकि आजतक उसके आधीन हैं । इस कार्य में नामजोशी को तिलक से यथेष्ट सहायता मिली हुई थी । पूना म्युनिसिपालिटी की उद्योगशाला स्थापित करने में भी नामजोशी ने ही विशेषरूपसे भाग लिया था । इन सब बातों में तिलक होते हुए भी नहीं से थे, अर्थात् वे अपने नाम से कोई ज़ाभी काम नहीं करते थे । किन्तु

नामजोशी को सहाय देना, सुधना करना और उनके चुनाव के समय शारीरिक धम
ठठाका प्रवाण करना आदि सहायताएँ तिब्बक की ओरसे बराबर मिलती रहती
थी। नामजोशी की रबाम की बैठक प्रायः व्यापारी पैठ में ही किसी की दुकान-
पर जमती थी। इन्हीं के साथ २ तिब्बक का भी पैताल पैठ के सेठ हुकुमचंद
ईश्वरदासप्रभुति व्यापारियों से स्नेह-संबंध होगया। यह संबंध अन्ततक
यथावत् फायदा रहा। सेठ हुकुमचंद (जिन्हें कि हात्तामाई कहते हैं) की दुकान
तिब्बक और नामजोशी के दूसरे घरकी ही तरह थी। दोनों ने एक दूसरे
की कठिनाइयों में अंततःसमय तक साथ दिया। सन १८१४ में नामजोशी का
शरीरान्त होगया। इससे पहले के चुनावतक वे बराबर १२-१३ वर्ष
मुनिसिपैलिटी में चुने जाते रहे। वे हमेशा किसी न किसी पार्टी की
ओरसे खड़े हो जाते, और अपनी लोकप्रियता के कारण उन्हें यह अधि-
कारसा प्राप्त होगया था कि हर कहींसे वे चुने जा सकते थे। किन्तु
अन्तिम बार के निर्णय में उन्होंने घोखा खाया। क्योंकि सन १८१५ में
तिब्बक पहिली ही बार चुनाव के लिए खड़े हुए थे, और हुए भी तो जनरल
वार्डमें-अर्थात् सुशिक्षितों की ओरसे चुने जाने के लिए। इधर इसी वर्ष
कै० विनायक रामचंद्र उर्फ अन्नासाहब पटवर्धन को भी लोगों ने चुनाव के
लिए खड़ा कर दिया। इसमें 'खड़ा कर देने' का आशय यह है कि उनपर
एक प्रकार से यह जबरदस्तीसी की गई थी। किन्तु उनकी लोकप्रियता
प्रायतः बढ़ी हुई थी कि 'नामिनेशन पेपर' पर हस्ताक्षर करनेके सिवाय
उन्हें चुनाव के लिए न केवल उसी समय बल्कि आगे भी प्रचलन तक न
करना पड़ा। उनके नामका एक मत गणेशजी की सुपारी की तरह अलग
निकाळ कर रखा दिया जाता था। इसी प्रकार तिब्बक को भी पोलिंग स्टेशन पर
प्रायः अपने चुनाव के लिए नहीं जाना पड़ता था। अर्थात् अन्नासाहब की तरह
वे भी अनुपस्थिति में चुन लिये जाते थे। किन्तु उस समय पूना हाईस्कूल के
हेड मास्टर विठ्ठल नारायण उर्फ दादासाहब पाठक एम. ए. भी जनरल वार्ड से
चुनाव के लिए खड़े हुए थे। अतएव तिब्बक की ओरसे उन्हीं को विशेष सहा-
यता मिली। अन्नासाहब और तिब्बक यथाक्रम पहिले और दूसरे आ ही गये।
दादासाहब मोझे नामक एक उन्नेदवार और भी थे, जिन्हें कि मिजिदरी फायनेंस
- ऑफिस के मतदाताओं की सहायता रहनेसे उनका नंबर तीसरा रहा। चौथी जगह के लिए असहमत बड़ी सीधतान हुई, और जब विठ्ठल दादाजी पाठक
की बाजू गिरती देखी गई तब तिब्बक और पटवर्धन के अवशिष्ट मत की सहायता

मित्र बाबासाहेब पेंडसे और गणेश व्यंकटेश जोशी दोनों पेंशनर बनकर पूने में आ बसे थे। अतएव अन्नासाहेब पटवर्धन के साथ ही इन दोनों को भी तिलक ने अनुरोधपूर्वक लड़ा किया। और बिना विशेष प्रयत्न के ये तीनों चुन लिए गये। फलतः बची हुई एक जगह को हथियाने का निश्चय कर पूना के नर्मदल ने जी जान से प्रयत्न किया, इस पक्ष के उमेदवार हरि नारायण आपटे और तिलक पक्ष के उमेदवार शिवरामपंत परांजपे के बीच इस चौथी जगह के लिए प्रेक्षणीय द्वंद्व हुआ। इस मौक़ेपर भी तिलक पोलिंग स्टेशनपर जाकर सहायकों की गतिविधिपर देखरेख करते रहे, और अंत में उन्होंने ने इस बाज़ीको भी जीत लिया। किन्तु फिर भी बाबासाहेब पेंडसे या गणपतराव जोशी को अश्वत्थ चुनने के प्रयत्न में वे सफल न होसके और उस पद पर सरदार नौरोजी पदमजी ही चुने गये। इसके बाद म्युनिसिपालिटी के कारोबार में ध्यान देने का अंतिम प्रसंग तिलक के लिए सन १९२० में आया, जब कि कमेटी के सन्मुख अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न उपास्थित हुआथा। कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय पक्षने इस प्रकार की योजना उपास्थित की थी कि, प्राथमिक शिक्षा यदि अनिवार्य और निःशुल्क करना हो तो आरंभ में वह केवल लड़कों के ही लिये होनी चाहिये। इसके बाद अधिक द्रव्य की योजना होनेपर अनुभव को देखकर आगे यह शिक्षा लड़कियों के लिए भी अमलमें लाई जाय। किन्तु शहर के नर्मदल एवं सेवासदन के संचालकों ने इस योजना को अशिष्टा के मार्ग में अवरोधक समझकर अथवा यदि सत्य बात कही जाय तो अगले वर्ष में होनेवाले नई कौंसिलों के चुनाव में तिलक पक्ष का विरोध करनेके लिए इसे एक उत्तम अवसर समझ इससे यथेष्ट लाभ उठानेके विचार से कई दिनोंतक शहर में जोरशोर के साथ आन्दोलन मचाया। इसमें समाचारपत्रों के कालम का युद्ध, जुलूसों की जमघट और नोटिसों की भरमार के ही साथ २ विराट् सभाओं की भी वाद सी आगई थी। उस समय किलोस्कर थिएटर में एक विराट् सभा बड़े महत्त्व की हुई। और इसी एक सभा में तिलक ने म्युनिसिपालिटीविषयक जो ज्ञापन दिया, वह इस विषयक उनका अंतिम कार्य था।

किन्तु खास म्युनिसिपालिटी की ओरसे उनके लिए एक काम होना शेष था, वह उसने सन १९१६ में तिलक के विलायत से बौटनेपर पूरा कर दिखाया। अर्थात् विलायत से बौटकर तिलक जिस दिन पूना आये, उसी दिन कमेटी ने उनको प्रकाश्य रूप में मानपत्र समर्पित किया। सरकारी अधिकारियोंको छोड़कर प्रजाकीय नेताको शहर की म्युनिसिपल कमेटीद्वारा मानपत्र दिये जाने

का प्रसंग यह पहला ही था। इसका विस्तृत वर्णन आगे चलकर यथाक्रम आने-हीवाला है, अतएव यहां उस विषयमें कुछ नहीं लिखा जाता। मूल उद्देश्य के अनुसार इस प्रकरण में तिलक की सन १८८० से १८८२ तक के पांच वर्षों की कारगुजारी ही दी जानी चाहिये थी, किन्तु फिर भी उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होसकता है कि शहर म्युनिसिपालिटी से उनका संबन्ध वस्तुतः बहुत ही थोड़े दिन रहा; और इसी लिए सन १८८२ के बादका भी इस विषय का जो थोड़ासा वर्णन रह जाताथा, उसे देकर यह प्रकरण समाप्त किया गया है।

तिलक और धारासभा ।

पूना शहर म्युनिसिपालिटी को अपेक्षा बम्बई की धारासभा के साथ तिलक का सम्बन्ध कुछ अधिक रहा । किन्तु फिर भी यह उनके सार्वजनिक जीवन के हिसाब से बहुत ही थोड़ा अर्थात् केवल सवा दो वर्ष का ही था । पर अन्य विचार दृष्टि से म्युनिसिपल निर्वाचन की अपेक्षा धारासभा में उनका प्रवेश विशेष महत्त्व का सिद्ध होता है । सन १८६१ में ही प्रथमवार भारत में धारासभाओं का विस्तार हुआ । इससे पहले देशभर के लिए केवल एक ही बड़ी धारासभा थी । और उसके सदस्य सरकारी अधिकारी ही होते थे । किन्तु सन १८६१ के कानून से यह हालत बदल गई, अर्थात् बड़ी धारासभा को कायम रखकर मद्रास और बम्बई आदि प्रदेशों के लिए प्रान्तीय धारासभाएँ कायम की गईं । इसी प्रकार इन दोनों सभाओं के लिए कुछ गैरसरकारी सदस्य चुननेका भी कौंसिल के अध्यक्ष को अधिकार दे दिया गया था, और ये सदस्य अतिरिक्त सदस्य कहे जाने लगे । इनकी संख्या बड़ी धारासभा में छह से बारह तक और प्रान्तिक सभा में कमसे कम आधे अतिरिक्त गैरसरकारी सदस्य चुने जानेका निश्चय हुआ, और इनकी अवधि दो वर्ष की रखी गई । इन अतिरिक्त सदस्यों अर्थात् माननीयों में सरकार किस प्रकार के लोगों को चुनती होगी, इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं । किन्तु इसका यह आशय भी नहीं हो सकता कि सदैव ही निकम्मे आदमियों को सरकार ने चुना हो । क्योंकि दादाभाई, रानडे, तैलंग, मेहता, और बद्रुद्दीन तैयबजी जैसे व्यक्तियों को भी इसी अधिकार से बम्बई सरकार ने अतिरिक्त सदस्य के नाते चुना था । किन्तु हमारे कहनेका मुख्य मुद्दा यह है कि इन पांच मुख्य एवं स्वतंत्र विचारवाले सदस्यों के सिवाय 'हां में हां' मिलाने या जी हुजूर कहनेवाले व्यक्ति ही अधिक प्रमाण में चुने गये थे । राजा लोग या बड़े २ सरकार अथवा बम्बई के प्रधान सेठ साहूकार या बेरोनेट, विशिष्ट जातियों के नेता, अल्पसंख्याकों के प्रतिनिधि, आदि अनेक वर्ग अतिरिक्त सदस्यों की जगह के लिए अधिकार दिखलाने को हमेशा तैयार रहते थे । और इन लोगों का अधिकार मान लेना सरकार को भी सुविधाजनक प्रतीत होता था । अतएव जहां एक दादाभाई अथवा फिरोज-शाह मेहता सरकार की नियुक्ति से कौंसिल में पहुँचते थे, वहीं उनके आस-पास इन दूसरे प्रकार के माननीयों का घेरा पड़ जानेसे, सरकार के पक्ष का बहु-

मठ होनेमें इन लोगों से हमेशा पूरी २ सहायता मिलती रहती थी। और ऐसी दशा में प्रथम श्रेणी के सदस्यों को इस कहावत का अनुभव कर चुप हो जाना पड़ता था कि 'सत्ता के सन्मुख बुद्धिमत्ता नहीं चल सकती। एक—आधवार बम्बई के किन्हीं सेटजी का दिमाग चक्कर पर चढ़ जाता था उनके लिए भाषण लिख देनेवाला कठोर वृत्ति का होनेपर यदि वह असावधानी से कलम चलाने लग जाता तो ये सरकार को खरी खोटी भी सुना देते थे। किन्तु ये बेचार क्या करते हैं, इसे वे सुद भी समझते या नहीं यह तो ईश्वर ही जान सकता है। इसी शांत विचार के अनुरूप सरकारी सदस्य उनके प्रति दयाभाव ही प्रकट करते थे। कुछ भी हो किन्तु ये वे निरुपयोगी। अब रहे दूसरे प्रकार के 'हार्ड ह्यूज' कहनेवाले सदस्य, सो ये एक प्रकार से केवल कौंसिल के लिए मनोरंजन के ही साधन समझे जाते थे। कोई खान्दानी घनाव्यता दिखानेके लिए डाढ़-माढ़ करता तो कोई संस्थानिक (राजा-महाराजा) के रूप में अपनी विचित्रता दिखानेके लिए रंग-बिरंगा पोशाक पहनकर वहां जाता था। किसी २ को गवर्नर साहब के ठीक सामने बैठने से उनकी सम्यता के अनुसार बोलने या उठने बैठने तक का भान न रहता था। कोई २ लिख कर जाया हुआ भाषण पढ़ दुर्गावे समय स्कूल के विद्यार्थी की तरह रुक-रुक कर गलतियां करता, और इस तरह अपनी हँसी करता था और किसी २ सदस्य की तो यह दशा थी कि अपने पूरे दो घण्टे की सदस्यता में उसे होट तक दिखाने का मौका न आता था। ब्रास पूना नगर में ही दोनों प्रकार के सदस्यों का खोगों का अनुभव हो गया था। क्योंकि रा. व. रानडे भी पूना के ही थे और खेंदेराव रास्ते भी पूना के ही। इसमें ये रानडे ने कौंसिल में अपना तेज किस प्रकार प्रकट किया, उसे सब जानते हैं। इसी प्रकार दूसरी और सरदार खेंदेराव को किस प्रकार लोगों ने अपने लिए मजाक का साधन बनाया था, यह भी सब प्रकट है। ये अतिरिक्त सदस्य अपने को आनरेबल न कहलबाकर हॉनरबल कहाते थे। एक बार सरदार रास्ते के लिए भाषण लिख देनेवाले ने उस में Ascendancy यह शब्द दुर्भाग्यवश लिख दिया। कहा जाता है कि इससे जब उन्होंने 'अस्केन्डेन्सी' पढ़ा, तब तो कौंसिल के गंभीर स्वभाववाले सदस्य भी अपनी हँसी न रोक सके। खेंदेराव रास्ते को पूनावाले "मेहुणपुरे का सितारा" कहा करते थे।

केसरी में कःमुदेवराव केलकर लिखते हैं कि "रा. व. खेंदेराव रास्ते सरीखे सदस्यों को चुनने में क्या खाम ? प्रिंसिपल वर्डस्वर्थ सरीखे अंत्यवर्गियों के सौभाग्यवश कुछ दिनों के लिए जिनके पास रहनेसे अपनी 'मेन्टल क्वालिटी' की 'आस्केन्डेन्सी' के कारण जिन्हें हर एक प्रश्न को 'ग्रन्ड' करने में कठिनाई

नहीं पड़ती, उन प्रभावशाली खूबसूरत, राजबिंदे, बड़े हानरबल को मि. पील तैलंग, और सर जेम्स फर्ग्यूसन के साथ कंधेसे कंधा भिड़ाकर कानून-निर्माण करनेका भारी जू मुह वांसीने 'आ' करके नीचे मुह करना पड़ा तो भी कुछ परवा नहीं, तो भी अच्छा होगा, वतिस्वत इसके कि वे ज्यों त्यो करते उसे खींचते रहे और इस प्रकार अपनी हँसी कराते रहे। चतुर किसान की यह रीति है कि वह नाजुक काम को किसी उदंड बैलपर नहीं छोड़ देता। बल्कि उसकी जोड़ में वह एक आध विश्वास पात्र किन्तु धीमा बैल जोड़ता है, जिससे कि उसे समयपर कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसी प्रकार हमारे यहां के गवर्नर साहब का भी रंगदंग दिखाई देता है। क्योंकि धारासभा के सभी एडीशनल मेम्बर होशियार एवं स्वतंत्रवृत्ति के नियुक्त कर देनेपर इस विचार से कि उस जंगी समाज को नज़र न लग जाय, दो एक डब्बू हानरेबल को नियुक्त करनेसे भी वे कभी नहीं चूकते"। किन्तु यह दशा अधिक दिन बनी रहना असंभव था। सन १८६० से १८६० तक के तीस वर्षों में इस प्रांत के शिष्टाचार से लोकस्थिति में बहुत कुछ अन्तर पड़ गया था; और राष्ट्रीय महासभा का जन्म हो जानेसे उसने राजनैतिक आकांक्षाएँ भी उद्दीपित कर दी थीं। इसी लिए धारासभा में सुधार करनेके लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। बम्बई की प्रसिद्ध राष्ट्रीय सभा में ब्रॉडला साहब का आगमन होनेसे सन १८८६ में कौंसिल का विषय भी खास तौरपर प्रसिद्ध हो गया। इधर विलायत जानेपर पार्लमेंट के सामने पेश करनेके लिए उन्होंने एक बिल भी तैयार कर लिया। इसके बाद सन १८६० में उन्होंने वह बिल हाउस ऑफ कामन्स में दाखिल भी कर दिया। किन्तु अन्य कार्यों की गड़बड़ के कारण उसका कुछ भी उपयोग न हो सका। आगे चलकर सन १८६१-६२ का कौंसिल एकट पास हो जाने पर लोकनियुक्त सदस्य चुने जानेका सिद्धान्त प्रथमतः स्वीकार किया गया। उस समय ग्लेडस्टन साहब अधिकाररूढ़ न थे। किन्तु बिल में लोकनियुक्त प्रतिनिधि नियुक्त करनेकी बात स्पष्ट शब्दों में न कही जानेपर भी उन्हें विश्वास हो गया कि भारत सरकार इस सिद्धान्त का अमल करेगी। इस बिल के द्वारा बड़ी धारासभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या सोलह तक बढ़ा दी गई थी और प्रान्तीय कौंसिलों में उनकी संख्या बीस कर दी गई थी। इनमें से बम्बई प्रान्त की कौंसिल के लिए आठ जगह निर्वाचनार्थ छोड़ दी गई थीं। किन्तु लोगों की दृष्टि में तो ये आठ स्थान अर्प्यास थे ही, पर इनकी जो हिस्से-रसी की गई वह और भी बुरी थी। बम्बई सरकार के नियमानुसार इन आठ स्थानों में से दो सिंधप्रान्त के लिए, एक गुजरात के लिए और एक कोंकण एवं

कनॉटक के लिए, तथा एक दक्षिण के सरदारों के लिए और शेष तीन खास बंबई के लिए थे। सिंध और दक्षिण भारत के सरदारों के लिए रखे हुए स्थानों पर सरकार के ही किसी आदमी के आनेकी संभावना थी, और बंबई की तीन जगहों में से दो पर यूरोपियन चुने जानेको थे, एक बंबई की म्युनिसिपालिटी के लिए और एक यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ दी जानेपर, कही मात्र के लिए एक गुजरात की म्युनिसिपालिटीयों को और एक दक्षिण के लोकलबोर्डों को दी हुई। ये दो स्थान ही असल में सामान्य जनता के लिए बच रहे थे। क्योंकि यद्यपि मैं केष्वरू के लिए न सही किन्तु फिर भी पूना बंबई प्रान्त की दूसरी राजधानी के नाते जिस मध्यभाग में है उसके लिए स्थान रखा जाना आवश्यक था। किन्तु महाराष्ट्र को नाममात्र के लिए जो एक स्थान सरकारने दिया था, वह सरदारों के गले में दे दिया जानेसे पूना और मध्यभाग के छह जिलों का सच्चा लोकप्रतिनिधि कोई भी नहीं चुना जानेको था। इन स्थानों को इस तरह घोटने में पूना के बड़े बड़े सुशिक्षितों को अपस जमाने विषयक विचार स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था। फलतः इसका प्रतिकार करनेके लिए पूना एवं अन्य अनेक शहरों में इस विषय की विराद सभाएँ हुई और सरकार के पास अर्ज़ों भी भेजी गई थी।

धारासभा के लिए सदस्य चुन देनेके अधिकार से मध्यभाग को वंचित रखनेपर पूनापाले बेतरह असंतुष्ट हो उठे। ता. १ अप्रैल सन १८९३ के दिन अण्णा बलवंत के बापे के निकट पूर्णानन्द थेक्टर में नारायण भाई दांडेकर की अध्यक्षता में एक विराद सभा हुई, जिसमें कि सभी दलके लोग शामिल हुए थे। इस सभा के लिए दीवारों पर जो नोटिस लगाये गये थे, उनपर एक क्लिफ-चित्र बनाया। उसके तीन द्वार मेंसे बीचका बंद रखा गया था, शेष दो खुले हुए थे। क्लिफपर कुछ अंगरेज़ सदे किये गये थे, और बीच के बंद दरवाज़ेपर एक प्राक्षय कुंही खटखटाता हुआ खड़ा किया गया था। क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने-वाला प्राक्षय था, अतएव यह बंद था। यदि दूसरा कोई होता तो संभवतः दरवाज़ा खुल भी नहीं किया जाता। इस बात को सब लोग जानते थे। हाँ, तो आगे चलकर पूनावालों का समाधान करने या उनका मुँह बन्द करनेके विचार से उसी वर्ष पूना म्युनिसिपालिटी के अध्यक्ष दोराबजी पदमजी को धारासभा में चुन लिया था! किन्तु लोक सरकार की इस चालवाज़ी को समझ गये थे, अतएव इस नियुक्ति से उन्होंने धान्दोलन को रोक नहीं। उक्त सभा की ओरसे खाई हेरिस के पास एक अर्ज़ भेजी गई, जिसमें कि मध्यभाग का महत्व भली भाँति प्रतिपादित किया जानेके साथही मध्यभाग की म्युनिसिपालिटी एवं लोकल

गोदों का मिलकर ही कमसे कम एक सदस्य रखनेके लिए प्रार्थना की गई थी। सरकार यदि चाहती तो पहले बड़े छुट्टी आठ स्थान यथावत् कायम रखकर भी इस मांग को पूरा कर सकती थी। क्योंकि बीस अतिरिक्त सदस्यों में से आठ के बड़े दो स्थान तक यह निर्वाचन के लिए रख सकती थी। किंतु बंबई सरकार को तो विश्वास था कि मध्यभाग के लिए स्थान रखा जाते ही पूने का कोई न कोई राजद्वंद्वी माझण उसे हाथिया लेगा। अतएव उसने अपने मूल नियम को ही कायम रखकर प्रसिद्ध कर दिया। इस तरह पहिली ही बार में उसने पूनावालों को असंतुष्ट कर दिया, किंतु यह अन्याय अधिक दिनों तक कायम रह सकना असंभव था। सन १८६३ के निर्वाचन में गुजरात की ओरसे चिमनलाल हरी सेटलवाड और दक्षिणभाग की ओरसे बेलगाँव के वकील विष्णु खुनाथ नातू चुने गये थे। क्योंकि पहले निर्वाचन की दो वर्ष की मर्यादा सन १८६२ में समाप्त होने की थी, किन्तु इसके पूर्व ही महाराष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव पड़ने से मार्च १८६२ में निर्वाचन के नये नियम भी प्रकाशित कर दिये गये। इनमें मध्यभाग के छह जिलों के लोकलबोर्ड के लिए सब मिलाकर एक स्थान रखा गया था। अन्तर्गत इसके दक्षिण के सरदार एवं गुजरात की म्युनिसिपैलिटियां तथा दक्षिणभाग (कर्नाटक-कोंकण) के लोकलबोर्ड की जगहें यथावत् ही बनी रहीं। असल में उत्तरभाग की म्युनिसिपैलिटियों की तरह मध्यभाग वाली जगह भी म्युनिसिपैलिटि को ही दी जानी चाहिये थी। किन्तु लोकल बोर्ड की अपेक्षा म्युनिसिपैलिटियां अधिक स्वतंत्र होती हैं। क्योंकि निर्वाचन के विषय में जिला कलेक्टर ही लोकलबोर्ड का अध्यक्ष होनेसे उनके भय एवं सहायता से सरकार का पक्षपाती उमेदवार चुना जाने की ही अधिक संभावना थी। इसी बात को ध्यान में रखकर खास तौर पर बंबई सरकार ने इस तरह की योजना की होगी।

मध्यभाग के लिए तजवीज किया हुआ स्थान पूना के ही किसी नेता द्वारा हाथिया लिया जानेविषयक सरकार की अपेक्षा मिथ्या नहीं थी। और निर्वाचन के नये नियम प्रकट होते ही इस बात की चर्चा भी शुरू होगई कि इसके लिए कौन उमेदवार बनकर खड़ा होगा और अंत में किसका चुनाव होने की संभावना है। दक्षिणभाग की जगह के लिए विष्णुपंत नातूके सिवाय भाटे, छत्रे, आदि बेलगाँव के वकील और दाजी आबाजी खरे एवं श्यामराव विठ्ठल प्रभृति बंबई के वकील खड़े हुए थे। इनमें से केवल खरे के साथ ही तिलक की पूर्ण सहानुभूति थी, किन्तु अन्य उमेदवारों में भी कुछ उनके मित्र थे, अतएव केसरी के द्वारा इस सहानुभूति को व्यक्त करते हुए तिलक को

ले असमंजस में पड़ जाना पड़ा। और उनकी यह कठिनाई मध्यभाग की ओर तो बहुत ही अधिक प्रमाणा में बाधक हुई, क्योंकि इस भाग के लिये वे खुद लड़े हुए थे। यह जिले के लोकलबोर्ड का मित्राकर एक स्थान दिये जाने का प्रारम्भ यह नहीं हो सकता कि प्रायः जिला लोकलबोर्ड का प्रायः सभासद हम निर्वाचन के लिये मतदाता समझा गया हो। क्योंकि बोर्ड ने जिले की जनसंख्या के अनुसार किसी एक प्रमाण से अपने सदस्य को सब से पहले मतदाता के माते पुन देने और उस से मतपत्रिका पर हस्ताक्षर करा देने का नियम बना दिया था। हम बोर्डनाके अनुसार यह जिलों में मित्राकर पँसठ मतदाता पुनने और उनमें से जिसे बहुमत मिले, उसीको सदस्य बनाने का निश्चय हुआ था। इनमें से खानदेश के १२, सितारा के १३, पूना के ११, नासिक के १, अहमदनगर के १, और मितारे के ८, इस प्रकार मत-विभाजन किया गया था। हम निर्वाचन के लिए तीन व्यक्ति उम्मेदवार बनकर लड़े हुए थे। एक रा. ब. श्रीराम भिकाजी जठार, दूसरे धोंडो श्यामराव गरुड, और तीसरे तिलक थे। इनमें से जठार पूना के नर्मदल की ओरसे केवल इमी विषय के लिए प्रतिनिधि थे। वे महाशय पहिली पुरत के प्रेसपुट थे, और इनकी नौकरी बरार के सरकारी शिक्षा विभाग में ही ज्यादातर रही। पेंशन के समय वे इस प्रान्त के डायरेक्टर ऑफ़ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन अर्थात् मुख्य विद्याधिकारी थे। पेंशन ले लेने पर वे पूने में आकर बस गये। पूना के नर्मदल की राष्ट्रीयता में केवल इतनी ही प्रगति हुई थी कि उनमें अप्यक्षता का गान अभीतक केवल पेंशनरों को हा दिया जाता था। क्योंकि वे एक बड़े ओहदेदार, सुशिक्षित और धनवान होने के साथ ही पब्लिस्ट भी थे, अतएव उन्हें चाहे करके मध्यभाग की ओरसे धोंडारेवल की जगह पर अपने पक्ष का उम्मेदवार बनाने का नर्मदलवालों ने निश्चय कर लिया था। किन्तु वे खुद मितभाषी, भिडस्त, पक्षपाती थे और इस तरह के कार्यों के लिए आवश्यक क्षमता का भी उनमें अभाव था। अतएव उनके लिए प्रयत्न करनेका भार गोखले आदि नर्मदली नेताओं पर आ पड़ा। फलतः रा. ब. रानडे की सलाह और विचारिश लेकर वे लोग सब काम करने लगे। दूसरे उम्मेदवार श्री. गरुड खानदेश के रहने वाले थे। इनका वंश अपने प्रान्त में बड़ा प्रसिद्ध था। इनके चचा गोविंदराव गरुड सब से पुराने वकील और व्यवस्था उदार-चित्त एवं सज्जन स्वभाव के व्यक्ति होने से खानदेश के नेता माने जाते थे। धोंडो श्यामराव गरुड ने कुछ दिनों तक बम्बई में सालिसीटर का काम किया और इसके बाद उन्होंने इन्दौर स्टेट के न्यायविभाग में नौकरी करली थी। सन १८८५ में भूलिया जाकर इन्होंने वहीं अपना निवासस्थान बना लिया। इस तरह यह तिरंगी

सामना शुरू हुआ। प्रथमतः खुद गोविंदराव गरुड़ के ही उमेदवार बनकर खड़े होने की अप्पवाह थी, और यदि यह खबर सच होती तो तिलक ने उनके विरुद्ध खड़े न होने का निश्चय कर लिया था। अन्य बाधक कारणों के न रहने पर वृद्धजनों का समुचित सम्मान करनेकी प्रवृत्ति तिलक में जन्म से ही थी, और जिस प्रकार पूना की एक प्रान्तिक सभा का अध्यक्षस्थान इस्लामपुर के मराठी वकील गोविंदराव लिमये को दिया गया था, उसी प्रकार जान पड़ता है कि कौंसिल में प्रविष्ट होने का प्रथम सम्मान यदि गोविंदराव गरुड़ खड़े होते तो तिलक के प्रयत्न से निःसन्देह उन्हीं को मिलता। अर्थात् इस दृष्टि से धोंडोपंत चचा की किसी भी प्रकार बराबरी नहीं कर सकते थे। अतएव यदि वे अपने चचा की सहायता से चुनाव के लिए खड़े होते तो तिलक कभी उनकी पर्वाह न करते। यद्यपि रा. व. जठार भी अवस्था में वृद्ध थे, किन्तु वे नर्मदल की ओर से प्रतिस्पर्धी बनकर खड़े हुए थे, अतएव उनके मार्ग से अलग होने की तिलक के लिए कुछ भी आवश्यकता न थी।

इन तीनों उमेदवारों को तीन प्रकार से सहायता मिल रही थी। मतदाताओं की दृष्टि से अकेला खानदेश ही लगभग दो जिलों के बराबर था। और गरुड़वंश की प्रतिष्ठा के लिहाज से वहाँके पूरे पंद्रह वोट उन्हींको मिलनेकी बात निश्चित सी थी। खानदेश जिला वैसे ही पिछड़ा हुआ था और लोकलबोर्ड के अधिकांश सदस्य वहाँके अशिक्षित पटेल अथवा देशमुख ही थे। अतएव जब मतदाता के चुनाव के लिये सभा होती, तब अध्यक्षस्थान पर कलेक्टर और दाहिनी ओर डिपुटी कलेक्टर एवं बायीं ओर गरुड़ के बैठने से सब काम दोचार मिनेट में ही समाप्त होजाता था। अर्थात् जहाँ डिपुटी ने उठकर सूची पढ़ी कि सब सदस्यों ने 'हां हुजूर' कर दिया। इस तरह चुने हुए पंद्रह वोटर यदि कलेक्टर साहब के सम्मुख खुल्लमखुल्ला मतपत्रिकापर हस्ताक्षर करनेके लिए जायँ, और वे गरुड़ का नाम चुन दें तो इसमें आश्चर्य जैसी बात ही क्या हो सकती है? सिवाय इसके स्थानिक अभिमान की दृष्टि से भी ऐसा होना उचित ही था। अपने जिले के उमेदवार को छोड़कर वे दूसरे के लिए अपना मत ही क्यों कर देते? इधर तिलक जो भी निद्वान एवं चतुर पत्रसंपादक होनेके साथ ही सरकार के निर्भीक समालोचक थे, और कई-एक सार्वजनिक आन्दोलन के सूत्र भी इन्हीं के हाथ में रहते थे, किन्तु फिर भी खानदेश के देहाती लोग उन्हें कैसे पहचान सकते थे? इधर रा. व. जठार के समर्थक स्वयं न्यायमूर्ति रानडे थे, अतएव यह कहा जासकता है कि प्रत्येक जिले के समस्त माउरेटो की सहायता जठार के ही पक्ष में थी। क्योंकि सरकारी नौकरी करनेवाला ऐसा कौन सुशिक्षित

या जो कि राने की बात को न मानता हो ? इधर तिलक को जो कुछ सहायता मिल सकती थी, यह सब उनकी लोकप्रियता के कारण लुप्त हुए अनेक मित्रों एवं राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाले व्यक्तियों से ही । यदि गरह को गानदेश के साथ २ अन्य स्थानों से साथ या घाठ घोट मिल जाते तो काम बन सकता था, और गानदेश से मिले हुए नाशिक जिले में भी उनका प्रभाव कुछ कम न था । हमारे विरुद्ध जटार या तिलक को किसी एक ही स्थान के साथ मत मिलाने की कोई सूरत ही न थी । जिस प्रकार गानदेश के मूल मतदाताओं का चुनाव एक-मत से हो सकता था, वैसा तिलक या जटार के लिए होमकने की कुछ भी संभावना नहीं थी । ऐसी दशा में तो जिस उम्मेदवार के प्रचलन से बहुमत उसके पक्ष में हो जाता यदि विजयी हो सकता था । किन्तु हममें भी यह विश्वास नहीं बैठाया जा सकता था कि मिश्रित मतदाता सम्मिश्रित न होंगे । इधर तिलक भी स्वस्थानीय प्रह की तरह पूने में प्रचल नहीं करे जा सकते थे । यद्यपि यह सिक है कि पूना शहर तिलक के लिए स्वगृह भा हो रहा था, और यदि यह चुनाव प्राप्त पूना शहर या म्युनिसिपालिटी में होता तो अवश्य ही तिलक चुन लिये जाते । किन्तु उस समय जिलाबोर्ड की रचना ही इस प्रकार की थी कि, जिस में सरकारी अधिकारियों की प्रबलता रहती थी । और प्राप्त शहर के कुछ व्यक्ति बोर्ड के सदस्य रहने पर भी वे प्रायः सरकारी ढंग के ही होते थे । इस कारण निर्वाचन की दृष्टि से तिलक पूना जिले के लिए भी परकीय से हो रहे थे । इतने पर भी वे सन १८८२ और १८८७ में छह जिलों के बहुमत से दो बार चुन लिए गये, किन्तु पूना के घाठ मतों में से उन्हें एक भी मत नहीं मिला !

हां, तो क्योंकि इस समय पूने में पक्षभेद का आरंभ हो चुका था, अतएव एक ओर ज्ञानप्रकाश और सुधारक तो दूसरी ओरसे केसरी के द्वारा निर्वाचन-विषयक द्वंद्व सुलभमुल्ला शुरू हो गया । इधर उम्मेदवार के गुणवर्णन की दृष्टि से तिलक के शुद्ध ही संपादक होनेके कारण केसरी को चुप हो कर बैदना पड़ता था । अतएव उसने केवल यही कार्य शुरू रखा था कि उम्मेदवार के जाते तिलक पर जो आरोप किये जाते उनका वह उत्तर देता रहे । क्योंकि बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता या राजनितिक ज्ञान की दृष्टि से तिलक पर किसी प्रकार भी आरोप नहीं दिया जा सकता था । अतएव विपक्षियों ने यह सिद्धान्त प्रकट किया कि पत्रसंपादक को कैबिनेट में नहीं जाना चाहिये । इसके लिए स्पेंसर के मत का प्रमाण दिया जाने लगा । किन्तु केवल इसी एक सिद्धान्त से तिलक का पक्ष गिराकर नरमदल वाले अपने मत का समर्थन नहीं करा सकते थे । सुधारक अर्थात् आगरकर ने ही तिलक के विरुद्ध स्पेंसर का मत दिखाया था, किन्तु आगरकर ने अपने

एक ही लेख में जहां केसरीसंपादक को कौंसिल में जानेसे मना किया था, उसीमें “केसरी हिन्द” के संपादक वाच्छा और सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक के संपादक गोपालराव गोखले वहां जानेकी सिफारिश की थी। इसी बात को लक्ष्य करके केसरी ने यह फंज्ती उड़ाई थी कि “सुधारकद्वारा सिफारिश किये हुए संपादकों को कानूनविषयक ज्ञान न होनेसे उनका कौंसिल में जाना उचित है और तिलक अपने इस ज्ञान के कारण यदि अयोग्य समझे जाते हैं तो क्या बुराई है !”

सन १८६५ में यह चुनाव का दंगल शुरू होगया और उम्मेदवारों के गुणदोष के अतिरिक्त उनकी स्वीकृत की हुई प्रयत्नपद्धति पर भी दोनों ही ओरसे टीका-टिप्पणी होने लगी। तिलक के पक्षपाती-कहते थे कि रा. ब. जठार, न्याय-मूर्ति रानडे की सिफारिशी चिट्ठियाँ ले जाकर ज़िले के अधिकारियों को देते हैं, और कलेक्टर लोग तिलक के विरुद्ध मत प्राप्ती के लिए प्रयत्न करते हैं। इसका उत्तर नर्मदल की ओरसे यह दिया जाता था “तिलक भी तो कहां इससे बचे हुए है ? उनके मित्र बाबासाहब पेंडसे मध्यभागस्थ रेविन्यु कमिश्नर के मुख्य असिस्टेंट होनेसे एवं तहसील भरके सभी तहसीलदारों की चौंटी उनके हाथ में रहने से सरकारी अधिकारियों की सहायता तिलक को भी तो मिल रही है !” वस्तुतः इन दोनों ही आक्षेपों में कोई तंत न होनेसे ये व्यर्थ थे। क्योंकि चुनाव के तीनों ही उम्मेदवार यथासाध्य उपायों से चुनाव के प्रयत्न में अपने पक्ष-समर्थन के लिए अधिकारियों का उपयोग कर रहेथे। अन्तर केवल यही था कि एक को यह अधिकारी काम देता था और दूसरे को वह। अर्थात् रानडे की चिट्ठियों पर से तहसील के मजिस्ट्रेट जठार के लिए प्रयत्न करते थे, और बाबासाहब पेंडसे का रुख देखकर उसी तहसील के तहसीलदार तिलक के लिए कोशिश करते थे। कितने ही स्थानों निजी सहानुभूति एक ओर रहती थी तो प्रकट सहायता दूसरी ओर देनी पड़ती थी। इस तरह जठार-तिलक को प्रधान सहायता रानडे-पेंडसे की ओरसे मिलती समझकर लोगों ने इस मुद्देपर एक उक्ति बना ली थी। क्योंकि रानडे का घर रामेश्वर के देवालय के निकट था और पेंडसे सोढ्या म्हसोबा के मंदिर के निकट रहते थे, अतएव इसी बात को लक्ष्य कर खुल्लमखुल्ला नाम लेना छोड़ एकने यों कहना शुरू किया कि जठार पर श्रीरामेश्वर प्रसन्न हुए हैं, इस लिए आज उनका बोलबाला है तो दूसरा इसके जवाब में यह कहने लगता कि तिलक पर सोढ्या म्हसोबा की कृपाघटि हुई है, अतएव विचारे भोले भाले रामेश्वर का उन दंडधारी उग्र देवता के आगे क्या बश चल सकता है ? अंत में जाकर तिलक पक्ष की विजय होती देख कितने ही

पत्रों ने तिलक पर निर्माणमयी धारासभा की शक्ति का प्रयोग करनेकी भी सूचना शुरू की। सन १८६१ के कौंसिल एक्ट के द्वारा निर्वाचन का सिद्धान्त अत्यन्त रूप में ही स्वीकृत हुआ था। किन्तु निर्वाचन से सदस्यों की संख्या नियमित होगई, और तदनुसार मतदाताओं के संघ भी बन गये। किन्तु इन नियमों द्वारा भी सरकार ने एक बात अपने मतलब की यह अधिकार में रखी थी कि किसी भी मतदार-संघ की ओरसे अपना प्रतिनिधि चुना दिया जानेपर भी उसे यह स्थान निर्वाचन के अधिकार से मिला ही जाना चाहिये, सो बात नहीं है। क्योंकि मतदारों का कर्तव्य केवल यही था कि वे अपना प्रतिनिधि चुनकर गवर्नरसाहब के सामने लवा कर दें। इसके बाद यदि वे उसे योग्य समझें या उससे उनके हार्थ में किसी प्रकार की हानि पहुँचने की संभावना न हो तो वे उसे अपने हाथ से उसे कौंसिल में भेज देते थे। इन दोनों कार्यवाहियों के बीच का भेद अत्यन्त सूक्ष्म कहा जा सकता है। यह ठीक है कि मतदारों की ओरसे चुना हुआ व्यक्ति गवर्नर को नापसंद होनेसे अयोग्य सिद्ध हुआ हो, यह सहसा नहीं होती। किन्तु अंधाधुन्दी का यह इधियार कहीं भी देखिये, वह इसी प्रकार के सूक्ष्म भेदमें छुपा दिखाई देगा, और जिन्हीं के नाखून की तरह वे जब इच्छा हो धारो बढ़ाये भी जा सकते हैं। इस निर्वाचनके नियम में केवल 'इलेक्टोरेट' गढ़ नहीं था, बल्कि "थोम्सोन् इलेक्शन, शुब् बी प्रेसिडेंट टु दि गवर्नर फॉर नामिनेशन" के लम्बे वाक्य से चुनाव का आशय लिया गया था। और इन्हीं शब्दों से लाभ उठाकर बम्बई गजट नामक पत्र ने खूबसूरती लिख दिया था कि तिलक को एक 'विसाट व फाजिल' पत्र के संपादक होनेसे यदि मध्य भाग के मतदारों ने चुन भी लिया तो भी अंत में गवर्नर लॉर्ड सेन्डहस्ट को अपने अधिकार के बलपर यह चुनाव रद्द कर देना चाहिये। इस हित बचन का तिलक ने यहीं तक सदुपयोग किया कि, बम्बई गजट के संपादक जिस आशय से इस उपाय का अवलम्बन करनेको कहते हैं, उसे देखकर यही प्रतीत होता है कि तिलक को ही चुनाव सब प्रकार उचित होगा। केसरी लिखता है कि 'लोगों की ओरसे तिलक पहिली ही बार नहीं चुने जा रहे हैं। उन्हें बम्बई यूनिवर्सिटी का फेलो बनावे समय उस चुनाव को स्वीकार या अस्वीकार करना गवर्नमेंट के हाथ में था। किन्तु उस समय लार्ड हेरिस का शासनकाल रहते हुए भी इस निर्वाचन को रद्द करने की हिम्मत तक किसी ने नहीं की। ऐसी दशा में गजट के संपादक के लिए जान ही इस प्रकार के विचार सुझाने का कारण क्या होना चाहिये, यह हमारी समझ में नहीं आ सकता।' इसके बाद से केसरी के लिखने का मुकाबला इस तरह का था कि अठार के सहायकों ने तिलक का पक्ष कमजोर बनाने के

लिप् जिले में जहां २ उनका चश चल सका, खास, युरोपियन कलेक्टर तक को उन के जिला बोर्ड के सदस्य होने के कारण धारासभा का मतदार चुना, और इतने पर भी जब काम बनता न देखा, तब उन्होंने ने इस अजीब युक्ति से बम्बई गजट के संपादक द्वारा लोकमत को अपनाना चाहा है। गजट के भूतपूर्व संपादक मेक्लीन साहब ने खुल्लखुल्ला पार्लमेंट में कह दिया था कि 'ह्यूम साहब भारतीयों को राजनीति सिखाते हैं, अतएव उन्हें गोलीमार कर खत्म कर देना चाहिये।' इस उद्गार को लक्ष्य करके केसरी लिखता है कि 'बम्बई गजट की परम्परा ही इस प्रकार द्वेषयुक्त रहती आई है, और काँग्रेस के एक युरोपियन संचालक को जो गोली मारने की सलाह देता हो उसकी ओर यदि काँग्रेस के एक स्थानिक मंत्री के लिए कौंसिल में न जाने देने सूचना प्रकट की जाय तो इसमें आश्चर्य जैसी बात ही क्या है? सारांश; गजटने यह सूचना जितने अंश में तिलक का विरोध करनेके लिए की थी, उतनी ही वह जठार के लिए प्रत्यक्ष रूप में सहायता पहुँचा सकती थी। क्योंकि लोगों के कहने मात्र से ही गजटने निर्वाचन के पूर्ण जानबूझकर लिखमारा था कि मध्यभाग के उमेदवारों में विजयी होनेवाले एकमात्र जठार ही हैं। इस तरह गजट के विधानों को एकत्र करनेपर स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि केसरी ने उसे इस अंतिम युक्ति के सुझाने का अपयश दिया वह यथार्थ ही था। इस मुद्दे पर केसरी में एक जगह ये शब्द आये थे कि "ये सुनहरे विचार खुद गजट—संपादक के मुख से व्यक्त होने पर भी... ई." इनमें 'सुनहरे' शब्द द्वयर्थक के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि इस सुनहरे-शब्दका अर्थ बहुमूल्य अवश्य होता है, किन्तु इसी के साथ २ और भी कई मतलब निकाले जा सकते हैं। यथा, सोहनीनामक जठार के एक मित्र और पूना ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपाल रा. व. विष्णु बालकृष्ण सोहनी से भी यदि तिलक ने इस शब्दद्वारा अपना आशय व्यक्त किया हो तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि केसरी के पाठक जानते ही हैं कि इस तरह नामों पर कोटियां लड़ाकर कभी २ तिलक भी अपना मतव्य प्रकट किया करते थे। और हम समझते हैं कि बम्बई गजट की ओरसे इस प्रकार के विचार प्रकट किये जाने पर तिलक को किसी प्रकार हानि पहुँचने के बदले उनके प्रति लोगों की सहानुभूति ही बढ़ी होगी। एंग्लोइंडियन पत्रों की सिफारिश निर्वाचन के कार्य में प्रायः साधक की अपेक्षा बाधक ही अधिक सिद्ध होती है। इतने पर भी लार्ड सेन्डहर्स्ट ने अपने अधिकार का दुरुपयोग भले ही न किया हो, किन्तु केसरी ने विवाद के जोश में इस प्रकार की नादानी भरी युक्ति सुझाने का आरोप उस पर लगाही तो दिया। फिर भले ही यह मिथ्या सिद्ध हुआ हो, किन्तु उस पुच्छ

वातावरण में कई व्यक्तिओं को उसकी सत्यता पर विश्वास हो सकनेकी संभावना थी। इसके चौदह वर्ष बाद सरकार के हाथ से इस अधिकार के दुरुपयोग होनेका प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई दिया, और केसरी के पाठक जानते हैं कि इस बार भी नर्मदक्ष पर इसी प्रकार का आरोप लगाया गया था। सन १९०६ में नरसिंह चिंतामन केलकर मध्यभाग के लोकलबोर्ड की ही धोरसे चुनाव के लिए सदे हुए और उनके लिए मतदान भी आरंभ हो गया था कि, इसी बीच एन वल्ल पर बंबई के गवर्नर सर जार्ज बलार्क ने उपरिनिर्दिष्ट अधिकार का उपयोग कर यह रिमार्क देते हुए कि 'केलकर का सदस्य होना सरकार के लिए अनिष्टकारक है, अतएव ये कौंसिल में बैठनेके पात्र नहीं हो सकते'—उनकी उम्मेदवारी कार्यकारी कौंसिल के प्रस्ताव से अस्वीकार कर गज़ट में छपवा दी। अर्थात् केलकर के प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार हरी नारायण आपटे पर इस पर्यंत्र के रचने का लोकापवाद लगाया गया। किन्तु जिस प्रकार आपटे पर यह आरोप लगाया जाता हमें निराधार प्रतीत होता है, उसी प्रकार हम जटारपक्ष पर लगाया हुआ तबका आरोप भी निराधार ही समझते हैं। गज़ट की सूचना स्वयं उसके सम्पादक को ही सूझने जैसी थी। इसके बाद केलकर की उम्मेदवारी नामंजूर करने का सच्चा कारण गत वर्ष हाईकोर्ट का थपमान करने पर उन्हें दो गई डेढ़वर्ष की सजा ही था। क्योंकि इस बात को खुद गवर्नर साहब ने कई लोगों के सम्मुख कर सुनाया था।

किन्तु दक्षिण विभाग के चुनाव का झगड़ा इतना तीव्र न था। दाजी साहब खरे के प्रतिस्पर्धी नातू और छत्रे ने जब स्वच्छापूर्वक अपना नाम वापस खींचिया, तब भकेले भाटे वकील ही उनके प्रतिपक्षी रह गये। किन्तु इन दोनों में से खरे को ही अधिक मत मिलने की संभावना थी। उत्तर विभाग की ओर सेटलवाड और गोकुलदास पारेख के बीच बहुत कुछ चीनाम्पटी खड़ी। इनमें से जो कोई भी चुना जाता, वह सरकार से टकरा ही खेता। बम्बई यूनिवर्सिटी की ओरसे मि० सेहबी, मि० मेकिङ्ग, बेरिंजर कर्क पेंटिक, और जम्हेरिबाला उमियाशंकर पाण्डिक ये चार उम्मेदवार खड़े हुए थे। किन्तु इनमें से पाण्डिक के लोकहितपटु होनेसे बहुमत उन्हीं को मिलने का संभव था।

अंत में मध्यभाग के चुनाव का काम ता. १८ मई को समाप्त हुआ, और मतपत्रिकाओं की जांच होनेपर तिलक को १२, गरुडको २६ और रा. ब. जटार को कुछ दोही मत मिले। सितारा, सोलापूर और नाशिक इन तीनों जिले के पूरे धर्मात् १० मत बकेले तिलक को मिले। सिवाय इसके आनदेश, पूना और अहमदनगर इन तीन जिलों से भी एक-एक दो दो मत उन्हें मिलगये। पूना

लिए ज़िले में जहां २ उनका वश चल सका, प्लास युरोपियन कलेक्टर तक को उनके जिला बोर्ड के सदस्य होने के कारण धारासभा का मतदार चुना, और इतने पर भी जब काम बनता न देखा, तब उन्होंने ने इस अजीब युक्ति से बम्बई गजट के संपादक द्वारा लोकमत को अपनाना चाहा है। गजट के भूतपूर्व संपादक मेक्लीन साहब ने खुल्लमखुल्ला पार्लमेंट में कह दिया था कि 'यूम साहब भारतीयों को राजनीति सिखाते हैं, अतएव उन्हें गोलीमार कर खत्म कर देना चाहिये।' इस उद्गार को लक्ष्य करके केसरी लिखता है कि 'बम्बई गजट की परम्परा ही इस प्रकार द्वेषयुक्त रहती आई है, और काँग्रेस के एक युरोपियन संचालक को जो गोली मारने की सलाह देता हो उसकी ओर यदि काँग्रेस के एक स्थानिक मंत्री के लिए कौंसिल में न जाने देने सूचना प्रकट की जाय तो इसमें आश्चर्य जैसी बात ही क्या है? सारांश; गजटने यह सूचना जितने अंश में तिलक का विरोध करनेके लिए की थी, उतनी ही वह जठार के लिए प्रत्यक्ष रूप में सहायता पहुँचा सकती थी। क्योंकि लोगों के कहने मात्र से ही गजटने निर्वाचन के पूर्ण जानबूझकर लिखमारा था कि मध्यभाग के उमेदवारों में विजयी होनेवाले एकमात्र जठार ही हैं। इस तरह गजट के विधानों को एकत्र करनेपर स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि केसरी ने उसे इस अंतिम युक्ति के सुझाने का अपयश दिया वह यथार्थ ही था। इस मुद्दे पर केसरी में एक जगह ये शब्द आये थे कि "ये सुनहरे विचार खुद गजट—संपादक के मुख से व्यक्त होने पर भी... ई." इनमें 'सुनहरे' शब्द द्वयर्थक के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि इस सुनहरे-शब्दका अर्थ बहुमूल्य अवश्य होता है, किन्तु इसी के साथ २ और भी कई मतलब निकाले जा सकते हैं। यथा, सोहनीनामक जठार के एक मित्र और पूना टोर्निंग कॉलेज के प्रिंसिपाल रा. व. विष्णु बालकृष्ण सोहनी से भी यदि तिलक ने इस शब्दद्वारा अपना आशय व्यक्त किया हो तो आश्चर्य नहीं। क्योंकि केसरी के पाठक जानते ही हैं कि इस तरह नामों पर कोटियाँ लड़ाकर कभी २ तिलक भी अपना मतव्य प्रकट किया करते थे। और हम समझते हैं कि बंबई गजट की ओरसे इस प्रकार के विचार प्रकट किये जाने पर तिलक को किसी प्रकार हानि पहुँचने के बदले उनके प्रति लोगों की सहानुभूति ही बढ़ी होगी। एंग्लोइंडियन पत्रों की सिफारिश निर्वाचन के कार्य में प्रायः साधक की अपेक्षा बाधक ही अधिक सिद्ध होती है। इतने पर भी लार्ड सेन्डहर्स्ट ने अपने अधिकार का दुरुपयोग भले ही न किया हो, किन्तु केसरी ने विवाद के जोश में इस प्रकार की नादानी भरी युक्ति सुझाने का आरोप उस पर लगाही तो दिया। फिर भले ही यह मिथ्या सिद्ध हुआ हो, किन्तु उस छुट्ठ

जातावाप में कई एक व्यक्तियों को उसकी सत्यता पर विश्वास हो सकनेकी संभावना थी। इसके चौदह वर्ष बाद सरकार के हाथ से इस अधिकार के दुरुपयोग होनेका प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई दिया, और केसरी के पाठक जानते हैं कि इस बार भी नर्मदज पर इसी प्रकार का आरोप लगाया गया था। सन १९०६ में नरसिंह चिंतामन केलकर मध्यभाग के लोकलबोर्ड की ही ओरसे चुनाव के लिए खड़े हुए और उनके लिए मतदान भी आरंभ हो गया था कि, इसी बीच एन वक्र पर बंगई के गवर्नर सर जार्ज ब्लाक ने उपरिनिर्दिष्ट अधिकार का उपयोग कर यह रिपोर्ट देते हुए कि 'केलकर का सदस्य होना सरकार के लिए अनिष्टकारक है, अतएव ये कौंसिल में बैठनेके पात्र नहीं हो सकते'— उनकी उम्मेदवारी कार्यकारी कौंसिल के प्रस्ताव से अस्वीकार कर गजट में छपवा दी। अर्थात् केलकर के प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार इरी नारायण आपटे पर इस पहलू से रचने का लोकापवाद लगाया गया। किन्तु जिस प्रकार आपटे पर यह आरोप लगाया जाता है निराधार प्रतीत होता है, उसी प्रकार हम जठारपक्ष पर लगाया हुआ सबका आरोप भी निराधार ही समझते हैं। गजट की सूचना स्वयं उसके सम्पादक को ही सूझने लगी थी। इसके बाद केलकर की उम्मेदवारी नार्मभू करने का सच्चा कारण गत वर्ष हाईकोर्ट का अपमान करने पर उन्हें दी गई देनद्वार की सजा ही था। क्योंकि इस बात को शुद्ध गवर्नर साहब ने कई लोगों के सम्मुख कर सुनाया था।

किन्तु दक्षिण विभाग के चुनाव का फगदा इतना सीज न था। दामोदर साहब वर के प्रतिस्पर्धी नानू और लुग्रे ने जब स्वेच्छापूर्वक अपना नाम वापस लेलिया, तब अकेले भाटे यकीन ही उनके प्रतिपक्षी रह गये। किन्तु इन दोनों में से खरे को ही अधिक मत मिलने की संभावना थी। उत्तर विभाग की ओर सेटलवाड और गोड्डलदास पोरस के बीच बहुत कुछ छींकाझपटी पड़ी। इनमें से जो कोई भी चुना जाता, वह सरकार से टकरा ही जाता। बरबई पुनिर्वासिंदी की ओरसे मि० सेहबी, मि० मेकिङ्ग, बेरिहर कर्क पेट्रिक, और जम्हेरिलाल उमियासकर याशिक ये चार उम्मेदवार खड़े हुए थे। किन्तु इनमें से याशिक के लोकहितपटु होनेसे बहुमत उन्हीं को मिलने का संभव था।

अंत में मध्यभाग के चुनाव का काम ता. १८ मई को समाप्त हुआ, और मतपत्रिकाओं की जांच होनेपर तिलक को ३२, गहड़को २६ और रा. ब. जठार को कुछ शोही मत मिले। सिवाय, सोलापूर और नाशिक इन तीनों जिले के एरे अर्थात् ३० मत अकेले तिलक को मिले। सिवाय इसके आमदेश, पूना और अहमदनगर इन तीन जिलों से भी एक-एक दो दो मत उन्हें मिलगये। पूना

के ग्यारह वोट में से छह गरुड़ को मिले । अलावा इसके खानदेश में १२ और अहमदनगर के ८ मिलाकर २६ वोट उनके हो गये । पेंसठ में से एक मतदाता ने वोट ही नहीं दिया, और एक अग्राह्य समझा गया । शेष ६३ का हिसाब उपर्युक्त विवेचन के अनुसार रहा ।

इस तरह चुनाव का निर्णय प्रकट हो जाने पर भी विवाद की आवाज़ धीमी नहीं हुई थी । अर्थात् नर्मदल ने खुल्लमखुल्ला कहा कि तहसीलदारों ने ही अपने अधिकार का दुरुपयोग कर तिलक को वोट दिलवाये हैं । यह आरोप गज़ट में प्रकाशित हो जानेसे, तिलक ने इसका समुचित उत्तर भी दे डाला । यही नहीं बल्कि तिलक की ओरसे यह साबित किया गया कि नाशिक और पूने में कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ने ही तिलक के खिलाफ़ खुल्लमखुल्ला प्रयत्न किया था । किन्तु यह विवाद आगे चल कर अधिक दिन टिक न सकता था । इधर सरकार की ओरसे चुनाव मंजूर कर लिया जानेसे यह विवाद अपने आप मिट गया । अबतक तो तिलक की उद्योगिता एवं सूत्रचालकता की प्रचीति स्थानिक कार्यों के ही उपर्युक्त प्रतीत हुई थी, और पूना म्युनिसिपालिटी का चुनाव तो उन्हें न कुछसा जान पड़ता था । इसी प्रकार पिछले वर्ष जब वे युनिवर्सिटी के फेलो बनाये गये, तब भी उन्हें विशेष श्रम न करना पड़ा । अधिकांश कार्य डाक-विभाग के ही द्वारा हुआ । किन्तु इस धारासभा के चुनाव के समय अवश्य ही नये प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ । यह हम ऊपर दिखला ही चुके हैं कि सामान्य जनता की सहानुभूति को छोड़कर अन्य सब बातें किस प्रकार उनके लिए प्रतिकूल थीं । किन्तु ऐसे प्रसंगपर भी तिलक ने अपनी उद्योगशालिता एवं कई एक सच्चे सहायकों के प्रयत्न से निर्वाचन में बाजी जीत ही तो ली । तिलक की ओरसे निर्वाचन के लिए खड़े होने की सूचना मिलते ही मतदारों की सूची सबसे पहले प्राप्त करनेके प्रयत्न से लगाकर मतपत्रिकाओं के निर्णय तक को सबसे पहले जाननेका प्रयत्न उन लोगों ने दिनरात किया । वैयक्तिक दृष्टि से जठार और गरुड़ की फुर्ती, मेहनत, तिलक के हिसाब से कुछ भी नहीं थी । इस निर्वाचन के कार्य में तिलक को दो बड़े २ सहायक मिल गये थे, उनमें एक तिलक के मित्र और चित्रशाला प्रेस के मालिक वासुदेवराव जोशी थे, और दूसरे तिलक के भानजे धोंडोपंत विद्वांस । इन दोनों के किये हुए परिश्रम और इनकी योजना की हुई युक्तियों का वर्णन सुनकर कई बार हमारा मनोरंजन हुआ है ।

ता. १२ जून सन १८९५ को धारासभा के मंत्री एच. डब्ल्यू. हेवर्ड की ओरसे तिलक के पास उनका निर्वाचन स्वीकार किये जाने विषयक पत्र पहुँचा ।

इसके बाद अगस्त महीने में जब धारासभा की पहिली बैठक हुई, उसमें तिलक मौजूद थे। इसी बैठक में बम्बई प्रान्त के बजट पर विचार हुआ था। आज-कलके हिसाब से उस समय कौंसिल के सदस्यों की संख्या बहुत ही कम थी, और बैठक भी कम होती। पूर्व बैठक के दिन भी इनेगिने ही होते थे। प्रस्तुत बैठक में पांच सदस्यों ने मिलकर कुल ३८ प्रश्न किये थे। इनमें जन्हेरीलाल याज्ञिक के प्रश्न १२ थे, और फारोज़शाह के आठ तथा दामोदास खरे के चार, तिलक के छह, और सेटलवाड के आठ थे। क्योंकि इस समय सदस्यों की संख्या बहुत थोड़ा बढ़ गई है, अतएव यदि एक ही सभासद दस बीस प्रश्न कर बैठे तो कोई धार्थ्य जैसी बात नहीं मानी जाती। सर जार्ज ब्रलार्क के कार्यकाल में दादा साहब फर्दीकर ने एकवार कौंसिल के गले में पूरे एकसौ आठ प्रश्नों की माला पहना दी थी। बजटपर चर्चा करने का अधिकार तो कौंसिलरों को था, किन्तु उसकी मर्यादा बाँध दी गई थी। सन १८६४ में जन्हेरीलाल याज्ञिक को बजट पर भाषण करते समय बीच में गवर्नर ने यह कह कर कि "आप विषयान्तर कर रहे हैं"—रोक दिया था। सन १८६२ का बजट निरर्थक अवसर था, किन्तु जॉर्ज ह्येरेस की जगह पर गरीब दिखाई देनेवाले लार्ड सेन्डहर्स्ट के आज़ाने से तिलक को प्रतीत होता था कि इस नीरस बजटपर भी कुछ अस्वपूर्ण सिद्धान्त-विषयक प्रश्न किये जा सकेंगे। बजट के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी मिलती है, क्योंकि यह अधिकार यद्यपि भवे एक्ट के द्वारा कौंसिलों को नहीं मिला था, किन्तु फिर भी मंजूरी को छोड़कर अन्य प्रकार से कौंसिल का वाद-विवाद वे लोकनिधुक्त प्रतिनिधि ठीक पार्लियामेंट के ढंग पर किया चाहते थे। इसी अवसर पर यह प्रश्न प्रधानरूप से लोगों के सामने था कि, प्रान्तिक और भारतसरकार के बीच आर्थिक-सम्बन्ध किस प्रकार का रहे। क्योंकि नाममात्र के लिए इन दोनों सरकार के बीच पाँच-पाँच वर्ष का एक इकरार होता था। किन्तु खर्च का बोझ सिरपर आनेकी दशा में उसे प्रान्तिक सरकार के माधे मँदा देनेकी आदत भारतसरकार को लग चुकी थी अतएव इसको नामशेष करनेके लिए सभी सरकारी और गैरसरकारी सदस्यों की ओरसे इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि उस पाँच वर्ष के इकरार में अभी दुरुस्ती होजानी चाहिये। साथ ही उसे पूरा करनेका विश्वास भी भारतसरकार की ओरसे दिलाया जाना चाहिये। क्योंकि उस समय यही ध्येय रखना उचित दिखाई देता था कि बड़ी सरकार से अधिक आय के विभाग अपने हाथ में लेकर उन्हें स्वतंत्रता-पूर्वक खर्च करनेका अधिकार प्रान्तिक सरकार पहले प्राप्त करले। और इसके बाद उसे खर्च करनेके नियम बनाने पर वाद-विवाद होता रहे। तिलक ने

अपने भाषण में इसी मुद्दे पर विशेषरूप से चर्चा की। क्योंकि सन १८७० से यह पंचवार्षिक वचन-वद्धता की प्रथा सुरू हुई थी। अतएव अबतक उसके बाद चार बार ऐसा होकर पांचवे इकरार का चौथा वर्ष चल रहा था। फलतः तिलक ने सन १८७० से पूर्व के जम्मखर्ची अंकोंपर से यह दिखाया कि इन पच्चीस वर्षों में बगवई प्रान्तकी आय साढ़े पांच करोड़ बढ़ी और प्रजा को कष्ट पहुँचानेवाले विषयोकी हद्द से जादा वृद्धी होगई है। पंचवार्षिक इकरार के मूल उद्देश्यानुसार यह वृद्धि मुख्यतः लोकोपयोगी कार्योंमें ही खर्च की जानी चाहिये थी किन्तु ऐसा न करके वह अनुचित कार्यों में खर्च कर दी गई और खातेवार खर्च बढ़ाकर जो आमदनी बची थी उसे भारतसरकार लेकर बैठ गई। इन बातों के सिवाय तिलक ने अपने भाषण में जंगल और आबकारी विभाग के कारोबार पर भी विशेषरूप से टीका-टिप्पणी की थी। पच्चीस वर्ष में यह आय बढ़कर २४ लाख अधिक होगयी, किन्तु इसीके साथ २ खर्च भी २१ लाख बढ़गया। अर्थात् सरकार को केवल तीन लाख रुपये की वचत करानेके लिए लोगों को २५ लाख रुपये अधिक देने पड़े। इसी लिए तिलक ने कहा था कि आबकारी विभाग में प्रतिवर्ष दूकानों की संख्या कम की जाय, फिर भले ही यदि उससे आय कम हो तो पर्वाह न की जाय। किन्तु उस समय भी आजकल की तरह सरकारी अधिकारीयों की ओरसे सूखा जवाब दे दिया जाता था। वास्तव में यदि कोई सूचना अमल में न लाई जासकती हो तो सरकार का कर्तव्य है कि वह दूसरी सूचना उपस्थित करे, और जिस किसी भी प्रकार से हो उस प्रयत्नकर्ता का उद्देश्य सफल होजाय, इस प्रकार की व्यवस्था करदे। किन्तु ऐसी बातोंपर जैसा अब कौंसिल में शान्तिपूर्वक विचार नहीं होता, उसी प्रकार का अनुभव उन दिनों भी हो रहा था। मतलब यह कि कौंसिल की कार्यवाही के प्रति तिलक की जरा भी आदर-बुद्धि न थी इसी लिए कभी २ वे इसे 'फार्स' या 'प्रहसन' के नामसे भी संबोधित किया करते थे। किन्तु फिर भी वे कौंसिल में जाना राजनैतिक क्षेत्र में काम करनेवालों के लिए अन्य कार्यों की ही तरह एक आवश्यक कार्य समझते थे। इसी लिए उन्होंने इसे व्यवहार में ला दिखाया था। ता. २१ जनवरी सन १८८६ के केसरी में निम्नलिखित वाक्य पाये जाते हैं:—“धारा-सभा एक प्रकार से मजाक सी प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकती। क्योंकि गत् बार कौंसिल का काम कुल ४५ मिनिट ही हुआ। इतनेसे समय में लगभग बीस प्रश्नों के उत्तर और कुछ कागज़-पत्रों की पढ़ाई एवं एंक बिल का मसौदा मंजूर करने की विधि भी होगई। 'यथा यत्तस्तथा वलिः' के न्यायानुसार तिलक को इस बैठक में केवल तीन ही प्रश्न करनेका मौका मिला। किन्तु

सन १८६५-६६ के बीच पंचवार्षिक इकरार पर उन्होंने एक विस्तृत धर्मात् लागभय १० सप्ते का निबंध लिखकर सौंपा किया, जिसमें कि उपरिनिर्दिष्ट आलोचना के ध्येय का अनुसरण कर एकतरफ से सब विभागों के धर्मात् निकालते हुए तत्पक्षीतवार बतलाया था कि धाय-ध्वय में धृदि कैसे हुई, और इन दोनों विभागों में प्रजा के हित की ओर जिस प्रकार धर्मात् किया गया है साथ ही उस क्षेत्र में यह बात भी सिद्ध की गई थी कि जिस प्रकार गहरिया अपनी पालतू भेड़ों के शरीर पर की ऊन एक निश्चित समय के बाद कैंची से काट लेता है, उसी प्रकार का ध्वयधार बड़ी सरकार की ओरसे प्रान्ति सरकार के साथ किया जाता है। यह निबंध सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक में अप्रैल सन १८६६ के अंक में प्रकाशित हुआ है। यद्यपि उसमें लेखक की जगह तिलक का नाम नहीं है। किन्तु इसी विषय पर इसी त्रैमासिक में रा. व. रानडे इसी प्रकार के धार लेख लिखकर पिछले चारों पंचवार्षिक इकरारों का सूचमावलोकन किया था। उन लेखोंपर भी लेखक की जगह रानडे का नाम नहीं है। फिरभी परिचित लोग जानते हैं कि पिछले चार लेख रानडे के थे और यह पांचवा तिलक का। इन बातों के शिवाय और भी एक उपाय इसके जाननेका यह है कि सन १८६६ के अप्रैल महिने में सार्वजनिक सभा के अधिकारियों में अन्ति उत्पन्न हो जानेसे जब गोपालराव गोखले ने इस त्रैमासिक पत्र का काम छोड़ दिया, तब लो. तिलक की सूचना के अनुसार महादेव राजाराम बोडस नामक हाईकोर्ट प्लीडर की इस पर नियुक्ति हुई थी। फलतः सभा में अन्ति उत्पन्न होनेके बाद निकला हुआ पहला अंक पढ़ी था, और इसीमें तिलक का यह उत्कृष्ट निबंध प्रकाशित होने-
 लोनों को यह प्रतीत न हो सका कि सभा के काम में किसी प्रकार की न्यूनता आई है। क्योंकि तिलक को इस बात के लिए विश्वास था कि रानडे ने जो कुछ किया, वही मैं भी कर सकता हूँ। इसी लिए रानडे के ह्रास में की संस्था को अपने हस्तगत करने की इच्छा उन्हें सदैव धनी रहती थी। इसी वर्ष (सन १८६६ में) अकाल पड़ जानेसे जमीन के लगान की रोक-धाम और रिधायत करनेका प्रश्न सरकार के सामने उपस्थित हुआ। इस विषय में सभा के द्वारा तिलक ने कहांतक का प्रयत्न किया, वह सब हम आगे चलकर लिखेंगे। यहां हमें केवल यही बतलाना है कि धारा सभा में चले जानेसे धानोयल मेन्बर के बाहरी आन्दोलन के लिए अयोग्य सिद्ध होनेविषयक लोकेमत को इस आन्दोलनद्वारा तिलक ने सिध्दा सिद्ध कर दिया है। यहीं नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक बतला दिया है कि, इस प्रकार के ध्वय के

कौंसिल में जानेसे बाहरी आन्दोलन की सहायता ही मिलती है। इसी कारण कौंसिल को प्रहसन बतलाते हुए भी वे यथाशक्त्य प्रयत्न कर उसमें प्रविष्ट होते थे। सन १८६७ के मई महिने में पिछले चुनाव की अवधि समाप्त हो जानेसे पुनः मध्यभाग की ओर से उम्मेदवार बनकर तिलक चुनाव के लिए खड़े हुए। इस बार भी उनके प्रतिपक्षी वही धोंडोपंत गरुड़ थे। किन्तु इस बार का चुनाव तिलक के लिए बड़ाही सुगम रहा। क्योंकि इस बार केसरी में इस विषय का विशेष विवाद नहीं पाया जाता। इस बार केसरी ने धारासभा के विषय में दक्षिण भाग के लिए दाजीसाहब खरे, उत्तर भाग के लिए सेटलवाड और दक्षिण के सरदारों की ओरसे बाबासाहब घोरपड़े इचलकरंजीकर का पक्ष समर्थन किया था। क्योंकि उत्तर विभाग में सेटलवाड का म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने घोर विरोध किया था। अतएव यह समस्या उत्पन्न होगई कि पिछले चुनाव में मध्यभाग के कितने ही जिलों से कलेक्टर आदि को भी मतदार न लिया गया था, अतएव इस बार सरकारी अधिकारी लोग कौंसिल के चुनाव में कहांतक भाग लें और उन्हें मतदान का अधिकार भी रहे या नहीं। श्रीमंत बाबा साहब इचलकरंजीकर के निर्वाचन में तिलक ने बहुत कुछ सहायता दी। क्योंकि उस समय दोनों में प्रेमभाव बढ़ा हुआ था। किन्तु सन १८६७ के अभियोग से सारा मामला बदल गया। इस नये निर्वाचन में तिलक को कितने मत मिले, इसका पता नहीं लगता। किन्तु ख़ास पूने से किसी प्रतिपक्षी उम्मेदवार के खड़ा न होने के कारण एक खानदेश को छोड़कर अन्य कितने ही जिलों से बिना विशेष प्रयत्न के ही तिलक को बहुमत प्राप्त हो गया। ता. २३ जून सन १८६७ के दिन धारासभा के मंत्री मि. बेचलर ने तिलक को सूचित किया कि, तुम्हारा चुनाव सरकार ने मंजूर कर लिया है। किन्तु एंग्लोइंडियन पत्र टाइम्स आदि ने इस बार भी सरकार को समझाने का प्रयत्न किया था कि वह इस चुनाव को स्वीकार न करे। और यदि तिलक के पिछले दो वर्षों के जोरदार प्रयत्नों का विचार कर सरकार अपने अधिकार का दुरुपयोग करना चाहती तो उसे इससे भी सबल कारण मिल सकते थे। किन्तु सरकार ने ऐसा किया नहीं। यही नहीं बल्कि इस विषय में याद रखने जैसी बात यह दिखाई देती है कि, ता. २२ जून की रात को गणेशखिंड [गवर्न-मेंट हाऊस पूना] के निकट रेण्ड साहब की हत्या हो जाने पर दूसरे दिन कौंसिल के सेक्रेटरी ने उपर्युक्त पत्र लिखा था। किन्तु इसी के साथ २ यह संभावना भी की जा सकती है कि टाइम्स की शंकाओं का निराकरण गवर्नर साहब की कार्यकारिणी कौंसिल ने रेण्ड साहब की हत्या से पहले के सप्ताह में किया

1, और उस प्रस्ताव की अमलबजावरी के अनेक साधारण कार्यों में सेक्रेटरी 2. बचकर ने इस कार्य को भी दस्तप्रस्त करके फैसल कर दिया है। किन्तु इस हत्या के कारण तिलक के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण एकदम बदल गया। और इसी लिए उनपर मुकद्दमा चलाया गया। यदि इस हत्या के बाद बेचार की अपेक्षा विकारों की ही प्रबलता होती तो संभव था कि इस चुनाव को अस्वीकार करनेका प्रस्ताव भी कौंसिलने पास कर दिया होता। किन्तु अगले महिने में तिलक पर मुकद्दमा चलाया जाने से तिलक ने स्वेच्छापूर्वक ही अपनी कौंसिलरी से इस्तीफा दे दिया। इस तरह सरकार के प्रस्ताव से होनेवाला कार्य तिलक ने खुद ही कर दिखाया। और इस दूसरी बार का चुनाव होजाने पर भी तिलक के लिए वह व्यर्थ ही रहा।

तिलक ने जेल से छूटकर आनेके बाद एक बार फिर कौंसिल की मेम्बरी के लिए प्रयत्न किया। किन्तु इस समय सारी परिस्थिती बदल चुकी थी। प्रथम तो उनपर चलाये गये अभियोग से जब पार सरकारी मित्र तक भयभीत होगये थे, तो फिर सरकारी नोकरों की तो बात ही क्या? क्योंकि राजद्रोही मनुष्य को किसी प्रकार की सहायता देना भी प्रायः राजद्रोह ही समझा जाता है। ऐसी दशा में यदि किसी पर जरासा संदेह उत्पन्न हुआ कि उसकी बरखास्तगी निश्चित ही सम्भव कीजिये। इसी लिए लोकल बोर्ड में तिलक के लिए मतसंग्रह करना बड़ाही कठिन कार्य हो रहा था। चुनाव के नियमों में यदि यह शर्त लगादी जाती कि कैद की सजा पानेवाला व्यक्ति दमेदवार न समझा जाय; तो सरकार उनके मार्ग में आरंभ से ही रुकावट डाल देती। किन्तु नियमों में यह शर्त नहीं थी, अतएव पुनः एकबार लोकमत की परीक्षा कर देनेके विचार से ही तिलक के चित्त में यह संकल्प उत्पन्न हुआ और इसी लिए वे खड़े हुए। किन्तु उनके लिए प्रतिकूल कारणों में एक बात से और भी श्रद्धा होगई। वह यह कि उस समय गोपालराव गोखले खुद ही नर्मदज की ओरसे उम्मेदवार बनकर खड़े हुए थे। सन १८८२ के चुनाव में तो जठार के खड़े होने से गोखले हट गये थे। किन्तु अगले वर्ष रॉयल कमिशन के सामने गवाही देने के लिए वाच्छा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि के साथ २ थे विज्ञापित चले गये। वहां उनकी गवाही इतनी बढिया हुई कि बम्बई कौंसिल में प्रविष्ट होनेविषयक उनकी योग्यता के लिए किसी के चित्त में शंका ही न रही। सन १८८७ के अप्रैल-मई में यदि वे पूरे में होते तो अचरय ही तिलक के प्रतिद्वंदी बनकर खड़े होते। किन्तु इस चुनाव के समय गोखले भी विज्ञापित में थे। अतः इसबार तिलक के स्थानपर गरड़ की नियुक्ति हुई और वह

सन १८६६ तक रही। इस बीच गोखले भी विलायत से लौट आये। किन्तु विलायत में किये हुए कुछ विधानों के सम्बन्ध में उन्हें यहां आते ही जमा मांगनी पड़ी। इसका परिणाम इतना अनिष्ट हुआ कि सन १८६७ में उमरावती की राष्ट्रीय सभा में कोई भी उनका भाषण तक सुनने को तैयार न हुआ। लाचार हो उन्हें भी चुप रहना पड़ा। इन सब कारणों से लगभग डेढ़ वर्ष तक गोखले अज्ञातवास की तरह रहे। किन्तु उनके गुरु एवं प्रोत्साहक न्या. रानडे ने हर एक प्रकार के यत्नद्वारा उनकी निराशा दूर कर सार्वजनिक कार्यों में अग्रसर करनेका निश्चय कर लिया था। फलतः उनके जीवनक्रम का पुनरारंभ होने के लिए नये चुनाव के प्रसंग से बढ़कर मौक़ा और कौनसा होता? यदि तिलक और गोखले के बीच यह युद्ध प्रत्यक्ष रूप में आरंभ होता तो अवश्य ही इसमें रंगत आती। किन्तु तिलक को सजा हो जाने से पहले-पक्षसमर्थकों के पीछे हट जानेका अनुमान ही सच निकला। खानदेश के बाद ही मतदान में दूसरा नम्बर सितारा जिले का था। और यहां यदि पहले की तरह तिलक का पक्ष लिया जाता तो अवश्य ही वे अपना 'नामिनेशन' पेपर भेजने को तैयार हो सकते थे। किन्तु नई परिस्थिति में उन्हें पहला धक्का सितारे में ही लगजाने से लोकमत का पता पाकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया। दूसरा यह एक कारण और भी था कि इस बार चुनाव के लिए खड़े होनेका निश्चय एकदम न हो सका था, अतएव इनकी ओरसे कुछ दिन विचार करने-कराने में ही बीत गये। इधर तबतक गोपालराव गोखले ने आगे बढ़कर अपनी उम्मेदवारी ज़ाहिर करते हुए प्रत्येक जिले में सिफारिशी चिट्ठियाँ द्वारा मतसंग्रह करना भी शुरू कर दिया। इसी लिए कई एक महानुभावों के विचार से तिलक का देरकरके खड़ा होना ही प्रधानरूप से बाधक हुआ, और कितने ही लोगों ने इसे निमित्त मात्र बना लिया। पिछले निर्वाचन में तिलक को सहायता पहुँचानेवाले उनके एक मित्र तिलक के दूसरे एक मित्र को लिखते हैं कि:— "यद्यपि यह विषय नाजुक अवश्य है, किन्तु फिर भी स्पष्टतया सब बातें लिख देना आवश्यक जान पड़ता है। क्योंकि तुम्हारे लिखनेपर से इस बात का पता नहीं लगता कि तिलक ने चुनाव के लिए खड़े होनेका निश्चय किया है। अतएव इसका आशय मैं यह समझता हूँ कि, मानों सरकार ने ही एक प्रकार से तिलक को चेतावनी दी है कि देखें किस प्रकार तुम चुनाव के लिए खड़े होते हो, और संभवतः इसी भावना से तिलक को खड़ा करनेके लिए अनुरोधपूर्वक एक मित्रमंडली प्रयत्न कर रही है। यद्यपि खुद मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता, किन्तु यदि इस मित्रमण्डली का ही कहना सच मान

दिया जाय तो एक कदमना और भी उत्पन्न हो सकती है। यह यह कि 'देरसे खड़े होनेके कारण तिलक के न चुने जाने पर भी समाजोद्यक लोग यही कहेंगे कि, लोकमत प्रतिशूल होनेसे ही वे न चुने जा सकें।' सिवाय इसके तिलक का नाम शीघ्र प्रकट न होनेसे जिन लोगों ने प्रो. गोखले को पहले ही से वचन दे दिया है, उनके लिए क्या हो सकता है? इसी लिए हमारी नम्र प्रार्थना है कि हम तरह पत्रपत्र पर चुनाव के लिए खड़े होने को आप स्वयं ही तिलक से आग्रह न करें। यह बात आप उस मित्रमंडली को समझा दीजिये। किन्तु इसके विरुद्ध यह भी कही जा सकता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में यदि तिलक चुनलिये गये तो यह और भी अधिक उजबल दिखाई देगा। किन्तु हम विचारसरणी को घातक समझकर तुम्हें त्याग देनी चाहिये। यदि ऐसा प्रबंध किया जा सकता कि जिसमें वे अकेले ही खड़े रहते, तो असम्भवा 'सरकार और लोकमत के बीच का द्वंद्व देखने को मिल सकता था। किन्तु अब यह बात एकदम असंभव होगई है। सिवाय में जबसे रा. व. पाठक पेंशनर होकर यहाँ आ गये हैं, तभी से उन्होंने गोखले के लिए जीजान से कोशिश शुरू करदी है। और जब वे यह प्रस करते हैं कि उनपर सिवाय एकवार माफ़ी मांगनेके यदि दूसरा कोई दोष लगाया जा सकता हो तो बतलाओ? तब कितने ही लोग चुप हो जाते हैं। इस समय प्रो. गोखले रायबहादुर के यहाँ आकर ठहरे हुए हैं; और कितने ही लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखला रहे हैं। इस लिए यह पत्र आप तिलक को दिखलाइये, और उन्हें यह बतला कर कि आपके बहुत देर करके खड़े होनेसे हमारी मनस्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। उन्हें उम्मेदगारी से हट जानेकी ही सम्मति दीजिये।" इस तरह जहाँ तिलक को आग्रहपूर्वक खड़े होनेकी सलाह देनेवाले कुछ लोग थे, वहाँ उन्हें देरसे खड़े हो कर धोखा न उठानेका स्पष्ट आभिप्राय कर सुनानेवाले भी कई लोग मौजूद थे, क्योंकि फिर से मग १८१६ में तिलक के विरुद्ध गरुड़ और पूना के नर्मदल के प्रतिनिधि के रूप में तिहेरी टक्कर शुरू होनेवाली थी। किन्तु परिस्थिति कुछ बदली हुई थी, अतएव तिलक ने अपना नामिनेशन पेपर नहीं भेजा और गोखले बहुमत से चुने लिये गये।

तिलक और धारा सभा का सम्बन्ध यहाँ समाप्त होजाता है। क्योंकि इसके बाद उन्होंने कौंसिल के चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से भाग नहीं लिया। गोखले केवल दो ही वर्ष सम्मई कौंसिल में रहे और इसके बाद वे एकदम बड़ी धारासभा में चले गये। यहाँ उनकी जगह पर हरी सिताराम दीक्षित (साजिसीटर) चार बार लोकलबोर्ड की ओरसे चुने गये।

इसके बाद सन १९०६ में नरसिंह चिंतामण केलकर, हरी नारायण आपटे, धोंडोपंत गरुड के पुत्र सीताराम धोंडो गरुड ये तीन उमेदवार खड़े हुए थे। किन्तु सरकार ने केलकर का बहिष्कार करके उनकी उमेदवारी रद्द कर दी; और गरुड को बहुमत प्राप्त होनेसे उनका चुनाव होगया। इसके बाद भी कई वर्षों तक वे ही चुने जाते रहे। विलायत से लौटकर आनेके बाद तिलक ने सन १९२० में सुधारयुक्त कौंसिलों के नये चुनाव के समय कांग्रेस डिमाक्रैटिक पार्टी स्थापित कर अपने ही पक्ष के अधिकांश सदस्य जुड़ी २ कौंसिलों में भेजनेका प्रयत्न किया था, और इस पार्टी की उद्देश्यपत्रिका भी उन्हींके नाम से प्रसिद्ध हुई थी। किन्तु फिर भी उन्होंने खुद खड़े होनेका विचार तक न किया। सन १९२० के मई महिने में तिलक को पर्सफंड अर्पित करने के लिए गायकवाडवाड़ा-पूना में उनके मित्रों ने एक विराट् सभा का आयोजन किया था। उस समय कई एक मित्रों ने उनसे बड़ी धारासभा के लिए खड़े होनेका आग्रह भी किया था। किन्तु इस प्रयत्न में अपने लिए कुछ न करनेका निश्चय हो जानेसे उन्होंने उस अनुरोध की पूर्वाह न करते हुए यह कहकर उस प्रसंग को चला दिया कि “तुम सब लोगों के कौंसिलों में चले जानेसे मैं यही समझूंगा कि मैं ही वहां गया हूं !”

तिलक और बम्बई की धारासभा के विषय में केवल एक बातही छोटीसी लिखकर हम इस प्रकरण को समाप्त कर देंगे। हां, तो तिलक का स्वर्गवास हो जानेके लगभग दो सप्ताह पश्चात् पूने प्रान्तीय धारासभा की बैठक हुई थी। उस समय मा. बेलवी ने तिलक के विषय में दुःखप्रदर्शक प्रस्ताव उपस्थित करने का नोटिस दिया था। किन्तु गवर्नर सर जार्ज लाइट ने यह कहकर कि निश्चित समय के बाद यह सूचना दी गई है, उसे टाल दिया था। अर्थात् उनका यह बहाना एकदम व्यर्थ अथवा द्वेषभाव का ही सूचक था। क्योंकि कौंसिल में तिलक का गुणगान होना वे नहीं सह सकते थे। इसके बाद तिलक के दो-एक मित्रों को समझाते हुए गवर्नर साहब ने कहा था कि “मैंने तिलक के शव को चौपाटी पर दहन करनेकी आज्ञा देनेके रूप में उनका जय लोकोत्तर सम्मान किया है तो फिर मैं एकदम उनका विरोधी कैसे कहा जा सकता हूं ?”

धारासभा में जाकर तिलक ने क्या २ काम कर दिखाया, इसका विचार इस एकांगी दृष्टि से किया जाना चाहिये कि उस समय कौंसिल में जाकर कोई मनुष्य क्या काम कर सकता था। इस दृष्टि से विचार करनेपर यह प्रतीत होता है कि, उनकी दो वर्ष की उम्मेदवारी के जमाने में दो बगट की चर्चा

ऐसे समय प्रान्तिक राज्यकारोबार पर टीका-टिप्पणी करने के लिए जितना सौभाग्य मिला, उतने ही प्रमाण में उस समय की पद्धति के अनुसार उन्होंने अच्छी तरह अपने विचार प्रकट किये। किन्तु दादाभाई, याज्ञिक, वाच्छा, और गोखले के अनुसार अंकशास्त्री के नाते जो श्रेष्ठ प्रकार की आलोचना सम्भी जाती है उसका भी तिलक ने पूर्ण प्रकार से उपयोग किया था। तिलक की दो वर्षों की सदस्यता के समय में विशेष वादग्रस्त बिन्दु कोई भी पेश नहीं हुआ, और यह प्रसिद्ध ही है कि उस समय चर्चा के लिए प्रस्ताव रखनेकी आशा थी नहीं थी। ऐसे मौकेपर अंकशास्त्र का ज्ञान बड़े महत्व का सम्भवा जाता है। जबतः प्रान्तिक पंचवार्षिक इच्छार का सिंहावलोकन करके सनदे के लेख से बिड़बुल मिलता हुआ जो समालोचनात्मक लेख तिलक ने सार्वजनिक सभा के प्रेसबिक् में छपवाया, उस पर से उनका अंकशास्त्रविषयक ज्ञान सर्वमान्य होगया। इसी प्रकार कौंसिल के अन्य ख्यातनामा सदस्यों की ही तरह इन दो वर्षों में तिलक की कार्यवाही भी रही। किन्तु कौंसिल के काम की अपेक्षा उनकी प्रवृत्ति बाहरी आन्दोलनों की ओर विशेष प्रमाण में रहनेके कारण केवल इन आन्दोलनों की सीमाता के मान से उनकी कौंसिल की कार्यवाही बहुत ही रम्य प्रतीत होती है। यही एकमात्र इन दोनों में अंतर भी है। क्योंकि उनका यह सिद्धान्त निश्चित था कि राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनैतिक फल धारासभा के द्वार पर ही प्राप्त करलेना पड़ता है। इसी कारण कौंसिल में जाकर वहाँ के आन्दोलन मात्र से ही वे संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बाहर का आन्दोलन भी जोरजोर के साथ जारी रक्खा। यह बात उनके व्यापक प्रेस के अगुरूप ही थी। क्योंकि तिलक की सदस्यता के समय कौंसिल में लोकनियुक्त सभासदों का बहुमत नहीं था, अथवा उन्होंने हर एक मामले में रोक-धाम या धरना देनेतक का प्रयत्न किया होता, इसमें शंका करने जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आगे चलकर जब उन्हें यह सुअवसर प्राप्त होनेके लक्षण दिखाई दिये तब उन्होंने सन १८९६ के सुधार अपूर्ण दिखाई देने पर भी ज़ोरों के साथ लोगों को कौंसिल में जानेका उपदेश किया था।

दो नये राष्ट्रीय उत्सव.

—:०:—

(१) श्री गणपति-उत्सव.

एक ही राष्ट्रीय भावना के अनेक रूप हो सकते हैं। देशभाषा का सुधार और उसकी वृद्धि, स्वकीयों के इतिहास का संशोधन, पुराने साधुसंतों की परम्परा की उपासना, ऐतिहासिक महापुरुषों का चरित्रवर्णन, तेजस्वी भावनाओं का काव्यरूप में निवेदन, परम्परागत यात्रा; उत्सव, एवं सम्मेलन के द्वारा राष्ट्रीय अथवा उपराष्ट्रीय बुद्धि और भावना प्रकट एवं दृढ़ होती है, और इन सब उद्योगों का परिणाम राजनैतिक स्वरूपवाली राष्ट्रीय भावना को जागृत करनेमें होता है। महाराष्ट्र में पुरातन ऐतिहासिक परम्परा सैकड़ों वर्षों की है। इसका सबसे अधिक विकास जिस प्रकार शिवाजी महाराज के समय में हुआ उसी प्रकार पेशवाई के अंत में यह उतनी ही अधिक संकुचित भी होगई। अंगरेजी शासन के आरंभिक पांचपचास वर्षों में महाराष्ट्र की राष्ट्रीय भावना पर अनेक प्रकार से आघात किये गये। इसी अवसर में मराठे नामशेष होगये, और ब्राह्मण लोग अंगरेजी शिक्षा के पीछे पड़कर सरकारी नोकरियाँ करने लगे, अतएव उनकी राष्ट्रीय भावना मलिन होगई। इस अवधी में महाराष्ट्र के मुसलमान तो यहां तक हतबल होगये कि उन्हें किसी भी ओरसे सिर उठाने-का मौक़ा न मिल सका। और न उन्होंने ही इसके लिए कोई प्रयत्न किया। वलिक अंतर्मुख एवं संकोचवृत्तिवाले ईसाई मिशनरियों के धर्मप्रसारविषयक प्रयत्नों से आरंभ में बहुत बड़ा धक्का पहुँचने की संभावना दिखाई देने लगी।

जाड़े में जिस प्रकार लतावृक्षादि की वृद्धि रुककर वे स्तिमित हो जाते हैं, किन्तु इस अवधी में उनके शोषण किये हुए जीवन द्रव्य जिस प्रकार आगामी वृद्धि के लिए कारणीभूत होकर वसंत का आगमन में ही उन्हें नवजीवन दान करते और कोमल अंकुर के रूप में प्रत्येक शाखापर दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसी प्रकार अंगरेजी शासन के आरंभिक पांच-पचास वर्षों में महाराष्ट्र के पुराने वैभव के पके हुए पत्ते झड़ जाने पर नई शिक्षा के रूप में जो खादपानी महाराष्ट्र के बौद्धिक क्षेत्र को मिला, उसके परिणाम स्वरूप नया साहित्य, नई संस्था और नये उद्योग दिखाई देने लगे। महाराष्ट्र के समाचारपत्र, यहां की शिक्षा संस्थाएँ, और राजनैतिक सभा आदि उसी राष्ट्र-भावना रूपी वृत्त के नये पल्लव कहे जा-

कते हैं। श्री गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आरंभ जो भी कुछ देरसे
 भाहो, किन्तु उनकी गणना भी उक्त पक्षों में ही की जानी चाहिये। इन दो
 उत्सवों को दोषाई बतलानेवालों ने इनकी उत्पत्ति का दावेख तिलक पर रखा
 था। जानूनी दृष्टि से इसे हम निर्णायक स्वरूप की प्रवृत्तियत कह सकते हैं।
 जिन्हें ये दोनों उत्सव आवश्यक ज्ञान पड़ते हैं उन्हें इनका श्रेय तिलक को देनेके
 लिए यह कुवृत्तियत ही सुबूत का काम देगी।

चिरोलसाहब अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में लिखते हैं कि “ तिलक ने अपने
 राजनैतिक आन्दोलन के साथ धर्म की सहानुभूति आवश्यक समझ कर इस
 बरत की पूर्ति के लिए भारत के परमप्रिय देव श्री गणपति को अपने समस्त
 आशक्तों का आदिदेव बनानेकी युक्ति निकाली है। वस्तुतः गणपति हिन्दुओं
 के विद्याधिपति देवता है, और प्रत्येक ग्रंथ के आरंभिक पृष्ठपर उनका चित्र रखने
 से उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। देहांतों में या चलते रास्तोंपर एक ओर किसी
 पाषाण पर सिन्दूर लगाकर उसे किसी न किसी प्रकार के आकार में गणपति
 के नाम मानने या उसका देहरा बंधवानेका रीत्य भारत में जहाँ-तहाँ देखा
 जासकता है। फलतः गणपति उत्सव की गई खूबी उत्पन्न कर गणेश मण्ड-
 जिया स्थापित करते हुए पहलवानों की मंडलीद्वारा लोगोंपर अपना प्रभाव
 जमाने की तिलक ने जो युक्ति निकाली वह अद्वितीय थी।.....गणपति
 उत्सव के कारण तिलक के आन्दोलन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। ” इसी
 प्रकार शिवाजी उत्सव के विषय में भी चिरोलसाहब ने अपना मन्तव्य प्रकट
 किया है। वे लिखते हैं कि:—मराठा-समाज को अपने पक्ष में मिलाने का काम
 अभी तिलक को और भी करना था। अतएव जिस शिवाजी ने मुसलमानों
 का पराभव करके महाराष्ट्र में हिन्दू-वादशाही की स्थापना की, उसका
 जन्म एक कुलीन मराठा वंश में होनेके कारण उसके पराक्रम के वीर गीत
 गाकर लिपाहि बनानेवाले मराठों के चित्त में से अंगरेजी राज्यविषयक प्रेम-
 भाव को हटाकर उन्हें अपनेमें मिलाने का तिलक ने उद्योग किया। कुछ
 लोगों की यह धारणा है कि एक अंगरेज द्वारा वर्णित रायगढ़वाली शिव-
 समाधि की शोचनीय दशा का हाल पढ़कर ही तिलक के मन में, प्रथमतः यह
 कल्पना उत्पन्न हुई कि शिवाजी उत्सव आरंभ करके उससे राजनैतिक आन्दोलन
 का लाभ पहुँचाया जाय। ....कुछ भी समझिये, किन्तु तिलक ने शिवाजी
 को सामने लाकर एक बहुत भारी राजनैतिक प्रवृत्ति आरंभ करदी, और
 सन १८६५ में महाराष्ट्र भर में सर्वत्र ही शिवाजी के जन्मदिन के निमित्त
 उत्सव किये गये। ”

इन दो उद्धरण परसे इन दोनों राष्ट्रीय उत्सवों के आरंभ करनेका यह तिलक को दिया जानेकी बात शत्रुपक्ष की स्वीकृति पर से भी प्रकट हो जाती है। महाराष्ट्र में एक कहावत है कि तोबड़े का मुँह जब आगे होता है तो फिर लगाम का मुँह पीछे क्यों ? इसीमें थोड़ासा परिवर्तन करके हम यह कहना चाहते हैं कि इन दोनों राष्ट्रीय उत्सवों से यदि महाराष्ट्र की राष्ट्रीय बुद्धि को लाभ पहुँचा हो तो इन उत्सवों के लिए जिन तिलक ने अपने पर अभियोग चलवाये और जेलयात्रा स्वीकार की है, उनकी ओरसे यह प्रश्न क्यों नहीं किया जा सकता कि “जब लगाम को आगे खींचते हो तो फिर तोबड़े को क्यों पीछे ढकेला जाता है ?” और वह इन नवीन राष्ट्रीय घटनाओंकी विजयमाला से तिलक का कंठ क्यों न सुशोभित करे ?

अस्तु ! सबसे पहले हम गणपति उत्सव को ही लेते हैं ! यह एक निःसन्देह बात है कि गणपति उत्सव बहुत पुराना उत्सव है, यही नहीं बल्कि पहले भी यह बड़े ठाठ पाट से मनाया जाता रहा है। किंतु इसे कुछ परिवर्तन के साथ सामुदायिक स्वरूप देने एवं हिन्दू-मुसलमान के दंगे होनेके बाद इसका आरंभ किया जानेसे इस नई कल्पनाका वैशिष्ट्य तिलक को ही प्राप्त हुआ। पुराने ठाटपाट में तिलक के प्रयत्नसे वृद्धि हुई हो यह नहीं कहा जासकता। क्योंकि इस समय कोई कितनी ही सजावट करे तो भी, पहले कई राजभवनों में खुद राजा लोग जिस उत्साह के साथ उत्सव मनाते थे उस ठाठ और जनसमारोह एवं रोशनी तथा आतिशबाज़ी की बराबरी कहीं मध्यम-श्रेणिके लोगों से होसकती है ? किन्तु पुराना राज्य-वैभव एवं तेज व्यक्ति विशेष से निकलकर अब सामान्य जनता में विभक्त होगया, उस जनता को ही इस प्रकार सामुदायिक रूपसे उत्सव में भाग लेनेको प्रवृत्त करना, इस उत्सव के जीर्णोद्धार के समान कहा जासकता है। क्योंकि जो साधारण व्यक्ति इस उत्सव में योग नहीं देते या देते भी थे तो सामुदायिक भावना से नहीं, उन्हींसे इस भावना के साथ उत्सव शुरू करवाने में ही तिलक की बुद्धिमत्ता और चतुराई का परिचय मिल जाता है।

क्योंकि पहले समय में जब राजा-महाराजा इस उत्सव को मनाते तब यह दस-चारह दिनतक होता रहताथा। उस समय राजभवन की रंगाई पुताई की जाती और उन्हें सजाया जाता था। हाथी, घोड़े, सिपाही-प्यादे के साथ जुलूस निकलते, और सभामण्डप में गाना-बजाना, अथवा कथा चार्ता होती, या फिर किसी प्रकार की लीलाएँ या खेल-तमाशे कराये जाते, और उत्सव की समाप्ति पर ब्रह्मभोजन अथवा दक्षिणादान किया जाताथा। ये बातें सचित्र प्रसिद्ध

हैं। हमी प्रकार गणपतिपूजन को उत्सव के रूप में हिन्दू-समाज की प्रायेक प्रति अपनी २ धेयि के अनुसार मनाती थी, इसे भी सब जानते हैं। इस विषय में मणारे तिलक ने कोई नवीनता उत्पन्न नहीं की, किन्तु सार्वजनिक विसर्जन और भजनमंडली की रचना एकदम नई थी। सन १८६३ का गणपति-उत्सव तो कि हिन्दू-मुसलमानों के दंगे से लगभग छह सप्ताह बाद हुआ था, उसीसे हमने सुधार और वृद्धि का आरंभ करदिया गयाथा। इस बातका उल्लेख हम पिछले एक प्रकरण में कर चुके हैं। उस वर्ष के केसरी के ३३ वे पृष्ठ का "इस बार यहां गणपति—विसर्जन का समारोह अन्य वर्षोंकी अपेक्षा कुछ निम्नले ढंग से हुआ, और उसे अब बहुत कुछ सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त होगया है"—यह वाक्य ही गणपति उत्सव का बीजमंत्र अथवा उद्गमस्थान कहा जासकता है। हिन्दुओं की अलग २ समारोह करवाकर दंगे के विषय में स्पष्ट अभिप्राय प्रकट करनेका आन्दोलन खड़ा रहनेकी ही दशा में एक दिन तिलक-जामजोशी आदि बाबामहाराज के यहां इकट्ठे हुए, और वहीं इस उत्सव को नया स्वरूप प्रदान करनेकी कल्पना उत्पन्न होकर उसे मिश्रित स्वरूप भी देदिया गया। इस मंडली में गणपतराव घोडवडेकर आदि व्यक्ति कहकर गणेशमठ थे, और ये पहले ही ने इस उत्सव को मनाते आरंभ थे। बालासाहब नाना प्रभृति लोग भी पुराणमतानुभावी होने के कारण इसके खिण्ण अनुकूल ही थे। इधर तिलक जो भी विशेष रूप से आचारमार्गी नहीं थे, किन्तु फिर भी उनके यहां गणपति का पूजन होता अवश्य था। इस ब्राह्मण समाज के साथ दगाडू रोड हलबाई, भोरकर मकीड, बंदोबा लावडे एवं लावडे, पटेल, तथा भाऊ साहब रंगारी आदि ब्राह्मणोत्तर व्यक्तियों के शामिल हो जानेसे पहले ही वर्ष का उत्सव आदर्शवात् होगया।

इसके बाद आगले वर्ष का उत्सव और भी समारोह के साथ हुआ, और मूर्ति एवं भजन मंडलियों की संख्या भी बहुत अधिक होगई। इसी बीच साहित्यों के बहिष्कार का आन्दोलन प्रबल हो जाने से अवशिष्ट उत्सव—प्रियता का नाम यदि गणपति—उत्सव को प्राप्त हुआ तो आश्चर्य नहीं। सन १८६४ का गणपति—उत्सव "स्वर्णोत्सव" में लिखने योग्य हुआ। "बहुधा प्रायेक गल्ली कूचे में एक २ गणपति की मांकी सजाई गई थी। इनमें की कई एक मूर्तियां बड़ी ही सुंदर थीं। सजावट और चित्रादि भी दर्शनीय थे। बहुत ही बहिर्मा, मज्जमल की पोशाक से लगाकर निजकुल सादे सफेद वस्त्रों तक की मांकिया इस बार देखी गई। भजन गाते समय बजानेके रंग-बिरंगे ढेंडे, और तालके साथ भजनों का पदनिर्घण, गवैयों की रसीली आवाज एवं रसमय संगीत

उत्सव यदि धार्मिक भी हो तो उसमें भक्ति की मात्रा कम होने का आरोप किया जा सकता है। किन्तु किसी उपासना के साथ समारंभ को जोड़ देनेसे उसमें—उदाहरणार्थ रामनवमी, जन्माष्टमी के समारोह में—सामान्यतः भक्ति का जितना अंश होता है, उतना ही इसमें भी था। भजनों पर आरोप करनेवालों को यह उत्तर दिया जाता था कि उत्सव के कारण समस्त कवियों का वन एकदम फूल उठा। उसमें कविताएँ अच्छी भी हो सकती हैं और गुरी भी। क्योंकि केवल अच्छे जोड़कर तर्क मिलानेवाले कवियों में यदि कवित्व की उत्कंठा बढ़ जाय तो उसे कोन रोक सकता है? फलतः कवियों की जिस प्रकार अनेक श्रेणियाँ हो सकती हैं, उसी प्रकार श्रोताओं की भी होनी चाहिये! क्योंकि हर एक व्यक्ति जब अपनी पसंद की चीज़ चुन ही लेता है तो फिर इसमें दूसरों को झगड़ा मचानेका क्या अधिकार है? यदि किसी भजन या गाने से किसी का अपमान हुआ हो, या उसमें राजद्रोह पाया जाता हो तो उसके लिये अदालत खुली ही हुई है। अंत में केवल एक ही आरोप बच रहता है, और वह यह की 'इस उत्सव का आरंभ तिलक के द्वारा होने से ही यह त्याज्य सिद्ध होता है!' किन्तु इसके लिए उत्तर देनेकी ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। क्योंकि इसका निर्णय तो उत्सव को आय एवं त्याज्य समझनेवालों की संख्या पर से स्वयमेव ही हो जाता है। कुछ भी समझिये, किन्तु इस राष्ट्रीय उत्सव को आरंभ करके तिलक ने जितने व्यक्तियों से सम्बन्ध-विच्छेद किया, उससे कई हजारगुने लोगों को उन्होंने संयुक्त भी किया है। सिवाय इसके जिनसे सम्बन्धविच्छेद किया जान पड़ता है, वे लोग तो पहले ही से विच्छिन्न हो रहे थे। अस्तु।

इस उत्सव का ढंग न केवल पूने में ही, बल्कि बाहर के लोगों को भी बहुत कुछ पसंद आया, और स्वल्प काल में ही बम्बई, कोल्हापुर, सितारा, अहमदनगर एवं धूलिया आदि अनेक स्थानों में ठीक पूने के ही ढंग से उत्सव मनाये जाने लगे। सन १८६६ के उत्सव से इसे और भी राष्ट्रीय महोत्सव का स्वरूप प्राप्त होजाने विषयक उल्लेख केसरी में पाया जाता है। संकटों जगह से उत्सव के समाचार भेजे गये; और मालेगांव, नागपुर, येजवाड़ा, पुलगांव, धारवाड़, हुबली, रत्नागिरी प्रभृति नगरों के नाम पर ध्यान देने में इस उत्सव की व्यष्टि का भी ठीक २ पता लग जाता है। बम्बई में डॉ. देशमुख, दाजी साहब खरे, दीवानबहादुर मणीभाई, रायबहादुर पितले, आदि बड़े आदमी जोकि हिन्दुओं की अलग सभाएँ करनेके विरुद्ध थे, वे भी अब इस उत्सव में शामिल हो गये। कई स्थानों में पुराने उत्सव जारी थे, वहां तिलक के

विचारों का स्वरंगमात्र होते ही नई तरह की रुकावटें उत्पन्न की जाने लगीं। बटौरा में अधिकारी समर्थ मुखारक दख के थे, अतएव उन्हों ने इस उद्भव के मार्ग में जानबूझ कर रुकावट डाली। क्योंकि वहाँ गणपति-वितर्जन का समारोह बहुत पुराने समय से होता था। और महाराजा के साथ २ मुर रेतिसेंट को भी इस जुलूम में पैदाज जाना पड़ता था। प्रथम सयाजीराव के समय एकबार जब रेतिसेंट ने जानेसे इन्कार कर दिया तब अधिकार का प्रभ उत्पन्न होनेसे गणपति जहाँ के तहाँ चले रहे। इस के दस वर्ष बाद जब महाराजा के पक्ष में निर्णय हुआ, तब रेतिसेंट को पैदाज अपने साथ छोड़ाकर दशवर्ष के गणपति एकताय विनम्रित किये गये ! इतने पर भी माधवराव समर्थ ने इस वर्ष जलूस के लिए रोक-थाम कर ही, किन्तु वह ठीक न सकी। अन्य कई स्थानों में मुसलमानों की ओरसे नई २ रुकावटें उत्पन्न की जाने लगीं। तखेगँव में सरदार दाभादे के साथ वहाँ के मुसलमानों को बाजा बजाते हुए मुहूर्तों से मगजिद के सामने हो कर गणपति लेजाना पड़से थे, किन्तु इस बार उन्हों ने भी इन्कार कर दिया। सारांश भिन्न २ विरोधी भावनाओं से, भिन्न २ स्थानों में, भिन्न २ प्रकारसे रुकावटें डाली जाने लगीं। किन्तु इतने पर भी जब से उद्भव का वृद्धम आगे बढ़ा, तो फिर वह पीछे न हटने पाया। फिर भी इस उद्भव को निर्दोश किरती न नहीं बताया। किन्तु इसी बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हिंदुसमाज के लिए इस उद्भव को नया स्वरूप प्रदान करके तिलक ने राष्ट्रीय भावना के एक अंग या उपाङ्ग को मुहूर्त बना दिया है।

गणपति उत्सव के सम्बन्ध में सन १८६९ में प्रतिपक्षियों को लक्ष्य करके तिलक ने बैसरी में जो आलोचना की वह समालोचना की सुसम्बद्धता के ही साथ २ भाषा की उज्ज्वलता के विचार से भी पठनीय होनेके कारण उसका एक उद्धरण यहां दिया जाता है। " जिस के हृदय को धर्मबुद्धि स्पर्श-तक नहीं करती, और न जव्वांन से आगे उसकी बुद्धि ही बढ़ सकती है, उस अभाग्य व्यक्ति की दशा पर मित्राव दयाभाव प्रकट करने हमें कुछ भी नहीं कहना है। क्योंकि श्रीमंगलमूर्ति के महोत्सव के समय दिवाभीत की तरह ये दो पार व्यक्ति भले ही अपनी कोठरियों में छुपकर बैठ रहें। किन्तु केवल यह लिल दिखानेवाले कि, हम 'पापघ्नीपूजक' नहीं हैं अथवा मंदिरों में, जाकर या घाँसें मूंद कर घर पर ही राममजन करनेवालों को महाराष्ट्र के इस राष्ट्रीय महोत्सव के समय अपने धार्मिक-सामर्थ्य द्वारा लोगों को सहायता देने-के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ते ? क्या वे नहीं जानते कि हम अपनी कृतियों द्वारा इस प्रकार सामान्य जनता का—स्वस्पर्श में ही क्यों न हो किन्तु—बुद्धिभेद

उत्सव के स्वरूप में मनाई जाती थी। आयरिश लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करनेके लिए 'तारा' की यात्रा बड़ी उपयोगी होती थी। इस तरह विदेशीय उत्सवों का उल्लेख करनेके बाद भारतीय यज्ञयागादि एवं कालाप्रिय-नायनामक देवता के निमित्त होनेवाले मेले आदि का यथाक्रम वर्णन किया जाता है। और अंत में बम्बई के होलीविषयक जुलूस से उत्सवप्रिय समाज का जो कुछ मनोरंजन होता है, उस तक को प्रशंसा करके केसरी ने कहा है कि ऐसे २ कार्य केवल उत्सवों द्वारा ही हो सकते हैं, इन्हें समाचारपत्र कभी नहीं कर सकते।

दूसरे लेख में इस बातका सप्रमाण विवेचन किया है कि कुछ पुराने उत्सव और नवीन जो कि उद्देगजनक प्रतीत होनेके कारण त्याग्य जान पड़ते हैं, उनके स्थान पर नये उत्सवों की किस प्रकार स्थापना होनी चाहिये। कमसे कम भिन्न २ स्थानों में पूर्वोक्त होनेवाले उत्सवों से ही लाभ उठानेकी बात सूचित कर पर्वती, चिंचवड़, चाफल प्रभृति स्थानों में कार्यकर्ताओं एवं लोगों को मिलाकर उत्सव को नया स्वरूप देनेका अनुरोध किया है। साथ ही सुशिक्षितों को ऐसे प्रसंग से लाभ उठाकर पुराने लोगों के साथ मिलते हुए अपनी शिक्षा एवं नई कल्पनाद्वारा लोगों का हितसाधन करनेकी सलाह भी दी है। क्योंकि समाज का उद्धार होनेपर ही हमारा उद्धार होगा अतएव प्रार्थनासम्राट् मंदिर में भक्तिभाव के गीत गाते रहनेकी अपेक्षा यदि किसी गणेशोत्सव के मंडप में रामदे सरश व्यक्ति अक्रिमाहात्म्य का वर्णन करें, अथवा चाफल के उत्सव में वे रामदास के साथ खड़े हो कर व्याख्यान दें तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है। इस तरह केसरी ने सुधारकों को भी मार्ग दिखलाया है।

(२) श्री शिवाजी-उत्सव.

गणपति उत्सव की ही तरह शिवाजी उत्सव भी किसी एक निमित्त से प्रसिद्ध हुआ है। असल में इसके लिए जो निमित्त कारण हुआ वह अन्य उत्सवों की ही तरह था। किन्तु तिलक की उद्दिमत्ता के प्रभाव से इस छोटे से निमित्त को लेकर ही शिवाजी उत्सव की कल्पना केसरी के लेखों द्वारा सर्वमान्य हो गई, और उन्होंने इसे बाहरी आन्दोलनों के साथ सम्बद्ध कर स्वयं काब में ही चिरस्थायी बना दिया। इस आन्दोलन का खुलासा संप्रेष में इस प्रकार है कि, सन १८८५ में अर्थात् इस आन्दोलन का आरंभ होनेसे दसवर्ष पूर्व किसी कारणवश भी शिवाजीमहाराज की रमणदेवाजी समाधि की जीर्णोद्धार पर ।

कर रहे हैं ? यह एक मानी हुई बात है कि यदि कोई सारी पृथ्वी को प्रथमतः स्वच्छ और समतल करके अपने लिए उपयुक्त पर्वतमालाएँ अथवा नदी-नाले उत्पन्न करनेकी कोशिश करे, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता । पुरातन काल से प्रवर्तित चक्र को उसी दशा में देशकालानुसार आगे के लिए चलाते रहना ही चतुर पुरुषों की रीति है । बायीं कनपट्टी परसे दायां हाथ बुमाकर मुँह में आस डालने जैसी हास्यास्पद ' प्रमद'वनां ' की कल्पना लोगों के सन्मुख उपस्थित करनेकी अपेक्षा, यदि आचार्यबृद्ध-वनिताओं को भक्ति, ज्ञान एवं मनोरंजन आदि से प्रादुर्भूत सुख की एकदम प्राप्ति करा देनेवाले राष्ट्रीय महोत्सव के समय, किसी अंश में अपनी देह और बुद्धि को कष्ट देना पड़े, तो केवल लेखनी द्वारा ही पंढरीनाथ के भक्त कहलवानेवालों को भी न्यूनाधिक अंश में ही अपने कर्तव्य-पालन का अनुभव हुए बिना न रहेगा । इस प्रकार के राष्ट्रीय उत्सवों को जागृत रखना या न होनेपर उन्हें प्रचलित करना राष्ट्रीयता को स्थायी बनाने का एक उत्तम मार्ग है । इस लिए हम इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत लेख को समाप्त करते हैं कि हमारे सुशिक्षित भाइयों को भूलकर भी इनके प्रति अश्रद्धा न दिखलानी चाहिये " ।

हमारा विश्वास है कि उस समय के सुधारक या सुबोधपत्रिका आदि पत्रों के लेख पढ़ने पर यही प्रतीत होगा कि उपरोक्त उद्धरण में केवल अधिचेष्ट ही भरा हुआ है, और वह जैसे को तैसा के ही स्वरूप में है । किन्तु ता. १ और ८ सितंबर सन १८९६ के अंकों में "राष्ट्रीय महोत्सवों की आवश्यकता" और "राष्ट्रीय महोत्सवों के समय सुशिक्षितों का कर्तव्य" इन शीर्षकों से केसरी ने जो लेख लिखे हैं वे विचारपरिप्लुत एवं पठनीय हैं । गणपति उत्सव के नये आन्दोलन का उपसंहार और भावी शिवजयंत्युत्सव की प्रस्तावना के रूप में ही इन लेखों की सृष्टि हुई है । इन लेखों में प्रथमतः ग्रीस देश के ओलंपियन महोत्सव का वर्णन दिया गया है । यह भी एक धार्मिक उत्सव था और इसमें भी कवि, पण्डित, वीर, नीतिज्ञ एवं साधुसंत इकत्रित होते थे । अनेक विषयों की चर्चा और तरह २ के खेलों द्वारा इस उत्सव में लोकरंजन किया जाता था । इस तरह यह उत्सव राष्ट्रीय सम्मानप्राप्ति का एक साधन सा बन रहा था । इतिहासकार इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि, ग्रीशियन लोगों के बिखरे हुए समाज को इस उत्सव ने फिर से संगठित करदिया है । पिथियन यात्रा में जालित—कलाओं की उपासना होती थी । निमियन उत्सव सिपाही पेशा लोगों का था । रोमन लोगों का सर्कस भी एक महोत्सव समझा जाता था । क्रूसे-इस नामक धर्मयुद्धों का आरंभ होनेसे पूर्व ' स्त्रीस्तजयंती ' भी वीर्यपोषक

उत्सव के स्वरूप में मनाई जाती थी। आयरिश लोगों में राष्ट्रीय भावना जाग्रत करनेके लिए 'सारा' की यात्रा बड़ी उपयोगी होती थी। इस तरह वेदेशीय उत्सवों का उल्लेख करनेके बाद भारतीय यज्ञयागादि एवं कालप्रिय-साधनामक देवता के निमित्त होनेवाले मेले आदि का यथाक्रम वर्णन किया जाता है। और अंत में सम्बद्ध के होलीविषयक श्रुत से उत्सवप्रिय समाज का जो कुछ मनोरंजन होता है, उस तक को प्रशंसा करके केसरी ने कहा है कि ऐसे २ कार्य केवल उत्सवों द्वारा ही हो सकते हैं, इन्हें समाचारपत्र कभी नहीं कर सकते।

दूसरे खेख में इस बातका सम्प्रमाण विवेचन किया है कि कुछ पुराने उत्सव और न्यौहार जो कि उद्देयजनक प्रतीत होनेके कारण त्याग्य जान पड़ते हैं, उनके स्थान पर नये उत्सवों की किस प्रकार स्थापना होनी चाहिये। कमसे कम भिन्न २ स्थानों में पूर्वोपर होनेवाले उत्सवों से ही लाभ उठानेकी बात सूचित कर पर्वती, विंध्यपद, आफल प्रभृति स्थानों में कार्यकर्ताओं एवं लोगों को मिलाकर उत्सव को नया स्वरूप देनेका अनुरोध किया है। साथ ही सुशिक्षितों को ऐसे प्रसंग से लाभ उठाकर पुराने लोगों के साथ मिलते हुए अपनी शिक्षा एवं नई कल्पनाद्वारा लोगों का हितसाधन करनेकी सलाह भी दी है। क्योंकि समाज का उद्धार होनेपर ही हमारा उद्धार होगा अतएव प्रार्थनासमाज मंदिर में भक्तिभाव के गीत गाते रहनेकी अपेक्षा यदि किसी गणेशोत्सव के मंडप में राने सट्टा व्यक्ति भक्तिमाहात्म्य का वर्णन करें, अथवा आफल के उत्सव में वे रामदास के साथ खड़े हो कर व्याख्यान दें तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है। इस तरह केसरी ने सुधारकों को भी मार्ग दिखलाया है।

(२) श्री शिवाजी-उत्सव.

गतपति उत्सव की ही तरह शिवाजी उत्सव भी किसी एक निमित्त से प्रसिद्ध हुआ है। असल में इसके लिए जो निमित्त कारण हुआ वह अन्य उत्सवों की ही तरह था। किन्तु तिलक की बुद्धिमत्ता के प्रभाव से इस छोटे से निमित्त को लेकर ही शिवाजी उत्सव की कल्पना केसरी के लेखों द्वारा सर्वमान्य हो गई, और उन्होंने इसे बाहरी आन्दोलनों के साथ सम्बद्ध कर स्वल्प काल में ही चिरस्थायी बना दिया। इस आन्दोलन का सुझावा संघेप में इस प्रकार है कि, सन १८८२ में अर्थात् इस आन्दोलन का आरंभ होनेसे दशवर्ष पूर्व किसी कारणवश श्री शिवाजीमहाराज की रणवदवाही समाधि की जीर्णोद्धार पर।

कर रहे हैं ? यह एक मानी हुई बात है कि यदि कोई सारी पृथ्वी को प्रथमतः स्वच्छ और समतल करके अपने लिए उपयुक्त पर्वतमालाएँ, अथवा नदी-नाले उत्पन्न करनेकी कोशिश करे, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। पुरातन काल से प्रवर्तित चक्र को उसी दशा में देशकालानुसार आगे के लिए चलाते रहना ही चतुर पुरुषों की रीति है। बायीं कनपट्टी परसे दायां हाथ घुमाकर मुँह में आस डालने जैसी हास्यास्पद प्रमद्वचना 'की कल्पना लोगों के सन्मुख उपस्थित करनेकी अपेक्षा, यदि आचारलवृद्ध-वनिताओं को भक्ति, ज्ञान एवं मनोरंजन आदि से प्रादुर्भूत सुख की एकदम प्राप्ति करा देनेवाले राष्ट्रीय महोत्सव के समय, किसी अंश में अपनी देह और बुद्धि को कष्ट देना पड़े, तो केवल लेखनी द्वारा ही पंडरीनाथ के भक्त कहलवानेवालों को भी न्यूनधिक अंश में ही अपने कर्तव्य-पालन का अनुभव हुए बिना न रहेगा। इस प्रकार के राष्ट्रीय उत्सवों को जागृत रखना या न होनेपर उन्हें प्रचलित करना राष्ट्रीयता को स्थायी बनाने का एक उत्तम मार्ग है। इस लिए हम इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत लेख को समाप्त करते हैं कि हमारे सुशिक्षित भाइयों को भूलकर भी इनके प्रति अश्रद्धा न दिखलानी चाहिये ”।

हमारा विश्वास है कि उस समय के सुधारक या सुबोधपत्रिका आदि पत्रों के लेख पढ़ने पर यही प्रतीत होगा कि उपरोक्त उद्धरण में केवल आधिचेष्ट ही भरा हुआ है, और वह जैसे को तैसा के ही स्वरूप में है। किन्तु ता. १ और ८ सितंबर सन १८९६ के अंकों में “राष्ट्रीय महोत्सवों की आवश्यकता” और “राष्ट्रीय महोत्सवों के समय सुशिक्षितों का कर्तव्य” इन शीर्षकों से केसरी ने जो लेख लिखे हैं वे विचारपरिणुत एवं पठनीय हैं। गणपति उत्सव के नये आन्दोलन का उपसंहार और भावी शिवजयंत्युत्सव की प्रस्तावना के रूप में ही इन लेखों की सृष्टि हुई है। इन लेखों में प्रथमतः ग्रीस देश के ओल्लेपियन महोत्सव का वर्णन दिया गया है। यह भी एक धार्मिक उत्सव था और इसमें भी कवि, पण्डित, वीर, नीतिज्ञ एवं साधुसंत इकत्रित होते थे। अनेक विषयों की चर्चा और तरह २ के खेलों द्वारा इस उत्सव में लोकरंजन किया जाता था। इस तरह यह उत्सव राष्ट्रीय सम्मानप्राप्ति का एक साधन सा बन रहा था। इतिहासकार इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि, ग्रीशियन लोगों के बिखरे हुए समाज को इस उत्सव ने फिर से संगठित करदिया है। पिथियन यात्रा में जालित—कलाओं की उपासना होती थी। निमियन उत्सव सिपाही पेशा लोगों का था। रोमन लोगों का सर्कस भी एक महोत्सव समझा जाता था। क्रूसे-इस नामक धर्मयुद्धों का आरंभ होनेसे पूर्व ‘खीस्तजयंती’ भी वीर्यपोषक

उत्सव के स्वरूप में मनाई जाती थी। चापरित जोगों में राष्ट्रीय भाषना प्रागुक्त करनेके लिए 'तारा' की यात्रा बड़ी उपयोगी होती थी। इस तरह विदेशीय उत्सवों का उद्घाटन करनेके बाद भारतीय यज्ञयागादि एवं कक्षाप्रिय-नापनामक देवता के निमित्त होनेवाले मेले आदि का पथाक्रम वर्धन किया जाता है। और अंत में सम्बन्ध के होनीविषयक तुल्य से उत्सवप्रिय समाज का जो कुप मनोरंजन होता है, उस तक को प्रशंसा करके केसरी ने कहा है कि ऐसे २ कार्य केवल उत्सवों द्वारा ही हो सकते हैं, इन्हें समाचारपत्र कभी नहीं कर सकते।

दूसरे खेस में इस बातका सम्भाव्य विवेचन किया है कि कुछ पुराने उत्सव और स्मृतिहार जो कि उद्देगजनक प्रतीत होनेके कारण त्याग्य ज्ञान पड़ते हैं, उनके स्थान पर नये उत्सवों की किस प्रकार स्थापना होनी चाहिये। कमसे कम भिन्न २ स्थानों में पूर्वापर होनेवाले उत्सवों से लाभ उठानेकी बात सूचित कर पर्यंती, विषयक, चाफल प्रभृति स्थानों में कार्यकर्ताओं एवं लोगों को मिखाकर उत्सव को नया स्वरूप देनेका अनुरोध किया है। साथ ही सुनिश्चितों को ऐसे प्रसंग से लाभ उठाकर पुराने लोगों के साथ मिलते हुए अपनी शिवा एवं नई कल्पनाद्वारा लोगों का हितसाधन करनेकी सलाह भी दी है। क्योंकि समाज का उद्धार होनेपर ही हमारा उद्धार होगा अतएव प्रार्थनासमाज मंदिर में भक्तिभाव के गीत गाते रहनेकी अपेक्षा यदि किसी गद्योत्सव के मंडप में रानके सहस्र व्यक्ति अक्रिमाहारण्य का वर्धन करें, अथवा चाफल के उत्सव में वे रामदास के साथ खड़े हो कर व्याख्यान दें तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है। इस तरह केसरी ने सुधारकों को भी मार्ग दिखलाया है।

(२) श्री शिवाजी-उत्सव.

गतपति उत्सव की ही तरह शिवाजी उत्सव भी किसी एक निमित्त से प्रसिद्ध हुआ है। असल में इसके लिए जो निमित्त कारण हुआ वह अन्य उत्सवों की ही तरह था। किन्तु विप्लव की बुद्धिमत्ता के प्रभाव से इस छोटे से निमित्त को लेकर ही शिवाजी उत्सव की कल्पना केसरी के लेखों द्वारा सर्वमान्य हो गई, और उन्होंने इसे बाहरी आन्दोलनों के साथ सम्बद्ध कर स्वरूप काज में ही चिरस्थायी बना दिया। इस आन्दोलन का सुजासा संशेष में इस प्रकार है कि, सन १८८५ में अर्थात् इस आन्दोलन का आरंभ होनेसे दशवर्ष पूर्व किसी कारणवश श्री शिवाजीमहाराज की रणदवाली समाधि की जीर्णोद्धार पर ।

कर रहे हैं ? यह एक मानी हुई बात है कि यदि कोई सारी पृथ्वी को प्रथमतः स्वच्छ और समतल करके अपने लिए उपयुक्त पर्वतमालाएँ अथवा नदी-नाले उत्पन्न करनेकी कोशिश करे, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता । पुरातन काल से प्रवर्तित चक्र को उसी दशा में देशकालानुसार आगे के लिए चलाते रहना ही चतुर पुरुषों की रीति है । बायीं कनपटी परसे दायां हाथ घुमाकर मुँह में आस डालने जैसी हास्यास्पद ' प्रमद'वनां ' की कल्पना लोगों के सन्मुख उपस्थित करनेकी अपेक्षा, यदि आबालवृद्ध-वनिताओं को भक्ति, ज्ञान एवं मनोरंजन आदि से प्रादुर्भूत सुख की एकदम प्राप्ति करा देनेवाले राष्ट्रीय महोत्सव के समय, किसी अंश में अपनी देह और बुद्धि को कष्ट देना पड़े, तो केवल लेखनी द्वारा ही पंदरीनाथ के भक्त कहलवानेवालों को भी न्यूनाधिक अंश में ही अपने कर्तव्य-पालन का अनुभव हुए बिना न रहेगा । इस प्रकार के राष्ट्रीय उत्सवों को जागृत रखना या न होनेपर उन्हें प्रचलित करना राष्ट्रीयता को स्थायी बनाने का एक उत्तम मार्ग है । इस लिए हम इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत लेख को समाप्त करते हैं कि हमारे सुशिक्षित भाइयों को भूलकर भी इनके प्रति अश्रद्धा न दिखलानी चाहिये ” ।

हमारा विश्वास है कि उस समय के सुधारक या सुबोधपत्रिका आदि पत्रों के लेख पढ़ने पर यही प्रतीत होगा कि उपरोक्त उद्धरण में केवल आधिच्छेप ही भरा हुआ है, और वह जैसे को तैसा के ही स्वरूप में है । किन्तु ता. १ और ८ सितंबर सन १८६६ के अंकों में “राष्ट्रीय महोत्सवों की आवश्यकता” और “राष्ट्रीय महोत्सवों के समय सुशिक्षितों का कर्तव्य ” इन शीर्षकों से केसरी ने जो लेख लिखे हैं वे विचारपरिणुत एवं पठनीय हैं । गणपति उत्सव के नये आन्दोलन का उपसंहार और भावी शिवजयंत्युत्सव की प्रस्तावना के रूप में ही इन लेखों की सृष्टि हुई है । इन लेखों में प्रथमतः ग्रीस देश के ओलंपियन महोत्सव का वर्णन दिया गया है । यह भी एक धार्मिक उत्सव था और इसमें भी कवि, पण्डित, वीर, नीतिज्ञ एवं साधुसंत इकत्रित होते थे । अनेक विषयों की चर्चा और तरह २ के खेलों द्वारा इस उत्सव में लोकरंजन किया जाता था । इस तरह यह उत्सव राष्ट्रीय सम्मानप्राप्ति का एक साधन सा बन रहा था । इतिहासकार इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि, ग्रीशियन लोगों के धिखरे हुए समाज को इस उत्सव ने फिर से संगठित करदिया है । पिथियन यात्रा में कलित—कलाश्रों की उपासना होती थी । निमियन उत्सव सिपाही पेशा लोगों का था । रोमन लोगों का सर्कस भी एक महोत्सव समझा जाता था । क्रूसे-इस नामक धर्मयुद्धों का आरंभ होनेसे पूर्व ‘ स्त्रीस्तजयंती ’ भी वीर्यपोषक

उत्सव के स्वरूप में मनाई जाती थी। आयरिश लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करनेके लिए 'तारा' की यात्रा बड़ी उपयोगी होती थी। इस तरह विदेशीय उत्सवों का उल्लेख करनेके बाद भारतीय यज्ञयागादि एवं कालप्रिय-नाथनामक देवता के निमित्त होनेवाले मेले आदि का यथाक्रम वर्णन किया जाता है। और अंत में सम्बद्ध के होजीविषयक जुलूस से उत्सवप्रिय समाज का जो कुछ मनोरंजन होता है, उस तक को प्रशंसा करके केसरी ने कहा है कि ऐसे २ कार्य केवल उत्सवों द्वारा ही हो सकते हैं, इन्हें समाचारपत्र कभी नहीं कर सकते।

दूसरे जेख में इस बातका सप्रमाण विवेचन किया है कि कुछ पुराने उत्सव और स्वीकार जो कि उद्देगजनक प्रतीत होनेके कारण त्याग्य जान पड़ते हैं, उनके स्थान पर नये उत्सवों की किस प्रकार स्थापना होनी चाहिये। कमसे कम भिन्न २ स्थानों में पूर्वोपर होनेवाले उत्सवों से ही लाभ उठानेकी बात सूचित कर पर्वती, विंघवद, चाफल प्रभृति स्थानों में कार्यकर्ताओं एवं लोगों को मिलाकर उत्सव को नया स्वरूप देनेका अनुरोध किया है। साथ ही सुशिक्षितों को ऐसे प्रसंग से लाभ उठाकर पुराने लोगों के साथ मिलते हुए अपनी शिक्षा एवं नई कल्पनाद्वारा लोगों का हितसाधन करनेकी सलाह भी दी है। क्योंकि समाज का उद्धार होनेपर ही हमारा उद्धार होगा अतएव प्रार्थनासमाज मंदिर में भक्तिभाव के गीत गाते रहनेकी अपेक्षा यदि किसी गणेशोत्सव के मंडप में रानड़े सरश व्यक्ति अक्रिमाहात्म्य का वर्णन करें, अथवा चाफल के उत्सव में वे रामदास के साथ खड़े हो कर भ्याख्यान दें तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है। इस तरह केसरी ने सुधारकों को भी मार्ग दिखलाया है।

(२) श्री शिवाजी-उत्सव.

गठपति उत्सव की ही तरह शिवाजी उत्सव भी किसी एक निमित्त से प्रसिद्ध हुआ है। असल में इसके लिए जो निमित्त कारण हुआ वह अन्य उत्सवों की ही तरह था। किन्तु तिलक की बुद्धिमत्ता के प्रभाव से इस छोटे से निमित्त को लेकर ही शिवाजी उत्सव की कल्पना केसरी के लेखों द्वारा सर्वमान्य हो गई, और उन्होंने इसे बाहरी आन्दोलनों के साथ सम्बद्ध कर स्वल्प काल में ही पिरस्थापी बना दिया। इस आन्दोलन का सुजाता संघेप में इस प्रकार है कि, सन १८८२ में अर्थात् इस आन्दोलन का आरंभ होनेसे दसवर्ष पूर्व किसी कार्यपर भी शिवाजीमहाराज की रमणदवाजी समाधि की जीर्णोद्धार पर।

कर रहे हैं ? यह एक मानी हुई बात है कि यदि कोई सारी पृथ्वी को प्रथमतः स्वच्छ और समतल करके अपने लिए उपयुक्त पर्वतमालाएँ अथवा नदी-नाले उत्पन्न करनेकी कोशिश करे, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता । पुरातन काल से प्रवर्तित चक्र को उसी दशा में देशकालानुसार आगे के लिए चलाते रहना ही चतुर पुरुषों की रीति है । बायीं कनपट्टी परसे दायाँ हाथ घुमाकर सुँह में ग्रास डालने जैसी हास्यास्पद 'प्रमद'वर्णा' की कल्पना लोगों के सन्मुख उपस्थित करनेकी अपेक्षा, यदि आबालवृद्ध-वनिताओं को भक्ति, ज्ञान एवं मनोरंजन आदि से प्रादुर्भूत सुख की एकदम प्राप्ति करा देनेवाले राष्ट्रीय महोत्सव के समय, किसी अंश में अपनी देह और बुद्धि को कष्ट देना पड़े, तो केवल लेखनी द्वारा ही पंढरीनाथ के भक्त कहलवानेवालों को भी न्यूनाधिक अंश में ही अपने कर्तव्य-पालन का अनुभव हुए बिना न रहेगा । इस प्रकार के राष्ट्रीय उत्सवों को जागृत रखना या न होनेपर उन्हें प्रचलित करना राष्ट्रीयता को स्थायी बनाने का एक उत्तम मार्ग है । इस लिए हम इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत लेख को समाप्त करते हैं कि हमारे सुशिक्षित भाइयों को भूलकर भी इनके प्रति अश्रद्धा न दिखलानी चाहिये ” ।

हमारा विश्वास है कि उस समय के सुधारक या सुबोधपत्रिका आदि पत्रों के लेख पढ़ने पर यही प्रतीत होगा कि उपरोक्त उद्धरण में केवल आधिच्छेप ही भरा हुआ है, और वह जैसे को तैसा के ही स्वरूप में है । किन्तु ता. १ और ८ सितंबर सन १८६६ के अंकों में “राष्ट्रीय महोत्सवों की आवश्यकता” और “राष्ट्रीय महोत्सवों के समय सुशिक्षितों का कर्तव्य ” इन शीर्षकों से केसरी ने जो लेख लिखे हैं वे विचारपरिष्कृत एवं पठनीय हैं । गणपति उत्सव के नये आन्दोलन का उपसंहार और भावी शिवजयंत्युत्सव की प्रस्तावना के रूप में ही इन लेखों की सृष्टि हुई है । इन लेखों में प्रथमतः ग्रीस देश के ओल्लिपियन महोत्सव का वर्णन दिया गया है । यह भी एक धार्मिक उत्सव था और इसमें भी कवि, पण्डित, वीर, नीतिज्ञ एवं साधुसंत इकत्रित होते थे । अनेक विषयों की चर्चा और तरह २ के खेलों द्वारा इस उत्सव में लोकरंजन किया जाता था । इस तरह यह उत्सव राष्ट्रीय सम्मानप्राप्ति का एक साधन सा बन रहा था । इतिहासकार इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि, ग्रीशियन लोगों के बिखरे हुए समाज को इस उत्सव ने फिर से संगठित करदिया है । पिथियन यात्रा में ललित—कलाओं की उपासना होती थी । निमियन उत्सव सिपाही पेशा लोगों का था । रोमन लोगों का सर्कस भी एक महोत्सव समझा जाता था । क्रूसे-इस नामक धर्मयुद्धों का आरंभ होनेसे पूर्व ‘ख्रीस्तजयंती’ भी वीर्यपोषक

उत्सव के स्वरूप में मनाई जाती थी। आयरिश लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करनेके लिए 'सारा' की यात्रा बड़ी उपयोगी होती थी। इस तरह विदेशीय उत्सवों का उल्लेख करनेके बाद भारतीय यज्ञयागादि एवं कालप्रिय-वायनामक देवता के निमित्त होनेवाले मेले आदि का यथाक्रम वर्णन किया जाता है। और अंत में बम्बई के होलीचिपयक जुलूस से उत्सवप्रिय समाज का जो कुछ मनोरंजन होता है, उस तक को प्रशंसा करके केसरी ने कहा है कि ऐसे २ कार्य केवल उत्सवों द्वारा ही हो सकते हैं, इन्हें समाचारपत्र कभी नहीं कर सकते।

दूसरे जेष्ठ में इस बातका सप्रमाण विवेचन किया है कि कुछ पुराने उत्सव और ध्यौहार जो कि उद्देगजनक प्रतीत होनेके कारण त्याग जान पड़ते हैं, उनके स्थान पर नये उत्सवों की किस प्रकार स्थापना होनी चाहिये। कमसे कम भिन्न २ स्थानों में पूर्वापर होनेवाले उत्सवों से ही लाभ उठानेकी बात सूचित कर पर्वती, चिंचवट, चाफल प्रभृति स्थानों में कार्यकर्ताओं एवं लोगों को मिलाकर उत्सव को नया स्वरूप देनेका अनुरोध किया है। साथ ही सुशिक्षितों को ऐसे प्रसंग से लाभ उठकर पुराने लोगों के साथ मिलते हुए अपनी शिष्टा एवं नई कल्पनाद्वारा लोगों का हितसाधन करनेकी सलाह भी दी है। क्योंकि समाज का उद्धार होनेपर ही हमारा उद्धार होगा अतएव प्रार्थनासम्राट् मंदिर में भक्तिभाव के गीत गाते रहनेकी अपेक्षा यदि किसी गणेशोत्सव के मंडप में सानदे सट्टर व्यक्ति भक्तिमाहात्म्य का वर्णन करें, अथवा चाफल के उत्सव में वे रामदास के साथ खड़े हो कर व्याख्यान दें तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है। इस तरह केसरी ने सुधारकों को भी मार्ग दिखलाया है।

(२) श्री शिवाजी-उत्सव.

गणपति उत्सव की ही तरह शिवाजी उत्सव भी किसी एक निमित्त से प्रसिद्ध हुआ है। असल में इसके लिए जो निमित्त कारण हुआ वह अन्य उत्सवों की ही तरह था। किन्तु विद्रोह की बुद्धिमत्ता के प्रभाव से इस छोटे से निमित्त को लेकर ही शिवाजी उत्सव की कल्पना केसरी के लेखों द्वारा सर्वमान्य हो गई, और उन्होंने इसे बाहरी आन्दोलनों के साथ सम्बद्ध कर स्वल्प काल में ही विरसपायी बना दिया। इस आन्दोलन का सुबासा संघर्ष में इस प्रकार है कि, सन १८८२ में अर्थात् इस आन्दोलन का आरंभ होनेसे दशवर्ष पूर्व किसी आर्यवर भी शिवाजीमहाराज की शपथपत्रकी समाधि की जीर्णोद्धार पर !

कर रहे हैं ? यह एक मानी हुई बात है कि यदि कोई सारी पृथ्वी को प्रथमतः स्वच्छ और समतल करके अपने लिए उपयुक्त पर्वतमालाएँ अथवा नदी-नाले उत्पन्न करनेकी कोशिश करे, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता । पुरातन काल से प्रवर्तित चक्र को उसी दशा में देशकालानुसार आगे के लिए चलाते रहना ही चतुर पुरुषों की रीति है । बायीं कनपट्टी परसे दायां हाथ घुमाकर मुँह में ग्रास डालने जैसी हास्यास्पद ' प्रमद'वनां ' की कल्पना लोगों के सन्मुख उपस्थित करनेकी अपेक्षा, यदि आबालवृद्ध-वनिताओं को भक्ति, ज्ञान एवं मनोरंजन आदि से प्रादुर्भूत सुख की एकदम प्राप्ति करा देनेवाले राष्ट्रीय महोत्सव के समय, किसी अंश में अपनी देह और बुद्धि को कष्ट देना पड़े, तो केवल लेखनी द्वारा ही पंडरीनाथ के भक्त कहलवानेवालों को भी न्यूनाधिक अंश में ही अपने कर्तव्य-पालन का अनुभव हुए बिना न रहेगा । इस प्रकार के राष्ट्रीय उत्सवों को जागृत रखना या न होनेपर उन्हें प्रचलित करना राष्ट्रीयता को स्थायी बनाने का एक उत्तम मार्ग है । इस लिए हम इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत लेख को समाप्त करते हैं कि हमारे सुशिक्षित भाइयों को भूलकर भी इनके प्रति अश्रद्धा न दिखलानी चाहिये ” ।

हमारा विश्वास है कि उस समय के सुधारक या सुबोधपत्रिका आदि पत्रों के लेख पढ़ने पर यही प्रतीत होगा कि उपरोक्त उद्धरण में केवल अधिचेप ही भरा हुआ है, और वह जैसे को तैसा के ही स्वरूप में है । किन्तु ता. १ और ८ सितंबर सन १८९६ के अंकों में “राष्ट्रीय महोत्सवों की आवश्यकता” और “राष्ट्रीय महोत्सवों के समय सुशिक्षितों का कर्तव्य ” इन शीर्षकों से केसरी ने जो लेख लिखे हैं वे विचारपरिष्कृत एवं पठनीय हैं । गणपति उत्सव के नये आन्दोलन का उपसंहार और भावी शिवजयन्त्युत्सव की प्रस्तावना के रूप में ही इन लेखों की सृष्टि हुई है । इन लेखों में प्रथमतः ग्रीस देश के ओलंपियन महोत्सव का वर्णन दिया गया है । यह भी एक धार्मिक उत्सव था और इसमें भी कवि, पण्डित, वीर, नीतिज्ञ एवं साधुसंत इकत्रित होते थे । अनेक विषयों की चर्चा और तरह २ के खेलों द्वारा इस उत्सव में लोकरंजन किया जाता था । इस तरह यह उत्सव राष्ट्रीय सम्मानप्राप्ति का एक साधन सा बन रहा था । इतिहासकार इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि, ग्रीशियन लोगों के धिखरे हुए समाज को इस उत्सव ने फिर से संगठित करदिया है । पिथियन यात्रा में कालित—कलाश्रों की उपासना होती थी । निमियन उत्सव सिपाही पेशा लोगों का था । रोमन लोगों का सर्कस भी एक महोत्सव समझा जाता था । क्रूसे-इस नामक धर्मयुद्धों का आरंभ होनेसे पूर्व ‘ ख्रीस्तजयंती ’ भी वीर्यपोषक

उत्सव के स्वरूप में मनाई जाती थी। ग्रामस्थ लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करनेके लिए 'तारा' की यात्रा बड़ी उपयोगी होती थी। इस तरह विदेशीय उत्सवों का उल्लेख करनेके बाद भारतीय यज्ञयागादि एवं कालप्रिय-नाथनामक देवता के निमित्त होनेवाले मेले आदि का यथाक्रम वर्णन किया जाता है। और अंत में बम्बई के होखीविषयक जुलूस से उत्सवप्रिय समाज का जो कुछ मनोरंजन होता है, उस तक को प्रशंसा करके केसरी ने कहा है कि ऐसे २ कार्य केवल उत्सवों द्वारा ही हो सकते हैं, इन्हें समाचारपत्र कभी नहीं कर सकते।

दूसरे जेष्ठ में इस बातका सप्रमाण विवेचन किया है कि कुछ पुराने उत्सव और व्यौहार जो कि उद्देगजनक प्रतीत होनेके कारण त्याज्य जान पड़ते हैं, उनके स्थान पर नये उत्सवों की किस प्रकार स्थापना होनी चाहिये। कमसे कम भिन्न २ स्थानों में पूर्वापर होनेवाले उत्सवों से ही लाभ उठानेकी बात सूचित कर पर्वती, चिंचवड़, चाफळ प्रभृति स्थानों में कार्यकर्ताओं एवं लोगों को मिलाकर उत्सव को नया स्वरूप देनेका अनुरोध किया है। साथ ही सुशिक्षितों को ऐसे प्रसंग से लाभ उठाकर पुराने लोगों के साथ मिलते हुए अपनी शिक्षा एवं नई कल्पनाद्वारा लोगों का हितसाधन करनेकी सलाह भी दी है। क्योंकि समाज का उद्धार होनेपर ही हमारा उद्धार होगा अतएव प्रार्थनासमाज मंदिर में भक्तिभाव के गीत गाते रहनेकी अपेक्षा यदि किसी गणेशोत्सव के मंडप में रानड़े सरग व्यक्ति भक्तिमाहात्म्य का वर्णन करें, अपवां चाफळ के उत्सव में वे रामदास के साथ खड़े हो कर व्याख्यान दें तो इससे बहुत कुछ काम हो सकता है। इस तरह केसरी ने सुधारकों को भी मार्ग दिखलाया है।

(२) श्री शिवाजी-उत्सव.

गतपति उत्सव की ही तरह शिवाजी उत्सव भी किसी एक निमित्त से प्रसिद्ध हुआ है। असल में इसके लिए जो निमित्त कारण हुआ वह अन्य उत्सवों की ही तरह था। किन्तु विजय की बुद्धिमत्ता के प्रभाव से इस छोटे से निमित्त को लेकर ही शिवाजी उत्सव की कल्पना केसरी के जेष्ठों द्वारा सर्वमान्य हो गई, और उन्होंने इसे बाहरी आन्दोलनों के साथ सम्बद्ध कर स्वल्प काल में ही विरस्थापी बना दिया। इस आन्दोलन का सुजाता संघेय में इस प्रकार है कि, सन १८८२ में अर्थात् इस आन्दोलन का आरंभ होनेसे दशवर्ष पूर्व किसी आर्यभट्ट भी शिवाजीमहाराज की रणविराजती सनाधि की जीर्णोद्स्था पर

समाचारपत्रों में चर्चा चली। कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसका उल्लेख कुलाबा जिलेके जंगलविभाग के एक अंगरेज़ अधिकारी ने किया। क्योंकि रायगढ़ का किला सरकारी जंगल-विभाग की सीमा में समाविष्ट होता है, यद्यपि सन १८८५ में मेन्युमेंट्स एक्ट (ऐतिहासिक वस्तुसंरक्षण का कानून) का निर्माण नहीं हुआ था, किन्तु फिर भी सारा किला और आसपास का जंगल सरकारी हद् में था। फलतः किले के साथ ही उसमें की समाधि भी आ गई। पेशवाई के अंत-तक रायगढ़ दुर्गपर वस्ती और सरकारी सिपाही प्यादे भी रहते थे। किन्तु सन १८१८ में पेशवाई का अंत होजाने के बाद से वहां की वस्ती उजड़कर केवल जंगल ही रह गया। इस जंगल को पार करके भी लोग प्रतिवर्ष रायगढ़ का किला देखने को जाया करते थे। जहां तक हम समझते हैं कोईसा भी सावधान गवर्नर इस किले को देखे बिना न रहा होगा। सर रिचर्ड टेम्पल भी अपनी गवर्नरी के समय में यह किला देखने गये थे। इस प्रसंग का मजेदार वर्णन लगभग विस वर्ष पश्चात् "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में ए. टी. सी. के नाम से किसी पुरानी यादगार लिखनेवाले अंगरेज़ ने छपवाया था।

ये ए. टी. सी. बहुत करके आर्थर क्राफर्ड साहब ही हो सकते हैं। उन्होंने टाइम्स पत्र को चिट्ठियां भेजी थीं, उनका शीर्षक *Stray leaves from my note book* (अर्थात् मेरी स्मरण पुस्तिका के कुछ पृष्ठ) रक्खा था, और उनमें रायगढ़विषयक पत्र इतीसवां था। टेम्पल साहब की गवर्नरी के समय क्राफर्ड साहब रेविन्यु कमिशनर और डी० वाटर्स एवं केप्टन पिट भी उनके साथ किला देखने को गये थे। क्राफर्ड साहब लिखते हैं कि "रायगढ़ दुर्ग पर पहुँच जानेके बाद टेम्पल साहब समाधि के चबूतरे पर चढ़े। वहां चढ़ते ही उन्हें इतनी स्फूर्ति हुई कि उनकी कल्पनाशक्ति ने दो सौ वर्ष पूर्व के इसी स्थान पर होनेवाले शिवाजी दरबार का वर्णन एकदम काज्यमारी भाषा में कर दिखाया। इसके बाद फिर शिवाजी की मृत्यु होजाने पर संभाजी ने जिस प्रकार अपनी सौतेली माता की दुर्गति की, और उसने जिस प्रकार उन्हें शाप दिया, उन सब विचित्र दृश्यों का हूबहू वर्णन कर अंत में टेम्पल साहब ने कहा कि अन्य देशों के जो विद्वान् यहां आते हैं उन्हें में सिफारिश करना है कि वे अवश्य ही इन दो दृश्यों का अपनी भाषा में चित्र अंकित किया करें। किन्तु 'गस्ताव देरे' नामक चित्रकार के सिवाय अन्य किसीसे इन चित्रों के अंकित हो सकनेकी संभावना नहीं जान पड़ती।" इस प्रसंग पर टेम्पल साहब ने रायगढ़ पर के दृश्यों के अनेक चित्र पेंसिल से बना दिए। इसके बाद जाने समय उन्होंने वहां की दाग-दरेजी की मरम्मत करनेके लिये तो मुर्कें लायीं

की ही, किन्तु इसीके साथ २ उन्होंने ने कुत्ताबा के कलेक्टर को इस आग्रह का एक पत्र भी लिखा कि आज तक खुद ही ज़िले के ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थान की मरम्मत करानेकी ओर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया, इसी पर मुझे आश्चर्य होता है ? "

इसके सात-आठ वर्ष बाद रायगढ़ पर की समाधि का विषय फिर से लोगों के सामने आया । उस समय कुत्ताबा जिले के जंगल-विभाग के अधिकारी, ने टेम्पल साहब के इस हुक्म का उपयोग कर समाधि की दुरुस्ती के लिए बम्बईसरकार से कुछ रकम मंजूर करनेकी प्रार्थना की । इसका उल्लेख समाचार-पत्रों में होनेसे सर्वसाधारण में भी इसकी चर्चा चल पड़ी । दगलस साहब ने बम्बई प्रान्तविषयक एक पुस्तक छपवाई, उसमें भी इस समाधि की दुरुवस्था का वर्णन किया गया था । सन १८८२ में गोविंद याबाजी जोशी बसाईकर नामके एक ग्रंथकार एवं उपदेशक ने जब बसाईदे में यह चर्चा पढ़ी तो अबतक रायगढ़ न देखनेपर खेद प्रकट कर थे सा. ३ अपरैल को रायगढ़ पहुँचे । वहाँकी सारी स्थिति देखकर इस विषयपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जोकि सन १८८७ में छपकर प्रकाशित हुई । दगलस साहब ने इस बातके लिए महा-राष्ट्रीयों को फटकारा था कि उन्होंने अपने देश की इस अनूद्य समाधि की दुरुवस्था पर अबतक ध्यान न देकर कैसी गंभीर भूल की है । यह बात जोशीजी को सहन न हो सकी । दगलससाहब ने कोरहापुर एवं सिताराबाजे छत्रपती के वंशज पेशवाओं को तो दोष दिया ही था, किन्तु इसीके साथ सामान्य जनता की ओरसे इसके लिए कभी एक पैसा तक खर्च न किया जानेपर भी उसे पुरा भला कहा था । इस दोषारोप से जोशीजी का उरसाह तो बढ़ ही गया, किन्तु जान पड़ता है कि उन्होंने राजामहाराजाओं से सहायता प्राप्त करके काम चलानेकी अपेक्षा न रख सर्वसाधारण से ही धनसंग्रह कर इस कार्य को पूरा करनेका ही निश्चय किया । उन्होंने इस विषय पर अपनी पुस्तक में कुछ कविताएँ भी सम्मिलित कर दी थीं । इधर उन्होंने के. जनादैन नाम के एक शिष्यज्ञ इंजिनियर से समाधिपर झुंठी बनवाने में जो खर्च पड़नेवाला था उसका तफसीलवार हस्तीमेट भी बनवा लिया था । वह रकम लगभग ४२०४६ रुपये हुई थी । रायगढ़ से वापस आते ही जोशीजी ने बम्बई के 'नेटिव ओपीनियन' आदि पत्रों में इस विषय पर लेख लिखे थे, और इसी वर्ष (सन १८८६) के १२ दिसंबर के 'केसरी' में इस संवाद के साथ कि बार्दे ने समाधि के जीर्णोद्धार का काम-सं-कारकी ओरसे कच्चापा जानेके लिए सिफारिश की है—उन्हें धन्यवाद भी दिया गया है । सिवाय में साबना पांच रुपये की मंजूरी समाधिपर की फुटकर सफाई

बम्बई गजट में भी किसी एक कृत्रिम नामधारी मराठे ने यह घोषण किया था कि यह सारा आन्दोलन ब्राह्मणों ने अपने पेट के जिप्प खड़ा किया है। क्योंकि शिवाजी का उत्सव किया जाने पर भी होगा ब्रह्मभोजन ही। घोषण-कर्ता के मतानुसार स्मारक के जिप्प स्कूज या बोर्डिंग हाउस खुलना चाहिये था। सोलापुर की सौ. लक्ष्मीबाई किर्लोस्कर जैसी स्त्रियों, इस आन्दोलन के जिप्प उस्तादबर्क पत्र भेजने लगीं। एक शास्त्रीजी ने भी शिवाजीविषयक कुछ पुराने श्लोक लिख भेजे। छोटे २ दुकानदार और भोजनालयवाले भी चंदा करके सहायता भेजने लगे। विद्यार्थियों की समाई होने लगीं, बम्बई में सभा करके यक्षापा बाबा राम, डॉ. देशमुख, भा. श्वरे और भा. सेटलवाड वहांकी कमेटी के मंत्री बनाये गये। ता. ६ अगस्त के शंक में चंदे की रकम २६०० रुपये तक जा पहुँची। श्री. शंकराचार्य ने प्रतिवर्ष इस रुपये देना स्वीकार किया। यदि यह सिद्धान्त सत्य माना जाता हो कि छत्रपति शिवाजी के ही कारण हिन्दूधर्म अपीत रह सका, तो हिन्दूधर्म के गुरु की ओरसे दश रुपये का वर्षासन दिया जाना एक बहुत ही साधारण बात हो सकती है। हाँ, परधर्मी अंगरेज की ओरसे दिये गये पाँच रुपये के वर्षासन से अवश्य यह रकम दूनी है। किन्तु जगद्गुरु के आशीर्वाद या आशापत्र के नाते उसका मूल्य बहुत अधिक जान पड़े तो आश्चर्य नहीं। ता. २० अगस्त तक चंदे की रकम ६२०० तक पहुँच गई। बम्बई की एक गुजराती नाटक कम्पनी ने एक लेख की आय ७०० रु. इस स्मारक फंड में देदिये। फार्पूसन कॉलेज में जब सभा हुई तब प्रो० भानु ने अध्यक्षस्थान स्वीकार किया था, और उसमें कई अन्य प्रोफेसर भी उपस्थित थे। ता. २६ अगस्त को करवीर कर छत्रपति के पास सहाय्यतार्थ डेपुटेयन भी रवाना हो गया। श्रीमंत इचलकरंजीकर, श्री. कुंदवाड़कर, भा. बंदमोरीकर देसाई, सेनापति दाभाडे, सरदार पोतनीस, डॉ. देशमुख, सरदार मुतालीक, श्री. बाबामश्वराज, माधवराय नाम-प्रोशी, सोलापुर के चक्रदेव, सितारा के करंदीकर, बेल्गांव के नातू आदि डेपुटे-शन के सदस्य और तिलक इनके मंत्री बनकर गये थे। महाराजाने डेपुटेयन का सत्कार करके कहा कि “अपने अन्य पूर्वजों की छत्री की ही तरह रायगढ़वाली छत्री की भी हम व्यवस्था करदेंगे, और जैसा कुछ अनुमान होया, उसके अनु-सार वर्षासन की रकम पाँचे से प्रकट करदी जायगी”।

इसके बाद ही सितम्बर महिनेसे राष्ट्रीय सभाविषयक झगड़ा खड़ा हो जा-नेसे लोगों का ध्यान भँटना स्वाभाविक ही था। किन्तु फिर भी केसरी में स्मारक-संयोजी लेखों की कमी न होने पाई। पूरा पेज भर भर कर चंदे की रकमें प्रकाशित होती थीं। ता. १ अक्टूबर के शंक में चंदे की रकम के नौ हजार से ऊपर पहुँच-

कि "समाधि की दुस्ती के निपट में जो कुछ होना था, वह सब पहले ही हो चुका है और इस निपट को सबसे पहले मुक्तानेवाले भी हमी है, हमारी सूचना पर सरकार को जो उचित दिखाई दिया, वही उसने किया है। न्या. रानड़े और तैलंग जैसे को भी सरकार की ओरसे किया हुआ प्रयत्न ही पर्याप्त जान पड़ा है। इन लोगों ने भी सन १८८२ में समाधि की मरम्मत के लिए सभा करके चंदा इकट्ठा करने का प्रयत्न किया था। किन्तु इसके बाद सरकार ने जो व्यवस्था की वह उन्हें पट गई, अतएव उन्होंने चंदा इकट्ठा करना छोड़ दिया। ऐसी दशा में इस समय पेरागाई का चंदा पाटनेवाले कुछ लोगों ने सरकारी प्रबंध को बुरा बतलाकर समाधि के टूट-फूट जानेके बहाने से नया आन्दोलन खड़ा किया है। इन लोगों ने रायगढ़ पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी किया। किन्तु हम नहीं समझ सकते कि जब समाधिपर सरकार का कब्जा है, और उसने आवश्यक दुस्ती करा दी है, तो फिर इस नये आन्दोलन को खड़ा करनेकी क्यों आवश्यकता हुई? [वाग्ने शब्दसंता. २६ मई सन १८८२ ई.]

इस आंदोलन का इंचलकरंजी के एक व्यक्ति ने ता. ११ जून सन १८८२ के अंक में जो उत्तर दिया, उसका खास मुद्दा यह था कि, यह नया आन्दोलन स्वयमेव ही छिड़ गया है और इसे पूना के किसी व्यक्तिविशेष ने खड़ा नहीं किया। सन १८८२ में जब इसका आरंभ हुआ, तब कोल्हापुर के रीजेंट साहब जैसे लोगों की इसके साथ सहानुभूति थी किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद रीजेंट (आवाससाहब घाटगे) साहब का देहान्त होजाने से यह काम पिछड़ गया। सन १८८६ में सरकार ने कुछ काम कराया, किन्तु समाधि के मान से वह नहीं के ही बराबर था। कोल्हापुर आदि राज्यों के सामान्य राजपुरुषों की समाधि पर ही कितनी बड़ी २ रकमें बँधी हुई हैं, इसे सब जानते हैं। और ये अधिकांश सरदार शिवाजी महाराज की ही गादी का अन्न खाते हैं; अतएव इन्हे उस ऋणसे किसी अंश में मुक्त होने इच्छा होना स्वाभाविक ही है। सामान्य लोगों में भी इसी प्रकार का उत्साह पाया जाता है। बिना किसी कोपाध्यक्ष के नियुक्त हुए केवल स्मारक की कल्पना प्रकट होते ही अनेक स्थानों में लोगों ने छोटी बड़ी रकमों से हजार पांचसों का चंदा इकट्ठा कर लिया है। और इस नये आन्दोलन के साथ कोल्हापुर के महाराज सदृश राजा लोग एवं न्या. रानड़े जैसे विद्वानों के अनुकूल रहते हुए भी व्यर्थ ही संदेह करनेकी क्यों आवश्यकता हुई, सो समझमें नहीं आता।

बम्बई गजट में भी किसी एक कृत्रिम नामधारी मराठे ने यह आशय किया था कि यह सारा आन्दोलन ग्राह्यकों ने अपने पेट के लिए खाया है। क्योंकि शिवाजी का उत्सव किया जाने पर भी होगा यज्ञभोजन ही। आश्विन-वर्ष के मतानुसार स्मारक के लिए स्कूल या बोर्डिंग हाउस खुलना चाहिये था। सोलापुर की सौ. खरमीयाई किर्लोस्कर जैसी स्त्रियाँ, इस आन्दोलन के लिए बलाहवर्षक पत्र भेजने लगीं। एक शास्त्रीजी ने भी शिवाजीविषयक कुछ पुराने श्लोक लिख भेजे। छोटे २ दूकानदार और भोजनालयवाले भी चंदा करके सहायता भेजने लगे। विद्यार्थियों की सभाएँ होने लगीं, बम्बई में सभा करके मछाया खाताम, डॉ. देशमुख, मा. खरे और मा. सेटलवाड वहांकी कमेटी के मंत्री बनावे गये। ता. १ अगस्त के अंक में चंदे की रकम २६०० रुपयें तक जा पहुँची। श्री. चंकराचार्य ने प्रतिवर्ष इस रुपये देना स्वीकार किया। यदि यह सिद्धान्त सत्य माना जाता हो कि छत्रपति शिवाजी के ही कारण हिन्दूधर्म जीवित रह सका, तो हिन्दूधर्म के गुरु की ओरसे दश रुपये का वर्षासन दिया जाना एक बहुत ही साधारण बात हो सकती है। हाँ, परधर्मी अंगरेज की ओरसे दिये गये पाँच रुपये के वर्षासन से अथर्व यह रकम दूनी है। किन्तु जगद्गुरु के आशीर्वाद या आशीर्वाद के नाते उसका मूल्य बहुत अधिक जान पड़े तो आश्चर्य नहीं। ता. १० अगस्त तक चंदे की रकम ६२०० तक पहुँच गई। बम्बई की एक गुजराती नाटक कम्पनी ने एक खेल की आय ७०० रु. इस स्मारक फंड में देदिये। धारुसन कॉलेज में जब सभा हुई तब प्रो० आनु ने आप्यवस्थान स्वीकार किया था, और उसमें कई अन्य प्रोफेसर भी उपस्थित थे। ता. २६ अगस्त को करवीर का छत्रपति के पास सहायतार्थ डेपुटेशन भी रवाना होगया। श्रीमंत हचलकरजीकर, श्री. कुर्दवाडकर, मा. वंटमोरीकर देसाई, सेनापति दाभादे, सरदार पोतलीस, डॉ. देशमुख, सरदार मुतालीक, श्री. बाबामहाराज, माधवराय नाम-ओरी, सोलापुर के चक्रवर्त, सितारा के करंदीकर, बेळगांव के नातू आदि डेपुटेशन के सदस्य और सिल्लक इनके मंत्री बनकर गये थे। महाराजाने डेपुटेशन का सत्कार करके कहा कि "अपने अन्य पूर्वजों की वृत्ति की ही तरह रायगडवाली वृत्ति की भी हम व्यवस्था करदेंगे, और जैसा कुछ अनुमान होगा, उसके अनुसार वर्षासन की रकम पीछे से प्रकट करदी जायगी"।

इसके बाद ही सितम्बर महिनेसे राष्ट्रीय सभाविषयक खगदा खड़ा हो जानेसे लोगों का ध्यान बँटना स्वाभाविक ही था। किन्तु फिर भी केसरी में स्मारक-संरक्षणी लेखों की कमी न होने पाई। पूरा पेज भर भर कर चंदे की रकम प्रकाशित होती थी। ता. १ अक्टूबर के अंक में चंदे की रकम के नौ हजार से ऊपर पहुँच

जानेका उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह बात हरएक के दिल में खटकने जैसी थी कि हेरिस के स्मारक फंड में ४० हजार रुपये बातकी बात में इकठ्ठे होगये, किन्तु शिवाजी स्मारक फंड में इतना आन्दोलन करनेपर भी चंदेकी रकम नौ हजार तक ही पहुँची ! इसी अवसर में न्या. रानडे ने मराठों की राज्यपद्धति पर एक निबंध पढ़ा। जिसमें कि शिवाजीमहाराज की मुल्की राज्यपद्धति के विषय में बहुतसी ज्ञातव्य बातों का समावेश कर उनका गुणगान किया गया था। इस निबंध का भी स्मारक-आन्दोलन में बहुत कुछ उपयोग हुआ। किन्तु बम्बई आदि स्थानों के अन्य पत्रों में से एक-आध निन्दक सिर उठाता ही रहता था। एक मराठी पत्र में ही किन्ही महाशयने यह लिखकर अपनी बुद्धिमत्ता का निदर्शन कराया था कि 'स्मारक फंड की रकम विज्ञापन चार्ज के रूप में केसरी को सौंपदी जायगी !' किंतु असल में केसरी अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यविषयों के स्थान में, अथवा विज्ञापन के पृष्ठोंपर मुफ्त में और कभी २ अपने खर्चों से फोड़पत्र तक छापकर चंदे की नामावली प्रकाशित कर रहा था ! ऐसी दशा में उपरोक्त आक्षेप एकदम ही सफेद को काला बतलाने की तरह था। 'दक्खन समाचार' नामके एक मासिक पत्र में किन्ही महाशय को आगरकर के साथ शिवाजीमहाराज की तुलना करने की बुद्धि सूझी और उसने लेख के अंत में वे इस परिणाम पर पहुँचे कि 'शिवाजीमहाराज ने सार्वजनिक हित का कोई काम ही नहीं किया' ! बल्कि उन्होंने गरीबों को सत्ताया और उनकी हत्या की। इस तरह भयंकर रक्तापात करके अपने पर छत्र-चव्वर डुलवाये ! किन्तु इसके विरुद्ध आगरकर की देशभक्ति कितनी उज्ज्वल थी ! उन्होंने स्वाध्यागपूर्वक देशहित किया, और इसीने उन्हें शिवाजीसे श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया है ! किन्तु निन्दकों के इस प्रलाप से स्मारक फंड का कार्य रुका नहीं। ग्वालियर, उज्जैन, आदि स्थानों में सभाएँ करके वहाँ मराठा सरदारों ने भी इस आन्दोलन में योग दिया, और ता. ५ नवम्बर तक चंदे की रकम ग्यारह हजार से ऊपर पहुँच गई।

राष्ट्रीय सभा के भगड़े में फँसे रहनेपर भी जब तिलक स्मारक फंड को नहीं भूले, तो फिर मंत्रिपद से त्यागपत्र देकर मुक्त हो जानेपर तो वे उसे भूल ही कैसे सकते थे ? उन्होंने अपनी सदैव की समयसूचकता को कायम रखकर ता. २६ दिसंबर के दिन ठीक राष्ट्रीय सभा की गड़बड़ के दिनों में ही रे मार्केट के मैदान में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष) को सभापति बनाकर विराट् सभा की। सारा मैदान उपस्थित जनता से खचाखच भर गया था। एक बड़े वृक्ष की शाखापर रेशमी डोरसे शिवाजीमहाराज की तस्वीर टांग दी गई थी। ऐसे स्फूर्तेदायक प्रसंग पर सुरेन्द्रबाबू और पंडित मदनमोहन मालवीय जैसे

रक्षाओं के मापन कितने उत्साहवर्धक हुए होंगे इसकी कल्पना पाठक स्वयं कर सकते हैं।

इस आम सभा पर आपेप करनेवाले भी खड़े हो ही गये। उन्होंने कहा कि इस इतने बड़े जनसमारोह में लोग किसी बातको सुनेंगेही क्या? और जब वे सुन ही न सकेंगे तो विचार क्या करेंगे और प्रस्ताव किस बातका पास करेंगे? किन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि आपेपकर्ता इस बात से एकदम ही अप-गिचित हो कि प्रत्येक आन्दोलन में लोकसमुदाय का प्रदर्शन ही मुख्य विभाग होता है। किन्तु मुफ्त लेनेके लिए जिस प्रकार प्रत्येक बात सस्ती हो सकती है, उसी प्रकार आपेपकर्ता को प्रत्येक बात में केवल घुराई ही घुराई दीख पड़ती है। फिर भले ही वह रे मार्केट की इस यशस्वी सभा के समान ही क्यों नहीं हो। सन १८१६ का अष्टम तृतीया निकट आने लगी। अतएव शिवाजी उत्सव का दिन और उत्सव मनाने की रीति निश्चित करनेके लिए चर्चा होने लगी। ता० १८ फरवरी के अंकमें इतिहाससंशोधक दत्तात्रय बलवंत पारसनीस ने केसरी में पत्र लिखकर अपना मत इस प्रकार प्रकट किया कि 'मराठों का सच्चा इतिहास प्रसिद्ध होना समाधि के जीर्णोद्धार से भी बढ़कर उपयुक्त स्मारक हो सकता है। बंगाली और हिंदी भाषा में शिवाजी के छोटे २ चरित्र लिखे जा रहे हैं, इसका उद्देश्य कर सन १८२७ में प्रतापसिंह महाराज के राज्य के विषय में विवादात्त में वाद-विवाद खड़ा रहने की दशा में जाते अमसन नामक पार्लमेंट के एक सदस्य ने शिवाजी का सुंदर वर्णन किया था। उसमें का एक उद्धरण उन्होंने प्रसिद्ध किया। इसी अंक में बाबाजी काशीनाथ पटवर्धन, महाश्वर ज्योतिषी, आदि ने भी पत्र लिखकर इसी वर्ष वैशाख शु० २ दिन रायगढ़ पर अपनी ओर-से महोत्सव मनाने की सूचना दी, और सब लोगों से सहायता मांगी। असल में महाश्वर इस विषय में तिलक के ही मत को प्रकट कर रहे थे। यों कि महाश्वर के नेताओं से तिलक ने इससे पहिले ही पत्रव्यवहार शुरू कर दिया था।

ता० ३ मार्च के केसरी में उत्सव के नियम प्रकाशित हुए। उनमें लिखा गया था कि 'सबको प्रसाद-भोजन, दिया जायगा एवं उत्सव के उपयोग में आने-वाली सभी वस्तुएँ स्वदेशी रहेंगी, तथा शुद्ध स्वरूप के कथा-कीर्तन, नाटक और ऐतिहासिक वीरगीतों में से जिसमें शिवाजी का वर्णन सर्वश्रेष्ठ होगा उसके रच-यिता को इस संस्थान का मानकरी समझकर अन्य मानकरियों के साथ सम्मान-सूचक नारियल भेंट किया जायगा। जो आदमी पचास स्वयंसेवक साथ लेकर सेवा करनेको गढ़पर उपस्थित होगा, उसे भी मानकरी कहेंगे। जियों के लिए आम तौर पर यही सलाह दी जाती है कि वे इस प्रसंगपर रायगढ़ न आवें, क्यों

कि यहां उनके लिए ठीक २ प्रबंध हो सकना असंभव है ।' इसी बीच करकेरि और एम. जे. के. नाम से लिखने वाले उनके प्रतिपक्षी के बीच अफ़ज़लखां वध के विषय में फिर से विवाद शुरू हुआ । उसीको लचक करके केसरी ने लि कि, महाराष्ट्रियों को इस मामले में सुवृत्त के साथ बहस करनी चाहिये । इस आशय यह था कि पुराने काग़ज पत्रों की खोज कर उन्हें प्रकाशित कर दि जाय । ता. १७ और २४ मार्च के अंकों में खास तौर पर एक एक लेख इ आशय का लिखा गया कि लोगों को कौनसे काग़ज खोजने चाहिये और उन कहां से प्राप्त हो सकने की संभावना हैं इत्यादि । इन्हीं अंकों में स्मारक फंड व रक़म लगभग १६००० तक पहुँच गई थी । इसको एक स्वतंत्र खज़ान्जी पास जमा कर के तिलक ने यह सूचित किया कि, यह रक़म थोड़ी है, और पचास हजार तक इसे पहुँचाना आवश्यक है जो कि प्रयत्न करनेपर असंभव बात नहीं जान पड़ती । इसी लिए फंड की रक़म वर्ष भरके लिए यदि बैंक में पड़ी रहने दी जाय तो भी कोई हानि न होगी । इसी बीच यदि अधिक धनसंग्रह हुआ तो नई योजनाएँ भी निर्माण हो जायँगी ।

इसी अंक में एक खुलासा यह भी किया गया था कि, रायगढ़ के उत्सव के लिए जो नियम प्रसिद्ध हुए हैं, वे स्थानिक उत्सव कमेटी के बनाये हुए हैं, स्मारक फण्ड कमेटी के नहीं । क्योंकि इस कमेटीने अभीतक उत्सवसम्बन्धी कोई भी योजना नहीं की थी । इधर महाड़कर उत्सव के लिए अलग चंदा कर रहे थे । और यह उत्सव बहुत बड़े प्रमाण में किया जानेके ढंग दिखाई देनेसे इसमें दस पाँच हजार तक का खर्च होनेकी संभावना थी । अर्थात् यह सब रकम स्मारक फंड के सोलह हजारमें से खर्च करना अनुचित ही होता । इधर रायगढ़ के ही साथ २ पूने में भी उत्सव मनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी । ऐतिहासिक काग़जपत्र जुटानेकी सूचना प्रकाशित होते ही कुछ काग़जपत्रों के कालनिर्णय के सम्बन्ध में मनोरंजक विवाद उठ खड़ा हुआ । अंततः ख्यातनामा ज्योतिर्गणितज्ञ शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ने इस बात को सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया कि ' शिवदिग्विजय ' नामक बखर (ऐतिहासिक लेख) शके १७४० का लिखा हुआ होसकता है ।

इसी अवसर पर प्रो. चिंतामण गंगाधर भानू ने ता. २८ मार्च के दिन अफ़ज़लखां के वध का विवाद डेक्कन कॉलेज के हिस्ट्री क्लब के सन्मुख उपस्थित किया । इस मौक़ेपर कॉलेज के विद्वान् प्रिंसिपाल प्रो. बेहन ने अध्यक्षस्थान स्वीकार किया था । अतएव प्रो. भानू के व्याख्यान के खास मुद्दे के सम्बन्ध में प्रि. बेहन ने जो मत प्रकट किया वह डेक्कन कॉलेज के त्रैमासिक के अप्रैल के

बंद नै प्रकाशित हुआ है। क्योंकि मो. बेहन का मत संचित किन्तु स्पष्ट रूप में हो सकता था। और यह इस प्रकार था कि "इस विषय में अप विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शिवाजी सरांगे खोज करके की परीक्षा सामान्य नीति की दृष्टि से नहीं की जा सकती। मराठों की सत्वशता स्थापित करने का भार शिवाजीपर था, अतएव उन्होंने इसकी प्रतिवेदित जो कुछ किया यह सब प्रकार उचित ही था। और यह सब उन्होंने राष्ट्र-विरोध दृष्टि से ही किया।"

राजगढ़ के उदय का प्रथम दिन ता १९ अप्रैल निश्चित हुआ था। इसके दिन पर एक बहुत बड़े विमान के आ उपस्थित होने के विन्हा दिसाई देने लगे। क्योंकि राजगढ़ सरकार जंगल की हर में है। अतएव जंगल में भीड़ इकट्ठी होने पर उसके लिए जंगल के अधिकारियों से आज्ञा प्राप्त करनी पड़ी। और यह मित्र भी गई। किन्तु पारेस्ट की ही तरह यहां रेविन्यू विभाग की भी सीमा थी, अतएव बन्दोबस्त के लिए उत्सव के संचालकों ने यह महाद्व के सहस्रावहार को सूचित किया। उन्होंने यह कागज कलेक्टर साहब के पास भेज दिया किन्तु साहब मौमूक ने इस उत्सव के लिए मेले का कानून लागू कर अर्जों के नियत समय से बाध जाने का कारण दिसलाते हुए आज्ञा देने से इन्कार कर दिया। क्योंकि वजह एक भाव इकट्ठी होना शुरू हो चुका था, ऐसे पर पर आज्ञा न दी जाने का विमान घा बरिधित हुआ। फलतः तत्काल ही तिलक को महाबलेश्वर जाना पड़ा। वहां जाने पर सबसे पहले कीसिलों का मन मिलाना था, यह काम भी तिलक ने कर देला। किन्तु न्यूजेट आदि उनकी बात न सुनने लगे। अंततः उन्हें गवर्नर तक यह भगवा

क्योंकि उस समय तिलक भी धारासभा के सदस्य थे, अतएव सरकार में उनका प्रभाव बना हुआ था। ऐसी दशा में एक साधारणसी बात के लिए गवर्नर साहब तिलक को नामुश कैसे कर सकते थे? फलतः तिलक ने जार्ज सेन्टवुर्ट को जब स्मारक धान्दोलन का इतिहास एवं समाधि की दुरवस्था के विषय में दिखलाई हुई सहानुभूति आदि बातें अन्वीतरह समझाई, तब कहीं जाकर उन्होंने उत्सव के लिए आज्ञा दी। इस आज्ञा के प्राप्त करने में कितना श्रम और कष्ट उठाना पड़ा, इसे तिलक ही जान सकते थे। साथ ही इस विचारसे कि उत्सव के समय होनेवाले व्याख्यानों का स्वरूप अनजाने में किस प्रकार बिगड़ सकता है, इसका अनुभव होने के कारण तिलक ने केसरी में स्पष्ट शब्दों द्वारा सावधान कर दिया था कि इस उत्सव के सम्बन्ध में अनेक व्याक्ति कूट-भूट और वे सिरपैर की बातें जिस-कर सरकार को भ्रम में डालने के लिए प्रवृत्त होंगे। क्योंकि अभी से उसकी शुरू

आत होचुकी है। यद्यपि यह ठीक है कि अकारण ही किसीकी ओरसे दोष लगाया जानेपर हम उसकी पर्वाह न करेंगे; किन्तु फिर भी राज्यकर्ताओं की अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्ति का मनन करनेपर यही उचित जान पड़ता है कि हमारा वर्ताव ही ऐसा रहना चाहिये, जिसमें किसीको कहने सुननेके ही लिए जगह न रहे। फलतः उत्सव के संचालक और रायगढ़ में एकत्रित होनेवाले समस्त सूत्र महानुभावों से इस बातके लिए प्रथक् रूपसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि, इस प्रसंगपर उन्हें अपने व्यवहार आन्दोलन एवं संभाषणों में यथासंभव नमी का ढंग ही रखना चाहिये।" हाँ, तो उत्सव के लिए महावलेश्वर से आज्ञा प्राप्त करके तिलक महाद्व होते हुए सीधे रायगढ़ पहुँचे। यहाँ तबतक उत्सव कमेटीके प्रयत्न एवं आन्दोलन की नवीनता के कारण हजारों मनुष्य आ पहुँचे थे। इस बार रायगढ़पर जितनी भीड़ हुई, उतनी संभवतः पिछले सौ डेढ़सौ वर्षोंमें भी कभी न हुई होगी। प्रथम तो किला ही बहुत ऊँचा था, उसमें भी फिर चढ़नेका मार्ग सुगम नहीं था। इधर महाद्व जैसी तहसील के गाँव भी दसदस बारह बारह मीलके अंतर पर बसे हुए थे। ऐसी दशा में उत्सव का सारा सामान ऊपर चढ़ाना कितना श्रमकारक हुआ होगा, इसकी कल्पना सहज ही में की जासकती है।

किन्तु सभी बातें इच्छा के वशीभूत होती हैं। अतएव उत्सव के विषय में रुकावट डाली जाने की खबर ऐन् वक्त्रपर फैल जाने से इस आशापर कि उत्सव-भंग हो जायगा—आक्षेपकों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी, किन्तु संकट के दल जानेपर जिस प्रकार उत्साह दुना होजाता है, उसी प्रकार उत्सव के संयोजकों की हिमत भी बढ़ गई। क्यों कि उत्सव के लिए आज्ञा न दी जानेका प्रस्ताव पास किया जाकर उसकी सूचना प्रायः सभी अधिकारियों के पास भेज दी गई थी, किन्तु फिर भी वचे हुए थोड़ेसे समय में ही बहुत कुछ काम होगया। पहले ही दिनसे किलेपर मनुष्यों की कतार सी बनगई थी। वारहों मावल प्रदेशों के प्रतिनिधि इस उत्सव में शामिल हुए थे। किलेपर का नगरखाने का चौक, राजदरबार का दीवानखाना, दीवानसाहब का महल, दारुखाने का भंडार, जगदीश्वर और शिरकाई देवी का मंदिर आदि इमारतें, अर्थात् प्रायः सभी इमारतों के अवशेष, मनुष्यों से संचाराच भर गये थे। सैकड़ों वर्षों से जहाँ भाड़ तक न लगी थी, वहाँ की सफाई भी इस बार होगई। देवालियों के अंतर्भाग में फिरपनेसे बनीहुई पल्लव उखाड़ डाली गई। टूटी-फूटी मूर्तियों पर वसों के बाद सफाई का हाथ फिराया गया। पीने के जल का तालाब भी बहुत कुछ साफ किया गया और प्रधान मार्ग पर के कांटे कंकड़ भी हटाकर रास्ता साफ करदिया गया। सभा के स्थान पर टट्टों का मण्डप बनाया गया और मण्डप का तोरन-द्वारा खड़ा किया जाकर उच्च स्थान पर गान्धियां बिछाई

एवं और वृद्धति विराजी और समर्थ गुरु रामदास की शक्ति रही गई। गंधे विरक्त दाखे कावेकर का मगरकोर्न हुआ। बीच २ में गुरु के कोरवकर की चरमोदो ने भी 'उस चला हो करा तपाओ, रावगरी जग' का गाना ऊंची चरमे गुनाया। छीर पर केवज मिनेई वा कमर में धंगोडी पहनेराजे कीर लजे धोंग कावज में रोहिवा बोध २ कर पहा चावे थे। और चरवी ई-दिर के चमुगार कीरपज और गुलाबी का मजराता भी उगोमे गरी के सामने रमा। दोहर में गंगागागर गाछाव के निरु भोजन-दासरी तैवार करमो की कावज की गई थी। एक भोजनानववाजे में भी उस जगह चरवा देता दाख रमा था, चतुवर उसकी भी खीराही चरवी हुई।

राम के पाँच बजे जगजा कावे चारभ हुआ। सबसे पहले तिजक में कावे-जन की सब बाँटे समझाई। कई भजनमवदलीयो ने भजन गुनाये। भारावख बापुई अनिरुकर, छिवराम महराये पाराजे और दापांजी के धों, गोंगटे में पेंति-रगिक विवरख पदे, और चंते में तिजक ने उपहिदासामक व्याख्यान देकर कहा कि जिन प्रकार चंगरीयो में भीखियर जामवेज का समारक बनाया, चपवा जेयो में नेपोजियन बोनापोंटे की रगुति कावम की, जया प्रकार हम भी अपने वरास्य-संसारक का समारक बना रहे हैं, हममें चराजनिछा का कहीं नाम भी नहीं है। हमके बाद पोरांटे (रामे) गुनाये गये और मध्यरात्रि में जगरीकर के मीर में रो चरुकी की सवारी निकाली गई।

दुर्गे दिन सब धोंग छिपेर के भिज २ दुर्गनीय स्थान देखने गये। उनमें से किने ही धोंगों में दुर्गर के दरप एवं आगपास का रूछी-छीद्वं पहिछी ही कर देखा था। जेंव २ किनारे और, नैरांगिक दीवारें, भवानक पुजो, मजिनापरया को पदुपी हुई पानी की टोकी, गहरा ग्राहपी और जहांहुई हमारतो के टेड़े-मेड़े हांडहर, दूटी हुई हमारतो के भग्रापयेण, ऊजड़ देवालय, धोंये २ गुलाये [थुपार] आलो आरंते भुजनेवाळा किल्लेके रसजबदाशों का मार्ग, पुराने गृषोंके दूंड, अछ के कोठार और दारु [बाकू] घर में मिछमेवाळी पानगी, तथा कितने ही स्थानों से चस्पट स्वरूप प्रकट होनेवाली ज्ञातस्य पातो का हमरख और गतवैभव के हमरण से प्रादुर्भूत मानसिक शिथिलता, हस्यादि का कुछ तो मनही मन अनुभव कर रहे थे, और कोई कोई प्रत्यक्ष देख रहे थे। इस तरह जगभग २१ घंटे तक सब धोंग इधर उधर घूमते रहे। इस प्रसंग पर कई धोंगों के ऐतिहासिक ज्ञान की पुनरावृत्ति हो गई, और कई धोंगों ने इस दुर्ग का इतिहास पहिछी ही कर सीखा। दोहर के समाराधन के पश्चात् कई एक कीर्तनवाजों ने नये २ व्याख्यान गुनाये। इसके बाद अंत में तानाजी मासुसरे, पेसाजी कंक आदि प्राचीन मराठा

कुछ के बंशजों से खेंगांकर जो की उत्सव में सम्मिलित हुए थे, सभी मानकरियों एवं कार्यकर्ताओं को नारियल बांटे गये। इसके बाद अगली व्यवस्था के लिए स्थायी कार्यकारिणी समिति बनाई गई। प्रयत्नशील महाङ्गनवासियों को धन्यवाद दिया जाकर, रामदास, शिवाजी और महारानी विक्टोरिया के त्रिवार जय-घोषपूर्वक उत्सव की समाप्ति हुई। इसके बाद अधिकांश लोग नीचे उतर गये।

फिर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद ही थे जो प्रश्न कर रहे थे कि ऐसे उत्सवों से क्या होगा? किन्तु सब प्रकार की कार्यसिद्धि के पश्चात् 'ततः किं ततः किं' का प्रश्न शेष रह ही जाता है। और इसका यथोचित उत्तर देसकना कठिन होता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय बुद्धि उत्पन्न होनेके लिए इस प्रकार के उत्सवों से सहायता मिलने एवं इस उपदेशानुसार कि 'मराठे मात्र को मिला देने' का थोड़ासा पालन होनेके सिवाय विचारे उत्सव के संयोजक दूसरा उत्तर ही क्या देसकते थे? जिनका उत्सव था वे भी मराठे थे, और उत्सव में भी मराठों का ही विशेष महत्त्व होनेके कारण संफेदपोश लोगों से प्रथम उन्हींको प्रसाद और सम्मान का वीड़ा दिया गया। इससे बढ़कर संयोजकों की शुद्ध-हृदयता का प्रमाण और क्या हो सकता है? सरकार को हृदय से यह उत्सव अप्रिय रहने पर भी प्रकट रूप में कहने सुनने का मौका न मिल सका। इसका प्रमाण यही हो सकता है कि ऐन वक्र पर लम्बसाहब की ओरसे डाली हुई रूकावट को गवर्नर साहब ने दूर कर दिया। सरकार के संवाददाता और कुछ अधिकारी भी उत्सव के समय रायगढ़ पहुँचे थे। उन लोगों ने सरकारके पास क्या रिपोर्ट भेजी सो तो हम नहीं जानते; किन्तु थोड़े ही दिनोंबाद कुछ बातें ऐसी हुई कि जिनकी वजह से शिवाजी उत्सव मनाना ही राजद्रोह समझा जाने लगा। और तिलक पर राजद्रोही हेतुओं का आरोप सिद्ध करनेके लिए केवल यही प्रमाण पर्याप्त समझा गया कि वे शिवाजी उत्सव के कर्ता-धर्ता थे। ऐसी दशा में उत्सव के समय होनेवाले व्याख्यानों की रिपोर्ट पर कौन अवलंबित रहता? लार्ड सेन्डहर्स्ट से अनुमति प्राप्त करके यद्यपि तिलक ने कुलाबा के कलेक्टर लैबसाहब को हरा दिया, किन्तु अगले ही वर्ष जब वे पूना की कलेक्टरी पर बदल दिये गये, तब उन्हें तिलकपर का क्रोधमय सूद के निकाल रुकनेका मौका मिल ही तो गया!

किन्तु अकेले लैबसाहब को ही बुरा क्यों कहा जाय? जब कि पूना के सुधारक आदि लोगों को ही यह उत्सव-विषयक आन्दोलन पसंद न आया। क्योंकि शिवाजी के साथ अवतारी पुरुष का विशेषण लगानेसे तर्क-कर्कश सुधारकों का पारा गरम हो उठा; और वे कहने लगे कि तिलक ने नई विद्या का अध्ययन व्यर्थ खो दिया। किन्तु मनोभावना की भाषा ही इस प्रकार की होती है। रानडे भी जब

अर्चनामंदिर के ध्यासपीठ पर से भक्तिमाहात्म्य का प्रेमपूर्वक कथन करते समय गुरु और भगवान् की भेट को संभाल्य बतलाते हैं, सो यह किस तरह ? मतलब यह कि मुनिचितों में भी आस्तिक और नास्तिक का भेद होसकता है। प्राणसंकट में राख देनेवाले प्रसंगों का सामना करना एवं बुद्धि के बिण् अगम्य पराक्रम कर दिखाना आदि बातें लोकोत्तर पुरुषों के ही हाथसे होसकती हैं। किन्तु वे क्यों होती हैं, इसका समर्थन निरे अज्ञेयवादी अपनी उर्कबुद्धि से नहीं कर सकते। तिलक का कथन था कि अज्ञेयवादी अपने विशेषण के 'अ' को चाहे जितना बड़ा करके बिले, किन्तु फिरभी वह समाधान के बिण् पर्याप्त नहीं हो सकता। कितने ही 'विजेज ईम्पेदेन' होजाने पर भी इतिहासप्रसिद्ध ईम्पेदेन एक ही क्यों हुआ ? शिवाजी के समान शूरवीर भी कितने ही-होंगे किन्तु हुए अकेले शिवाजीकी इतनी किति क्यों है ? इन सबके कारण न बतलाय-जासकने से ये सब एक प्रकार के अवतारी पुरुष ही कहे जासकते हैं। क्योंकि 'अवतारी' विशेषण का यही आशय होसकता है कि केवल प्रयत्न से-न-होसकनेवाले काम उनके हाथों होजाते हैं। सुधारकों का मुख्य आशय यह था कि यह उसका रामनवमी के डंगपर हुआ। किन्तु इस समय शिवाजी जितने ऐतिहासिक-पुरुष माने जाते हैं उतने ही उस समय धीरामध्वजी भी रहे होंगे। इस-विवाद पर जिसते हुए अन्त में एक तीसरे ही व्यक्ति ने यह निष्पत्ति प्रकट किया था कि, इन आशेपोंके मूल में-मत्सररूपी राक्षस का निबध्न हो रहा है, इसी बिण् तिलक का ध्येय इस-प्रकार का था कि " आत्मज्ञानसे ये राक्षसों को पेश्वे करें "। किन्तु सुधारकोंको प्राचीन मतवादी समाज की पचाह तक न थी, यही इनमें-एकमात्र अंतर था जिस मूल रूपना के कारण सन १८८५ में-स्मारक का आन्दोलन शुरू-हुआ था, उसीको-तिलक ने अपने प्रयत्न एवं उस्ताह के द्वारा विशेष रूप-से-पूर्ण कर-दिखाया, यह उनका दोष है या गुण ?

हां, तो-रायगढ़ में उल्लव हो-जानेके बाद स्मारक फंड की रकम आना बहुत घट गया, और केसरी के कई अंकों में दाताओं की नामावलिियां भी नहीं देखने में आईं। " मराठों के इतिहास के साधन " शीर्षक एक सुंदर जेलमाजा केसरी में शुरू होगई। किन्तु वह केवल मुनिचितों के ही काम की थी। तिलक की कल्पना के अनुसार कमसे कम पचास हजार रुपये इकट्ठे होजाने पर ही समाधि का कार्य-रंभ होना चाहिये था। किन्तु ' बूंद बूंद से पहा भर जाने ' की कहावत सत्य होने पर भी पूरे सरोवर को भरते २ बूंदों के भी उकता जानेसे जब तक बड़ी २ धाराओं द्वारा कमसे कम चार पांच बार पानी उसमें नहीं पहुँचाया जाता, तबतक वह सरोवर कभी भर नहीं-सकता। यही बात-इस विषय-में भी हुई। नावों के पानी का अभाव इस कार्य में राजा महाराजों की ओरसे आनेवाली सहायता की रकम

ही था। किन्तु सरकार दरबार में अंदर ही अंदर क्या कुंजी घुमा दी गई सो कहा नहीं जा सकता। किंतु उन्होंने अपने हाथ खींच लिये। सुधारक लोक शुरू से ही तटस्थ थे। अर्थात् जब वे आलोचना नहीं करते थे तब भी उन्हें सहायता देने की इच्छा न थी।

सारांश, सन १८६६ के जून से स्मारक फंड का काम ठंडा पड़ चला। खुद तिलक भी इस विश्वास पर चुप बैठे रहे कि, जमा की हुई रकम बैंक में है और काम करने वाली कमेटी बन ही चुकी है; कारण यह था कि राजामहाराजा और बंबई सरकार तक से बहुत कुछ सहायता पानेकी उन्हें आशा थी। किन्तु अगले ही वर्ष उनपर राजद्रोह का अभियोग चला, और दैवयोग से राजद्रोहात्मक समझे जानेवाले अधिकांश लेख शिवाजी उत्सव संबन्ध ही होनेसे कुछ दिनों के लिए उनकी यह आशा ठंडी पड़ गई। किन्तु फिर भी वे सोचे हुए थे कि ये दिन भी निकल जायंगे और पूर्व संकेतानुरूप स्मारक का कार्य पूर्ण हो सकेगा। उनकी इस सदाशयवादिता का अनुभव आगे चलकर लोगों को हो भी गया। अर्थात् जेल से छूटकर तिलक के आते ही फिर रायगढ़ पर महोत्सव हुआ। अब की बार उसका प्रसार कलकत्ते तक होगया, और लार्ड लेमिंग्टन के शासनकाल में बंबई सरकार ने पांच हजार की सहायता का वचन भी दे दिया, किंतु इससे आगे की बातें यहीं न लिखकर आगे यथाक्रम लिखी जायंगी।

विभाग—बीसवां.

राष्ट्रीय सभा के मंडप का विवाद ।

—:०:—

सन १८६४ की राष्ट्रीय सभा मद्रास में हुई थी। इस अधिवेशन के अन्त में एयरियम अगले वर्ष के लिए पूने की ओरसे आमंत्रण दिया गया। गत वर्षों की तरह इस बार भी छूमसादय ही प्रधानमंत्री चुने गये। पूने में होनेवाली सभा प्रबंध बंबई के सर फ्रीडोल्फ़ हाइ मेहता और दिनशा वाञ्छा की देखरेख में ही पूनावालों के हाथ से होनेका निश्चय किया गया था। क्योंकि पूनावालों में राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन अपने यहां करने की महत्वाकांक्षा आरंभ से ही दिखाई देती थी। किन्तु सन १८८२ में हैजे के प्रकोप से उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न होगई, और सन १८८३ में भी बंबईवालों के उत्साह तथा चार्ल्स ग्राब्सों की उपस्थिति के कारण उन्हें अपनी इच्छा मन में ही रखलेनी पड़ी और सभा बंबई में ही हुई। इस तरहके दो प्रसंग टल जानेके बाद जब बंबई प्रान्त में पुनः तीसरा अधिवेशन होनेका प्रसंग आया, तब यदि पूनावालों ने अपने अधिकार का समर्थन जोरों के साथ किया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या? क्योंकि सन १८६२ से पहले सम्मति-रूप बिछ का जोरों के साथ विरोध करके तथा अम्यान्प प्रकार से भी पूनावालों ने देश में अपना नाम मशहूर कर दिया था। नई धारासभा का प्रश्न जब सामने आया तब भी पूनावालों ने उसकी रचना के विषय में अपना विशिष्ट मत प्रतिपादन करके विचारवान् नेता और समालोचक के नाते बीच राष्ट्रीय सभा में बंबई के नेताओं से बराबरी की थी। इससे पूर्व जब राष्ट्रीय सभा के संगठन पर चर्चा शुरू हुई, तब भी सभा के संयोजकों को पूनावालों ने यह दरसाने का प्रयत्न किया था कि हमारी भी इस विषय में कुछ खास राय है। सिवाय में सन १८८२ और १८८३ में जिसके नेतृत्व के कारण पूना शहर की महत्ता देशभर में बढ़ रही थी, उन माधवराव रानडे को सन १८६२ में बंबई बंदल दिये जानेपर भी उनका स्वाभाविक प्रेम पूना पर ही था। पुण्यपत्तनस्थ अपने बालगोपाल के हाथों से राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन सफलतापूर्वक करानेकी इच्छा उनमें अभी मौजूद थी। इन्ही सच कारणों से सन १८६२ की राष्ट्रीय सभा पूनेमें ही किया जाना तब दुश्चा, और पूना वालों के लिए उत्साहपूर्वक काम करनेका मौक़ा मिला।

किन्तु फिरभी मतभेद प्रकट होना उस समय भी अनिवार्य था। ऐसी दशा में हम इस बात को स्वीकार करनेसे नहीं नहीं कर सकते कि अपने यहां की राष्ट्रीय

सीपायिटी के त्रैवार्षिक चुनाव के समय भी खूब अंगड़े मचे थे। इसमें तिलक पक्ष नामजोशी उम्मेदवार रह गये और बाळासाहेब नातू एवं बाबामहाराज जुन बिदे गये थे। इधर मध्यभाग की प्रारंभिक कौंसिलरी के चुनाव में तिलक को सफलता प्राप्त हो जानेसे पूने में राष्ट्रीय दल की ही अधिकाधिक जीत हो रही थी। अग्रैल महिने में राष्ट्रीय सभा के लिए वार्किंग कमेटी बनाई गई, और उसमें काम पूना शहरसे ही पंद्रह हजार रुपये इकट्ठा करनेकी आशा से कार्य प्रारंभ कर दिया।

इसी बीच शिवाजी महाराज की समाधि के जीर्णोद्धार का आन्दोलन शुरू होने एवं तिलक के उसमें मंत्री चुन लिये जानेसे, महाराष्ट्र के राजा महाराजाओं की बैठक भी बिचूरकर के घाटेंमें तिलक के यहाँ होने लगी। अतएव लोग समझने लगे कि राज—दरबार में तिलक की प्रतिष्ठा रानदे के अनुयाइयों से बहुत बड़ी-थी है। इसी प्रकार सावैजनिक सभा की अंतर्भवस्था का विवाद भी जोर पकड़ गया, और ता. १४ जुलाई की वार्षिक सभा के समय से तिलक पक्ष का ही विशेष रूप से, सभापर अधिकार हो गया। इस प्रकार यह विवाद आगे चलकर होने-वाली राष्ट्रीय-सभा के लिए भूमिकात्मक समझा गया।

इसी वर्ष के जुलाई महिने में ही राष्ट्रीय सभा के विवाद का यथार्थ रूप में आरंभ हुआ। क्योंकि तिलक राष्ट्रीय सभा के मंत्रियों में से ही थे किन्तु धारा-सभा के चुनाव एवं शिवाजीस्मारक के आन्दोलन के कारण उनका ध्यान बँटा हुआ रहनेके विषय में प्रतिपक्षियों ने अंगड़ा मचाया। इधर एक दृष्टि से यद्यपि पैदा उद्गाहने का काम भी यथेष्ट प्रयत्न एवं स्फूर्ति के साथ नहीं हो रहा था, किन्तु इस का कारण तिलक की बेपर्वाही नहीं थी, बरिक्त सामाजिक परिपद के लिए राष्ट्रीय सभा का मंडप दिया जाय अथवा नहीं, इस विषय का तक नया ही विवाद बिदकर शहरभर में उसकी चर्चा शुरू हो जानेसे ऐसा हो रहा था। यद्यपि वार्किंग कमेटी में तिलक भी एक मंत्री की हैसियत से थे, किन्तु फिर भी उसमें रानदे के ही अनुयाइयों का बहुमत था। सिवाय में बयोचूद अथच प्रातिष्ठित लोगों का मुकाब भी उसी पक्ष में होनेसे प्रतिष्ठा के नाते प्राप्त होनेवाला नेतृत्व इसी दल के हाथ में था। ऐसी दशा में सभा के लिए धनसंग्रह करनेकी जवाबदारी तिलक के ही समान किंबहुना उनसे भी अधिक गोरखले—पार्टी परमी, और जैसेही यह मयदजी काम करनेको निकली कि इनके पीछे मंडपविषयक उपरोक्त शुष्क विवाद जगा ही रहता था। इस चर्चा को उठानेवाले धीमंत बाळासाहेब नातू और पूना वैभव के संपादक केवलकर उनका कम्पू आदि ही थे। इधर तिलक की सहायुभूति-व्यक्तिः वार्किंग कमेटी के सदस्यों की अपेक्षा नातू आदि के ही साथ विशेष रूप

से थी। किन्तु फिर भी मंत्री के नाते काम करते हुए, निःसंदेह तिलक ने यह निश्चय कर लिया था कि इस समय उस स्नेहभाव की पर्वाह न करके दूसरों के साथ मिलकर सभा की तैयारी का ही काम पूरा किया जाय। प्रधान कार्यालय से महाराष्ट्रभर में सभी मंत्रियों के दस्तखत से हजारों पत्र, आर खास २ स्थानों में अधिकारी प्रतिनिधि भेजे जा रहे थे, इधर क्योंकि रा. व. वासुदेव बापूजी कानिटकर आदि इजिनीयर लोग विशेषतः किसी भी पत्र के अनुयायी नहीं थे, अतएव सभा के लिए स्थान निश्चित करने एवं सभामंडप और प्रतिनिधियों की छावनियों के नक्शे तैयार करनेमें नियमबद्ध होकर लगे हुए थे। मतलब यह कि मंडप का विवाद छिड़ा रहनेपर भी उससे काम में रुकावट न डालने देनेकी इच्छा से तिलक आदि सभी मंत्री मनःपूर्वक काम कर रहे थे। और यही ढंग उनका केसरी में लेख लिखते समय भी रहता था। क्योंकि राष्ट्रीय सभा के मण्डप में सामाजिक परिषद् का अधिवेशन पहिली ही बार हो रहा हो सो बात नहीं थी। बल्कि सात—आठ वर्षों से वह भिन्न भिन्न स्थानों में इसी प्रकार होता आ रहा था। और इस तरह उसका विरोध करनेवाले भी सर्वत्र ही थे। किन्तु इस बार राष्ट्रीय सभा पूने में ही होनेकी थी, अतएव यहां उपर्युक्त विवाद का बढ़ना स्वाभाविक था। इस विवाद को न बढ़ने देनेकी इच्छा यद्यपि तिलक के मन में आरंभ से ही थी। और वे यह भी अच्छी तरह जाने हुए थे कि आज दश वर्षों से जो सभा निर्विघ्नतापूर्वक होती आ रही है, उसको इस बार पूने में ही विघ्न खड़ा होने पर सभी प्रकार से बुराई की जिम्मेदारी अपने ही सिर आवेगी। इसी लिए तिलक ने केसरी में उन दोनों ही प्रकार के लोगों को फटकारना शुरू कर दिया, जो कि राष्ट्रीय सभा के मण्डप में सामाजिक परिषद् होने या न होने देनेकी प्रतिज्ञापर सहायता करना चाहते थे। क्योंकि इस प्रकार की ज़िद् करनेवाले लोग राष्ट्रीय सभा के सच्चे हित-चिंतक नहीं हो सकते, अतएव केसरी ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया था कि, यदि राष्ट्रीय सभा को पूने में बुलवाना हो तो पूनावालों को सब से पहले इस बात की चिन्ता करनी चाहिये कि हमारे यहां आनेवाले मेहमानों की व्यवस्था भलीभांति किस प्रकार रह सकेगी। किन्तु इसको छोड़कर मण्डप में परिषद् होने दी जाय या नहीं, इस बात का ठीक २ निर्णय होजाने पर चंदा देनेवालों कीहि तरह वे लोग भी मूर्ख हैं, जो कि इन झगड़ोंमें पड़कर काम को बंद कर बैठे हैं। किंबहुना जुलाई के अंततक तो कम से कम तिलक का रंगडंग इस विषय में नातृप्रभृति के विरुद्ध ही था, और उपर्युक्त विवाद में विशेष तथ्य न होनेसे उन्होंने भोले भावुक की तरह यह युक्तिवाद उपस्थित कर दिया था कि “राष्ट्रीय सभा होजाने पर क्योंकि वह मण्डप जूठा हो जायगा, ऐसी दशा में वहां परिषद् हो भी जाय तो

क्या और न हो तो भी क्या, नफा नुकसान है। जूँटनवाली जगह में अपना काम निपटानेवाली सभा राष्ट्रीय सभा की दृष्टि से गौण ही सिद्ध होती है।” किन्तु मण्डप में यह वाद निस्तार हो था। क्योंकि आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय सभा के लिए बनाये हुए मण्डप में ‘राष्ट्रीय सभा से पहले’ सामाजिक परिषद् की गई हो। बल्कि यह परिषद् तो सदैव ही राष्ट्रीय सभा होजानेके बाद उस वाली मण्डप में हुआ करती थी। और इसी नियमानुसार पूरे में भी सुधारक लोग यह नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय सभा के मण्डप में हमें पहले सामाजिक परिषद् करलेने दीजिये। इधर पुराणमतवादी नातू पक्ष भी भगदा कर रहा था, तो वह इस लिए नहीं कि मण्डप में परिषद् पहिले न होने दी जाय। बल्कि तो इस बात का आग्रह कर रहा था कि राष्ट्रीय सभा होजाने पर भी पीछे से उस मण्डप में परिषद् न होने दी जाय। किन्तु इस ‘वासी मण्डप’ की युक्ति बदानेमें तिलक का आशय इस सूचना के उपस्थित करनेसे था कि, यदि नातू पक्ष इस बात से ही संतुष्ट हो जाय कि वासी या जूँटे मण्डप में होनेवाली सभा का कोई महत्व नहीं होसकता—तो भी उसे समझ देखना चाहिये। क्योंकि ये इस भगवे को बदने देना नहीं चाहते थे। ले देकर भगवे का मुद्दा यही तो था कि ‘सामाजिक परिषद् का लोग सम्मान नहीं करते। सो वासी मण्डप में उस का अधिवेशन होनेसे यह सहज ही में सिद्ध होसकता था। दूसरों की उपेक्षा करते हुए स्वायत्त व्यक्ति के लिए शुद्धता दिखलाने, और ऐसा करके महत्ता प्राप्त करने विषयक ठसक दिखानेकी संसार में जो रीति है, उसका अपने पुराणमतवादी मिश्रवर्ग को अवलंबन कराते हुए तिलक ने इस दुहरे दाव के साथ जूँटे मंडप की कल्पना निकाली थी कि जिसमें इनको भी संतोष हो जाय और राष्ट्रीय सभा के मंत्री के नाते अपना कार्य भी शांतिपूर्वक सम्पन्न हो जाय। इस तुच्छ भावना को और भी अधिक बढ़ानेके लिए तिलक ने एक युक्ति यह भी लगाई थी कि, यदि सामाजिक परिषद् हुई भी तो वह राष्ट्रीय सभा के जूँटे मंडप में हो जायगी, किन्तु कैसे कितने ही लोग इस परिषद् को ही मूलतः निरूपयोगी समझते हैं। यह सब होते हुए भी जब लोग धंदा देनेमें देरी नहीं करते तो फिर जूँटे मण्डप में भी परिषद् होने देनेवालों को अपना हाथ क्यों खींचना चाहिये? सामाजिक परिषद् के लिए राष्ट्रीय सभा में विग्रह डालना किसी के लिये भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता। इस प्रकार उभय पक्षों को उपदेश करके तिलक ने केसरी के द्वारा लोगों को यह सूचित किया कि, मैं तो हरहालत में सभा का मंत्री ही हूँ, अतएव मेरा उद्देश्य प्रधानपूर्वक सभा को सफल बनाने से है। इसके लिए मैं निष्पक्ष होकर तनमन से काम करूँगा। यदि मेरे पास धन होता तो मैं उसे भी इसके लिए दान कर

देता। किन्तु कुछ ही दिनों बाद इस ध्येय को छोड़कर वार्किंग कमेटी के सताने और नातू पक्ष की ओरसे प्रबल आकर्षण किया जाने के कारण वे नातू पक्ष की ही ओर अधिकाधिक झुकते चले।

सितम्बर महिने में केसरी में इस आशय के पत्र छपने लगे कि “मंडप में परिपद् होने देना पूना के बहुजनसमाज की सम्मति के विरुद्ध है। इस बहुजनमत को सिद्ध करनेके लिए हस्ताक्षर कराने के सक्थूलर निकल रहे हैं। अतएव जो लोग परिपद् के विरुद्ध हों वे हस्ताक्षर कर दें, और इस तरह भगड़े का फैसला करलिया जाय।” इन पत्रों के कारण बाहर के लोग यह समझने लगे की, मंडप का झगड़ा अधिक बढ़जाने पर यातो पूने में राष्ट्रीयसभा ही न हो सकेगी, और यदि वह हुई भी तो निर्विघ्नता के साथ समाप्त न हो सकेगी। किन्तु तिलक केसरी के द्वारा लोगों का इस प्रकार समाधान करते जाते थे कि “यह विवाद बहुतभारी और सच्चा अवश्य है, किन्तु इससे राष्ट्रीय सभा को धक्का पहुँचानेका भय करना एकदम निराधार है। क्योंकि कैसाही झगड़ा हो तो भी उसके निराकरण का कुछ न कुछ मार्ग निकल ही जाता है। फलतः वह इसमें भी निकल सकता है। किम्ब-हुना मंत्रिमंडल और संयोजकों ने तो यह निश्चय भी करलिया है कि उस मार्ग को निकाल कर ही राष्ट्रीय सभा को सफल बनाया जाय। इस प्रकार लोगों को समझाने विषयक तिलक का प्रयत्न केवल युक्ति-सिद्ध ही न था, बल्कि हमारी धारणा के अनुसार वह प्रामाणिकता के लिये हुए भी था। क्योंकि पूने में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन यदि न हो सका तो इससे बालासाहब नातू को कुछ भी बुरा न लगेगा, यही नहीं बल्कि पुराणमतवादी तो इसे अपनी विजय ही समझेंगे। इसी प्रकार तिलक यह भी अच्छी तरह समझे हुए थे, कि यदि ऐसा हुआ तो इस सारे पाप का घड़ा हिन्दुस्तान के लोग मुझ अकेले के सिर ही फोड़ने को तैयार हो जायँगे, और इसमें बालासाहब नातू का कुछ भी न बिगड़ेगा, न वे इस मर्म को समझ ही सकेंगे। इसीलिए अन्त में जाकर तिलक को यह ध्येय निश्चित करना पड़ा कि मंडप के विवाद का निर्णय किसी भी पक्ष में हो, किन्तु एकबार उसे निश्चित करके राष्ट्रीय सभा अवश्य होजानी चाहिये, फिर भले ही उसे कोई एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी पर भी क्यों न करे। क्योंकि तिलक जानते थे कि इस झगड़े को तोड़ने का प्रारंभिक स्थान स्वागत-समिति ही है। और इस समिति के निर्णय को मानने-के लिए वे हर समय तैयार थे। किन्तु अनजान लोग इधर-उधर से आकर मंत्री के ही सिर सवार होते थे। कोई उनसे कहता था कि परिपद् को मंडप में न होने देने की प्रतिज्ञा लिख दीजिये, तो दूसरा यह कहकर कान फोड़ता था कि “परिपद् यदि मण्डप में हुई तो उसे वहाँसे न हटाया जायगा, इसकी गारंटी कर दीजिये।

करे तो वह भी कुछ काम नहीं दे सकती। क्योंकि बंगलों के लिए अनुमतियाँ और मैदान के लिए किराये नामा एवं मंडप का ठेका, स्वयंसेवकों की योजना यदि सब बातों का उचित हंगपर प्रबंध हो गया है। और जो कुछ रह गया, वह ख हो रहा है।" अन्य स्थानों में जहाँ सभाएँ हुईं, वहाँ प्रबंध को कार्य इससे भी द्रोढ़ी के साथ शुरू हुआ था इस बात को भी उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया। किन्तु फिर भी पक्षभेद का तिहरी सामना पूने में प्रतिदिन अधिकाधिक जोर पकड़ता गया; अतएव इन तीनधाराओं के बीचसे राष्ट्रीय सभा की भौका के सकुशल बिना छगाने के विषय में स्वागतसमिति को भी चिंता होने लगी। यद्यपि टीका-टिप्पणी करनेवाले अधिकांश लोग अंध, अज्ञान, एवं पक्षपाती ही थे, किंतु इससे भी लोग चकर में पड़ ही गये। क्योंकि पक्षभिमान रखकर वर्किंग कमेटी की सहायता देनेके लिए बहुत से लोग तैयार थे। किन्तु ऐसे लोगों को काम में छगानेमें कार्य की प्रगति होनेकी अपेक्षा उसके पिटवने की ही विशेष संभावना थी। इसी लिए तिलक स्पष्टतया नामनिर्देश्य करके लिखते थे कि "श्री. बाबासाहेब नानू को राष्ट्रीय सभा का काम बतलानेसे जिस प्रकार गड़बड़ होनेकी संभावना है, उसी प्रकार सुधारकों की भी कथा है। जिन युवाओं ने राष्ट्रीय सभा का काम करके राष्ट्रभक्ति दिखलानेका निश्चय कर लिया है, उन्हें इस पक्षान के भगदे में न पड़कर काम करना चाहिये।"

किन्तु दूसरों को पक्षभिमान छोड़नेका भरपूर उपदेश देनेपर भी कई लोग समझ रहे थे कि सुद तिलक का पक्षभिमान भी दूर नहीं हुआ है। हथरों में एक बार यह विधान कर दिया जानेसे कि सामाजिक-सुधार एक प्रकार का सन है, बम्बई के पत्रों ने यह हो इतना मचाया कि, लोगो, देखो इस भगदे में लक का सचा मत किस प्रकार का है। इन सारी बातों का उद्देश्य यह था कि "में राष्ट्रीय सभा न हो। हथर पूने का भगदा निपटता न देखकर यह दर्शनके रूप कि बिना एकमत हुए ऐसे महान् कार्य का पूरा होना असंभव है। सितारा के ता, करंदीकर एवं सहजबुद्धे वकील आदि ने पूना और बम्बई तार भेजकर सूचित किया कि यदि सभा पूने में न होती हो तो हम उसे सितारे ले जाकर सफ़ल बनानेका तैयार हैं। इनके शब्दों की अपेक्षा इनकी आंतरिक ध्वनि ही विशेष सुदे की थी। क्योंकि यदि पूने में सभा न हो सकी, तो हस्तांतर करनेवालों को अशुद्धि-तरह ज्ञान था कि यह बम्बई में ही होगी, सितारे में कभी नहीं हो सकती। रेल्वे स्टेशन से तैयार हो मीलके अंतरपर "में राष्ट्रीय सभा कर सकना सुगम नहीं है, इसे भेजनेवाले

के पक्षभेद का गुप्त नि-
सभा के अधिवेशन

दूसरे सिरे पर थे। और इन दो पक्षों के बीच राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन का कच्चा मर हो जानेके भी रंगडंग दिखाई देने लगे थे। इसी बीच पुरातन पक्ष की ओरसे एक हैंडबिल प्रकाशित किया गया। इसपर अनेक व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। उन्हीं में श्री. बाबा महाराज, डॉ० गर्दे, आदि के भी नाम थे। किन्तु ये दोनों ही तिलक के खास मित्रों में से थे, अतएव तिलक ने इन दोनों से प्रकटरूप में यह खुलाशा कराया कि “जो भी सामाजिक परिपक्व के विरुद्ध निकाले हुए हैंडबिल पर हमारे दस्तखत हुए हैं, इस का आशय केवल इतना ही है कि, हमारे मतानुसार परिपक्व राष्ट्रीय सभा के मण्डप में न होनी चाहिये। किन्तु इसपरसे यह न समझ लेना चाहिये कि परिपक्व को मंडप में होने या न होने देनेका निर्णय हुए बिना चंदा ही न दिया जाय। क्योंकि तिलक इस बात की गहराईतक पहुँचे हुए थे कि चंदे के बलपर मतदार प्राप्त करने और उनके द्वारा स्वागत समिति से फैसला करवाने से राष्ट्रीय सभा भी डंग के साथ हो सकेगी और परिपक्व के होने या न होने देनेका फैसला भी मिल जायगा। किन्तु दुर्भाग्यवश पुराणमतवादियों के नेता बालासाहेब नातू एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति होनेपर भी कृपण थे। और इस पक्ष के अनुयायी वर्ग में अधिकांश व्यक्ति एकदम मध्यम श्रेणी के ही थे। ऐसी दशा में नातू पक्ष का स्वागत-समिति के मतदार संघ में बहुमत हो सकनेका कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। इधर प्रतिपक्षी लोग तिलक और नातू को पुराणमतवादी होनेसे एक ही पक्ष के समझकर उनपर यह आरोप लगाने लगे कि यह सब बखेड़ा तिलक ही खड़ा कर रहे हैं।

सुधारक पक्ष की ओर से भी हैंडबिल निकलने लगे, और उनमें यह चर्चा शुरू हुई कि तिलक आदि मंत्री राष्ट्रीय सभा का कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इसका आशय यह था कि मेहता, वाञ्छा आदि का ध्यान इस बातों की ओर जाकर इस विश्वास पर कि पूने में राष्ट्रीय सभा ही नहीं हो सकती-वे यहाँ से उसे अन्यत्र ले जाँय। इन हैंडबिलों के प्रत्येक आरोप का तिलक ने प्रकटरूप में उत्तर दिया और आरोपकों का थोड़ासा मजाक भी उड़ाया। अर्थात् उन्होंने मंत्री की हैसियत से यह प्रकट किया कि “वर-वधू से पूर्व ही पुरोहित क्यों हल्ला मचा रहे हैं? टेढ़ी पीठ की कुर्सियों को ‘आस्ट्रेलियन चेअर्स’ के नामसे सम्बोधित किया जानेपर भी वे बगवई में हरसमय मिल सकती हैं। चाय-कॉफी के कप-वशियों को चीनी मिट्टी के बर्तन बतलानेपर भी उन्हें लेनेके लिए हमें चीनदेश को नहीं जाना पड़ता। हण्डे-ग्लास और फ्लाड-फुंभर विलायत में तैयार होते हैं, किन्तु अब तो सितम्बर का अंत आ गया, ऐसी दशा में राष्ट्रीय सभा के मण्डप के लिए सजावट का सामान न मिल सकनेकी यदि कोई निरर्थक चिंता

मन्त्र को तो वह भी कुछ काम नहीं दे सकती। क्योंकि बंगालों के लिए अनुमतिपत्र और नेशन के लिए कितने नामा एवं मंडप का देना, स्वयंसेवकों की योजना आदि सब बातों का उचित हंगपर प्रबंध हो गया है। और जो कुछ रह गया, वह सब हो रहा है।" अन्य स्थानों में जहाँ सभाएँ हुईं, वहाँ प्रबंध को कार्य हमसे भी तेरी के साथ शुरू हुआ था इस बात को भी उन्होंने सम्मान्य सिद्ध किया। किन्तु फिर भी पक्षभेद का तिहरी सामना पूने में प्रतिदिन अधिकाधिक जोर पक- रहा था; अतएव इन तीनधाराओं के बीचसे राष्ट्रीय सभा की भौका के सङ्गठन बिना बगाने के विषय में स्वागतसमिति को भी धिक्ता होने लगी। यद्यपि टैक-टिप्पणी करनेवाले अधिकतर लोग अंध, अज्ञान, एवं पक्षपाती ही थे, किन्तु इससे भी लोग चरकर में पड़ ही गये। क्योंकि पक्षभिमान रखकर फकिंग कमेटी को सहायता देनेके लिए बहुत से लोग तैयार थे। किन्तु ऐसे लोगों को काम में लगानेसे कार्य की प्रगति होनेकी अपेक्षा उसके विघटने की ही विशेष संभावना थी। इसी लिए तिलक स्पष्टतया नामनिर्देश करके लिखते थे कि " श्री. बाबासाहेब नातू को राष्ट्रीय सभा का काम बतलानेसे जिस प्रकार गड़बड़ होनेकी संभावना है, उसी प्रकार सुधारकों की भी कथा है। जिन सुवाओं ने राष्ट्रीय सभा का काम करके राष्ट्रभक्ति दिव्यत्वानेका निधाय कर लिया है, उन्हें इस पक्ष-भिमान के झगड़े में न पड़कर काम करना चाहिये। "

किन्तु दूसरों को पक्षभिमान छोड़नेका भरपूर उपदेश देनेपर भी कई लोग यह समझ रहे थे कि सुद तिलक का पक्षभिमान भी दूर नहीं हुआ है। इधर कमेटी में एक बार यह विधान कर दिया जानेसे कि सामाजिक-सुधार एक प्रकार का प्रहसन है, बम्बई के पत्रों ने यह हो इतना मचाया कि, लोगो, देखो इस झगड़े में तिलक का सच्चा मत किस प्रकार का है। इन सारी बातों का उद्देश्य यह था कि पूने में राष्ट्रीय सभा न हो। इधर पूने का झगड़ा निपटता न देखकर यह दूसरोंके लिए कि बिना एकमत हुए ऐसे महान् कार्य का पूरा होना असंभव है। सितारा के नेता, कर्दीकर एवं सहस्रबुद्धे वकील आदि ने पूना और बम्बई तार भेजकर सूचित किया कि यदि सभा पूने में न होती हो तो हमउसे सितारे ले जाकर सफल बनानेको तैयार हैं। इनके शब्दों की अपेक्षा इनकी आंतरिक ध्वनि ही विशेष मुद्दे की थी। क्योंकि यदि पूने में सभा न हो सके, तो हस्तांतर करनेवालों को अच्छीतरह ज्ञान था कि वह बम्बई में ही होगी, सितारे में कभी नहीं हो सकती। रेलवे स्टेशन से ग्यारह मीलके अंतरपर छोटेसे कस्बे में राष्ट्रीय सभा कर सकना सुगम नहीं है, इसे भीतर भेजनेवाले अच्छीतरह समझे हुए थे। किन्तु पूना के पक्षभेद का गुप्त नि-
पेध, सितारा की मित्रमंडली के एक की गुप्त स्तुति और राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन

के लिए किसी प्रकारका प्रयत्न न करते हुए भी कठिन प्रसंगपर राष्ट्रीय सभा कर सकनेका श्रेय, इत्यादि बातें यदि एक आठ आने के तारसे ही बन आती है तो फिर ऐसे मौके को कौन जाने देता ? किन्तु सितारावालों की इस चालबाजी को लोगों ने माँप लिया था, अतएव स्थानीय एवं बाहरी लोगों ने खुल्लखुल्ला उनपर टीका-टिप्पणी की । किन्तु फिरभी हमें इस बातपर विश्वास नहीं होता कि यदि उनके दिये हुए निमंत्रण को राष्ट्रीय सभा स्वीकार कर लेती तो समयपर वे मुँह छिपाकर अपना चर्चन खो बैठते । क्योंकि उन दिनों सितारे के सुशिक्षित समाज में आदर्श ऐक्यता होनेकी बात हम भी स्वानुभव से कह सकते हैं ।

हां, तो सितारे के इस तार का इतना उपयोग अवश्य हुआ कि, पूना के कितने ही भले व्यक्तियों को अपने यहां के पक्षभेद पर हृदय से लज्जा प्रतीत हुई इसी अवसर में तिलक को भी एक बार सितारा जाना पड़ा । वहां उनके संभावण में सामाजिक-परिषद् के विरुद्ध चर्चा शुरू होनेकी खबर पूने पहुँची । अतएव तिलक को मंत्री के स्थान से हटाकर सारी सत्ता सुधारकों के हाथ में सौंप दिये जानेके आशय से झोरशोर के साथ प्रयत्न होने लगा । किन्तु तिलक का कहना था कि इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर सकने योग्य कर्तव्य-शीलता इस दल में नहीं है । अतः अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में वार्किंग कमेटी के भिन्न २ अंतर्विभाग करके सब-विभागों का प्रबंध किया गया । किन्तु अक्टूबर के अंत में विवाद की चिनजारी एकदम बढ़क उठी । ता. २२ अक्टूबर को रेमार्केट के मंदान में एक जंगी मंडप बनाकर विराट् सभा का आयोजन किया गया । इसकी निमंत्रणपत्रिका पर तिलकपक्ष के ही लोगों के हस्ताक्षर थे । सभा में अध्यक्षस्थान श्री. बाबामहाराज को दिया गया था । और सभा का उद्देश्य यह बतलाया गया था कि “ राष्ट्रीय सभा सभी मत और जाति के लोगों की है, अतएव उसकी व्यवस्था भी बहुजन-समाज के मतानुसार होनी चाहिये । ” इधर क्योंकि वार्किंग-कमेटी में तिलक का बहुमत था, और दूसरी ओर उन्हें मंत्रीपद से ही हटा देनेके प्रयत्न हो रहे थे । अतएव इन्हीं बातों के प्रतिकारार्थ इस विराट् सभा का आयोजन किया जाना स्पष्ट प्रकट हो रहा था । इस सभा का विरोध करनेके लिए गोखलेपक्ष के लोगों ने हेंड-बिल भी बाँटे, जिनका आशय यह था कि, राष्ट्रीय सभा के लिए की जानेवाली आम सभा पूने की स्टैंडिंग कांग्रेस कमेटी की मौजूदगी में ही होनी चाहिये, किन्तु इस नियमानुसार यह सभा नहीं है । सिवाय में इस सभा के लिए निश्चित समय का नोटिस भी नहीं दिया गया है । इसी प्रकार निमंत्रण पत्रिका पर हस्ताक्षर करनेवालों में से कई-एक ने चंदे में एक पाई भी नहीं दी है । अतएव दूसरों के दिये हुए धन की व्यवस्था करनेका इस सभा को कोई अधिकार नहीं है । इन

सब बातों के सिवाय सभा में प्रत्यक्ष विरोध करनेके लिए काशीनाथ परशराम गाढ-
गंज, रामन विष्णु खेले आदि भी उपस्थित हुए थे। जब इन लोगों ने तिलक
के भाषण का विरोध शुरू किया तब सभा में गड़बड़ सी मच गई, किन्तु पुलिस
ने मामले को बढ़नेसे रोक दिया। इस सभा में तिलक ने वर्किंग कमेटी के भगदे
लोगों के सामने प्रकट कर दिये। क्योंकि पहले इस प्रकार का निश्चय हो चुका था
कि पचास रुपये चन्द्रा देनेवाले को एकमत समझा जाय। किन्तु सुधारक पक्ष ने
इस पर यह अड़मा लगाया कि पचास रुपये पर एकमत के हिसाब से जितनी
शुनी अधिक रकम हो उतने ही अधिक मत उस व्यक्ति के होने चाहिये। ऐसा होने
पर पूरा के घनी मानी लोग उपस्थित होकर अनेक मत दे सकेंगे ! बिचारी स्वागत
समिति रचना अभी होनेकी थी। फलतः उसके संगठनपर विवाद होने लगा।
इस पर वर्किंग कमेटी का कहना यह था कि इसका निर्णय हम करेंगे। किन्तु यह
कमेटी भी पूरा के ही लोगों की बनाई हुई थी। ऐसी दशा में कमेटी की अपेक्षा
नागरिक ही श्रेष्ठ कहे जा सकते थे। अतएव यदि वर्किंग कमेटी में भी झगड़ा हुआ
तो उसका निर्णय नागरिकों की आम सभा हो कर सकती थी।

तिलक के व्याख्यान के पश्चात् सभा में कुछ प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए। जिन-
में कि राष्ट्रीय सभा का काम अकेले सुधारक पक्ष के ही हाथ में न रहने देने, एवं
नई स्वागत समिति बनाकर उसके मंत्री तिलक को चुनने एवं पुरानी वर्किंग कमेटी
को तोड़ देने आदिकी योजना की गई थी। किन्तु दूसरे एक प्रस्ताव में स्पष्ट ही
कह दिया गया था कि राष्ट्रीय सभा और वर्किंग कमेटी का सम्बन्ध ही तोड़ दिया
जाय। इस अर्थ प्रकट रूप में ही यह हो रहा था कि, राष्ट्रीय सभा के मण्डप में
सामाजिक परिपक्व न होने दी जाय। तिलक आज तक यह कह रहे थे कि पूने के
तीन पक्षों में से मैं यह कहनेवाले लोगों में से हूँ कि, हर एक प्रकार के यत्न से
राष्ट्रीय सभा को सफल बनाया जाय। यद्यपि इस सभा में थी, बाबासाहेब नातू-
प्रभृति व्यक्तियों ने जो भी नम्रता धारण नहीं की थी, किन्तु फिर भी लोग यही कह
रहे थे कि अपने हाथ में सत्ता रखकर उसके यत्नपर ही नातूपक्ष के मनोरथ पूर्ण
करनेके लिए तिलक ने यह खाल खोदी है। अतएव इससे बाहरवालों के भ्रम
का निराकरण होनेके बदले उनकी शंका और भी बढ़ गई। ऐसी दशा में सब बातों
का सुझावा करनेके लिए तिलक को एक निवेदनपत्र छपाकर बाहर के गाँवों
में भेजना पड़ा। जिसमें कि शुरूसे लेकर अंततक की सब बातें लिखी गई थी।
सभा में तिलक जिन बातों को न कह सके थे इस प्रकार थी कि 'जब तक बाबा-
साहेब नातू ने अवूरद्धता करके तिलक से झगड़ाने एवं नया पक्ष खड़ा करनेमें
यत्नरत नहीं पाई थी, तब तक वर्किंग कमेटी में तिलकपक्ष और सुधारक पक्ष

की शक्ति समान ही थी। किन्तु नातू की ओर से तीसरा पक्ष खड़ा किया जाने-पर सुधारकों का बल कम हो गया। क्योंकि तिलक खुद मंत्रियों से ही एक थे, ऐसी दशामें भी उन्होंने निमंत्रणपत्रिका पर हस्ताक्षर किये और वार्किंग कमेटी को तोड़ देनेका प्रस्ताव भी उस सभा में स्वीकृत हो गया, इस अपराध के लिए वार्किंग कमेटी ने तिलक को ही अपनेमें से अलग कर दिया। 'यह सब बखेड़ा न्या. मू. रानड़े को बिल्कुल अच्छा न लगता था। इसी लिए वे एक ओरसे तिलक एवं दूसरी ओरसे नगरकर, गाडगील आदि को समझाकर विवाद मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे। किन्तु उस विराट् सभावाले दिन, सभा से कुछ पहले जब तिलक समझौते की चर्चा के लिए रानड़े के घर गये तो वहां उन्हें मुफ पढ़ते हुए देखा। वह मुफ उसी हैंडविल का था जो कि उस सभा में निबंध के लिए बांटा गया था। तिलक को वार्किंग कमेटी से हटा देने पर जब वे बंबई गये तो उनके घर से मंत्री का दफ्तर हटा लेजानेका गाडगील ने प्रयत्न किया, किन्तु उसमें वे सफल न हो सके। फलतः उस विराट् सभा के निश्चयानुसार तिलक स्वागत-समिति के मंत्री की हैसियत से काम करने लगे, क्यों कि सारा दफ्तरे उन्हीं के पास था। किन्तु फिर भी क्यों कि रानड़े एवं उनके अनुयायी दूसरे पक्ष के थे, अतएव बंबई शहर के सब लोगों का मत तिलक के विरुद्ध हो गया, और अन्य प्रांतों के नेता भी बम्बईवालों के रंगदंग देखकर ही बरतने लगे। इस तरह बहुत ही बेढंगा बखेड़ा शुरू हो गया। ऐसी दशा में पूना से बाहर के लोगों से इस बात को लिए राय मांगी गई कि अधिवेशन की व्यवस्था का कार्य किसके हाथ में रहे, और बहुमत जिसके पक्ष में हो, उसीको मंत्री का कार्य सौंप दिया जाय। यदि बहुमत से सुधारकों के ही हाथ में सब काम सौंप देनेका निश्चय हुआ तो हम स्वेच्छापूर्वक काम छोड़ देंगे। ये सब बातें उस निवेदनपत्र में थीं।

इधर ता. २७ अक्टूबर के दिन बम्बई में फीरोज़शाह मेहता के ऑफिस में बम्बई स्टैंडिंग कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इसमें पूने के दोनों ही पक्ष के लोग निमंत्रित किये गये थे। इस मीटिंग का कारण यह था कि गोपालराव गोखले और काशीनाथपंत गाडगील ने बम्बई पत्र भेजकर यह सूचित किया था कि तिलक अब प्रकटरूप से नातू के पक्षमें मिले हैं। किन्तु उस विराट् सभा के बाद तिलक के लिए इस आक्षेप का खंडन करना कठिन होगया। फिर भी इस मीटिंग में उन्होंने उक्त आक्षेप का खंडन करके इस बात का प्रतिपादन किया कि, मैं नातू पक्ष का नहीं हूं। इसी प्रकार बाजार और पेटों से चंदा उगाहनेका काम शुरू रहने पर तिलक तो चंदा देनेको कह रहे थे और नातू उन्हें मना करते जाते थे। यह झगड़ा लोगों के देखते हुए हो रहा था। किन्तु फिर भी सामाजिक सुधार के

पक्ष में तिलक के मत की चर्चा आज-चारपांच वर्षों से चल रही थी, अतः उनके और वालासाहब नातू के हेतुओं में कुत्सामयत्व सूक्ष्म अन्तर कीरोज़गार होता जैसे व्यक्ति के लिए ठीक तरहसे कैसे अनुभूत हो सकता था ? अर्थात् "सामा-यिक परिपक्व को जो नहीं चाहते, उन्हें यह कह देना होगा कि राष्ट्रीय सभा के मध्यम में उसका अभिवेशन नहीं हो सकता । जान पड़ता है कि तिलक और नातू दोनों ही इसे नहीं चाहते, किन्तु कारण दोनों के ही भिन्न हैं । जिस प्रकार नातू इरीजे हैं, वही प्रकार सुधारक भी पत्रका आग्रह करनेवाले हैं । किन्तु यदि परिपक्व के प्रयोग को लेनेसे उत्तम कोई हानि नहीं पहुँचती तो फिर परिपक्ववाले स्वार्थ ही के लिए इतना हठ क्यों कर रहे हैं ?" इस प्रकारकी सूक्ष्म बातें कीरोज़गार न समझ सकते हैं सो बात नहीं है । किन्तु अपने पूर्व विश्वास के कारण ये उनपर ध्यान ही क्यों देने लगे । इधर उन्हें बराबर यह दूरसाया जाता रहा कि तिलक ने कुछ भी किया तोभी उसमें अंतस्थ हेतु कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिये । अतः बंबई की मीटिंग में दोनों ही पक्ष के लोग भाजू रहनेसे ये सब बातें चुन गईं । ऐसी दशा में मेहता आदि को बड़े ही असमंजस में पड़ जाना पड़ा । अतः बम्बई के लोगों ने यह मत प्रकट किया कि वर्किंग कमेटी का यह प्रस्ताव उचित नहीं है कि जहाँ तक हो सके सभी पक्ष के लोग वर्किंग कमेटी में रहें और पचास लोगों को पचास दरजे पर एकमत के हिंसा से अनेक मत प्राप्त हों, जिन्हें कि वे अपने खी-पुत्रादि में भी बाँट सकें । किन्तु केवल पूने के ही लोगोंपर यह काम बाँट दिया जाने से अंत समय तक जाकर भगड़े अनिवार्य हो जायेंगे और सभा का काम भी बिगड़नेका डर रहेगा । अतएव बंबई की सभा ने यह निश्चय किया कि पुरानी वर्किंग कमेटी को लगभग रह करके तिलक पक्ष के दो और गोखलेपक्ष के दो, तथा दिनशा वाच्छा, चिमनबाळ सेटलवाड और दाजीसाहब खरे इस प्रकार तीन बम्बई के मिलाकर कुल सात मंत्री अवसे सभा का काम करें । इस नई व्यवस्था के योग से अंत में भले ही मंडप के विवाद का निर्णय किसी प्रकारसे भी हो । किन्तु राष्ट्रीय सभा का कार्य सफल होनेकी आशा से तिलक ने इस निर्णय को मान लिया । किंबहुना बिना इस व्यवस्था को स्वीकार किये तिलक के लिए अन्य कोई मार्ग ही नहीं था । किन्तु इसी के साथ २ हों में यहाँ इस बात का उल्लेख भी कर देना होगा कि बंबई की इस मीटिंग से पूना की विराट् सभा के प्रस्ताव भी रह हो गये थे ।

अगले सप्ताह में वाच्छा और सेटलवाड तथा खरे ये तीनों पूना आये । यहाँ आनेपर इन्हें ज्ञात हुआ कि सरदार नानू और उनके पक्ष के लोग तो एकपक्षीय विचार के और थोड़ेसे हैं, किन्तु असल में बहुमत उन्हीका है जोकि मंडपवाद का

फैसला कांग्रेस से कराया चाहते हैं, पर इससे पहले वे कांग्रेस का अधिवेशन सफल बनाने के इच्छुक हैं। किन्तु उन्होंने देखा कि इस पक्ष को भी सब काम सौंप देना उचित न होगा। क्यों कि सुधारक लोग जो कुछ सहायता लेना चाहते हैं, वह एक मात्र अपने पक्षवालों से ही, इधर तिलक का कहना यह है कि राष्ट्रीय सभा के लिए सभी प्रकार के लोगों से एक सी सहायता लेनी चाहिये, और पूना के व्यापारी उद्योगी एवं कारीगर आदि सबको कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दिया जाय, और इसके बाद जसा कुछ हो वह अपने हाथों से कर लिया जाय। सुधारकों के मत से तिलक के उद्देश्यानुसार भट्ट-भिलुक, और काछी, माली, नाई, तेली, तम्बोली की भीड़ होजाने पर अपने पक्ष के बहुमत से बंचित रह जाने और उससे गड़बड़ मचनेकी संभावना थी, और वे समझते थे कि इन लोगों की सहायता से तिलक ऐन वक्त पर सामाजिक परिषद् को धोखा पहुँचावेंगे। इस प्रकार परस्पर के विरोध भाव को देखकर बम्बई से आये हुए मंत्रियों ने यह निश्चय किया कि, तिलक अपनी सब बातों को वापस लेलें, और पुरानी वार्केंग कमेटी ही अपने पहले ढंग को जारी रखे। इस निर्णय से तिलक का पक्ष एकदम गिरगया। इस तरह एक सप्ताह पूर्व ही जिस व्यवस्था को सामान्य रीति से ही क्यों न हो—किन्तु सब लोगों ने मंजूर किया था वही अब निकम्मी सिद्ध होगई। किन्तु ऐसा करके भी कुछ काम नहीं होसकता था। क्योंकि अतिशयोक्ति-प्रिय एवं एकान्तिक ऐसे दो पक्षों के प्रबल होजाने पर बहुजनसमाज मध्यम-मत का अनुयायी हो तो भी उसकी निभ नहीं सकती। राष्ट्रीय सभा के भंग हों जानेपर नातू पक्ष को नाम के लिए भी दुःख नहीं हो सकता था, इधर सुधारक पक्ष बम्बई से आये हुए तीन मंत्रियों की सहायता पाकर और भी प्रबल होगया। ऐसी एशा में ग्राम सभा में व्यक्त होनेवाला बहुजन मत तिलक के पक्ष में रहने पर भी उन्हें मंत्रित्व पर से त्यागपत्र देना अनिवार्य हो गया। क्यों कि इधर अकेले नातू पक्ष पर ही सब काम डाल दिया जानेसे सफलता प्राप्त होनेकी संभावना नहीं थी। और यदि सुधारक पक्ष की सहायताधारी बनाया गया तो लोग समझेंगे कि वह बहुजनसमाज के अप्रिय और मुर्झाभर लोगों के हाथ में चलागया है, यद्यपि यह शंका उचित भी थी, किन्तु अन्यप्रान्तों की दृष्टि से इस कार्य को यथानियम सम्पन्न कर सकनेकी योग्यता भी इस समय उन्हींमें थी। अर्थात् राष्ट्रीय सभा का कार्य एक विशिष्ट प्रकार से हो जानेकी आवश्यकता उत्पन्न है, किन्तु यदि उस प्रकार से वह न हो सके तो उस काम को ही छोड़ देना या स्वेच्छापूर्वक उसे ठुकरादेना कभी उचित नहीं कहा जा सकेगा। यही सब बातें सोचकर तिलक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जान पड़ता है कि अपनी जिद्द को कायम रखने या पीछे हटकर सभा होने देने और उसमें पूना के

मंचित न करने जैसी विवद समस्या खड़ी हो जाने पर ही कदाचित् तिलक ने अपना इश धोड़ दिया होगा। तिलक के लिए ऐसा किये बिना भलाई का कोई अन्य उपाय ही न था, यह बात हम कह ही चुके हैं। किन्तु यदि सुल्लगुल्ला ये गद पक्ष में शामिल हो जाते तो सभा को पूने से हटकर ये यहाँ तक कह सकते थे कि "परमान्त के लोग पूना के इस विरोधभावके लिए जैसा मुझे पुरा कहते हैं, वे मुधारक पक्ष की निंदा कर सकते थे। अर्थात् यदि इस परिधम के पक्ष में लोगों ने दोष ही दिया तो दोनों पक्ष उसे बराबर बाँट लेंगे"। किन्तु इस समय तो यही कहना होगा कि राष्ट्रीय हित कि दृष्टि से उन्होंने अपना पराभव स्वीकार कर चढ़ा ही किया। क्यों कि पूने में सभा न होने देनेकी अपेक्षा यहाँ की जनता के उदासीन रहने पर भी अधिवेशन होने देना अधिक अच्छा था। इसी निर्णय पर रद्द रहना उचित समझकर तिलक ने उसे केसरी के द्वारा प्रकट भी कर दिया। साथ ही उन्होंने लोगों को यह उपदेश भी दिया कि यदि मैं मंत्री नहीं रहा तो कोई धाई नहीं है, किन्तु लोगों को राष्ट्रीय सभा की सहायता बराबर करते जाना चाहिये।

किन्तु तिलक के त्यागपत्र दे देनेपर भी अगड़ा एकदम मिट नहीं गया। क्यों तिलक के उस निवेदनपत्र के सिद्धान्तों का खरबन करनेके लिए कुछ राजपूतानों ने अपने नाम में एक उत्तर प्रकाशित किया था। इधर मुधारक पक्ष ने अपने को विजयी समझ राष्ट्रीय सभा का काम जोरोंपर शुरू कर दिया था। किन्तु फिरभी वह लोगोंकी उदासीनता दूर न कर सका। एक व्यापारी सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव हुआ कि, राष्ट्रीय सभा की सारी व्यवस्था मुधारकों के हाथ में चली जानैसे अथ सामाजिक परिषद के उसी मण्डप में होनेकी विशेष संभावना है, किन्तु हम ऐसा होने देना उचित नहीं समझते हैं, अतएव कांग्रेस के विषय में भी हम तटस्थ रहेंगे। इस प्रस्ताव चारों ओर यह हो-हल्ला मच उठा कि राष्ट्रीय सभा पक्ष विशेष के हाथ में चली जा रही है। किन्तु असल उसकी एकपक्षीयता केवल व्यवस्थापकों के जिहाज से ही थी। अन्य प्रान्तों से जो लोग आनेवाले थे, वे आ ही गये, इसी प्रकार पूना के भी कई लोग जो अपने को प्रतिनिधि बनाना चाहते थे, वे सब सभा में पहुँच गये। किन्तु सभा की व्यवस्था एकतरफा होनेसे यह शंका बराबर बनी रही कि कहीं कोई विषय तो उपस्थित नहीं होजाता है। ऐसी दशा में तटस्थ कहलानेवाले एक महाशय ने केसरी में पत्र छपाकर इस बात का उपदेश किया था कि पूना के लोगों को उदासीनता छोड़ देनी चाहिये। किन्तु वह मुधारकों को अपना सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिए तैयार करने ही के हेतु था। और वैसे इसका आग्रय स्पष्ट प्रकट हो रहा था। कितने ही लोग तिलक के चुप हो जानेपर उन्हें बुरा भला भी कहने लगे। कितने ही एम्. ए., एल्. एल्.

बी. जैसे लोगों ने तिलक को अलग राष्ट्रीय सभा करनेको भी उत्तेजित किया। किन्तु उन भले आदमियों ने यह तक सोचने का कष्ट न उठाया कि केवल व्यवस्थापक जुदा होनेसे ही राष्ट्रीय सभा अलग नहीं की जा सकती। पूना शहर में लोकमत यद्यपि तिलक के ही पक्ष में था, किन्तु फिरभी वे यह कभी नहीं चाहते थे कि अपने ही नगर में केवल सुधारकों का अप्रसन्नता पर राष्ट्रीय सभा को भंग कर अथवा उसके कार्य में विगाड़ उत्पन्न कर परप्रान्तीय लोगों से पूनेकी हँसी कराई जाय या उन्हें पुनावालों की निंदा करते हुए वापस लौटाने को बाध्य किया जाय। इसी लिए पूने में तिलक का बहुमत रहने पर भी ऐसे प्रसंगपर उनके अलग हो जानेकी सुशिक्षितों ने प्रशंसा ही की। पूना के व्यापारी या उद्योगधन्देवाले लोगों का महत्त्व अपने यहां भले ही बढ़ा हुआ हो, किन्तु जहां बाहर के सभी प्रान्तों से काम पढ़नेवाला था, वहां रानड़े, गोखले एवं अन्यान्य रावबहादुरों का कथन उन्हें जितना यथार्थ प्रतीत होगा, अथवा उसकी यथार्थता न होनेपर भी वे लोग जितने अंश में उनका पक्ष ले सकेंगे, उतना तिलक का कभी नहीं। क्योंकि परप्रान्तों से व्यवहार करनेकी दृष्टि से तिलक अपने पक्ष में अकेले एक ही थे, और सुधारक पक्ष में उनकी बम्बई से प्राप्त सहायता का विचार करते हुए, कमसे कम दस पांच नाम तो ऐसे अवश्य थे, जिनसे कि अन्य प्रान्त के लोग भी परिचित थे। खुद तिलक और नामजोशी का नाम यद्यपि इससे पहले ही विख्यात हो चुका था, किन्तु इन दोनों का रानड़े, मेहता, वाच्छा, गोखले, सेटलवाड, और खरे आदि से परप्रान्तीय लोकमत के अखाड़े में बाजी मार ले जाना असंभव ही था। क्यों कि तिलक को अपने पक्ष में लोकप्रसिद्ध व्यक्तियों का अभाव अभी २ तक जान पड़ता था, ऐसी दशा में सन १८६५ में उनकी दशा क्या होती इसे प्रथक् रूपसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं है। किम्बहुना यह कहना अनुचित न होगा कि उस समय के ऋगड़े से पहले अन्य प्रान्तों में तिलक की जो कुछ प्रतिष्ठा थी वह भी इससे किसी अंश में कम होगई। सारांश, बम्बई के मंत्रियों द्वारा बाज़ी को उलटती देख कर तिलक के लिए त्यागपत्र दिये बिना कोई दूसरा उपायहि न था, इसके बाद त्यागपत्र दे देनेपर तिलक क्या करते हैं, यही एक मात्र प्रश्न कितने ही के लिए कौतुक और कई एक के लिए चिंता का विषय हो रहा था।

उस समय तिलक की यथार्थ मनस्थिति क्या हो सकती थी, इसकी हम अच्छीतरह कल्पना कर सकते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि वे उस समय हृदय से राष्ट्रीय सभा का अहित होने देना नहीं चाहते थे। किन्तु जब उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, तब सामाजिक परिपक्व को मण्डप में होने या न होने देने के विषय में जो कुछ तटस्थ वृत्ति उन्होंने धारण कर रखी थी, वह दूर होकर

अब तो उनके लिए सुष्ठु सुष्ठु यह कहनेकी स्वतंत्रता प्राप्त होगई कि परिषद् मंडप में न होने दी जाय। यद्यपि त्यागपत्र न देने तक तो वे नातूपच में समाविष्ट नहीं हुए थे, किन्तु अब, तो यदि उन्हें कोई वैसा कह भी देता तो भी उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था एकतंत्री हो जानेसे संभवतः उन्हें यही प्रतीत हुआ होगा कि इससे अधिवेशन को सफल बनानेमें सहायता ही पहुँची है। क्योंकि परप्रान्तों से जो लोग आनेवाले थे उनसे तिलक का कोई भगड़ा हो नहीं था। और गाँव के लोगों से विरोध रहनेपर भी व्यवस्था में उनका किसी रूपमें हाथ न था। इसी प्रकार परप्रान्तीय प्रतिनिधियों पर बहुमत से मात कर देनेकी आशा बाँधने योग्य अनुष्य और द्रव्यबल तो तिलक के पक्ष में था ही नहीं। इधर बाळासाहेब नातू ने विरोध भी किया तो वह शुष्क ही होसकता था, इसी लिये यह शंका करनेकी भी आवश्यकता नहीं रही थी कि उनके पक्ष के बहुत से लोग प्रतिनिधि बनकर सभा में गवबद मचा देंगे। किन्तु फिर भी नातूपच में सामाजिक परिषद् के नामपर बाहर झगड़ा मचा सकने का सामर्थ्य अवश्य था। इसी लिए यह कहना कठिन होगया था कि यह पक्ष कब क्या कर गुजरेगा इसका कोई नियम नहीं। ऐसी दशामें नातूपच के इस आतंक से लाभ उठाकर तिलक के लिए यही उद्योग करना शेष रह गया कि यदि होसके तो अब भी मण्डप में परिषद् का अधिवेशन न होने देनेके लिए प्रयत्न किया जाय। इधर इस काम में नातूकी भी तिलककी आवश्यकता थीही। फलतः तिलक और नातूके पक्ष में हेतु और कृति की दृष्टि से पहले जो अन्तर था, वह अब बहुत कुछ दूर होगया। सुधारक लोग पहिले ही से कह रहे थे कि तिलक और नातू दो व्यक्ति अलग २ दिखाई पड़ने पर भी अन्तर में दोनों एकही हैं। और जब वे दोनों एक दिखाई देने लगे, तब उन्हें यह कहने के लिए मौका मिल गया कि "हम पहलेसे कह रहे थे यही बात सच निकले। क्योंकि वह सब प्रयत्न केवल तिलक का बहाना ही था।" किन्तु सभाकी व्यवस्था अकेले सुधारकों के हाथ में रहनेसे उनकी जवाबदारी और सत्संपन्धी चिन्ता दूनी होगई। इधर उनके सामने यह समस्या अलग मुँह बाये पड़ी हुई थी कि बाबाबलता से तिलक को पराजित करनेकी अपेक्षा पूने में राष्ट्रीय सभा के विरुद्ध जो तूफान खड़ा हो रहा है, उसे कैसे शान्त किया जाय। क्योंकि इस उपद्रव के खड़े करनेवालों में से जब एक व्यक्ति के साथ नवंबर में ही पाळा पड़ा तो सुधारकों की सारी अकल गुम होगई। ये महानय ये धोधर पिहल दाते। धोधर पिहल दाते का मामला महाराष्ट्र के लिए एक प्रसीन एवं बहुत भारी प्रकरण था। इसकी प्रायः सभी बातें अजीब थीं। यद्यपि दाते का पूर्व परिचय पूना से बाहर ही घटित हुआ, किन्तु फिर भी उनकी कीर्ति पूने तक

नी. जैसे लोगों ने तिलक को अलग राष्ट्रीय सभा करनेको भी उत्तेजित किया। किन्तु उन भले आदमियों ने यह तक सोचने का कष्ट न उठाया कि केवल व्यवस्थापक शुदा होनेसे ही राष्ट्रीय सभा अलग नहीं की जा सकती। पूना शहर में लोकमत यद्यपि तिलक के ही पक्ष में था, किन्तु फिरभी वे यह कभी नहीं चाहते थे कि अपने ही नगर में केवल सुधारकों का अप्रसन्नता पर राष्ट्रीय सभा को भंग कर अथवा उसके कार्य में धिगाढ़ उत्पन्न कर परप्रान्तीय लोगों से पूनेकी हँसी कराई जाय या उन्हें पुनावालों की निंदा करते हुए वापस लौटाने को बाध्य किया जाय। इसी लिए पूने में तिलक का बहुमत रहने पर भी ऐसे प्रसंगपर उनके अलग हो जानेकी सुशिक्षितों ने प्रशंसा ही की। पूना के व्यापारी या उद्योगधन्देवाले लोगों का मद्ध्य अपने यहां भले ही बढ़ा हुआ हो, किन्तु जहां बाहर के सभी प्रान्तों से काम पढ़नेवाला था, वहां रानडे, गोखले एवं अन्यान्य राववहादुरों का कथन उन्हें जितना यथार्थ प्रतीत होगा, अथवा उसकी यथार्थता न होनेपर भी वे लोग जितने अंश में उनका पक्ष ले सकेंगे, उतना तिलक का कभी नहीं। क्योंकि परप्रान्तों से व्यवहार करनेकी दृष्टि से तिलक अपने पक्ष में अकेले एक ही थे, और सुधारक पक्ष में उनकी बगवई से प्राप्त सहायता का विचार करते हुए, कमसे कम दस पांच नाम तो ऐसे अवश्य थे, जिनसे कि अन्य प्रान्त के लोग भी परिचित थे। खुद तिलक और नामजोशी का नाम यद्यपि इससे पहले ही विख्यात हो चुका था, किन्तु इन दोनों का रानडे, मेहता, वाच्छा, गोखले, सेटलवाड, और खरे आदि से परप्रान्तीय लोकमत के अखाड़े में बाजी मार ले जाना असंभव ही था। क्यों कि तिलक को अपने पक्ष में लोकप्रसिद्ध व्यक्तियों का अभाव अभी २ तक जान पड़ता था, ऐसी दशा में सन १८९५ में उनकी दशा क्या होती इसे प्रथक् रूपसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं है। किम्बहुना यह कहना अनुचित न होगा कि उस समय के झगड़े से पहले अन्य प्रान्तों में तिलक की जो कुछ प्रतिष्ठा थी वह भी इससे किसी अंश में कम होगई। सारांश, बगवई के मंत्रियों द्वारा बाजी को उलटती देख कर तिलक के लिए त्यागपत्र दिये बिना कोई दूसरा उपायहि न था, इसके बाद त्यागपत्र दे देनेपर तिलक क्या करते हैं, यही एक मात्र प्रश्न कितने ही के लिए कौतुक और कई एक के लिए चिंता का विषय हो रहा था।

उस समय तिलक की यथार्थ मनस्थिति क्या हो सकती थी, इसकी हम अच्छीतरह कल्पना कर सकते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि वे उस समय हृदय से राष्ट्रीय सभा का अहित होने देना नहीं चाहते थे। किन्तु जब उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, तब सामाजिक परिपक्व को मण्डप में होने या न होने देने के विषय में जो कुछ तटस्थ वृत्ति उन्होंने धारण कर रखी थी, वह दूर होकर

तब तो उनके लिए सुझसुझा यह कहनेकी स्वतंत्रता प्राप्त होगई कि परिषद् मंडप बन जाने दी जाय। यद्यपि त्यागपत्र न देने तक तो ये नातूपक्ष में समाविष्ट नहीं हुए थे, किन्तु अब, तो यदि उन्हें कोई पैसा कह भी देता तो भी उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था एकतंत्री हो जानेसे संभवतः उन्हें यही भवित हुमा होगा कि इससे अधिवेशन को सफल बनानेमें सहायता हो पहुँची है। क्योंकि परप्रान्तीयों से जो लोग आनेवाले थे उनसे तिलक का कोई भगावा नहीं था। और गाँव के लोगों से विरोध रहनेपर भी व्यवस्था में उनका किसी रूपमें हाथ न था। इसी प्रकार परप्रान्तीय प्रतिनिधियों पर बहुमत से मात कर देनेकी आवाज बाँधने योग्य मनुष्य और द्रव्ययत्न तो तिलक के पक्ष में था ही नहीं। इधर बाबासाहेब नातू ने विरोध भी किया तो वह शुष्क ही होसकता था, इसीलिए यह शंका करनेकी भी आवश्यकता नहीं रही थी कि उनके पक्ष के बहुत से लोग प्रतिनिधि बनकर सभा में गद्गद मचा देंगे। किन्तु फिरभी नातूपक्ष में सामाजिक परिषद् के नामपर बाहर भगावा मचा सकने का सामर्थ्य अवश्य था। इसीलिए यह कहना कठिन होगया था कि यह पक्ष कब क्या कर गुजरेंगा इसका कोई नियम नहीं। ऐसी दशामें नातूपक्ष के इस आतंक से लाभ उठाकर तिलक के लिए यही उद्योग करना शेष रह गया कि यदि होसके तो अब भी सचदप में परिषद् का अधिवेशन न होने देनेके लिए प्रयत्न किया जाय। इधर इस काम में नातूकी भी तिलककी आवश्यकता थीही। फलतः तिलक और नातूके पक्ष में हेतु और कृति की दृष्टि से पहले जो अन्तर था, वह अब बहुत कुछ दूर होगया। सुधारक लोग पहिले ही से कह रहे थे कि तिलक और नातू दो व्यक्ति अलग २ दिखाई देने पर भी अन्तर में दोनों एकही हैं। और जब वे दोनों एक दिखाई देने लगे, तब उन्हें यह कहने के लिए मौका मिल गया कि " हम पहलेसे कह रहे थे वही बात सच निकली। क्योंकि वह सब प्रयत्न केवल तिलक का बढ़ाना ही था। " किन्तु सभाकी व्यवस्था अकेले सुधारकों के हाथ में रहनेसे उनकी जबाबदारी और तत्क्षेत्रबन्धी चिन्ता दूनी होगई। इधर उनके सामने यह समस्या अलग मुँह पाये खड़ी हुई थी कि बाबासाहेब से तिलक को पराजित करनेकी अपेक्षा पूने में राष्ट्रीय सभा के विरुद्ध जो लूटपन खड़ा होरहा है, उसे कैसे शान्त किया जाय। क्योंकि इस उपद्रव के खदे करनेवालों में से जब एक व्यक्ति के साथ नवंबर में ही पाला पड़ा तो सुधारकों की सारी अकल गुम होगई। ये महाशय थे श्रीधर विठ्ठल दाते। श्रीधर विठ्ठल दाते का मामला महाराष्ट्र के लिए एक प्रस्थान एवं बहुत भारी प्रकरणसा था। इसकी प्रायः सभी बातें अजीब थीं। यद्यपि दाते का पूर्व चरित्र पूना से बाहर ही घटित हुआ, किन्तु फिर भी उनकी कीर्ति पूने तक

बी. जैसे लोगों ने तिलक को अलग राष्ट्रीय सभा करनेको भी उत्तेजित किया। किन्तु उन भले आदमियों ने यह तक सोचने का कष्ट न उठाया कि केवल व्यवस्थापक जुदा होनेसे ही राष्ट्रीय सभा अलग नहीं की जासकती। पूना शहर में लोकमत यद्यपि तिलक के ही पक्ष में था, किन्तु फिरभी वे यह कभी नहीं चाहते थे कि अपने ही नगर में केवल सुधारकों का अग्रसरता पर राष्ट्रीय सभा को भंग कर अथवा उसके कार्य में धिगाढ़ उत्पन्न कर परप्रान्तीय लोगों से घृणित की हँसी कराई जाय या उन्हें पुनावालों की निंदा करते हुए वापस लौटाने को बाध्य किया जाय। इसी लिए पूने में तिलक का बहुमत रहने पर भी ऐसे प्रसंगपर उनके अलग हो जानेकी सुशिक्षितों ने प्रशंसा ही की। पूना के व्यापारी या उद्योगधन्देवाले लोगों का मद्ध्य अपने यहां भले ही बढ़ा हुआ हो, किन्तु जहां बाहर के सभी प्रान्तों से काम पढ़नेवाला था, वहां रानडे, गोखले एवं अन्यान्य रावबहादुरों का कथन उन्हें जितना यथार्थ प्रतीत होगा, अथवा उसकी यथार्थता न होनेपर भी वे लोग जितने अंश में उनका पक्ष ले सकेंगे, उतना तिलक का कभी नहीं। क्योंकि परप्रान्तों से व्यवहार करनेकी दृष्टि से तिलक अपने पक्ष में अकेले एक ही थे, और सुधारक पक्ष में उनकी बम्बई से प्राप्त सहायता का विचार करते हुए, कमसे कम दस पांच नाम तो ऐसे अवश्य थे, जिनसे कि अन्य प्रान्त के लोग भी परिचित थे। खुद तिलक और नामजोशी का नाम यद्यपि इससे पहले ही विख्यात हो चुका था, किन्तु इन दोनों का रानडे, मेहता, वाच्छा, गोखले, सेटलवाड, और खरे आदि से परप्रान्तीय लोकमत के अखाड़े में बाजी मार ले जाना असंभव ही था। क्यों कि तिलक को अपने पक्ष में लोकप्रसिद्ध व्यक्तियों का अभाव अभी २ तक जान पड़ता था, ऐसी दशा में सन १८९५ में उनकी दशा क्या होती इसे प्रथक् रूपसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं है। किम्बहुना यह कहना अनुचित न होगा कि उस समय के झगड़े से पहले अन्य प्रान्तों में तिलक की जो कुछ प्रतिष्ठा थी वह भी इससे किसी अंश में कम होगई। सारांश, बम्बई के मंत्रियों द्वारा बाज़ी को उलटती देख कर तिलक के लिए त्यागपत्र दिये बिना कोई दूसरा उपायहि न था, इसके बाद त्यागपत्र दे देनेपर तिलक क्या करते हैं, यही एक मात्र प्रश्न कितने ही के लिए कौतुक और कई एक के लिए चिंता का विषय हो रहा था।

उस समय तिलक की यथार्थ मनस्थिति क्या होसकती थी, इसकी हम अच्छीतरह कल्पना कर सकते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि वे उस समय हृदय से राष्ट्रीय सभा का अहित होने देना नहीं चाहते थे। किन्तु जब उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, तब सामाजिक परिपक्व को मण्डप में होने या न होने देने के विषय में जो कुछ तटस्थ वृत्ति उन्होंने धारण कर रखी थी, वह दूर होकर

एव विरोध रूप से सिद्ध था । किन्तु सामान्यतः मुख्य मामलों का फैसला कानून वा इतराद्यों के आधार की अपेक्षा अंतराप्य द्वारा ही प्रयत्नों के आधार ही विरोध परकीर्त होता है, यह एक महत्त्व का है, और इस अंतराप्य प्रयत्न के बिना ही से रहे की नियुक्ता भी विषयात् थी । इसी ज्ञान के बलपर उन्होंने कई एक कार्यों में सफलता प्राप्त कर बहुतसा धन भी कमा लिया था । वर्यो कि माफी कमेटी का कार्य हाथमें ही निरप्य था, अतएव माफी की जांच के लिए उस समय बहुतसे प्रविष्टि लिखी जाती थी । इधर मुख्य विभाग की जबरदस्ती के कारण बहुतसे जागीर के गाँव जप्त हो रहे थे, और जागीर या माफीदार के घमण्डी एवं दान्य होनेसे वे बर्षोंतक जमी में ही पड़े रहते थे । और उसकी आय की रकम बहुतसा इकट्ठी हो जाती थी । किन्तु जमी के इस ताबेमें धीपर विद्वज की दाँते-दार कुंजी छगते ही बाहरसे अर्जी और अन्दरकी प्रयत्न से बाँसियाँ धार यह जुगाया । और जब अमानतगुदा रकम के मित्रने का मौका आता, तब दाँते महा-शय अपनी पीस की बहुत बड़ी रकम उसमें से पकड़े उठा लेते थे । अपनी तहसील के बड़ेकी हाथ नामक गाँव की जमी के विषय में उन्हें अर्जी लिखने और प्रयत्न करनेकी फीस एक लाख रुपये मित्रने की बात कही जाती है । नई और पुरानी सिद्धिप्य से समृद्ध बनकर वे एक मुख्य गृहस्थ की तरह पूने में आ बसे थे । मेरुबपुरे में इस समय जहाँ खोकरसंग्रह प्रेस है, उस बाड़े को देखते ही लोग समझ सकते हैं कि इस में रहनेवाला व्यक्ति किस प्रकार का होगा । किन्तु जब खुद जाने इसमें रहते थे, तब जिन्होंने उनकी वैभवसम्पद दया देखी होगी, वही उनके विषय में सच्चा मत प्रकट कर सकता है ।

दाँते महाशय की देख्यही ऊँचाई में छह फुट से अधिक थी, और उनकी पगड़ी की ऊँचाई मिठाकर देखने से तो वही प्रतीत होता था मानों कपड़े के धान को सीरपर उठाकर कोई नाब पीर जा रहा है । जिस प्रकार उनके शरीर की लम्बाई थी, उसी प्रकार वे चौड़ाई और मोटाई में भी पूरे थे । उनके सिर पर की पगड़ी के समान मोटी और विशाल काय पगड़ी पूने भर में दूसरे किसी के पास नहीं थी । उनकी आवाज भी शरीर के अनुसार ही थी । बिँचूकर के बाबे के दर्वाजे पर से जैसे ही उन्होंने 'तिलक' को आवाज दी कि उस मकान का कोना कोना गूँज उठता था । उनकी भाषणपद्धति भी आवाज की तरह भारती हुई थी । उनके मुँह से किसके लिए क्या शब्द निकलेगा इसका कोई नियम ही न था । एकबार जैसे ही उनके मुँह से गालियाँ बरसना शुरू हुआ कि गालियाँ खानेवाले का साथी भी सुनते र आश्चर्यचकित होजाता था । संभाषणार्थक अंगरेजी बोलने की आदत उन्हें बहुत थी और जैसे ही एकबार अंग्रेजी बोलना शुरू किया कि फिर वे घंटे

फैल गई थी। इसका वर्णन यदि एक ही शब्दके द्वारा यथार्थ रूप में किया जाय तो, यह कहा जा सकता है कि “ ये महाशय हर एक बात में झगड़ा खड़ा कर देते थे ”। यद्यपि ये महाशय ग्रेजुएट नहीं थे, किन्तु फिर भी इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा अच्छी तरह पाई थी। साथ ही अपनी बुद्धिमत्ता एवं पठन पाठन से इन्होंने उसे और भी बढ़ा लिया था। यद्यपि ये अंग्रेजी के सुलेखक या सद्वक्ता के नाते सम्बोधित नहीं किये जाते थे, क्योंकि इनके लिखनेमें और बोलने सत्साहित्य का झलक नहीं देख पड़ती थी। इसी प्रकार सदभिक्षु और औचित्य के बंधन से भी वे मुक्त थे। किन्तु फिर भी लेखन और भाषण का प्रवाह इनका कभी न टूटता था। अर्थात् धाराप्रवाह लिखने या बोलने में ये सिद्ध-हस्त माने जाते थे। आरंभ में इन्होंने सरकारी नौकरी की, किन्तु कहा जाता है कि अन्तमें वे तहसीलदारी से अलग कर दिये गये थे। इसके लिए अन्यकारण भले ही कुछ हों, किन्तु मौक़ा पड़नेपर ये साहब लोगों (अंगरेजों) तक की पर्वाह नहीं करते थे। अर्थात् उन्हें मनमाने ढंगसे लिखने या उनसे संभाषण करनेकी आदत पड़ जानेके कारण ही कदाचित् ऐसा हो जानेका संभव है। अर्थात् इनकी उद्दंडता के विषय में लोगों का जो विश्वास था, उसके लिए केवल अंगरेजों के साथ इनका उद्दंडता युक्त वरताव किया जाना ही मूल कारण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जनसाधारण सभी इनका वर्ताव इसी प्रकारका था। अधिकारी के नाते श्री. दाते की किसी नाछाळसे भेट हो जाने पर इनका वर्ताव उसके साथ ऐसा रहता था कि जिस में वह इन्हें अपने से सवाया समझकर चुप रहजाय। किन्तु इसके विरुद्ध यदि किसी अनुचित काम के करने की इच्छा हुई, तो लोकमत के विरुद्ध रहनेपर भी दाते उसे करके ही छोड़ते थे। अपने कार्य की सिद्धी के लिए आवश्यकता पड़ने पर सारे गाँव की मुश्कियाँ बांधने या सारे गाँव में आग लगा देनेतक से ये न चूकते थे। अथवा चाहे जिस मकान को रातभर में जमीदोस्त करके उसपर हल फिरवा देने और सबेरे जाकर यह पूछने से कि ‘ क्यों जी यह क्या हुआ ? ’ ये महाशय कभी न चूक सकते थे। इसप्रकार दाते की ख्याति थी। कुशाग्रबुद्धि, एवं अप्रतिहत स्मरणशक्ति तथा सरकारी कागजपत्रों के उत्कृष्ट ज्ञान आदि के योग से मुल्की [दीवानी ?] वकालत करनेके लिये भी ये सर्वथैव योग्य थे। नौकरी से छूटने के बाद ये सरकारी विभाग के लिए अर्जियाँ लिख देनेका काम करते रहते थे। इसके लिए इन्होंने कानून की भी थोड़ी सी जानकारी करली थी। इसलिए अब लोग इन्हें वकील के ही नाम से पहचानते भी थे। इनकी तैयार की हुई कुछ अर्जियाँ हमारे देखनेमें भी आई हैं। जिनसे पता लगता है कि उनमें कानूनी आधार की अपेक्षा पुरानी प्रथाएँ और दफ्तर के उदाहरनों के हवाले ही देने का दृष्टिकोण

इन्हें विशेष रूप से सिद्ध था । किन्तु सामान्यतः मुस्लीम मामलों का फैसला कानून या उदाहरणों के आधार की अपेक्षा अंतस्थ दरबारी प्रयत्नों के आधार ही विशेष प्रभावित होता है, यह एक महत्त्वपूर्ण बात है, और इस अंतस्थ प्रयत्न के बिहान्न से दावे की निपुणता भी विख्यात थी । इसी ज्ञानके बलपर इन्होंने कई-एक कार्यों में सफलता प्राप्त कर बहुतसा धन भी कमा लिया था । कहीं कि माफ़ी कमेटी का कार्य हालमें ही निपटा था, अतएव माफ़ी की जांच के लिए उस समय बहुतसी अर्जियां लिखी जाती थीं । इधर मुस्लीम विभाग की जबरदस्ती के कारण बहुतसे जागीर के गाँव जप्त हो रहे थे, और जागीर या माफ़ीदार के घमण्डी एवं अज्ञान होनेसे वे वर्षोंतक असी में ही पड़े रहते थे । और उसकी आय की रकम बहुतसी इकट्ठी हो जाती थी । किन्तु जमती के इस ताबेमें धींधर पिढुल की दांते-दार हुंजी लगते ही बाहरसे अर्जी और अन्दरूनी प्रयत्न से बसियां बार वह सुलगायी । और जब अमानतगुदा रकम के मिलने का मौका आता, तब दाते महा-शय अपनी फ़ीस की बहुत बड़ी रकम उसमें से पहले उठा लेते थे । अपनी तहसील के बड़ेकी हाज नामक गाँव की जमती के विषय में उन्हें अर्जी लिखने और प्रयत्न करनेकी फ़ीस एक लाख रुपये मिलने की बात कही जाती है । नई और पुरानी मिस्कियत से समृद्ध बनकर वे एक सुखी गृहस्थ की तरह पूने में घा बसे थे । मेहुबपुरे में इस समय जहाँ लोकसंग्रह प्रेस है, उस बाड़े को देखते ही खोग समझ सकते हैं कि इस में रहनेवाला व्यक्ति किस प्रकार का होगा । किन्तु जब सुब दाते इसमें रहते थे, तब जिन्होंने उनकी वैभवसम्पन्न दशा देखी होगी, वही उनके विषय में सच्चा मत प्रकट कर सकता है ।

दाते महाशय की देहपटी ऊँचाई में कुछ फुट से अधिक थी, और उनकी पगड़ी की ऊँचाई मिलाकर देखने से तो यही प्रतीत होता था मानों कपड़े के थान को सीरपर उठाकर कोई नाख पीर जा रहा है । जिस प्रकार उनके शरीर की लम्बाई थी, उसी प्रकार वे चौड़ाई और मोटाई में भी पूरे थे । उनके सिर पर की पगड़ी के समान मोटी और विशाल काय पगड़ी पूने भर में दूसरे किसी के पास नहीं थी । उनकी आवाज भी शरीर के अनुसार ही थी । बिचूकर के बाड़े के दरवाजे पर से जैसे ही उन्होंने 'तिलक' को आवाज़ दी कि उस मकान का कोना कोना गूँज उठता था । उनकी भाषणप्रवृत्ति भी आवाज़ की तरह भराती हुई थी । उनके मुँह से किसके लिए क्या शब्द निकलेगा इसका कोई नियम ही न था । एकवार जैसे ही उनके मुँह से गालियां बरसना शुरू हुआ कि गालियां खानेवाले का साथी भी सुनते २ आश्चर्यचकित होजाता था । संभाषणात्मक अंगरेजी बोलने की आदत उन्हें बहुत थी और जैसे ही एकवार अंग्रेजी बोलना शुरू किया कि फिर वे घंटे

आधा घंटे से पहले मुँह बन्द नहीं करते थे। फिर उसमें कितनी सच बातें होंगी और कितनी दंतकथा एवं कितने उद्धरण और प्रमाण रहेंगे इसके लिए कोई नियम नहीं बताया जा सकता। क्यों कि ये तिलक से अवस्था में बहुत बड़े थे, अतएव उनसे ये लड़के की तरह बरतते थे। अर्थात् तिलक जैसांसे यदि कुछ कहना भी होता तो वे आज्ञा के ढंग पर कहते थे। उलटे-सीधे युक्तिवाद अथवा विवेक शील चर्चा तो मानों दाते जानते ही नहीं थे। उनके भाषण में जो बातें होती थी वे बहुधा इसी प्रकार सिद्धान्तमूलक होती थी कि 'अमुक बात होनी ही चाहिये और न हो तो भी अवश्य होनी चाहिये।' और कमसे कम उनके भारी जूते की ठोकर या भीमसेनी मुठ्ठी के आघात की शक्ति से न होसकनेवाली कोई बात ही नहीं थी। बोलनेकी ही तरह उनका हँसना भी ठानबन्द घोड़े के हिनहिनाने जैसा था। जब तिलक उनके सामने खड़े होते और संभापन जोरोंपर होने लगता तब देखनेवाले को यही प्रतीत होता था कि ये भीमसेन तिलक को बगल में दबाकर गाड़ी में डाल कहीं उठा तो नहीं ले जायँगे ? किन्तु वामनमूर्ति तिलक की योग्यता को दाते महाशय ही भलीभाँति समझे हुए थे। इसीलिए वे तिलक के विषय में कहा करते थे कि "है तो अभी यह छोकरा ही, किन्तु तरवारबहादुर है।" आगे चलकर तो निकमी हालत में गप्पे ओकनेके लिए तिलक का मकान दाते-जीका एक झुंडासा बन गया था। और तिलक को भी लाचार होकर अपना बहु-तसा समय इस काम में देना पड़ता था। यहाँतक कि जी ऊब जाने पर भी इस महाशय को अप्रसन्न न करनेके विचार से संकोच कर उन्हें इनके पास बैठना पड़ता था। कभी २ वे तिलक को ही अपने यहाँ बुलवा लेते, और घूम-फिर कर लोगों को अपना घर दिखानेकी जो बुरी आदत कुछ लोगों में होती है, उसकी सनक सवार होने पर तलघर में जमा कर रखे हुए दस-बीस तरह के अचार-मुरब्बे के बर्तनों से लगाकर तिजोरी में रखे हुए सोने चांदी के ज़ेवर और हारे मोती आदि सभी वस्तुएँ दिखलाकर वे तिलक को अपने ऐश्वर्य से परिचित करा देते थे।

किन्तु उनका यह ऐश्वर्यप्रदर्शन मंडप के विवाद में तिलक के लिए किसी अंशमें उपयोगी सिद्ध हुआ, वह इस प्रकार कि दाते महाशय जो भी महान् धर्मनिष्ठ नहीं थे, किन्तु फिरभी मंडप-वाद में उनका झुकाव नातूपत्र की ही ओर रहा, अतएव मंडप में परिपद् न होनेदेने विषयक उनका मत भी धीरे २ सारे शहर में प्रकट हो गया। दाते के मिल जानेसे नातूपत्र को बड़ी सहायता पहुँची। किन्तु फिर भी इस झगड़े में दाते महाशय आरंभ में प्रकट रूपसे नहीं पड़े थे। किंतु जो उनके पंजे में फँसता उसीके सामने वे परिपद् के घुरे उड़ाया करते थे। फिरभी वे राष्ट्रीय सभा को जी जानसे सहायता करनेवालों में से नहीं थे। आगे

पहले कर्मि कमेटी में भगडा बह गया और किसी एक पक्ष के ही हाथ में राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था सौंप देने के बिन्दु दिखाई देने लगे। किन्तु इस बात का निश्चय कांग्रेसनम आधिक दृष्टि से कौनसा पक्ष अधिक योग्य है, इसका विचार किये बिना भी काम नहीं चल सकता था। क्योंकि केवल परिधम की दृष्टि से तिलक का पक्ष कमजोर नहीं था, किन्तु रुपये का संवाज सामने आनेपर उसे सहज ही में भुङ्क जमा पड़ता था। यह हम पहलेही कह आये हैं कि बाळासाहेब नानू से जो कुछ सहपदा मिल रही थी वह नाममात्र की और शुद्ध ही थी, क्योंकि रुपये का संवाज सामने आतेही ये हजारों बहाने पेश करने लग जाते थे। तिलक जिन बाबू महाराज को धरना मया मिल बनाया था वे भी नाममात्र के ही धीमान थे, कौं कि गल बारह पचास दणक-संबंधी मुकर्रमें के कारण उन्हें भी जोगोंका देना होगा था। किन्तु फिरभी तिलक की ओरसे चाहे जितनी रकम का प्रामिसरी नोट लिखकर रखा जातेही वे अपनी उदार वृत्ति के अनुरूप उसपर हस्ताक्षर कर देनेमें त्रा भी आगा-पीछा न देखते थे। किन्तु उनके भी प्रामिसरी नोट की इस समपसाहूकारोंमें कोई कीमत नहीं रही थी। ऐसी दशा में कर्मि कमेटी का भगडा, अप्रमग इस मुद्देतक पहुँच गया कि राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था को अपने हाथमें लेनेकी त्रिम किसी पक्षकी इच्छा हो वह सभा को सफल बनाने की जमानत के तौरपर दस हजार रुपये पहले गिन दे। क्योंकि मोखले पक्ष में बड़े २ पकीज, पेंशनर आदि व्यक्ति और रानडे जैसे की अप्रत्यक्ष जमानत रहनेके कारण वे जब चाहते सभी दसहजार रुपये गिन सकते थे। इसके विरुद्ध तिलक की ओर यद्यपि बहुजनमत अवश्य था किन्तु नन्द दस हजार की रकम का कोई प्रबंध नहीं था। जब यहाँ रकम का संवाज तै होनेपर बात आगई तब तिलक बाळासाहेब नानू के पास यह रकम बतौर कर्ज के लेने गये, किन्तु उन्होंने यही जवाब दिया कि बिना पूरी वारण के हम कुछ भी नहीं दे सकते। इस कठिनाईमें फँस जानेपर तिलक को सहजभाव से दाते महाशयका स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि तबखर में ले जाकर अपना ऐश्वर्य दिखानेवाले इन महानुभाव में अपनी धना-श्रवा के ही समान धैर्य भी है या नहीं। इसकी परीचा करनी चाहिये। किन्तु आश्रय की बात यह है कि दाते महाशय इस साहस की परीचा में प्रथम ध्रेणि में उत्तीर्ण हुए। एक दिन रातके वक्त तिलक और उनके मित्र घासुदेवराव जोशी सुन्नी में जान लेकर असमय दाते के घर गये। क्योंकि इस तरह वे वक्त तिलक के आनेकी कभी संभावना न थी, अतएव उन्हें अचानक आया देख दाते को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। किन्तु वातचीत होते २ जब तिलक ने यह रुपयेकी समस्या उनके सामने पेश की और कहा कि दस हजार गिन देनेपर ही राष्ट्रीय सभा अपने

आधा घंटे से पहले मुँह बन्द नहीं करते थे। फिर उसमें कितनी सच बातें होंगी और कितनी दंतकथा एवं कितने उद्धरण और प्रमाण रहेंगे इसके लिए कोई नियम नहीं बताया जा सकता। क्यों कि ये तिलक से अवस्था में बहुत बढ़े थे, अतएव उनसे ये लड़के की तरह बरतते थे। अर्थात् तिलक जैसांसे यदि कुछ कहना भी होता तो वे आज्ञा के ढंग पर कहते थे। उलटे-सीधे युक्तिवाद अथवा विवेक शील चर्चा तो मानों दाते जानते ही नहीं थे। उनके भाषण में जो बातें होती थीं वे बहुधा इसी प्रकार सिद्धान्तमूलक होती थी कि 'अमुक बात होनी ही चाहिये और न हो तो भी अवश्य होनी चाहिये।' और कमसे कम उनके भारी जूते की ठोकर या भीमसेनी मुठ्ठी के आघात की शक्ति से न होसकनेवाली कोई बात ही नहीं थी। बोलनेकी ही तरह उनका हँसना भी ठानबन्द घोड़े के हिनहिनाने जैसा था। जब तिलक उनके सामने खड़े होते और संभाषण जोरोंपर होने लगता तब देखनेवाले को यही प्रतीत होता था कि ये भीमसेन तिलक को बगल में दबाकर गाड़ी में डाल कहीं उठा तो नहीं ले जायँगे ? किन्तु वामनमूर्ति तिलक की योग्यता को दाते महाशय ही भलीभाँति समझे हुए थे। इसीलिए वे तिलक के विषय में कहा करते थे कि "है तो अभी यह छोकरा ही, किन्तु तरवारबहादुर है।" आगे चलकर तो निकमी हालत में गप्पे ठोकनेके लिए तिलक का मकान दाते-जीका एक अड्डासा बन गया था। और तिलक को भी लाचार होकर अपना बहु-तसा समय इस काम में देना पड़ता था। यहांतक कि जी ऊब जाने पर भी इस महाशय को अप्रसन्न न करनेके विचार से संकोच कर उन्हें इनके पास बैठना पड़ता था। कभी २ वे तिलक को ही अपने यहां बुलवा लेते, और धूम-फिर कर लोगों को अपना घर दिखानेकी जो तुरी आदत कुछ लोगों में होती है, उसकी स्मक सवार होने पर तलघर में जमा कर रखे हुए दस-बीस तरह के अचार-मुरब्बे के बर्तनों से लगाकर तिजोरी में रखे हुए सोने चांदी के जेवर और हीरे मोती आदि सभी वस्तुएँ दिखलाकर वे तिलक को अपने ऐश्वर्य से परिचित करा देते थे।

किन्तु उनका यह ऐश्वर्यप्रदर्शन मंडप के विवाद में तिलक के लिए किसी अंशमें उपयोगी सिद्ध हुआ, वह इस प्रकार कि दाते महाशय जो भी महान् धर्मनिष्ठ नहीं थे, किन्तु फिरभी मंडप-वाद में उनका रुकाव नातूपर की ही और रहा, अतएव मंडप में परिपक्व होनेदेने विषयक उनका मत भी धीरे २ धीरे शहर में प्रकट हो गया। दाते के मिल जानेसे नातूपर की बड़ी सहायता पहुँची। किन्तु फिर भी इस झगड़े में दाते महाशय आरंभ में प्रकट रूपसे नहीं पड़े थे। किन्तु जो उनके पंजे में फैसता उसीके सामने वे परिपक्व के बुरे उदाहरण होते थे। फिरभी वे राष्ट्रीय सभा की जी जानसे सहायता करनेवालों में से नहीं थे। प्रायः

पत्रकार वर्किंग कमेटी में झगडा बढ़ गया और किसी एक पक्ष के ही हाथ में राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था सौंप देनेके चिन्ह दिखाई देने लगे । किन्तु इस बात का निश्चय करतेसमय आर्थिक दृष्टि से कौनसा पक्ष अधिक योग्य है, इसका विचार किये बिना भी काम नहीं चल सकता था । क्यों कि केवल परिधम की दृष्टि से तिलक का पक्ष कमजोर नहीं था, किन्तु रुपये का सवाल सामने आनेपर उसे सहज ही में झुक जाना पड़ा था । यह हम पहलेही कह आये हैं कि बालासाहब नातू से जो कुछ सहायता मिल रही थी वह नाममात्र की और शुद्ध ही थी, क्यों कि रुपये का सवाल सामने आतेही वे हजारों बहाने पेश करने लग जाते थे । तिलक जिन बाबा महाराज को अपना नया मित्र बनाया था वे भी नाममात्र के ही धीमान थे, यों कि गत बारह वर्षोंसे दत्तक-संबंधी मुकदमों के कारण उन्हें भी लोगोंका देना होगा था । किन्तु फिरभी तिलक की ओरसे चाहे जितनी रकम का प्रामिसरी नोट लिखकर रखा जातेही वे अपनी उदार वृत्ति के अनुरूप उसपर हस्ताक्षर कर देनेमें जरा भी आगा-पोछा न देखते थे । किन्तु उनके भी प्रामिसरी नोट की इस समय साहूकारोंमें कोई कीमत नहीं रही थी । ऐसी दशा में वर्किंग कमेटी का झगडा, प्रथम इस मुद्देतक पहुँच गया कि राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था को अपने हाथमें लेनेकी जिस किसी पक्षकी इच्छा हो वह सभा को सफल बनाने की जमानत के तौरपर दस हजार रुपये पहले गिन दे । क्यों कि गोखले पक्ष में बडे २ बकील, पेशवर आदि व्यक्ति और रानडे जैसे की अप्रत्यक्ष जमानत रहनेके कारण वे जब चाहे सभी इसहजार रुपये गिन सकते थे । इसके विरुद्ध तिलक की ओर यद्यपि बहुजनमत अवश्य था किन्तु नवद दस हजार की रकम का कोई प्रबंध नहीं था । जब यही रकम का सवाल से होनेपर बात आगई तब तिलक बालासाहब नातू के पास यह रकम बतौर कर्ज के लेने गये, किन्तु उन्होंने यही जवाब दिया कि बिना पूरी धारण के हम कुछ भी नहीं दे सकते । इस कठिनाईमें फैस जानेपर तिलक को सहजभाव से दावे महाशयका स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा कि तबखर में ले जाकर अपना ऐश्वर्य दिखलानेवाले इन महाशयों में अपनी धना-प्यता के ही समान धैर्य भी है या नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिये । किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि दावे महाशय इस साहस की परीक्षा में प्रथम श्रेणि में उत्तीर्ण हुए । एक दिन रातके बरू तिलक और उनके मित्र वासुदेवरव जोशी मुठ्ठी में जाव लेकर असमय दाते के घर गये । क्योंकि इस तरह वे बरू तिलक के आनेकी कभी संभावना न थी, अतएव उन्हें अचानक आया देख दाते को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था । किन्तु वास्तुवत होते २ जब तिलक ने यह रुपयेकी समस्या उनके सामने पेश की ओर कहा कि दस हजार गिन देनेपर ही राष्ट्रीय सभा अपने

आधा घंटे से पहले मुँह बन्द नहीं करते थे। फिर उसमें कितनी सच बातें होंगी और कितनी दंतकथा एवं कितने उद्धरण और प्रमाण रहेंगे इसके लिए कोई नियम नहीं बताया जा सकता। क्यों कि ये तिलक से अवस्था में बहुत बड़े थे, अतएव उनसे ये लड़के की तरह बरतते थे। अर्थात् तिलक जैसासे यदि कुछ कहना भी होता तो वे आज्ञा के ढंग पर कहते थे। उलटे-सीधे युक्तिवाद अथवा विवेक शील चर्चा तो मानों दाते जानते ही नहीं थे। उनके भाषण में जो बातें होती थी वे बहुधा इसी प्रकार सिद्धान्तमूलक होती थी कि 'अमुक बात होनी ही चाहिये और न हो तो भी अवश्य होनी चाहिये।' और कमसे कम उनके भारी जूते की ठोकर या भीमसेनी सुठ्ठी के आघात की शक्ति से न होसकनेवाली कोई बात ही नहीं थी। बोलनेकी ही तरह उनका हँसना भी ठानबन्द घोड़े के हिनहिनाने जैसा था। जब तिलक उनके सामने खड़े होते और संभाषण जोरोंपर होने लगता तब देखनेवाले को यही प्रतीत होता था कि ये भीमसेन तिलक को बगल में दबाकर गाड़ी में डाल कहीं उठा तो नहीं ले जायँगे ? किन्तु वामनमूर्ति तिलक की योग्यता को दाते महाशय ही भलीभाँति समझे हुए थे। इसीलिए वे तिलक के विषय में कहा करते थे कि "है तो अभी यह झोकरा ही, किन्तु तरवारबहादुर है।" आगे चलकर तो निकमी हालत में गप्पे ठोकनेके लिए तिलक का मकान दाते-जीका एक झट्टासा बन गया था। और तिलक को भी लाचार होकर अपना बहु-तसा समय इस काम में देना पड़ता था। यहांतक कि जी ऊब जाने पर भी इस महाशय को अप्रसन्न न करनेके विचार से संकोच कर उन्हें इनके पास बैठना पड़ता था। कभी २ वे तिलक को ही अपने यहां बुलवा लेते, और घूम-फिर कर लोगों को अपना घर दिखानेकी जो बुरी आदत कुछ लोगों में होती है, उसकी सनक सवार होने पर तलघर में जमा कर रखे हुए दस-बीस तरह के अचार-मुरब्बे के बर्तनों से लगाकर तिजोरी में रखे हुए सोने चांदी के ज़ेवर और हीरे मोती आदि सभी वस्तुएँ दिखलाकर वे तिलक को अपने ऐश्वर्य से परिचित करा देते थे।

किन्तु उनका यह ऐश्वर्यप्रदर्शन मंडप के विवाद में तिलक के लिए किसी अंशमें उपयोगी सिद्ध हुआ, वह इस प्रकार कि दाते महाशय जो भी महान् धर्मनिष्ठ नहीं थे, किन्तु फिरभी मंडप-वाद में उनका झुकाव नातूपच की ही ओर रहा, अतएव मंडप में परिपद् न होनेदेने विषयक उनका मत भी धीरे २ सारे शहर में प्रकट हो गया। दाते के मिल जानेसे नातूपच को बड़ी सहायता पहुँची। किन्तु फिर भी इस झगड़े में दाते महाशय आरंभ में प्रकट रूपसे नहीं पड़े थे। किन्तु जो उनके पंजे में फँसता उसीके सामने वे परिपद् के घुरें उड़ाया करते थे। फिरभी वे राष्ट्रीय सभा को जी जानसे सहायता करनेवालों में से नहीं थे। आगे

। पंचा सामाजिक परिवर्तन से राष्ट्रीय सभा को घटना संबन्ध गरीब के लिए देर देव पड़ने। इस सभा में निरुद्ध ने आम सभा के लिए भी भाग नहीं लिया किन्तु फिर भी इस सभा की चर्चेंता हाती एक बात में सिर हो गई कि जिनके यहाँ विद्वत् इतने में मुख्य प्रभाव पर देव घंटे तक भाषण करके किसी को भी चर्चा नहीं होता। किन्तु उनके भाषण का सुननाभी गैर वार्जिव नहीं था। एलेन टर्नर सभा सभा के ही लिए समान रूप से चार्चर्चा है। और उनके चर्चा सभा भी चर्चर्चा है। चर्चा पर वह उनके अनुपाहों के हाथ में भी सभा के सभा नहीं गई तो हममें कोई चर्चा नहीं है। किन्तु परिवर्तन के मंडप में सरे विद्वत् वक्ति कमेटी का एक एक अनुपाह है। क्यों कि इसमें अधि-कृत्य का अधिकतम होता है। सुधारकों की प्रधानता रखनेवाली वक्ति कमेटी पर एलेन टर्नर के सभा सभा की बैठक के ही लिए विकास अपन किया है। किन्तु परिवर्तन के बहुजनसभा के विरुद्ध यदि राष्ट्रीय सभा के मंडप में होने देवे तो कमेटी में बनने अधिकारों का उपयोग किया तो वह सुधार सुधार विभास-कन ही कहा जायगा। वक्ति कमेटी के लोग जिस प्रकार सुधारमि है, उसी प्रकार विद्वत् और हम भी हैं। अथवा चर्चर्चा सभा की दया चर्चर्चा सभा भी लोग सुधारक लोग हैं। किन्तु सामाजिक परिवर्तन और उसके वेता जनसभा में चर्चर्चा है। वेभी दया में जब कि लोग परिवर्तन के लिए मंडप देने के विरुद्ध हैं, तो फिर हमें देता करनेका क्या अधिकार है? इ."

किन्तु दाते महाशय के ध्यापान का मतभी मैं इस सुविचार में नहीं था, वह एक भाषण के प्रवाह में उन्होंने दृष्टा करनेवाली जो दो एक बातें कह दी थी, यही ध्यान देने जैसी थी। उन्होंने कहा कि "यदि लोगों के विरुद्ध सभा की गई तो क्या वह राष्ट्रीय सभा करी जा सकती? और यदि उस में विरुद्ध मतवाले लोग गये तो क्या वे उन्हें पहासे द्या सकेंगे? कभी नहीं! यदि हमसे तो औरभी गवर्नर मंडली, राष्ट्रीय सभा में आग लग जायगी, और दया-नंद सरस्वती के समयवाला प्रसंग का उपस्थित होगा। क्योंकि सम्मति विध को तो सरकार ने अपनी सत्ता के बलपर पास कर लिया है। किन्तु एलेन के सुधारकों को क्या मज्जा है जो वे हमारे विरुद्ध जा सकें?—इन्द्राय-वपकाय स्वाहा" की तरह यदि अपनी दया कराना चाहें तो भले ही वे मनमानी कर सकते हैं। किन्तु क्या इस आदशाही शहर में हम उन्हें ऐसा करने दे सकते हैं? सामाजिक परिवर्तन एक रोग के समान है। अथवा यह एक कुलंग कुले के समान कही जा सकती है। इसे एकवार मंडप से निकाल देनेपर अन्य साधारण जन का क्या बुर हो जायगा"। इत्यादि। क्यों कि दाते महाशय की कीर्ति एक तो वेले ही सर्वप्र

हाथमें आसक्तो है । किन्तु यह हथपा मित्र कैसे ? इन शब्दों को सुनतेही दाते ने चण्णनाथका भी चित्रण न कर उत्तर दिया कि, रुपयों की तजवीज होजायगी, आप तो सभा का हाथ आनेका प्रयत्न कीजिये । किन्तु रुपये तो नकद होने चाहिये, इसका उपाय चतलाइये ? यद्यपि नातू के पास नकद रोकड़ बहुतकुछ हैं, किन्तु वे उसके लिए तारन मांगतें दें । यह सुनतेही दातेने कहा कि तारन लो, भिननो चाहो मैं दे सकताहूँ । इसके बाद तत्काल वे जोशी और तिलक को लेकर तलाचरमें गये और दस हजार से भी अधिक मूल्य के सोने और मोतीके जेवर का चित्रणा उठाकर बिना किसी रसिद के टुकड़े के उन्होंने तिलक के हाथ में दे दिया । उस चित्रण को धुपट्टे में छुपा कर तिलक और जोशी उस समय नातू के पास गये, और इस तरह वे दस हजार रुपये सट्टे होगये । तिलकने महाराष्ट्रीय जनता के लिए राष्ट्रीय सभा विषय अनिवार्यार्थ जो निवेदनपत्र प्रकाशित किया था, उसमें वर्तमान परिस्थिती की धाराओं में से एक इस प्रकार थी कि, “पूने का दस हजार का चंद्रा जो पक्ष चाहेगा वही दे सकेगा ” । इसका असली आधार वही दाते महाशय की ओरसे आधी रातके समय मिलाहुआ जेवर का डब्बा ही था ।

इस उदारता के कार्य से परिपद् के विपक्षियों में यदि प्रमुख के नाते एकदम दाते महाशय की ख्याति हो गई हो तो आश्चर्य नहीं । क्यों कि नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति समझकर परस्पर समझौता करा देनेके काम में भी उनका उपयोग कर देखा जाने लगा । फलतः जब उन्होंने रा. व. रानडे से भेट की, और उनसे इस बात के लिए वचन लेलिया कि हम मंडप में ही परिपद् करने की जिद्द ने पकड़ेंगे । इस तरह परिपद् अलग हो गई और दस हजार रुपये के बलपर कांग्रेस की व्यवस्था तिलक पंच के हाथ में आजाने के लक्षण दिखाई देने लगे । किन्तु इसी बीच बम्बई की स्टेरिंग कमेटी ने बीच में पडकर सारी व्यवस्था सात मंत्रियों के हाथ में देने की योजना उपस्थित की । इसे तिलक की ओरसे स्वीकृति मिलते ही सारा मामला बदल गया । अर्थात् वाकिंग कमेटी स्थायी रूपसे सुधारकों के हाथ में चली गई और परिपद् को मंडप से बहार करने विषयक रानडे के दिये हुए आश्वासन को वापस कराने में उनके अनुयाइयों ने हर एक प्रयत्न से सफलता प्राप्त करली । इन सब कारणों से दाते महाशय को अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करना पड़ा । ता. १० नवम्बर को रे मॉर्केट के मैदान में एक विराट् सभा की गई । जिस्मे कि उपस्थिति लगभग दस हजार के बतलाई गई थी । सभापति के स्थानपर डॉ. गड्रे की योजना होनेके बाद दो-एक प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए । उनमें एक प्रस्ताव इस आशय का भी था कि “जब कि बंबई की कमेटी ने पूना के लोगों को एक ओर रखदिया है, तो उस दशा में पूने की राष्ट्रीय सभा एकपक्षी ही कही जा सकती

१. श्रुति सामाजिक परिपद् से राष्ट्रीय सभा को अपना संबंध सदैव के लिए तोड़ देना चाहिये। इस सभा में तिब्बक ने नाम मात्र के लिए भी भाग नहीं लिया था। किन्तु फिर भी हम सभा की अपर्यता इसी एक बात से सिद्ध हो गई कि हमने धीरे धीरे तिब्बक दाते ने मुख्य प्रस्ताव पर डेढ़ घंटे तक भाषण करके किसी को भी बहूता नहीं छोड़ा। किन्तु उनके भाषण का मुद्दाभी गैर वाजिब नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय सभा सच के ही लिए समान रूप से भावस्थायी है। और उसके कर्णधार रानके भी पुत्रनीय है। अतएव यदि उनके अनुयायियों के हाथ में भी सभा की व्यवस्था चली गई तो इसमें कोई धुराई नहीं है। किन्तु परिपद् को मंडप में अपने विषयक वर्किंग कमेटी का हठ एकदम अनुचित है। क्यों कि इसमें अधिकांशों का अतिक्रमण होता है। सुधारकों की प्रधानता रखनेवाली वर्किंग कमेटी पर ऐसे के लोगों के केवल राष्ट्रीय सभा की बैठक के ही लिए विश्वास कायम किया है। किन्तु परिपद् को बहुजनसमाज के विरुद्ध यदि राष्ट्रीय सभा के मंडप में होने देने में कमेटी ने अपने अधिकारों का उपयोग किया तो यह सुद्धम् बुद्धि विश्वासघात ही कहा जाएगा। वर्किंग कमेटी के लोग जिस प्रकार सुधारप्रिय हैं, उसी प्रकार तिब्बक और हम भी हैं। अथवा संभ्रमी शिक्षा की हवा खानेनेवाले सभी लोग सुधारक होते हैं। किन्तु सामाजिक परिपद् और उसके नेता जनसमाज में अग्रिम हैं। ऐसी दशा में जब कि लोग परिपद् के लिए मण्डप देनेके विरुद्ध हैं, तो फिर इन्हें ऐसा करनेका क्या अधिकार है? इ. "

किन्तु दाते महाशय के व्याख्यान का असली मर्म इस युक्तिवाद में नहीं था, बल्कि भाषण के प्रवाह में उन्होंने दृष्टव्य वेदा करनेवाली जो दो एक बातें कह दी थी, परी ध्यान देने जैसी थीं। उन्होंने कहा कि "यदि लोगों के विरुद्ध सभा की गई तो क्या वह राष्ट्रीय सभा कही जा सकती? और यदि उस में विरुद्ध मतवाले लोग गये तो क्या वे उन्हें वहांसे हटा सकेंगे? कभी नहीं! बल्कि हमसे तो और भी गंभीर मंचगी, राष्ट्रीय सभा में भाग जग जायगी, और दयानंद सरस्वती के समयवाला प्रसंग या उपस्थित होगा। क्योंकि सम्मति बिना को तो सरकार ने अपनी सत्ता के बलपर पास कर लिया है। किन्तु ऐसे के सुधारकों की क्या मज्जा है जो वे हमारे विरुद्ध जा सकें?" "इन्द्राय-सचकाय स्वाहा" की तरह यदि अपनी दशा कराना चाहें तो भले ही वे मनमानी कर सकते हैं। किन्तु क्या इस आदराही शहर में हम उन्हें ऐसा करने दे सकते हैं? सामाजिक परिपद् एक रोग के समान है। अथवा वह एक कुलंग कुचे के समान कही जा सकती है। इसे एकबार मण्डप से निकाल देनेपर अन्य साधारण जन का क्या धूर हो जायगा"। इत्यादि। क्यों कि दाते महाशय की कीर्ति एक तो ऐसे ही सर्व

हाथमें आसकती है । किन्तु यह रुपया मिले कैसे ? इन शब्दों को सुनतेही दाते ने घणमात्रका भी चिजें न कर उत्तर दिया कि, रुपयों की तजवीज होजायगी, आप तो सभा का हाथ आनेका प्रयत्न कीजिये । किन्तु रुपये तो नकद होने चाहिये, इसका उपाय बतलाइये ? यद्यपि नातू के पास नकद रोकड बहुतकुछ हैं, किन्तु वे उसके लिए तारन मांगते हैं । यह सुनतेही दातेने कहा कि तारन लो, जितनी चाहो मैं दे सकताहूं । इसके बाद तत्काल वे जोशी और तिलक को लेकर तलघरमें गये और दस हजार से भी अधिक मूल्य के सोने और मोतीके जेवर का डिब्बा उठा कर बिना किसी रसिद के टुकडे के उन्होंने तिलक के हाथ में दे दिया । उस डिब्बे को दुपट्टे में छुपा कर तिलक और जोशी उस समय नातू के पास गये, और इस तरह वे दस हजार रुपये खडे होगये । तिलकने महाराष्ट्रीय जनता के लिए राष्ट्रीय सभा विषय अमनिवारणार्थ जो निवेदनपत्र प्रकाशित किया था, उसमें वर्तमान परिस्थिती की धाराओं में से एक इस प्रकार थी कि, “पूने का दस हजार का चंदा जो पच चाहेगा वही दे सकेगा ” । इसका असली आधार वही दाते महाशय की ओरसे आधी रातके समय मिलाहुआ जेवर का डिब्बा ही था ।

इस उदारता के कार्य से परिषद् के विपक्षियों मे यदि प्रमुख के नाते एकदम दाते महाशय की ख्याति हो गई हो तो आश्चर्य नहीं । क्यों कि नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति समझकर परस्पर समझौता करा देनेके काम में भी उनका उपयोग कर देखा जाने लगा । फलतः जब उन्होंने रा. व. रानडे से भेट की, और उनसे इस बात के लिए वचन लेलिया कि हम मंडप में ही परिषद् करने की जिद्द ने पकड़ेंगे । इस तरह परिषद् अलग हो गई और दस हजार रुपये के बलपर कांग्रेस की व्यवस्था तिलक पंच के हाथ में आजाने के लक्षण दिखाई देने लगे । किन्तु इसी बीच बम्बई की स्ट्रेचिंग कमेटी ने बीच में पडकर सारी व्यवस्था सात मंत्रियों के हाथ में देने की योजना उपस्थित की । इसे तिलक की ओरसे स्वीकृति मिलते ही सारा मामला बदल गया । अर्थात् वार्किंग कमेटी स्थायी रूपसे सुधारकों के हाथ में चली गई और परिषद् को मंडप से बहार करने विषयक रानडे के दिये हुए आश्वासन को वापस कराने में उनके अनुयाइयों ने हरएक प्रयत्न से सफलता प्राप्त करली । इन सब कारणों से दाते महाशय को अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करना पड़ा । ता. १० नवम्बर को रे मार्केट के मैदान में एक विराट् सभा की गई । जिसमे कि उपस्थिति लगभग दस हजार के बतलाई गई थी । सभापति के स्थानपर डॉ. गद्रे की योजना होनेके बाद दो-एक प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए । उनमें एक प्रस्ताव इस आशय का भी था कि “जब कि बंबई की कमेटी ने पूना के लोगों को एक ओर रखदिया है, तो उस दशा में पूने की राष्ट्रीय सभा एकपक्षीय ही कही जा सकती

।। फंडा सामाजिक परिषद् से राष्ट्रीय सभा की अपनी संरक्षित भूमि के लिए कोई ऐसा करिये। इस सभा में विवाद में मामला के लिए भी भाग नहीं लिया जा सकता। फिर भी हम सभा की कार्यवाही सभी एक बात में सिद्ध हो गई कि अपने भीतर विवाद होने में मुख्य प्रस्ताव पर बैठ बैठे तक भाषण करके किसी को भी धरती नहीं छोड़ा। किन्तु उनके भाषण का मुख्य भाग भी गैर वांछित नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय सभा सब के ही लिए समान रूप से आधारणीय है। और उसके राष्ट्रक सन्देश भी पूर्णतः है। अतएव यदि उनके अनुपाद्यों के हाथ में भी सभा की समस्या खड़ी गई तो इसमें कोई दुर्भाग्य नहीं है। किन्तु परिषद् को मंडप में अपने विषयक अधिकार कमेटी का एक एकदम अनुचित है। क्यों कि इसमें अधिकारों का प्रतिस्पर्ध होता है। सुधारकों की प्रधानता रखनेवाली पार्लियामेन्ट कमेटी पर होने के लोगों के बीच राष्ट्रीय सभा की बैठक के ही लिए विचार व्यय किया है। किन्तु परिषद् को अनुमानमान के विरुद्ध यदि राष्ट्रीय सभा के मंडप में होने देने में कमेटी ने अपने अधिकारों का उपयोग किया तो यह मुख्यतः सुझा विचार-रूप ही कहा जायगा। पार्लियामेन्ट के लोग जिस प्रकार सुधारणिय है, उसी प्रकार विवाद और हम भी हैं। अथवा कांग्रेसी विचार की हवा खानेनेवाले सभी लोग सुधारक होते हैं। किन्तु सामाजिक परिषद् और उसके नेता जनसमान में प्रसिद्ध है। ऐसी दशा में जब कि लोग परिषद् के लिए मंडप देने के विरुद्ध हैं, तो फिर उन्हें ऐसा करनेका क्या अधिकार है? इ."

किन्तु दाते महाशय के व्याख्यान का असली भर्मा इस पुस्तिका में नहीं था, बल्कि भाषण के प्रवाह में उन्होंने दृष्टांत पैदा करनेवाली जो दो एक बातें कह दी थी, यही ध्यान देने जैसी थी। उन्होंने कहा कि "यदि लोगों के विरुद्ध सभा की गई तो क्या वह राष्ट्रीय सभा कही जा सकती? और यदि उस में विरुद्ध मतवाले लोग गये तो क्या वे उन्हें यहाँसे हटा सकेंगे? कभी नहीं! बल्कि इससे तो और भी गंभीर मंचनी, राष्ट्रीय सभा में भाग जग जायगी, और दयानंद सरस्वती के समयकाळा प्रसंग का उपस्थित होगा। क्योंकि सम्मति बिना कोई सरकार ने अपनी सत्ता के बलपर पास कर लिया है। किन्तु पूने के सुधारकों की क्या मज़ाज है जो वे हमारे विरुद्ध जा सकें?—'हन्दाय-सपकाय स्वाहा' की तरह यदि अपनी दशा कराना चाहें तो भले ही वे मनमानी कर सकते हैं। किन्तु क्या इस आदर्शही शहर में हम उन्हें ऐसा करने दे सकते हैं? सामाजिक परिषद् एक रोग के समान है। अथवा वह एक कुलंग कुत्ते के समान कही जा सकती है। इसे एकबार मंडप से निकाल देनेपर अन्य साधारण जन का क्या दूर हो जायगा"। इत्यादि। क्यों कि दाते महाशय की कीर्ति एक तो ऐसे ही संबंध

कैसे हुई थी, तब मैं भी फिर उनका इस प्रकार ज़ोरदार स्वागतान होगया। अब क्या प्रश्न था ? सभा भी इनकी वही थी कि उसके प्रस्ताव स्वीकृत होनेकी घोषणा करनेके लिए जीत-नामके पत्रके दो से जाकर रख दिये गये थे। अतः प्रस्ताव स्वीकृत होने दो ' वही बजाने ' के लिए इन्हीं के हुजूम देते दी जाने की मजबूतवादी के साथ अपना पक्ष दो जगह। इस डंग से जिस सभा का काम चल रहा था, उस में भागीदारी आकर क्या कर सकता था ? अतः सभा से जोड़ते समय लोग मैं पदों चली जाता सुना गई कि, या तो राष्ट्रीय सभा में मजबूत मंचों को अपना मण्डप में आग लगा से जलगी, या फिर ' इन्डियन-तन्त्राय स्वाहा ' का दण्ड दिखाई देगा। उम्मीद कि मण्डप अभी बनना शेष था। किन्तु कल्पनाप्रधान लोगों को यह अभी से जलता दिखाई देने लगा। लोग कहते थे कि, वैसे ही जब लोगों को पशु कहा जाता है, तो फिर यदि उन्होंने पशुओं की तरह बर्ताव दिया तो हममें आश्चर्य माननेकी क्या आवश्यकता है ? कुछ दिनों बाद जब सभा के लिए मण्डप बननेकी शुरुआत हुई, तब आते महाशय प्रतिदिन संख्या समय गाड़ी में बैठकर नदी जाते और जानबूझकर उन लोगों को चिढ़ानेके लिए कमपर दण्ड रखा आगपास के लोगों से कहने लगते कि मंडप में ' आग लगानेके लिए यह जगह बड़े मौके की है '। क्यों कि सचमुच में आग लगाने-वाला मनुष्य अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट नहीं करता है। किन्तु भयभीत व्यक्तिों को इस तरह की आते सुनानेका फल भी क्या हो सकता था ? पर इसके दो-एक सप्ताह पश्चात् तो यह विवाद ही मिट-गया। अर्थात् सामाजिक परिपद् के मंत्री रा. व. रानडे ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया कि हम अपनी परिपद् का अधिपेशन श्रमस्थान में करेंगे। किन्तु फिर भी राष्ट्रीय सभा के व्यवस्थापकों पर लोगों का जो अविश्वास होगया वह अभी तक कायम ही था, अतएव मंडप में आग लगा दी जानेविषयक भय उनके चित्त को सशंक ही बनाये हुए थे। इसी लिये उन्होंने आग बुझानेके साधनों की भी मण्डप के पास ही भली भाँति योजना कर ली थी।

बीकानगर कमेटी से इस्तीफा देतेही तिलक ने अत्यन्त के अपने किये हुए कार्य एवं जमाखर्च का हिसाब तत्काल प्रकाशित कर दिया और इस तरह से कांग्रेस के कार्य से एकदम मुक्त होगये। किन्तु परिपद् को मण्डप से बाहर निकालनेका जो काम शेष रहा था उसकी सींच-तान और भी दो-एक सप्ताह चलती रही। इसी बीच तिलक ने आवश्यक निवेदनपत्र भेजकर बाहर के लोगों को सूचित कर दिया था कि राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधि चुननेकी जो सभा की जाय, उसमें चुनाव केही साथ २ यह प्रस्ताव भी होना चाहिये कि सभा के मंडप में परिपद् न की जाय।

फलतः इस प्रकार के प्रस्ताव पास किये जाकर घदाधर पार्किंग कमेटी के पास भेजे जाने लगे। इधर पार्किंग कमेटी ने "राष्ट्रसभा समाचार" के नामसे एक बुलेटिन (अस्थायी पत्र) निकाल कर उसे ज्ञानप्रकाश के साथ बाँटना शुरू किया, जिसमें कि उसने अपने पक्षका सुझासा लोगों के सामने पेश करनेका प्रयत्न किया था। इसी प्रकार परिषद् के मंत्री रा. च. रानदे ने अन्य प्रान्तों से सम्मति प्राप्त करनेके लिए जो पत्र भेजे थे, उनके उत्तर अथवा स्वतंत्र सन्देश के रूप में भी भेजे जाने लगे थे। उनमें भी यही सलाह मिलती थी कि यदि परिषद् को मंडप में जानेकी ज़िदसे राष्ट्रीय सभा में ही विघ्न उपस्थित होनेकी संभावना है तो इस आग्रह को बिना विचार के छोड़ देना चाहिये। खंडनटाइम्स, अमृतवाजार पत्रिका, इंडियन नेशन, हिन्दू पेट्रियट, होप, पौवर, नेशनल गार्डियन, हिन्दू [मन्त्रालय] प्रभृति पत्रों ने भी इसीके लिए जो हस्ता मचाया था, और दातेने आम सभा में व्याख्यान देते समय उनमें के कुछ उद्धरण भी चढ़ सुनाये थे। इस तरह बंगाल के 'इंडियन मिरर' नामक पत्र को छोड़ कर और कोई भी मंडप में परिषद् जानेका समर्थन नहीं कर रहा था। स्थान २ के शास्त्री और विद्वान् लोग तो मूलतः जब परिषद् के ही विरोधी थे, तो फिर ये उसे मण्डप में न होने देनेके विरुद्ध होंगे या नहीं, यह बतलानेकी ही आवश्यकता नहीं रह जाती। कई स्थानों में राष्ट्रीय सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होता देख, सामाजिक परिषद् के लिए मुफ़्तार चुनकर उसका राष्ट्रीय स्वरूप व्यक्त करनेका भी प्रयत्न किया गया। किन्तु वह व्यर्थ ही था। क्योंकि छोटे २ गाँवों में तो परिषद् को कोई प्रशंसा ही न था, किन्तु शहरों में भी कहीं किसी कोठरी या बराम्दे में इनेगिने लोग इकट्ठे होकर अथवा वातावरण अनुकूल न होनेसे कहीं २ दर्वाजे बन्द करके भी इस चुनाव के लिए सभापति की जाने लगीं। क्योंकि सुधारक लोग पट्टनों में से चतुर अथवा घुबेपर पड़े हुए हीरे के समान कहे जाते थे, और इस विशेषणों को कोई प्रशंसा के अर्थ में जगा लेता था तो कोई निंदा के। किन्तु इस प्रकार के विवाद कहीं खून का छिटा लगे बिना मिट नहीं सकते थे, फलतः पूरे में इसका प्रयोग हो गया। ता. २३ नवम्बर को न्यू इंग्लिश स्कूल के अध्यापक और सुधारकपत्र के तत्कालीन सम्पादक वासुदेव बलवंत पटवर्धन आदि जब 'हेम्बेट' का खेज देखकर पिङ्गली रातको बोट रहे थे, तब अचानक किसीने उनपर छापी चलाई, और उससे उनके सिरपर थोड़ासा ज़रम भी हो गया। यद्यपि छापी चलानेवाले का पता न लगा सका, किन्तु सुधारक पक्ष का सन्देश तो तिलक पार्टीपर ही था। फलतः कुछ समय के लिए लोगों की जनान पर यही चर्चा रहने लगी। इस घटनापर से सुधारक लोग सुझसुझा करने लगे कि आज यदि एकके सिर में लाटी लगी है तो कब

अवरयही मण्डप में भी आग लगा दी जानेका संभव है। आगे क्या होता यह तो ईश्वर ही जाने, किन्तु श्रीधर विठ्ठल दाते के भीतिप्रद व्याख्यान और वासुदेवराव पटवर्धन के सिर में लगी हुई चोट से लोकमत काँप अवरय गया। कुछ भी समझिये, किन्तु इस बातसे रहे सहे आग्रह के भाव भी दूर होगये, और परिषद् को मण्डप से हटना ही पड़ा।

ता. २८ नवम्बर को रा. व. रानडे ने तारद्वारा यह सूचित किया कि सामाजिक परिषद् के लिए इस बार राष्ट्रीय सभा का मण्डप न मांगने का ही हमने निश्चय कर लिया है। वस फिर क्या देर थी? तत्काल ही तो केसरी ने अतिरिक्त अंक निकाल कर महाराष्ट्र भर में यह खबर पहुँचा दी। स्टोर्गेडिंग कांग्रेस कमेटी के अधीनस्थ वास कमेटियों की ओरसे परिषद् के लिए अनुकूल सम्मति मिली थी, और दसने समझौते के लिए सिफारिश की थी। किन्तु प्रत्येक स्थान की कांग्रेस कमेटियाँ रानडे के अनुयाइयों के ही हाथ में थी अतएव रानडे जानते थे कि इनका बहुमत निरुपयोगी है। इसी लिए अन्त में सर्वसाधारण लोकमत को मान देकर उन्होंने परिषद् को मण्डप से बाहर लेजानेका ही निश्चय कर लिया। इस निर्णय का श्रेय कइएक कारणों को भलेही दिया जा सकता हो, किन्तु उसके सबसे अधिक हिस्सेदार राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ही थे। उन्होने पूना की वार्किंग कमेटी को स्पष्ट शब्दों में लिख दिया था कि “सुधारवादी मैं भी हूँ, किन्तु परिषद् के विषय में लोकमत पर ध्यान देना परमावश्यक है। अतएव यदि आप मुझे अपने यहां की सभा का अध्यक्ष बनाना चाहते हों तो मेरे पूना आनेसे पूर्व ही ये सब झगडे शांत हो जाने चाहिये”। इस अखिरी और स्पष्ट सूचना को पढ़ते ही रानडे को अपना आग्रह (हठ) छोड़ देना पड़ा। कहा जाता है कि परिषद् को मण्डप से हटानेकी सूचना सुरेन्द्र बाबू के पास (तारद्वारा) भेजते समय रानडे को बहुत बुरा लगा। क्यों कि आठ वर्षों से होती आनेवाली परिषद् को इस बार प्रथमतः अपने शहर में ही अलग करनेका प्रसंग आना सचमुच ही दिल को दुखाने जैसी बात थी। किन्तु लोग कहने लगे कि जब केवल आठ वर्षों से चले हुए नियम को बदलनेमें ही तुम्हें इतना दुःख होता है तो फिर सैंकड़ों वर्षों से चले आते हुए रीति-रिवाजों को तोड़ने में लोगों को कितना दुःख होता होगा? क्योंकि परिषद् में केवल सूचनाएँ नहीं की जाती, बल्कि समाजपर अत्यंत कड़े शब्दों में टीका-टिप्पणी भी की जाती है। अतएव इस प्रकार की अग्रिय परिषद् को लोगों की सर्वाधिक प्रिय राष्ट्रीय सभा के मण्डप में करनेका हठ धारण करना ही बहुत बड़ी भूल है। तो फिर इसे दुरुस्त करने में इतना दुःख क्यों होता है?

इस तरह संत में तिखक पक्ष की ही जीत हुई। किन्तु यहाँ हमें स्मरण रखना होगा कि तिखक ने इसका पुनरायोग कभी नहीं किया। हाँ, तो तिखक की ही तरह नागू पक्ष की भी हत्या पूर्ण हो गई। किन्तु राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था करनी मुबारकों के ही हाथ में थी, अतएव इस बात से रुझकर नागू पक्ष ने चंद्रा देवेंद्र काम से बहुत कुछ हाथ धीँव लिया। किन्तु तिखक ने अपना पही पुराना पुरे अपना रखकर लोगों से कहना शुरू किया की अभिप्राय का मूल ही अब सोझ आ जा कर दिया गया है, तो अब सभी प्रकार के लोगों को आगे बढ़कर सुने हों राष्ट्रीय सभा को सफल बनानेके लिए सहायता देने चाहिये। वही कि "राष्ट्रीय सभा का काम यदि 'अ'ने किया तो क्या, और 'ब'ने किया तो क्या ? हमारे लिए दोनों ही समान है। अतएव इसके लिए हठ धारण करना ही व्यर्थ है। और कमरे कम यह समय तो हठ धारण करनेके लिए कभी उपयुक्त हो ही नहीं सकता। वही कि सभा होनेमें अब हो तीन सप्ताह की हैं। देर है, अतएव अपने हठ को छोड़कर अपने शहर का नाम रखनेके लिए कमर कसना चाहिये, और वर्तमान प्रबंधक-समिति को अपनी ही समझकर सब प्रकार उसकी सहायता करनी चाहिये।" इसे उपदेशानुसार उनके हाथों संग्रह हो सकने योग्य २२०० रुपये का चंद्रा उन्हीने इकट्ठा करके भेज भी दिया। इसके बाद भी वर्किंग कमेटी में उमर पक्षों के समसमान सदस्य रहे जाकर दोनों पक्ष एकमतसे सभा का काम कर सकते थे। किन्तु अपने पराभव के कारण वर्किंग कमेटी असंतुष्ट हो रही थी, अतएव तिखक की ओरसे उपयुक्त प्रकार से सहायता का उपदेश किया जाते एवं प्रायश्च सहायता देने पर भी उसने अपना काम एकतरफा ही चलाया।

किन्तु इस तरह एकतरफा काम चलाने पर भी संतमें पूना की राष्ट्रीय सभा छट-पाट के साथ ही सम्पन्न हुई। वही कि सभा के अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से तिखक ने शुरूसे ही सूत मिला रक्खा था, और उन्हें पत्र लिखकर पूने की असली दया उचित समय पर सूचित कर दी थी। इसीलिए इन्होंने इस सूचना पर से वर्किंग कमेटी के भगने सोबनेका सुरेन्द्रबानू ने अनुरोध किया था। वही कि सभापतिजी वर्किंग कमेटी के मेहमान थे, अतएव उनका सब प्रकार सरकार करना तो कमेटी का कर्तव्य ही था। किन्तु तिखक ने व्यवस्थापक मंडल से अलग रहते हुए भी अपने पक्ष की विशिष्टता कायम रखनेके लिए सभापति के साकारादि के विषय में पूरी २ सावधानी रखी थी। वही कि सुरेन्द्रबानू के पूना आनेपर उनका जो स्वागत होनेवाला था, वह स्वागतसमिति की ओर से ही होता, किन्तु इससे पहले ही अपने पक्ष की ओरसे उनका स्वागत करनेकी तिखक ने एक योजना करली थी। क्योंकि अध्यक्ष महाशय को मनमाड स्टेशनपर उतरकर दौड़ होतेहुए

पूना भानेके लिए सूचित किया गया था, तदनुसार वे दौड़ स्टेशनपर आकर अपने डिब्बे में सो रहे थे। उनके स्वागत के लिए गोखले भी रात की गाड़ी से दौड़ पहुँचे। किन्तु सुरेन्द्रबाबू को सोते देखकर वे स्टेशनपर ही एक ओर उनके जगने की प्रतीक्षा में बैठ रहे। इधर तिलक ने अपने भानजे धोंडोपंत विद्वांस को पत्र देकर पहले ही दौड़ भेज दिया था। फलतः उन्होंने भी धीरेसे जाकर सुरेन्द्रबाबू के जगकर गाड़ी का दर्वाजा खोलते ही उनके हाथ में तिलक का पत्र दे दिया। इस तरह इस कौतुकयुक्त हुल्लड़ में तिलक ने बाजी मार ली। इसके बाद जब गोखले ने आकर देखा तो सुरेन्द्रबाबू के हाथ में तिलक का पत्र मौजूद था। सभापति का स्वागत कमेट्री की ओर से करनेके लिए पूना स्टेशन पर बहुत कुछ तैयारी हो चुकी थी। किन्तु तिलक, नातू एवं बाबामहाराज प्रभृति ने पहले ही हटपसर स्टेशनपर पहुँचकर वहीं सभापति का स्वागत एवं इत्रपान कर दिया। सारांश, तिलक की चतुराई से अध्यक्ष महाशय के हाथ में सबसे पहले उन्हीं का पत्र पहुँचा। और स्वागत-समारंभ भी सबसे पहले तिलक पत्र की ही ओरसे हुआ। क्यों कि तिलक ने अपने भानजे के हाथ जो पत्र भेजा था उसमें हटपसर स्टेशनपर इत्रपान की योजना का उल्लेख कर दिया था। अर्थात् ये दोनों योजनाएँ एकसाथ ही तिलक की सूझी; और उनके अनुसार सब बातें भी अचूक पूरी होगई। इसी प्रकार राष्ट्रीय सभा के दूसरे ही दिन संध्या समय पाँच बजे रे-मार्केट के मैदान में श्री. पंतप्रतिनिधि की अध्यक्षता में तिलक ने शिवाजी-स्मारकफण्ड के लिए विराट् सभा का आयोजन किया, और उस में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पं. मदनमोहन मालवीय आदिसे व्याख्यान भी दिलवाये। क्योंकि स्मारक आन्दोलन के मंत्री तिलक ही थे, और उससे सुधारकों का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था, इस दृष्टि से विचार करनेपर तिलक और सुरेन्द्रबाबू का यह निकट स्नेहसंबन्ध लोगों के चित्त को सुग्धकर रहा था। और सुधारक लोग इसे देखकर मनमसोस रहे थे। किन्तु इतनेही से काम न चल सका। फलतः इस सभा में से उठकर सब लोग वहींसे सीधे पेटिट के “ईंग्लिस नेस्ट” [चील का घोंसला] नामक बँगले पर गये, जहाँ कि श्री. बाबा महाराज की ओरसे राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधियों को गार्डेनपार्टी दी गई थी। इस आयोजन के कर्ताधर्ता भी तिलक के मित्र ही थे, अतएव इसमें भी तिलकपक्ष ने ही मौका साध लिया। इस तरह तिलक ने राष्ट्रीय सभा के मंत्री न रहते हुए भी एक ओर से परिपक्व को मण्डप से बाहर निकलवा दिया, और दूसरी ओर सभापति का स्वागत-सम्मान करके अपने पक्ष का महत्त्व भी परप्रांतीय नेताओं के चित्तपर जमा दिया। सामाजिक परिपक्व के लिए मंडप से अलग और बहुतही दूर अर्थात् इस समय जहाँ फर्न्यू-

सन कोंड्रेज का क्रिकेट मैदान है वहाँ की जगह खोद—काटकर साफ़ की गई, और वहाँ शामियाना खड़ा किया गया था। अतएव वहाँ उसका काम भी यथा-नियम समाप्त हुआ। किन्तु परिषद् में उन्हीं लोगों को आने दिया जाता था, जो कि क्रिकेट पास में रहते थे। और क्रिकेट भी आदमी को देख परखकर दिया जाता था। इस तरह वहाँ परका प्रबंध किया गया था।

इस बार भी सामाजिक परिषद् में न्या. रानडे का मंडप—वाद सम्बन्धी बड़े ही महत्व का भाषण हुआ। उनका किया हुआ स्पष्टीकरण इस भाषण का था कि “बाबू, कलकत्ता, साहीर, नागपुर, मद्रास, इलाहाबाद इतनी जगहों में से कहीं भी इस तरह का भगड़ा नहीं मचा। तो फिर वह पूने में ही क्यों हुआ? यह ठीक है कि पूना भी अन्य शहरों की बराबरी करता है, अतएव इसके लिए हम सब के चित्त में अभिमान है। इसी लिए मेरा अनुमान था कि जो बात पूने में हुई वह नहीं होनी चाहिये थी, किन्तु वह तो होकर ही रही। बाहर के कई स्थानों से पत्र और तार भी आये। क्यों कि लोगों को यह वाद व्यक्तिविषयक प्रतीत हुआ था, किन्तु असल में बात ऐसी नहीं थी। इस बारह व्यक्तियों के इकत्रित होनेपर भी मतभेद उत्पन्न होही जाता है, और इस प्रकार के व्यक्तिगत मतभेद तो संसार का अंत होनेतक भी नहीं मिट सकते। पूना की तरह अन्यत्र भी पक्षभेद विद्यमान है। अर्थात् एक की ओरसे दूसरे को तुराभला कहा जाना, और उसके विषय में लोकमत को बिगाड़ देना, सर्वत्र ही प्रचलित है। किन्तु इस सामान्य स्पष्टीकरण से इस मतंगपर समाधान नहीं हो सकता। तो फिर क्या यह कहा जाय कि मण्डप में परिषद् होने देने जैसी साधारण सी बात के लिए केवल कुछ हठ के लिए—दोनों ही पक्ष के पदे खिटे लोग इतने पागल होगये थे? नहीं, क्योंकि इसके लिए कई एक कारण बहुत ही गहरे हैं। अन्य स्थानों में जो काम करनेका धैर्य लोगों में न था, उसे पूने के लोगों ने दिखा दिया, यह बात भी मुझे उचित नहीं ज्ञात। इसी लिए सच्चा कारण तो मुझे यह जान पड़ता है कि समाज-सुधारका विकट प्रश्न हल करनेकी इसी एक देश में अनेक रीतियाँ प्रचलित हैं। बंगाल में समाज-सुधारकों ने ब्रह्मसमाज के नामसे एक स्वतंत्र दल ही खड़ा कर लिया है। किन्तु अकेले ईश्वरचंद्र विद्यासागर को छोड़ कर इस समाज में एक भी सच्चा समाज-सुधारक न निकला होगा। पर इससे एक सिरेपर काळी के उपासक अर्थात् गुराने मत के अनुयायी योयोबुद्ध जनसमाज, और दूसरी ओर ब्रह्मसमाजिस्ट अर्थात् एकदम नये मत के लोग, इस प्रकार दो सर्वथा प्रथक् वर्ग निर्माण होगये। और ये भी यहाँतक कि एक वर्ग का दूसरे से किसीभी प्रकार का संबंध नहीं रहा। जिस प्रकार बंगाल में ब्रह्मसमाज है जगभय उसी प्रकार पंजाब में धर्मसमाज का

ज़ोर है। किन्तु सामाजिक परिपक्वता का मूल उद्देश्य प्राचीन समाज-परम्परा की निसैनी छोड़कर पीठ पर पाँव रखते हुए दीवार फांदने का नहीं है। क्यों कि पुराणमतवादिता एक शक्ति है। जोकि भुलाई भी नहीं जा सकती, और निकम्मी भी नहीं बतलाई जा सकती। नया ही धर्मपथ बनाकर उस पर नई सामाजिक रचना करना एक अलग बात है, किन्तु इसी प्रकार के और भी कई मार्ग हैं, जो निकम्मे नहीं कहे जा सकते। अतएव जबतक सब को एक ही मार्ग स्वीकार नहीं होता, तबतक सब को प्रथक् रूप में भी सहयोग करना चाहिये। हमारे प्रान्त की विशेषता यह है कि बंगाल की तरह प्राचीन समाज से मुँह तोड़ बरताव करके या उसके साथ विद्रोह कर हम सुधारक लोग काम नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सभी रीतियों का उपयोग एक साथ किया जाता है। और जहाँतक हो सकता है जातियों के ही द्वारा हम सुधार कराते हैं। मौक़ा लगने पर शंकराचार्य को अपने पक्ष में मिलाकर आज्ञापत्र प्राप्त करनेका यत्न करते हैं। आवश्यकता जान पड़नेपर शपथपत्रिका पर हस्ताक्षर करके स्वयंनिर्मित बंधन के द्वारा प्रगति कर देखते हैं। इसी प्रकार जब ज़ुरूरत होती है तब कोई २ क़ानून की ओरभी दौड़ लगाने लगता है। किन्तु बंगाल की तरह हम सुधारक लोग अपनी अलग जाति या नया धर्म या सामप्रदाय नहीं बना रहे हैं। इस प्रान्त के सुधारकों का मार्ग अधिकांश लोगों को अनिश्चित, स्वच्छ और असम्बद्ध नहीं जान पड़ेगा। किन्तु यह निर्वलता नहीं बल्कि प्रधान शक्ति है। सुधारक और पुराणमतवादी एक ही छावनी में रहकर मार्गक्रमण कर रहे हैं, इसीसे तो पूने में भगड़े हुए। अलगसुभा निर्माण कर शुरू से वाद उत्पन्न होने ही न देना सरल कार्य था। किन्तु हमें तो उस मार्ग का ही अवलंबन नहीं करना था। इसी प्रकार व्यक्तिगत द्वेष और लोकसंभ्रम से भी पूना बचा हुआ नहीं था। किन्तु भगड़े का मूल कारण ही यह नहीं था। हाँ, इसने विवाद बढ़ाने में सहायता अवश्य दी। पर अन्य स्थानों में न हो सकने-वाला भगड़ा खड़ा होनेकी जड़ यही थी कि हम एकत्र रहकर ही अपनी २ दृष्टि से प्रगति करना चाहते हैं। ”

अंत में मण्डपवाद सम्बन्धी एक बात का उल्लेख करके हम इस प्रकरण को समाप्त करदेंगे। वह यह कि लोकमत या लोकशक्ति का ‘ब्रूट फोर्स’ अथवा “पाशवी शक्ति” के निंदाव्यंजक नामसे गोपालराव गोखले ने एक सक्क्यूलर में उल्लेख किया था, उसपर एक मनोरंजक विवाद खड़ा होगया था। यद्यपि यह विवाद किसी अंशमें शुष्क अवश्य था, किंतु इस समय वह तिलक के लिये लाभकारी था। अतएव उन्होंने उसकी शुरुआत की, और उसमें भी गोखले ने जब सेव्यीसाहय के पास जाकर शब्दार्थ के लिए पूछताछ की तो यह विवाद मुफ्त में बढ़ गया।

गोखले का मूल कारण इस आशय का था कि तिब्बत पूरे में 'मूट फोर्स' की सहायता से अपना कपन साथ सिद्ध कर दिखाना चाहते हैं। फलतः तिब्बत ने सम्भव ही हुए शब्द प्रयोग पर यहाँ शुरू करके जनता के सामने यह फारियाद रखा कि गोखले लोकमत को पशु-बल कहते हैं। यह बात निःसन्देह कही जा सकती है कि 'मूट' शब्द का अर्थ पशु या जानवर ही होता है। किंतु 'मूट फोर्स' का अर्थ 'शासकी शक्ति का प्रयोग' करना क्या बड़ा और कतां दोनों के लिए 'जान-वर' कहने के रूप में गाली देने जैसा हो सकता है, यही एकमात्र भगड़े का सपना रह जाता है। क्योंकि लोकमत कहनेसे केवल मुग़िषितों का ही मत नहीं समझा जा सकता; उस में आदिपितों के मत का भी समावेश हो जाता है। किंतु आदिपित होनेके कारण लोगों को पशु बलमाना उनका अपमान करनेके समान है, यही एक मात्र स्पष्टीकरण तिब्बत की ओरसे किया जाता था। क्योंकि जिस प्रकार 'लोक' शब्द की कोई निश्चितव्याख्या नहीं हो सकती उसी प्रकार 'मुग़िषित' का अर्थ भी निश्चित नहीं है। लोक शब्द का उच्चारण करनेसे जिस प्रकार उसमें समाज के स्तर डेढ़ श्रेष्ठतक एक दूसरे से संलग्न रहते हैं, उसी प्रकार मुग़िषितों में भी एक से एक अधिक विद्वान के रूप में अनेकानेक सिद्धियाँ होती हैं। अर्थात् 'लोक' कहने सब से अधिक विद्वान् का अर्थ भी नहीं लगाया जा सकता और न सबसे अधिक अज्ञ का ही आशय लिया जा सकता है। छात्रों, शाये का व्यापार करनेवाले लोग अशिषित होनेसे गढ़े, और लार्ड बेकन की दो एक पुस्तके पढ़नेवाले ऐनकधारी प्रभुष्ट मात्र विद्वान कैसे सिद्ध हो सकते हैं? डा. १२ नवम्बर के अंक में केसरी लिखता है कि "केसरी जन्मतः पशुओं का राजा होनेसे उसे तेजी-तम्बोली अथवा व्यापारी आदि को जानवरों में मिलाते कुछ भी तुच्छता या ख़ामा नहीं जान पड़ती। किम्बहुना यही जानवरों को ही वह अपनी शक्ति समझता है। फिर भलेही अंग्रेजी विद्याके कारण चावोंक अथवा वृषाभि-मानी बनजानेवाले लोक कुछभी कहते रहे।"

लोगों को जानवर कह देने के आरोप पर गोखले मनहीमन बहुत पड़ताये। सिवाय इसके सारागोष उनपर पहले ही से बिगड़ी बैठा था। उस में भी जब यह बात मालूम हुई कि सुधारकों ने जानवर कहा है, तब तो फिर पड़नाही क्या था। फलतः अब यह समस्या उपस्थित हुई कि इस भगड़े का फैसला कैसे हो? क्योंकि भगड़े की जड़ था अंग्रेजी शब्द का प्रयोग। अतएव तिब्बत का शब्दार्थ मिथ्या सिद्ध होनेपर यह दर्शाकर मामला उलटाय जा सकता था कि उन्होंने जान वृम्हकर लोगों को भ्रममें डालनेके लिए ही ऐसा किया है। फलतः गोख-ले ने अपने दस्तखत से निकला हुआ सरक्यूलर देवकन कॉलेज के प्रिंसिपल मि.

सेखी के पास भेजकर इस बात के लिए सम्मति मांगी कि ब्रूट फोर्स का जो अर्थ तिलक ने किया है, वह ठीक है या नहीं। इस पर सेखी साहब ने अपना मत इन शब्दोंमें लिख भेजा कि:—“To say that in attributing to certain people a design to carry their measures by ‘brute force’ you intended to call them brutes is non-sense” किन्तु इससे भी गोखले का पक्ष समर्थन विशेषरूप से नहीं हुआ। ‘ब्रूट फोर्स’ शब्दप्रयोग में ब्रूट का वाच्यार्थ जानवर न करके उसके स्थानपर लक्षणासे अंधा, धुन्ध शरीर बल, अथवा केवल शिरमण्णी का बल, अथवा अशिक्षित लोकसत्ता का बल भी निःसन्देह हो सकता है, तथापि शब्दार्थ केवल लक्षणाखंड हो जाने से मूल शब्द के उच्चारण करनेपर चित्त में उत्पन्न होनेवाले सभी विचार लुप्त नहीं हो सकते। और उस में के कुछ विचार यदि निन्दार्थजनक हो तो इस जबरन इस बात का आरोप से किया जाने पर भी शब्द प्रयोगकरनेवाला बच नहीं सकता कि इस में उसे किसी अंश निंदा अभिष्ट थी। यह पूछनेवाले से कि ‘ब्रूट-फोर्स’ का अर्थ ‘जानवर’ ही क्यों किया जाता है, बदले में यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस शब्द का प्रयोग करने समय तुम्हारे चित्त में निंदा का भाव नहीं था, इसका प्रमाण क्या दे सकते हो? क्यों कि यदि पाशवी शक्ति का अर्थ अशिक्षित लोकमत ही तुम्हें अभीष्ट था तो इसके बदले “opinion of uneducated people” का सरल एवं निर्विवाद प्रतिशब्द क्यों नहीं लिखा? तात्पर्य; गोखले ने पहले तो आक्षेप-जनक शब्द का उपयोग कर झगडा खड़ा कर दिया इसके बाद खुलासे के लिए सेखी साहब का प्रमाणपत्र पेश कर उसमें और भी वृद्धि कर दी। क्यों कि ‘तेली-तम्बोली के नेता’ और ‘ब्रूट फोर्स’ ये दो शब्द महाराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में स्थायीरूप से रहेंगे, अतएव उनकी उत्पत्ति इस मण्डपवाद में होनेसे यहां इतना विवेचन करना पडा है। तिलक का सार्वजनिक जीवन यदि एक कम्पनी के रूप में मान लिया जाय, तो सामान्य जनसमाज की सहायता उसके मुख्य द्वार पर लगा हुआ चावीका पथर कही जा सकती है। सारांश, इस विवाद का मूल तत्व सचमुच ही बड़े महत्व का है। इस विवाद के मुद्देपर तिलक की ओरसे गोखले को उत्तर दिया गया, वह उन (तिलक) की वादपद्धति का उत्कृष्ट नमूना होनेसे ता. १६ नवम्बर के केसरी के अग्रलेख की निम्न लिखित पंक्तियां इस स्थान पर विशेष रूपसे उद्धृत की गई है:—

“किन्हीं दो सरल अंगरेजी शब्दों का अर्थ बतलानेके लिए हमें प्रि. सेखी की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि ‘ब्रूट’ का अर्थ जानवर और ‘फोर्स’ का मतलब ‘शक्ति’ ही प्रधान रूप से होता है। इसे कोष के पन्ने उलटनेवाला हरएक व्यक्ति

स्वीकार कर सकता है। किन्तु मूट का अर्थ संख्यावाचक कोई भी नहीं बतजा सकता। अतएव 'मूट फोर्स' का जो अर्थ प्रि. सेन्सीने 'संख्या का बल' किया है, उनके व्यापक होनेकी बात सुरू शब्दोंको स्वीकार करनी पड़ेगी। यद्यपि इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि यदि किसीने किसी एक व्यक्ति को पैदा कर दिया तो इससे हो उसके सींग या पूंछ नहीं निकल आते किन्तु फिरभी हमारे कोटिकम को जरा भी धक्का नहीं पहुँच सकता। क्यों कि "जानवरों में शक्ति होती है, किन्तु ज्ञान नहीं होता; इसी लिए "जानवरों की शक्ति" इस शब्द का व्यापक अर्थ केवल संख्याके अर्थात् अज्ञान लोगों की शक्ति रूपमें भी लगाया जा सकता है। किन्तु व्यापक अर्थ में भी 'मूट फोर्स' शब्द का प्रयोग करने पर उससे लोगों के अपमान करने की बात शेष रह ही जाती है। क्यों कि केवल 'संख्या के जोर' से ही क्या अर्थ व्यक्त होता है? यही कि अज्ञान समाज का बल मार्केट में केवल खोपड़ियाँ ही इकट्ठी हुई थी और बुद्धिमत्ता केवल मुधारकों के ही अधीन थी, यही मूट फोर्स का अर्थ यदि प्रि. सेन्सी के कथनानुसार पदार्थ मान लिया जाय तो इसमें और हमारे किने हुए अर्थ में कोई अन्तर है, ऐसा हमें तो नहीं जान पड़ता।

"जिस प्रकार 'लोकमत' शब्द सामासिक है, उसी प्रकार 'मूटफोर्स' भी सम्मन्ना चाहिये। और यदि इसे योंही मानलिया जाय तो 'लोक' का आशय 'मूट' और मत का भावार्थ 'फोर्स' के रूप में सहज ही लगाया जा सकता है। सारांश, 'रे मार्केट में इकट्ठा जन समाज 'मनुष्यरूपेण सृगाभरति' अथवा 'साधारण्यः पुण्यविषादीनः' की श्रेणिका था। अतएव कहना पड़ेगा कि वेतों का मत पुण्यदीन पशु के मत के ही समान हो सकता है यही मूटफोर्स कहनेवालों का उद्देश्य था। क्यों कि अकारण ही शब्दवाद बदनाम कोई लाभ नहीं है। 'केवल संख्या के बल' इस शब्दों में 'केवल' के प्रयोग का हेतु 'बुद्धिहीन संख्या का बल' ही दर्शाने से है या नहीं? तो फिर लोगोका बुद्धिहीन कहा तो क्या और पशु कहा तो क्या, आशय तो एक ही है। 'मूटफोर्स' के अर्थ पर विवाद खड़ा करके अज्ञानका खेप दिखाकर मजबूत हो कर लिया गया है।"

भाग प्रीतवां. परिशिष्टि (१)

—:०:—

लो. तिलक का हिन्दू पत्रपर चलाया हुआ अभियोग ।

[इस परिशिष्ट में एक शर्तों-वाला ही नकल दी गई है । यह दावा तिलक मज्जा के " हिन्दू " पत्रपर चलायेवाला था । दावे की वजहसे शर्तों में दी हो गई है । यदि संक्षेप में कहा जाय तो मानना इस तरह पर था कि:—सेक्रेटरी-शिप के जगहें हूट जाने एवं परिषद् के मण्डप से हटा दिये जानेपर भी राष्ट्रीय मज्जा के लिए पूरे में प्रतिनिधि चुनने का हान अभी शेष ही था । किन्तु इस कार्य में निजक की मुक्ति हान कर गई । ता. २० दिसंबर के दिन सवेरे सुधारकोंद्वारा अधिष्ठाता समाज-समिति ने यह सूचित किया कि, पूना की ओरसे डेलिगेट चुननेके लिए नामावली की एक आमसभा रविवारपेठवाले कपड़े के बाड़ेमें आज संध्यासमय होनेवाली है । इस इमे गिर्ने घंटों के नोटिस और उस संकुचित स्थान का विचार करते हुए सभा करनेवालों का उद्देश्य तत्काल ही ध्यान में आसकता था । किन्तु उनसे टाहर लेनेके लिए तिलकपक्ष भी कुछ कम न था । अतएव निश्चित समय से घंटाभर पहले तिलक और उनके पक्षके प्रधान २ व्यक्ति तथा लॉ-ब्लास के विचारधियों ने जाकर सभा स्थलपर रखी हुई कुर्सियां और बेंच घेरी ली, यहांतक कि निश्चित समय पर जब गोखले तथा नगरकर आदि वहां पहुँचे तो उन्हें बैठने तक के लिए जगह न मिली । इसी गड़बड़ में ठीक सभा का समय होते ही वासुदेवराव जोशी ने उठ कर सभापति के लिए श्रीमंत दामोदर यशवंत जोग का नाम सूचित किया, और जोग ने भी अनुमोदन की प्रतीक्षा तक न करते हुए तत्काल सभापति का आसन ग्रहण कर लिया । लगेहाथ दूसरे एक महाशय ने उठकर तिलकपक्ष के लोगों की एक नामावली पूना के प्रतिनिधियों की सूची के रूप में पढ़ सुनाई । और ' आश्चर्यवत्पश्यति काश्चिदेन ' की तरह सुधारक पक्षवाले अवधान को सम्हल भी न पाये होंगे कि तबतक सभा की कार्यवाहि होकर सभा विसर्जित भी कर दी गई । विचारा सुधारक दल भेषकर घर लौट गया, और उने फिर से अलग सभा करके अपने पुरते प्रतिनिधि चुन लिये । तिलक की इस युक्ति पूर्ण हुल्लड़बाजी पर सुधारकों ने हो हल्ला मचाया, और भिन्न २ पत्रों को तारद्वारा इसका संवाद भी भेज दिया । उनमें इस आशय का भी मज़मून था कि तिलक के लॉ क्लास के विचारधियों ने गड़बड़ मचा दी । इस झूठी और बदनाम करनेवाली खबर के छापनेपर नीचे लिखे अनुसार दावा दायर करके ' हिन्दू ' पत्रसे क्षमा-प्रार्थना करानेका

तिलक का विचार था। और यदि अर्जी दाखिल हो जाती तो 'हिन्दू' पत्र के संपादक जी. सुमहाराय अश्वर के लिए यह विचित्र समस्या उत्पन्न हो जाती कि वे कांग्रेस में जाकर बैठें या सिटी मजिस्ट्रेट के इजलास में। किन्तु यह कहने की आवश्यकता तिलक का सचा कटाव बेचारे 'हिन्दू' पत्र के संपादक की अपेक्षा जिसने पूरे से यह मूल्य तार भेजा था उसीपर था। क्योंकि सुमहाराय अश्वर और तिलक के बीच परस्पर मैत्री थी। किन्तु अश्वर महाशय सुधारक थे, अतएव इस मंडपवाद में उनकी सहानुभूति गोखले पक्ष की ही ओर थी। जान पड़ता है कि इसी लिए तिलक ने सोचा होगा कि मित्र हो तो भी क्या बिंठा है, उसे भी बातों से सावधान करने लिए थोड़ी सी बानगी अवरण चलानी चाहिये। वही कि सुमहाराय अश्वर के सहकारी संपादक वीर राघवाचारियर पुराणमतवादी थे, एतएव अश्वर की अपेक्षा तिलक से ही उनकी घनिष्ठता अधिक थी। ये महाशय भी कांग्रेस में आनेवाले थे। यदि तिलक यह दावा दापर भी कर देते तो भी हम समझे हैं कि अंत में मामला उठा ही खिया जाता।]

अर्जी—दावा मेहरान सिटी मजिस्ट्रेट दर्जा १ की कोर्ट में

फरियादी—बाबू गंगाधर तिलक, सदाशिव पेठ पूता।

घनाम—जी. सुमहाराय अश्वर, हिन्दू पत्र के संपादक मुद्रक और प्रकाशक, १०० मार्टिनरोड मद्रास।

इंडियन पिनल कोड क्रबम २००

मुरई का दावा ई. पी. कोड क्रबम २०० के मुताबिक इस तरह है कि मुर-बाखेह मद्रास में निकलनेवाले रोजना अखबार "हिन्दू" के भाजिक, प्रापने और प्रकाशित करनेवाले हैं। इन्होंने अपने पत्र के ता. २१ दिसंबर सन १८८१ के अंक में इंडियन टेलिग्राफ के हेडिंग से पेज १ कॉलम ४ की शुरुआत में Disgraceful Squabble at Poona का खीपक देकर उसके नीचे अपने पूता के रिपोर्टर का भेजा हुआ तार छापा है। जिस में की पूने में ता. २० दिसंबर सन १८८१ के दिन रविवार पेठ के फरके के बाहे में होनेवाली धाम सभा का राज दिया गया है। उसमें मुरई और उसकी खों-गुलस की बेइमती करने-वाली मज़मून छापा गया है। वही कि वह मज़मून नुंग है, इस लिए उसे छापने से मुरई और उसका संरषा (खों-गुलस) की इच्छा को बहर धका पड़ता है। इससे मुरई की बेइमती हुई और उसके जी को बहुत पुरा खग रहा है। पर

काम मुद्दआलेह ने मुद्दई की इज्जत लेने के इरादे से ही किया है। और उसका अस्त्रवार पूने में शायी हो चुका है। जिस हेडिंग के नीचे वह मज़कूर छपा गया है उसपर निशान बनाकर इस के साथ पेश किया जाता है। गवाह ये हैं:—

१ मि. पी. वाज, सिटी पुलिस ईन्सपेक्टर पूना।

२ श्रीमंत दामोदर यशवंत जोग, सा. बुधवार पेठ।

३ रा. सा. गणेश रामचंद्र फडके, सा. सदाशिव पेठ।

४ श्री० वासुदेव गणेश जोशी, सा. सदाशिव पेठ, पूना।

५ रा० ब० श्रीराम भिकाजी जठार, सा. नारायण पेठ, पूना।

६ कृष्णाजी रघुनाथ, नेटिव जनरल लाइब्रेरी के मंत्री, पूना।

गवाही के लिए आते वक्त साथ में ता. २१ दिसंबर सन १८६५ का हिन्दू (मद्रास) का अंक साथ लाना चाहिये।

इनके सिवाय सुवूत के लिए और जो कुछ गवाह वगैरे की जरूरत होगी, वह पेशी के दिन हाजिर किये जायेंगे। इस तरह से सुवूत लेकर मुद्दआलेह की हक में इंडियन पिनल कोड की ५०० दफा के मुताबिक गुनाह करनेके लिए बाक्यादा तजवीज़ की जानी चाहिये। क्योंकि मुद्दआलेह इस बातकी कॉग्रेस में डेलिगेट की हैसियत से पूना आनेवाला सुनाया है, इस लिए एक समन्स उनके क्रायम मुकाम मद्रास में और दूसरा पूने में उनपर लागू किया जाने के लिए हुकम दिया जाय। फर ता. २३ दिसंबर सन १८६५ ई.।

सार्वजनिक काका.

काम मुद्दशालेह ने मुद्दई की इज्जत लेने के इरादे
असवार पूने में शायी हो चुका है। जिस हेडिंग
है उसपर निशान बनाकर इस के साथ पेश किया

- १ मि. पी. वाज, सिटी पुलिस ईन्सपेक्टर प
- २ श्रीमंत दामोदर यशवंत जोग, सा. बुध
- ३ रा. सा. गणेश रामचंद्र फदके, सा. स
- ४ श्री० वासुदेव गणेश जोशी, सा. सदा
- ५ रा० व० श्रीराम भिकाजी जठार, सा.
- ६ कृष्णाजी रघुनाथ, नेटिव जनरल ला

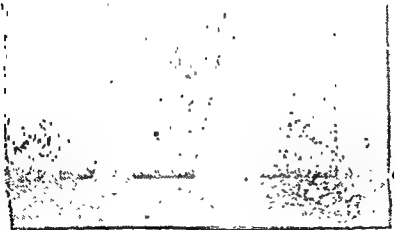
गवाही के लिए आते वक्त साथ में ता.
(मद्रास) का थंका साथ लाना चाहिये।

इनके सिवाय सुवृत्त के लिए और जो
वह पेशी के दिन हाजिर किये जायेंगे। इस
हक में इंडियन पिनल कोड की ५०० दफ्
बाक्रायदा तजवीज़ की जानी चाहिये। क्यौं
डेलिगेट की हैसियत से पूना आनेवाला सुन
क्रायम मुकाम मद्रास में और दूसरा पूने
हुकम दिया जाय। फक्त ता. २३ दिसंबर स

डॉ. रामकृष्ण गो. भांडारकर.

भाग एक-तीसवां ।

सार्वजनिक सभा और डेक्कन सभा ।

प्रत्येक देश में नेता बननेके लिए मनुष्य को परिस्थिति से भगवना पड़ता है। इस परिस्थिति में समाजकीन संस्थाओं का भी समावेश हो जाता है। वर्यो विदेशीय भाषण ही यह होता है कि यह किसी एक ही उद्देश्य से प्रेरित होकर बन करनेवालोंका समूह हो। फलतः देश या प्रान्त की प्रगति का हिसाब लगानेके लिए संस्थाएँ मोक्ष के पथर की तरह तो है ही, वर्यो कि इनकी विभिन्न-राजीन अवस्थाओं परसे ही किसी राष्ट्र की प्रगति के स्वरूप का र्थदाता लगाया जा सकता है। किन्तु मोजिल गिननेके मोक्षस्थान की अपेक्षा पलटन की चढ़ाई के मार्ग पर के कौजों थाने या नाके की उपमा ही संस्था के लिए विशेषरूप से प्रयुक्त हो सकती है। वर्यो कि मोक्ष का पथर तो केवल यही बतलाता है कि यात्री ने किना रास्ता तय किया है, किन्तु छक्करी थाने या नाके उस पलटन की पूरी की हुई मंजिल को उसके अधिकार में देकर ऊपर से सुरक्षित बैठने और आगली मंजिल मारनेके साधन तुलनेमें सहायता पहुँचाते हैं। सब देशों में जिन्हे २ नेता पन—अंत में नेतापन—प्राप्त हुआ है, उन्हें आरंभ में छोटी और उनके बाद बड़ी २ संस्थाओं पर धारे २ अपना अधिकार जमाना पड़ा है। और इस विजय के लिए हुए अपने ही नगर की संस्थाओं अर्थात् सार्वजनिक युद्ध के छोटे किन्तु छक्करी नाकों पर कब्जा करनी पड़ा है। इस भगवने आर अंत में प्राप्त होनेवाली विजय को हमें प्राम्य एवं उदात्त दोनों ही स्वरूप में इच्छानुसार देख सकते हैं। वर्यो कि आगे में ठामसी वृत्ति प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकती। अतएव हतनी बात के लिए हमें उसे प्राम्य ही कहना पड़ेगा। भलेही बड़े धादमी आगे, किन्तु वह फिरभी आगे ही कहा जायगा। हाँ, यदि इन आगे के पर्यवसान की और व्यक्ति माहात्म्य की दृष्टि से देखा जाय तो इनका उदात्त स्वरूप भी देखने वाले को अवश्य दृष्टिगोचर होगा।

वर्यो कि मनुष्यशास्त्री स्वभावतः समाज संवर्धित होता है। और शिवा से यह संवर्धिता और भी बढ़ जाती है। अंग्रेजी शिवा का प्रचार होने से पूर्व भारत में संघ न था सो बात नहीं है। किन्तु इस शिवा के बाद जो संघवृत्ति शुरू स्वरूप कुछ भिन्न अथवा सुधारा हुआ था, यही एक मात्र इन दोनों में

अंतर है। क्यों कि पहले भी दो चार व्यक्ति एकत्र बैठकर गर्वें मारा ही करते थे। कहा जाता है कि अंगरेजी राज्य के आरंभकाल में घरघरे खेल खेलनेके अट्टे पूरे में बहुत थे। साधारण प्रतिष्ठित मनुष्य के घर पर भी चार आदमी कुर्सी के पर गुरूर एकट्ठे होते, उस समय चाय का काम पानतम्बाकू देते थे। और शतरंज या चौसर खेलनेवाले दो या चार व्यक्ति होनेपर भी प्रत्येक ओर बैठकर देखनेवाले या चाल बतलाते अथवा लड़ते या चिन्तानेवाले और भी कई लोग वहां मौजूद रहते थे। ये खेल की चाजियां प्रतिदिन तो होती ही थीं, किन्तु मौक़ा पड़नेपर इनके सप्ताह भी हो जाते थे; और इस बात पर स्पर्धा होने लगती थी कि यह अट्टा बिना पालती खोले कितने प्रहर तक एकसा खेल सकता है। दूसरे एक प्रकार के संघ कुर्सी के अखाड़ों में पाये जाते थे। यहां भी उस्ताद और उनकी शिष्यमण्डली मिलकर एक प्रकार का क्लबसा हो जाता था। और इस क्लब का नैमित्तिक कार्य यदि कहा जाय तो पड़ोस के गांवों में जाकर कुश्तियों के इनाम पाना या उसकी चाजी जीतना मात्र ही था। पहले मंदिरों में कथा-वार्ता सुननेके लिए प्रतिदिन संध्यासमय स्त्रियों की तरह पुरुष भी जाया करते थे। और जिस मंदिर में अधिक अच्छा पौराणिक होता, उसीमें भीड़ अधिक रहती थी। किन्तु अंगरेजी शिचा आरंभ होनेसे पूर्व लोगों में एकत्र बैठकर राजनैतिक चर्चा करनेका प्रघात नहीं था, वह निःसन्देह इस शिचा के कारण ही शुरू हुआ। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार संघप्रियता अथवा संघबुद्धि वही थी, किन्तु अब उसका उपयोग अलवत्ता कुछ भिन्न प्रकार से होने लगा। पहले मौक़ा आनेपर यदि कोई अर्जी बगैरा देनी पड़ती तो दस्तखत करनेके लिए वह घर २ घुमाई जाती थी। किन्तु सामुदायिक खेल की तरह अथवा वक्तृत्वकी भांति राजनैतिक आन्दोलन प्रत्यक्ष सामुदायिक स्वरूप को प्राप्त न कर सका था। पर इसका आशय यह कदापि नहीं है कि एकत्र बैठनेसे लोग डरते हों, बल्कि एकसाथ बैठकर राजनैतिक विचारविनिमय करने की आदत ही अभी उन्हें नहीं पड़ी थी।

बम्बई प्रान्त में सन १८१३ में दादाभाई नौरोजी ने बाम्बे एसोसिएशन नाम की एक राज-नैतिक संस्था स्थापित की थी। इसके चौदह वर्ष बाद पूने में भी ऐसी ही एक संस्था कायम की गई। उसका नाम प्रथमतः पूना एसोसिएशन था। इन दसबीस वर्षों में बंबई, मद्रास, बंगाल आदि सभी खास २ प्रान्तोंमें इस प्रकार की संस्थाएँ स्थापित हुई थी। तीनही वर्ष के बाद पूना की इस संस्था का नाम 'सार्व-जनिक सभा' करदिया गया; और सन १८७० के अपरैल महिने की दूसरी तारीख को सदाशिव पेठवाले औधकर के बाड़े में उसकी पुनः स्थापना हुई। सभा की ओरसे प्रकट किया हुआ उद्देश्य यह था कि 'सरकार और जनता के बीच मध्यस्थी

नेके लिए, तथा लोगों की माँग और उनकी यथार्थ स्थिति समय २ पर, सरकार को धर्जा के रूप में सूचित करने, एवं इसी तरह सरकार के उद्देश्य जनता सुझावेदार समझा देनेके लिए इस सभा की स्थापना की जाती है।

सार्वजनिक सभा की कल्पना सुझानेके लिए एक तत्कालिक कारण कहा गया। अर्थात् सन १८७० के लगभग संस्थान पर्वती (पूना) की व्यवस्था में, अंशतः अनुसार सुधार होनेके लिए कुछ प्रयत्न किया जानेवाला था। इस में पूना के कई हिन्दू कार्यकर्ता शामिल थे। किंतु किसी एक ही काम के लिए सभा स्थापित करनेकी अपेक्षा सामान्यतः सभी सार्वजनिक कार्यों के ही लिए ही एक सार्वजनिक सभा स्थापित करना श्रेष्ठ था, क्योंकि इस पर्वती के सुधार कार्य में अल्पमत उपयोग होनेके बाद अन्य सार्वजनिक कार्य भी उसके द्वारा किये जा सकते थे। फलतः इन्हीं उद्देश्यों को सामने रखकर यह सभा स्थापित की गई। इसके १७६२ की वर्षप्रतिपदा के शुभ मुहूर्त पर (सा. २ अप्रैल सन १८७०) भीमंत धीनियासराव पंत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में सभा करके अधिकारीमंडल का चुनाव किया गया। स्व. गणेश वासुदेव जोशी उनके सार्वजनिक काका इस में प्रधानरूप से प्रयत्न कर रहे थे, अतएव सभा के आरंभिक नियम उन्हीं ने बनाये हैं। चौधकर सभापति, भोरकर, सांगलीकर, जमखिंदीकर, कुंदवाडकर प्रभृति राजा लोग उपसभापति बनाये गये। राजमाधीकर, गोखले, कर्वे और सुद सार्वजनिक काका ये चार मंत्री नियुक्त हुए। सन १८७३ के दूसरे चुनाव में मिरजकर (शेर्नी), अनकलकोटकर, जतकर, फलटकर, इन चार राजाओं का समावेश उपसभापति की नामावलि में और कर दिया गया। सभा के सामान्य अधिकारियों में महाराष्ट्रीय राजाओं की नामावलि सन १८६७ तक रही। सन १८६९ से १८६९ तक गोखले मंत्री रहे, और इनके जमानेतक सभा का काम शक्तिपूर्वक चलता रहा। किन्तु सन १८६९ में गोखले ने मंत्री पद छोड़ दिया, और सभा के सूत्र तिलक के हाथ में आगये। गोखले के स्थानपर प्रो. शिरातमपंत पराजपे मंत्री बनाये गये। अंत में सन १८६७ के मार्च महिने में सरकार ने एक प्रस्ताव प्रकटकर सभा की राजमान्यता को सुधुसुधा अस्वीकार कर दिया। अर्थात् सन १८६७ में भीमंत जमखिंदीकर (उपसभापति) का देहान्त होते ही सरकार प्रकटरूप से सभा के विरुद्ध होगई। बस, तभी से अन्य राजाओं के नाम भी हर गये; और राजाओं की तरह सरकारी नौकरों के नाम भी सन १८६७ में सभा के सामान्य अधिकारियों में से सुप्त हो गये। महादेव मोरेश्वर कुंटे, कृष्णाजी चिदलुनकर, कृष्णाजी रघुनाथ केजकर, जैसे सरकारी नौकरों के नाम उस समय के सरसों की सूची में पाये जाते हैं।

सार्वजनिक काका की तरह रा. व. रानडे भी सभा के आधारस्तंभों में से एक थे। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि सभासदों की नामावलि में उनका नाम कहीं भी पाया नहीं जाता। सन १८७७ के लगभग नौरोजी फर्दूजी को फायनेन्स कमिटी के सामने गवाही देनेके लिए इंग्लैण्ड भेजा गया था। उस समय इस काम के लिए सलाह-मसलहत देनेवाले रा. व. रानडे भी चुने गये थे। इसका उल्लेख सभा के कागज़पत्रों में पाया जाता है। इन दो स्थानों के सिवाय अन्य कहीं भी उनका नाम नहीं पाया जाता। प्रत्यक्ष रंगमंचपर न आते हुए स्टेज-मैनेजर की तरह पर्दे की आड़ से काम करनेवाले के नाते रानडे का नाम मशहूर ही है। वही बात यहां भी चरितार्थ हुई, और सभासदों की सूची में नाम न रहनेपर भी प्रारंभ से ही प्रत्येक योजना में वही सूत्रधार रहे।

यह हम उपर एक स्थान में बतला ही चुके हैं कि सभा की स्थापना प्रथमतः औंधकर के बाड़े में हुई थी। इसके बाद सांगलीकर और फड़तरे के बाड़े में सभा रही और फिर कुछ दिन विश्रामबाग के निकट नगरकर के बाड़े में भी उसकी बैठक होती रही। सभा के कार्य का विस्तार जैसे २ बढ़ता गया, वैसे ही वैसे सभा के लिए स्वतंत्र स्थान की अधिकाधिक आवश्यकता प्रतीत होने लगी। सन १८८४ में अर्थात् सभा के स्थापित होनेसे १४ वर्ष पश्चात् इस कमी के पूरा होने का मौका आया। वह इस प्रकार कि सन १८८० में सार्वजनिक काका का देहान्त हो जाने पर उनके स्मारकफण्ड में जो ६००० रुपये इकठ्ठे हुए थे, वे फंड के अधिकारियों के पास चार वर्षों से वैसे ही पड़े हुए थे। अतएव यह रकम उनसे प्राप्त करके तथा उसमें ६००० रुपये और मिलाकर सन १८८४ में दानेआली (धानमंडी) में वालवेकर की हवेली १५००० रुपये में खरीद ली गई। इस हवेली की दूसरी मंजिलपर पूर्व ओर के कमरे का नाम जोशी हाल रखा गया। प्रारंभ में सभा इसी कमरे में हुआ करती थी। किन्तु कुछ दिनों बाद जब यह स्थान भी अपर्याप्त हो चला, तब पश्चिम ओर का कमरा अधिक विस्तृत किया गया; वस तभी से इस कमरे में सभा होती है। यह विस्तृत स्थान भी अब केवल छोटी-मोटी सभा के ही लिये उपयोग में लाया जाता है। और विराट् सभाएँ शिवाजी मंदिर या मार्केट के मैदान में होती हैं, कभी २ ये स्थान भी अपर्याप्त हो जाते हैं।

‘लोगों के दुःखदर्द सरकार के सामने उपास्थित करना’ भी सभा का मुख्य उद्देश्य था। यह हम उपर बतला ही चुके हैं। फलतः इस काम के लिए दादा-भाई नौरोजी, फर्दूनजी, जगन्नाथ शंकर शेठ, डॉ. भाऊ दाजी प्रभृतिने बम्बई में बाग्बे एसोसिएशन के नाम से और बाबू किस्तोदास पाल, डॉ. राजेंद्रलाल मित्र आदि ने कलकत्ते में ‘ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन’ के नाम से जो संस्थाएँ

बजा रखी थी, उनका उदाहरण सार्वजनिक सभा के उत्पादक एवं संचालकों के प्रतिप में आरंभ से ही विद्यमान था। अतएव अपनी कर्तव्यशीलता द्वारा सभा ने जो इन दोनों ही संस्थाओं के समान महत्त्व प्राप्त कर लिया।

आरंभ में सभा का प्रधान स्थानिक विषयों की ओर ही अधिक था। क्योंकि परेती-संस्था के सुधारकारी सार्वजनिक कार्य से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। इस संस्था का मामला सभा के प्रधान से एक ओर रोविन्गू कमिश्नर तक और दूसरी ओरना प्रशस्त तक पहुँचा था। किन्तु इस प्रारंभिक कार्य में सभा को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद सभा ने पूना शहर के सुधार का काम हाथ में लिया। क्योंकि पहले कानून के मसौदे अंगरेजी में ही प्रकाशित किये जाते थे, उन्हें मराठी में प्रपचानेकी शुरुआत सभा के ही प्रयत्न से हुई। यम्बई हाईकोर्ट में एवरेट्टीय न्यायाधीश नियुक्त कियेजानेका प्रपचन भी सभा की ओरसे ही हुआ। ज्यूरी (पंचायत) के अधिकार, रेषेय के यात्रियों की शिकायतें, ग्युनिटी-पाब्लिक में लोकनियुक्त सदस्यों की नियुक्ति, राजा और सरकारका सम्बन्ध, इत्यादि विषयों में समय २ पर सरकार के पास सूचनाएँ भेजनेका क्रम सभा ने शुरू कर रक्खा था। सन १८७२ में भारत-हिंदीय पासेट साइड का प्रावदन के मतद्वाराओं द्वारा पार्लेमेंट में पुराया हो जानेसे सभा ने प्रावदनवाकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पासेट साइड का अभिनन्दन किया। इसी वर्ष भारत के कारोबार की जाँच के लिए पार्लेमेंट की ओरसे नियुक्त हुई कमेटी के सामने गवाही देनेकी फर्द्द-नबी सेठकी नियुक्ति हुई। इस काम में जो कुछ श्रद्धे हुआ वह सब धाम्ये एलो-सिप्शन और सार्वजनिक सभा दोनों ने मिलकर बर्दाश्त किया। इसके बाद सार्व-जनिक सभा द्वारा आरंभ किया हुआ महत्वपूर्ण आन्दोलन सन १८७६-७७ के अकाल से सम्बन्ध रखता था। क्योंकि सभा की ओरसे आरंभ से ही इस बात के लिए प्रयत्न किया जा रहा था कि कायम धारया की पद्धति अमल में लाई जाय। फलतः जब सन १८७७ में अकाल का स्वरूप बहुत ही उग्र हो गया, तब सभा ने आम सभा करके सरकार से पत्रव्यवहार शुरू किया। और अकाल निवारक फंड इकट्ठा कर स्थान २ पर अकाल कमेटीयाँ भी बनाई गईं। विलायत के पत्रों में भी विज्ञापन छपवाकर सहायता प्राप्त करनेका सभा ने प्रयत्न किया।

सार्वजनिक सभा की प्रगति विकासवाद की तरफ़ धीरे २ नहीं हुई। और जो कुछ भी थोड़ीसी कीर्ति उसने प्राप्त की वह अन्तिकारक पद्धति से अर्थात् खल-यत्नी मचाकर ही की। किन्तु इस प्रकार खलबली मचानेके प्रसंग सभा के पचास वर्ष के इतिहास में एक-दो बार ही आये। अत्येक हलचल के समय विवाद का मूल-तत्त्व विशेष महत्त्व का न होते हुए एक संचालक मंडल के बदले दूसरे संचा-

लक का नियुक्त होना ही प्रायः उस आन्दोलनका असली कारण होता था। सार्वजनिक सभा के आरंभिक काल में सार्वजनिक काका (गणेश वासुदेव जोशी) ही उसके प्रधान संचालक थे। और सभा के उस समय के खास कमरेको उनका नाम दिया जाने पर से ही कल्पना की जासकती है कि सभा के काम में उनका महत्त्व कितना था। पर्वती संस्था के सुधार के लिए जन्म धारण करनेवाली सभा सार्वजनिक कार्यों की आवश्यकतानुसार आगे के लिए भी कायम रखी गई। क्योंकि इसका उद्देश्य सरकार और जनता के बीच मध्यस्थी करनेका था। किन्तु इसे पूरा कर सकनेवाली अन्य संस्था उस समय कोई भी न थी। समाचारपत्रों में भी राजनैतिक विषयों पर कभी २ लेख निकलते थे। किन्तु उन लेखों को पढ़कर सरकार की ओरसे उत्तर दिया जानेकी थोड़ी बहुत प्रथा जो कि इन दिनों प्रचलित है, उस समय बिलकुल ही नहीं थी। किन्तु फिर भी अपने लिखे हुए लेख पर सरकार का अभिप्राय जाननेकी आकांक्षा आजकल जिस प्रकार धारासभाओं में प्रश्न करके या प्रस्ताव पर वाद-विवाद करके सफल हो सकती है, उसके लिए उस प्राचीन समय में एक मात्र अर्जी भेजना ही मुख्य साधन था। सभा की ओरसे सरकार के पास अर्जी जाते ही उस पर भलाबुरा या संक्षिप्त जैसा कुछ उत्तर आता, उसी पर से नेताओं को संतोष हो जाता था कि पूना के लोगों की राजकीय बुद्धि जागृत है। सार्वजनिक काका के सार्वजनिक सभा के साथी महादेव गोविंद रानडे थे। सन १८७१ में ये पूने में फर्स्ट क्लास सब् जज अर्थात् उस समय के 'सदर अभीन' की जगह पर नियुक्त होकर आये। इससे पहले रानडे महाशय पूने में थोड़े ही दिनों तक रहे थे, किन्तु फिरभी उनकी ख्याति वहां बहुत बढ़ गई थी। इसी प्रकार ऊंचे पद पर नियुक्त होकर बाहर चले जानेपर भी उन्हें पूने का ध्यान बराबर बना रहता था। क्योंकि पूना उस समय भी बुद्धिमत्ता की राजधानी समझा जाता था; ऐसी दशा में जब खास पूने में ही उन्हें स्थायी रूप से जगह मिल गई, तब फिर वे अपनी विद्वत्ता के लाभ से पूनावालों को क्यों वंचित रखते? फलतः उन्होंने पूना के आन्दोलक स्वभाव का उपयोग सार्वजनिक कार्यों में कर लिया। क्योंकि उस समय की सार्वजनिक सभा नई थी, और उस में सरदार एवं प्रतिष्ठित लोगों का ही आधिक्य था, साथही रानडे जैसे ८०० रुपये मासिक वेतन पानेवाले उपपदाधिकारी एवं प्रमुख विद्वान् का उस में हाथ था, अतएव यदि सभा का सूत्रधार वे ही बनाये गये तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं हो सकती। रानडे के पूना से बदलकर नाशिक जानेतक बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, जिनका कि वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। यहां हमें उस विषय में केवल यही कहना है कि, इन में के बहुतसे आन्दोलन सार्वजनिक

सभा की ही विद्यमानता में हुए। और सभा की कीर्ति यहांतक बढ़ गई कि नगर की बड़ी २ रियासतों एवं सरकारी जहाजों में सभा को निमंत्रित किया जाने लगा, और सभा भी अपने प्रतिनिधि भेजने लगी। इन में सबसे अधिक महत्व का प्रसंग दिल्ली दरबार के समय सभा कि और से भेजा हुआ प्रतिनिधिमंडल था। इन्हीं दिनों सीतारामपंत चिपलूनकर का नाम बहुत मशहूर हो रहा था, इस लिए सबसे कमरा: सभा का संचालन भार भी उन्हीं पर आगया। सीतारामपंत का स्वभाव विष्णु शास्त्री से भिन्न रहने पर भी सभा में बोलचाल एवं सार्वजनिक कार्यों में शारीरिक श्रम करने आदि की दृष्टि से ये अपने भतीजे विष्णु शास्त्री से भी तेज़तर्रार थे। सीतारामपंत चिपलूनकर और शिवराम हरी साठे के संयुक्त मंत्रित्व में काफ़ी प्रकरण तक सभा का काम रहा। इसी समय सभा में दूसरी एक क्रांति यह हुई कि उस में चिपलूनकर के बदले गोखले उस (सार्वजनिक सभा) के मंत्री हो गये।

यह क्रांती सन १८६६-६९ में हुई। इस अवसरमें चेम्बरमेन विष्णु मोरेश्वर भिड़े और मंत्री गोपालराव गोखले और शिवराम हरी साठे आदि रानडे पक्ष के लोगों के हाथ में से सभा का कार्यभार हटकर वह तिलक पक्ष को मिल गया।

मिला लेनाही अधिक सुविधाजनक होता था। सभा में इस समयतक यह नियम था कि नये सभासद होनेके लिए, महाराष्ट्र के किसी पचास सज्जनों की ओरसे चुनाव की सिफारिश कराई जाय। इसके बाद समस्त सदस्यों की सभा में उस सिफारिश के मंजूर होनेपर उस नये सदस्य का चुनाव हुआ सम्पन्न जाता था। किन्तु नये सभासद चुननेका सिद्धसिद्धा शुरू होते ही लोगों से सिफारिश के बिना इस्ताफ़ा करानेमें पूने में विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। और क्रांति होते समय दोनों पक्ष के प्रधान से सदस्यों की संख्या एकदम बढ़ जाती थी। सभासंचालन के सूत्र एक के पास से दूसरे के हाथ में जाते समय जितनी २ बार क्रांति हुई, उतनी ही बार सभा के सदस्यों की संख्या सैकड़ों से बढ़ गई। किन्तु एकबार क्रांति हो जानेपर फिर वह प्रीम्पकालीन प्रवाह की तरह ख़रबमेव हो पड़ जाती और सदस्यों की ओर से चंदरा भी प्रायः यत्न न होने लगता। इस प्रकार का जो उछेल सभा के अगजपश्यों में पाया जाता है वही बात तिलक के हाथ में सभा के जानेपर भी हुई। स्पष्ट तिलक भी इस से पहले कई पक्षों से सभा के सदस्य थे। और सीतारामपंत चिपलूनकर का इस्तीफ़ा पेश होकर गोपालराव गोखले के मंत्री बनावे जानेसे पहिले ही डेक्कन एम्प्लूयेज सोसायटी के आगे शुरू हो चुके थे।

गोखले को मंत्री रखनेपर भी उनके पक्ष की शायदाशों को तोड़कर उन्हें भकेजा कर दिया जाय । इतनेपर भी यदि वे अपने पदपर बनेही रहे तो अपने ताबेदार और यदि अलग हो गये तो यह कहनेको मौका रहे कि हमने तो उन्हें अलग नहीं दिया, वेही इच्छा से चले गये ।

इस श्रान्ति का नाम ज्ञानप्रकाशादि पत्रों ने तिलककी 'अहंपिशाचिका का खंड' रखा था । यह दर्शानेके लिए कि जो कुछ हुआ वह पुरा हुआ, कुछ संवाददाताओं ने खंभई के पत्रों में ये खबरें छपवाई कि, सभा में जो गार्हागलौज हुआ उसे मित्रानेके लिए पुर्जीस की सहायता लेनी पड़ी । किन्तु तिलक ने इस श्रान्ति का समर्थन इस प्रकार किया कि व्यवस्थापक मण्डल में कुछ नये व्यक्ति जुने जानेपर भी हमने पुराने मंडल के प्रभावशाली दस पांच व्यक्तियोंको चुना है । बसोबस शिवरामपंत साठे के स्थानपर नये युवक जालनापुरकर यदि चुने गये हो इसमें क्या पुरा हुआ ? और एक धैतनिक सहकारी मंत्री के स्थान पर यदि दूसरा भी आ गया तो इससे कुछ सभा दूब नहीं सकती । कालान्तर में जाकर पचान्तर या कंधेबदलोजल होती ही रहती है । और इसी विषय में पहले सीता-रामपंत और भा. नूलकर को गोखले पक्ष ने नहीं चुना । इस मुद्दे की भी तिलक ने याद दिलाई; यही नहीं बल्कि उन्होंने यहांतक कह दिया कि चिपलूनकर की सेवा गोखले से कहीं अधिक थी; और सभा की इज्जत बढ़ानेवाले एकमात्र चिपलूनकर ही थे । ऐसी दशा में चिपलूनकर को न चुनकर गोखले का चुना जाना सभा की एकमात्र कृतघ्नता ही है । कोपाध्यक्ष के बदलने में कोई विशेषता नहीं करी जा सकती । क्यों कि पूनाके कुलीन लोगों को यह सम्मान बारी २ से मिलना ही चाहिये था । आजतक ऐसा न करके यही भूल की गई है । शिवराम हरी साठे जिन्होंने केवल चनकर खगानेका ही काम किया है, उन्हें तो दस रुपये मासिक पेन्शन के तौरपर दिये गये और सीतारामपंत चिपलूनकर जिन्होंने कि पाँचह वर्षतक सभा की अजियां लिखी और त्रैमासिक पत्र का सम्पादन किया, उनका दंडान्त हो जानेपर छह रुपये मासिक की छात्रवृत्ति तक उनके लड़के को देना पुरानी मंडली के लिए कठिन हो गया । इस तरह तो जहां आज नये मण्डल की टोलि बतलाई जाती है, वहीं उन दिनों वृद्ध लोगों ने भी तो टोलियां बना रखी थी । जैसा बोया वैसा ही पाया । जिन युक्तियों से नूलकर और चिपलूनकर को हटाया गया, वहां भिंदे और साठे के लिए काम में लाई गई । यह सब होते हुए भी गोखले को तेजतर्रार और काम करनेवाला समझकर हमने रख ही दिया कि नहीं ? क्यों कि चिपलूनकर और आफर्ड साहब के बीच बनिहता थी, अतएव वे ज्ञानप्रकाश में न्वक्तिगद् रूपसे उन की प्रशंसा ही करते थे । किन्तु

गोखले को मंत्री रखनेपर भी उनके पक्ष की शाखाओं को तोड़कर उन्हें अकेला न दिया जाय । इतनेपर भी यदि वे अपने पदपर बनेही रहे तो अपने ताबेदार और यदि अलग हो गये तो यह कहनेको मौका रहे कि हमने तो उन्हें अलग नहीं किया, वेही इच्छा से चले गये ।

इस क्रांति का नाम ज्ञानप्रकाशदि पत्रों ने तिलककी 'अहंपिशाचिका का संग्रह' रखा था । यह दर्शनके लिए कि जो कुछ हुआ वह बुरा हुआ, कुछ संवादशास्त्रियों ने घंघरूँ के पत्रों में ये खबरे छपवाई कि, सभा में जो गालीगल्लाज हुआ उसे मिटानेके लिए पुलीस की सहायता लेनी पड़ी । किन्तु तिलक ने इस कति का समर्थन इस प्रकार किया कि व्यवस्थापक मण्डल में कुछ नये व्यक्ति चुने जानेपर भी हमने पुराने मंडल के प्रभावशाली दस पांच व्यक्तिोंको चुना है । बसोबस शिवरामपंत साठे के स्थानपर नय युवक जाननापुरकर यदि चुने गये तो हममें क्या पुरा हुआ ? और एक वैज्ञानिक सहकारी मंत्रों के स्थान पर यदि इसा भी आ गया तो हमसे कुछ सभा बूझ नहीं सकती । कालान्तर में जाकर, पचान्तर या कंधेबदलोबल होती ही रहती है । और इसी विषय में पहले सीता-रामपंत और मा. नूलकर को गोखले पक्ष ने नहीं चुना । इस मुद्दे की भी तिलक ने याद दिलाई, यही नहीं बल्कि उन्होंने यहांतक कह दिया कि चिपलूनकर की सेवा गोखले से कहीं अधिक थी, और सभा की इज्जत बढ़ानेवाले एकमात्र चिपलूनकर ही थे । ऐसी दशा में चिपलूनकर को न चुनकर गोखले का चुना जाना सभा की एकमात्र कृतघ्नता ही है । कोपाध्यक्ष के बदलने में कोई विशेषता नहीं करी जा सकती । क्या कि पूनाके कुलीन लोगों को यह सम्मान सारी २ से मिलना ही चाहिये था । आमतक ऐसा न करके यही भूल की गई है । शिवराम हरी साठे जिन्होंने केवल चक्कर खगानेका ही काम किया है, उन्हें तो हम कल्पे आजीवन पेंशन के तौरपर दिये गये और सीतारामपंत चिपलूनकर जिन्होंने कि पंद्रह वर्षतक सभा की आर्थिकी लिखी और वित्तीय पत्र का सम्पादन किया, उनका देहांत हो जानेपर छह रुपये मासिक की छात्रवृत्ति तक उनके लड़के को देना पुरानी मंडली के लिए कठिन हो गया । हम तब तो जहां धात नये मण्डल थे ठोके बैठवाई जाती है, वहीं उन दिनों हृद लोगों ने भी तो थोड़ियां बना रखी थी । जैसा बोया वैसा ही पाया । दिन सुलियों से नूलकर और चिपलूनकर को हटाया गया, यही जिन्हें और साठे के लिए काम में लाई गई । यह सब होते हुए भी गोखले को तेज़तरार कीर बन बननेवाला समझकर हमने रख ही बिना कि नहीं ? क्या कि चिपलूनकर और अर्द्ध साठे के बीच घनिष्ठता थी, वतपर वे ज्ञानप्रकाश में एकजुट सखे बन थी प्रशंसा ही करते थे । किन्तु

सभा का मत काफ़्त साहब के विरुद्ध रहनेसे मंत्री के नाते उन्होंने ने काफ़्त साहबकी तारीफ़ नहीं की। पुराने चेशरमेन रा. ब. भिड़े के विषय में भी यही बात हुई थी। सभा के त्रैमासिक पत्र में हेरिस साहब के विरुद्ध लेख छपते थे। किन्तु निजी तौर पर उन्होंने ने हेरिस स्मारक फण्ड में भी चंदा दिया था। अंततः यदि ज्ञानप्रकाश में लिखनेके कारण चिपलूनकर सभा के मंत्री होने योग्य नहीं समझे गये, तो फिर अप्रिय गवर्नर के स्मारक में धन देनेके कारण सभा के चेशरमेन श्री. भिड़े भी अयोग्य ही समझे जाने चाहिये। अलावा इस के भिड़े की अपेक्षा विनायकराव ऊर्फ अन्नासाहब पटवर्धन सभी तरह से इस पद के लिए अधिक योग्य थे। क्योंकि एक वृयोवृद्ध एवं निरुपद्रवी तथा पेंशनरी की अपेक्षा स्वतंत्र उद्योगवाला, लोकोपयोगी विद्वान् व्यक्ति का चुनाव कौन पसन्द न करेगा ? क्योंकि यह तो नियम चलाही आता है कि दो दिन सास के तो दो घू के भी रहेंगे ही। यदि सभा में गोखले ने पांच सात वर्ष तक बहुमत पाया तो आगे के लिए तिलक क्यों न उस सम्मान को प्राप्त करें ? एक पक्ष के अधिकार-मुक्त होनेपर दूसरे के अधिकारारूढ़ होनेका चक्र चलता ही रहता है। एक के पच्चीस तो दूसरे के दस की अपेक्षा अब एक के दस और दूसरे के पच्चीस हो गये, यही एक मात्र इन दोनों में अंतर है। असल में यह क्रान्ति केवल स्थानिक महत्त्व रखती है। किन्तु सार्वजनिक सभा के व्यवस्थापक मण्डल में कौन चुने गये और चेशरमेन किसे बनाया गया, अथवा गोखले की जगह तिलक ने कैसे ले ली, इन बातों की चर्चा पूने में ही होनी चाहिये थी किन्तु बम्बई के अंग्रेजी पत्रोंतक यह मामला कैसे गया ? किन्तु नहीं; नारदवृत्तिवाले लोग चुप कैसे रह सकते हैं ? फलतः उन्होंने तिलक की अपकीर्ति फैलानेके लिए गोखले पक्ष को माडरेट या नर्मदल और तिलक पक्ष को फारवर्ड अथवा निकम्मा नाम देकर अपना मनोरथ पूरा कर ही तो लिया। जब गोखले पक्ष ने अपनी बात को बनते न देखा, तब समझौते के लिए प्रयत्न किया। किन्तु इस में बड़ी देर हो गई। अतएव इस प्रश्न के हल न हो सकने पर तिलक पक्ष को बदनाम करनेके लिए यह कहा जाने लगा कि उसने हमें धोखा दिया। इस क्रान्ति को लक्ष्य करके तिलक ने लिखा कि, दो पक्ष निर्माण हो जानेसे एक ही गाँव में दो अलग २ संस्थाएँ स्थापित करनेकी अपेक्षा यदि हो सके तो एक पक्ष का बहुमत होना ही अच्छा है। बंबई की शीती जुदी थी। वहाँ एक की तीनों सभाएँ हो गई। दादाभाई की स्थापित की हुई 'ईस्ट इंडिया एसोशिएशन' से न पटने पर मण्डलिक ने 'वाग्ने एसोशिएशन' स्थापित की। और जब नई मुश्त के मेहता, तैलंग एवं बद्रुद्दीन आदि की मण्डलिक से न पटी तब उन्होंने 'प्रोसिडेंसी एसोशिएशन' कायम किया। इसी तरह

तिलक भी नई सभा स्थापित कर सकते थे, किन्तु उन्होंने ने ऐसा न कर के पुरा-
नीही सभा में बहुमत प्राप्त करते हुए उसके सूत्र अपने हाथ में ले लिये तो इसमें
उन्होंने क्या पुरा किया ?

अब तक गोपालराय गोखले ने खुद आगे बढ़कर कुछ भी नहीं कहा था। किन्तु
ता. १ अगस्त के केसरीमें उन्होंने अपने नामसे एक चिट्ठी छपाकर कुछ सुलासा
किया। उन्होंने यह बात तो स्वीकार कर ली कि नये सभासद बनानेकी स्पर्धा में
इम कभी तिलक-पक्ष से बराबरी नहीं कर सकते। उनकी शिकायत सिर्फ यही थी
कि समझौते की चर्चा शुरू करके तिलक और वासुदेवराव जंशी ने हमें धोखा
दिया। पर बात असल में यह थी कि अन्नासाहब भिडे को अपने स्थान से तिलक
हटने देना नहीं चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने वचन भी दिया था। किन्तु
तिलक पक्ष के अन्दर ही एक नया पक्ष खड़ा हो गया था, जिसने की तिलक के
वचन को तोड़ दिया। गोखले की दूसरी शिकायत यह थी कि, यदि इस समय
सब के राजनैतिक मत एक से हैं तो फिर अचटक पक्षभेद से अलिप्त रहनेवाली
सार्वजनिक सभा में झगड़ा क्यों हुआ। जब कि पुराने लोगों ने दो-एक बार छोड़-
कर प्रायः सदैव ही नये पक्ष की बात को सुना और स्वीकार किया है !

चिपलूनकर के विषय में गोखले ने यह लिखा था कि “जब मुझे चिपलूनकर
के स्थान पर मंत्री बनाया गया, तभी मैंने लोगों से कह दिया था कि, सीता-
रामपंत की तरह मुझ जैसे व्यक्ति से काम न हो सकेगा। फलतः जय चिपलूनकर
और सभा के बीच झुलूक हो सकना असंभव समझा गया, तब मुझ से अधिक
योग्य मनुष्य तत्काल ही व्यवस्थापक मंडळ को दूसरा न मिल सका होगा, इसी
लिए कदाचिद् उसने वहाँ मेरी नियुक्ति की होगी, किन्तु इसमें मेरा कौनसा अप-
राध है ?” इस चिट्ठी का जवाब भी तिलक ने उसी श्रेण में छपा। जिस में उन्होंने
ने स्वीकार किया कि गोखले ने जो कुछ लिखा वह बिल्कुल सरल भाव से ही
लिखा है। किन्तु तिलक का मुख्य कथन यह था कि समझौता भंग करनेकी जबा-
बदारी हमपर नहीं बल्कि गोखले पक्ष पर ही थी, और बहुमत रखनेवाले पक्ष ने
यदि अपने मनोनुद्द चुनाय कर लिया तो इस में उसे कुछ भी दोष नहीं दिया
जा सकता। ऐश्वर्या का जो उपदेश गोखले ने किया था उस से लाभ उठाकर
तिलक ने गोखले से ही उद्धृत यह सवाल किया कि, तुम्हारे मनोनुद्द दूसरा चु-
नाय न होनेसे मंत्री और संपादक का काम छोड़ देने की जो गुप्त धमकी दी गई
वह क्या आशय रखती है ? अस्तु। यह विवाद कुछ दिनों यहीं तक रुक रहा।
इसी बीच पूना-कांग्रेस का झगड़ा शुरू हो गया। ऐसी दशा में इस प्रश्न को कौन
धुने बैठता ? किन्तु यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि सार्वजनिक सभा के

इस भगड़े से राष्ट्रीय सभा के विवाद को भी थोड़ीबहुत सहायता मिली थी। फलतः सन १८८६ में यह विवाद फिर खड़ा हुआ। सार्वजनिक सभा का काम हाथ में लेलेने के बाद तिलक पर आक्षेप करनेके लिए केवल यही प्रश्न रह गया था कि सभा के त्रैमासिक का काम अब पहले से बहुत दुरा होने लगा है। उपरि लिखित पत्रमें भी गोखले ने अपनी सौम्य पद्धति से जाते २ अंतमें इस प्रकार धेड़-झाड़ कर ही तो दी कि, यदि तिलक एवं पटवर्धन आदि मनपर धार ले, तो इन कामों को वे बढ़ी ही सफलता के साथ कर सकते हैं। किन्तु इसे वे बहुधा बेपर्वाही से ही करेंगे, क्योंकि किसी संस्था का हथिया लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उसे यथानियम चलाते रहना, यही एकमात्र उनके इस खुलासे का सारांश था। किन्तु उसमें भी यह उलहना तिलक की अपेक्षा अन्नासाहब पटवर्धन को ही लक्ष्य करके विशेष रूपसे दिया गया था। क्योंकि कि भिडे निरु. पद्धति एवं हां में हां मिलानेवाले व्यक्ति होनेपर भी अन्नासाहब के विषयमें गोखले के कहनेका आशय यही था कि वे खुद कुछ करते ही नहीं, किन्तु दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते और केवल उपद्रव ही मचाते रहते हैं। सन १८८६ में सार्वजनिक सभा में तिलक का बहुमत वेहद बढ़ जानेपर ज्ञानप्रकाश ने कांग्रेस के हिसाब की चर्चा करते हुए लिखा था कि, तिलक हैं ही ऐसे आदमी जिन्हें विशेष रूपसे काम करनेकी इच्छा नहीं है। और न कांग्रेस के मंत्री की हैसियत से उन्होंने कोई विशेष कार्य किया ही है। ऐसी दशा में अब यदि उन्होंने सार्वजनिक सभा को हाथ में लिया है तो यहां भी उसी बात का अनुभव हुए बिना न रहेगा। किन्तु उसका यह आक्षेप एकदम व्यर्थ और 'आ बला पकड़ गला' की तरह ही था। फलतः कांग्रेस के विषय में तो तिलक ने यह उत्तर दिया " कि मंत्री के नाते तिलक ने कितना काम किया और कितना धनसंग्रह कर दिया, इसका हिसाब तो उन्होंने गतवर्ष नये मंत्री को तिलक सौंपने समय ही प्रकाशित कर दिया था। इसी प्रकार नये विवाद के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह विधान किया था कि चंदे के रूप में मैंने खुद जितनी रकम दी उतनी ज्ञानप्रकाश के सम्पादक और उनके सब साथियों ने मिलकर भी न दी होगी। यह बात सचमुचही बड़े महत्त्व की है। प्रान्तिक सभा के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। सभाएँ भले ही पूना के नाम से चलती रही हो किन्तु दो तीन परिषदे तो तिलक और नामजोशी को अपनी गांठ के पैसे खर्च कर करनी पड़ी थी, और अंतिम प्रसंग पर तो तीन दिन उपवास कर के भी काम करना पड़ा था।" इसी आलोचना में दुर्भाग्यवश समालोचक ने सार्वजनिक सभा का नामोल्लेख भी कर दिया था। किन्तु इस पर तिलक ने

यह उत्तर दिया कि " साझाभर में एक-आध लेख लिखकर सार्वजनिक सभा के जर्नल की उन्नति कायम रहती तो पिछले पांच सात वर्षों में जर्नल के ग्राहकों की संख्या यह सौ से घटकर दो सौ तक न आजाती। इस समय उक्त जर्नल के डीक वोर से न चलनेका यदि कोई कारण हो सकता है तो उसके लिए सुधारक पत्र को ही विशेष रूपसे दोषी जानलेना चाहिये। यदि प्रो. गोखले उस काम को छोड़ना चाहे तो उसे हाथ में लेकर चलाने के लिए कई लोग तैयार हैं। किन्तु दो चार महीने काम करके फिर उसे गोखले को सौंपने के लिए तैयार होना इस तरह की मूर्खता करनेको कोई तैयार नहीं हो सकता। स्वतः गोखले के अर्थकाज में गतवर्ष जुलाई और अक्टूबर के मिलाकर दो अंक और वे भी अधूरे लेखों के एकसाथ क्यों प्रकाशित हुए? इसी पर से जाना जा सकता है कि कांच के घर में कौन बैठा है और पत्थर के घर में कौन है। " इस पर वा. १० अगस्त के दिन गोखले ने फिर केसरी में पत्र छपवाया जिसका आशय यह था कि, प्रति तीन मास के अंक में त्रैमासिक पत्र में बहुधा दो ही लेख लिखे जाते और जब गोखले खुद नहीं लिखते, तब वे अपने अधिक योग्य लेखकों से (माधवराव रानडे, गणपतराव जोशी इनसे) लिखवा लिया करते थे। चिपलू-नकर का सभा से मनमुटाव होते समय अर्थात् सन १८८८ के आरंभ से जर्नल की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। जब गोखले के हाथ में यह काम आया उस समय ग्राहकों की संख्या २०० थी, किन्तु उनमें से २२५ केवल नामधारी ही थे। इस के बाद जब उन्होंने काम छोड़ा, तब लगभग २५० ग्राहकों के नाम अंक रवाना किया गया था। वार्षिक मूल्य की आय के प्रतिदिन घटते जानेकी बात गोखले ने भी स्वीकार की है। संभव है कि यह सहायक मंत्री की ही भुल हो। गोखले कहते हैं कि देश की वर्तमान अवस्था में ग्राहक-संख्यापर से किसी मासिक या त्रैमासिक पत्र की योग्यता निश्चित करना ठीक नहीं कहा जा सकता। इस पर भी तिलक उत्तर देने को तैयार ही थे। अतएव उन्होंने हिसाब लगाकर दिखा दिया। गोखले ने कुल छुप्पीस अंक निकाले थे। इन में ४६ स्वतंत्र लेख प्रकाशित हुए हैं, किन्तु इन में खुद उन्हीं के लिखे हुए कितने हैं, इस की संख्या उन्होंने नहीं बतलाई; पर तिलक के अनुमान से केवल आठ या नौ ही लेख उनके लिखे हुए हो सकते हैं। एकबार जब पत्र के पांच सौ ग्राहक थे और वे घटकर दो सौ रह गये तो इस में लोकाभिरुचि की म्यूनता के सिवाय और भी कोई कारण अवश्य होना चाहिये।

यस्तु, यह विवाद शीघ्र ही समाप्त होने जैसा नहीं था। फलतः सन १८९६ के मार्च से गोखले ने जुही जी, और ६ महीने बाद अगस्त महीने में उन्होंने

वाक्यायदा इस्तीफा पेश कर दिया । कई लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी, किन्तु उन्हें इस्तीफा वापस नहीं लिया । ता. १२ अगस्त के दिन वापिक अधिवेशन हुआ, जिसमें कि गोखले के स्थानपर महाराष्ट्र कॉलेज के प्रोफेसर शिवराम महादेव परांजपे की नियुक्ति की गई । और त्रैमासिक का काम महादेव राजाराम बोडस, बम्बई हाईकोर्ट के वकील को सौंपा गया । बोडस महाशय तिलक के पूर्व परिचित थे । क्यों कि इनके पिता महामहोपाध्याय राजारामशास्त्री बोडस से तिलक का निकट परिचय था । हां, तो महादेवराव बोडस अंगरेजी, मराठी और संस्कृत तीनों में तेज तरार थे, और एम्. ए. की परीक्षा देनेके बाद एल्. एल्. बी. का अभ्यास करते समय ये कुछ दिनोंतक न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापक और सन १८८३-८४ में मराठा पत्र के उपसंपादक भी रहे थे । इसी प्रकार केसरी में भी इन्होंने कुछ लेख लिखे थे । इस तरह एक योग्य संपादक के लिए जिन २ गुणों की आवश्यकता रहा करती है, वे सब अधिकांश में बोडस में विद्यमान थे । इनकी बुद्धिमत्ता, बहुश्रुतता, और लेखनकुशलता आदि बातें अपने पत्र की दृष्टि से संग्राह्य प्रतीत होनेके कारण तिलक ने उनसे एल्. एल्. बी. पास हो जानेपर अपने केसरी-मराठा के संपादकीय विभाग में शामिल होनेके लिए पूछा भी था । किन्तु उनकी इच्छा बम्बई रह कर हाईकोर्ट की वकालत करते हुए राजधानी के सार्वजनिक कार्य करते रहने की थी; अतएव वे पूने में नहीं रहे । किन्तु सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक की जबाबदारी पढ़नेपर तिलक को उसके लिए संपादक नियुक्त करते समय अनायास ही बोडस का स्मरण हो आया । और बोडस ने भी यह काम स्वीकार कर लिया । किन्तु फिर भी तिलक अपनी जबाबदारी कोन भूले थे । फलतः बोडस के सम्पादकत्व में निकले हुए प्रथम अंक में ही तिलक ने "Decentralisation of finance" विषयक एक ज्ञातव्य सामग्रीयुक्त एवं महत्त्वपूर्ण लेख लिखा था । क्यों कि उस समय ये धारासभा के सभासद थे, अतएव बम्बई प्रान्तिक सरकार की आर्थिक दशा का विचार उन्हें दूसरी तरहसे भी करना ही पड़ता था । सिवाय में माधवराव रानडेने भी त्रैमासिक में इसी विषय पर बिना अपना नाम प्रकट किये एक लेखमाला शुरू कर रखी थी, जोकि अबतक अपूर्ण ही थी । फलतः तिलक का यह बिना नामसे छपा हुआ लेख उस माला का अंतिम अंश ही के समान था । क्यों कि यह एक सर्वमान्य बात थी कि दृढ़ निश्चय कर लेनेपर जिस किसी विषयपर चाहते उसीपर वे लेख लिख सकते थे; और सार्वजनिक सभा पर अधिकार जमाने के बाद उन के लिखे हुए इस त्रैमासिकवाले लेख को पढ़नेपर प्रत्येक पाठक को स्पर्धा शब्द के अनुचित होनेपर भी

यह स्वीकार करना पड़ता था कि तिलक रानडे की बराबरी करने विषयक जो महत्वाकांक्षा रखते हैं वह एकदम ही व्यर्थ नहीं कही जा सकती। भाषा विषय और तत्वज्ञान में रानडे और तिलक की बराबरी स्वीकार करनेसे कोई नाहीं नहीं कर सकता था। किन्तु राजनैतिक विषयोंपर तिलक आधा टेढ़ा खेल लिखकर अच्छी तरह खरोखोटी मुना सकते थे। किन्तु यदि किसी को यह शंका हुई हो कि ऐसे विषयों का सूक्ष्म अंकशास्त्रीय ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो सकता तो उसकी यह शंका तिलक के उपरोक्त खेल के पढ़ने से सहज ही में दूर हो सकती है। अपने हाथ नीचे दो-चार आदमी रखकर उससे काम कराने विषयक इच्छा रानडे की ही तरह तिलक की भी थी। और अपने पक्ष का वर्चस्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा उनके मनु में प्रयत्न हो जानेपर भी सार्वजनिक सभा को हाथ में लेनेपर उनकी इच्छा यही थी कि हम उसे पूर्ववत् चलाकर दिखावेंगे और उस की कीर्ति को बढ़ाये रखेंगे। किन्तु रानडे के अधिष्ठाता में रहते समय सभा के मार्ग में जिन विघ्नों के आनेकी कभी संभावना नहीं थी उनका इस समय उपस्थित होना अनिवार्य था; और वे आकर ही रहे। अस्तु।

अथ सार्वजनिक सभाविषयक चर्चा समाप्त करनेसे पूर्व उससे अलग होन-वाले गोखलेमन्युति कार्यकर्ताओं ने पूने में ही प्रतिस्पर्धी के रूप में जो संस्था स्थापित की, उसके विषय में कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। इससे पूर्व लगभग बीस वर्षतक सभा रानडे के ही अधिकार में थी, और इन आठ वर्षों से सभा का काम बहुधा गोपालराव गोखले के ही हाथों हो रहा था, साथ ही व्यवस्थापकमंडल की ओरसे भी उन्हें बहुमत प्राप्त था। किन्तु तिलक पक्ष के बहुमत में काम करनेवाले गोखले का मेल टिक सकना असंभव था, अतएव उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी उनके पक्ष के कुछ लोग सभा में बने ही रहे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक न दिया। किन्तु फिर भी लगभग सभी ने सभा के कार्य से हाथ खिंच लिया था। सन १८६६ की दिवाली की सुझी में रानडे पूना आये, उस समय सार्वजनिक सभा के ये सब लोग उनके यहां इकठ्ठे हुए। फलतः यहांपर सहज ही में इस विषयपर चर्चा शुरू हो गई कि आगे अब क्या किया जाय ? क्यों कि प्राचीन सभापर अपना अधिकार ही नहीं रह गया है; अतएव उसी तरह की दूसरी एक सभा स्थापित करनेका निश्चय हुआ। आरंभ में पृथक् सभा कायम करनेके लिए न्या. रानडे तैयार न थे, ऐसा कहा जाता है, क्यों कि नूतन के सभापतित्व काल में अक्सर ऐसा हो जाता था कि वे रानडे की बात को नहीं मानते और अपने मतानुसार काम कर दाबते थे। किन्तु उस समय पृथक् सभा कायम न होनेका कारण यह था कि प्रधान कार्यकर्ता मंत्री सीतारामपंत

चिपलूनकर भी स्वतंत्र बानेके आदमी थे । और वे रानडे को भी अपना गुरु नहीं मानते थे । अतएव रानडे को मनःपूर्वक असन्तोष रहनेपर भी वे खुद आगे बढ़कर अपने नामसे राजनैतिक सभा का कुछ भी काम नहीं कर सकते थे । और न उस समय ऐसा कोई मनुष्य ही था जो कि सब प्रकार उन्हीं के इच्छानुकूल चल सकता हो । आगे चलकर नूलकर और चिपलूनकर दोनों के ही स्थानभ्रष्ट हो जानेपर रा. व. रानडे का वर्चस्व सभा में पुनः स्थापित हो गया और वह सात आठ वर्षोंतक बराबर बना रहा । किन्तु यह प्रसंग सभी दृष्टियों एकदम भिन्न था । क्यों कि पहले तो रानडे ही मुख्य स्थान पर पूने में मौजूद थे । और यहां उनके रहनेपर यदि कोई बात एकदम ही उनके मतानुसार न हुई, तो भी उनसे थोड़ी बहुत सलाह लिये बिना वह नहीं की जाती थी । किन्तु इस समय उनकी बदली बम्बई हो जानेसे, मुख्य स्थान पर रहते हुए उनसे जो सहायता प्राप्त हो सकती थी, उससे उनके अनुयायी लोग वंचित हो गये । दूसरी बात यह थी कि उनके शिष्य कहलाकर एकदम ही उन्हीं के तंत्रानुसार विशेष श्रम के काम करनेवाले गोखले सदृश सहकारी मिल जानेसे स्वतंत्र संस्था कायम करना उनके लिए आवश्यक और सुलभ हो गया । आवश्यक इस लिए कि गोखले की बुद्धि राजनैतिक विषयों में विशेषरूप से गति प्राप्त कर सकती थी, और साथ ही यह आशा भी की जाने लगी थी कि रानडे की ही तरह ये भी राजनीति में बहुत बड़े कार्यकर्ता होंगे । इसी प्रकार डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी के आजीवन सदस्य के नाते भी उन्हें अभी दस-पांच निकालने थे; किन्तु उनका राजनैतिक कार्य भी इतना बढ़ा हुआ था और आगे चलकर औरभी बढ़जानेवाला था कि, उसके सामने उनका कॉलेज का शिक्षाविषयक कार्य फीका न पड़ने पर भी इस हिसाबसे लोकदृष्टि के अनुसार गौण ही सिद्ध होता था । बीस वर्ष तक सोसायटी में नौकरी करने का इकरार मानों एक प्रकार का नैतिक बन्धन ही था । इसी लिए यह बात जुड़ी समझी गई, अथवा शिक्षा का काम छोड़ देकर सम्बन्ध रूप से राजनीति में ही पढ़कर ख्यातिलाभ करने और देशसेवक बननेविषयक उनकी योग्यता पर बम्बई में भी फीरोजशहा मेहता आदि को विश्वास हो गया था । किन्तु बिना किसी संस्था के कोई काम में बल और तेज नहीं आ सकता । और एक चलती हुई संस्था इनके हाथ से निकल ही गई थी । अतएव बिना किसी नई संस्था के स्थापित किये उनकी आकांक्षा और स्फूर्ति के व्यर्थ चली जानेका भय था, अतएव नई संस्था स्थापित करना अनिवार्य हो गया; अलावा इस के सार्वजनिक सभा को ध्येय-विषयक मतभेद भी अब पहले से अधिक तीव्र हो गया था । अर्थात् नूलकर एवं रानडे की परस्पर न पटने पर भी इनमें एक नौकर था और दूसरा

पेठनर। किन्तु तिलक और रानडे में केवल म्यूनाधिकार का धर्म नही बरिष्ठ
 मूलतः स्वभाव का प्रति में हो निश्चिता थी। सभा की धर्मों धर्मों में तिलक
 विषय प्रेय का अनुसरण करेंगे, इसे पहले ही से जान लेने का कोई मार्ग न था,
 किन्तु देगरी के लेख और पूरा बनेही पर विचार करते हुए यह मानने में रानडे
 थे कोई विशेष भूल नहीं थी कि यह प्रेय पुरातन परंपरा को छोड़ देगा।
 देवदे ही ही तरह और भी एक मुद्रित मंडली इस समय मुंबई की घोरसे
 प्रेय करना चाहती थी। उदाहरणार्थ: विनायकाय कीर्तने के पुत्र सं. श्री. कीर्तने
 के विनायक से बेहतर होकर हाज ही में छोटे थे। ये महाशय संगीत की बहुत ही
 सीमा लिखते थे। इधर विनायकाय कीर्तने क्यों कि रानडे के सहायकाय थे,
 प्रत्यक्ष बेहतर कीर्तने भी उनके लिए पुत्रका थे। इन्होंने भी नई सभा स्थापित
 करने में बड़ा प्रयास किया। तीसरा एक दल और भी इस कार्य में योग दे रहा था।
 यह पूरा के बयोवृद्ध पेठनर लोगों का था। क्यों कि प्रत्यक्ष कुछ काम न कर सक-
 नेवा भी सार्वजनिक कार्यों में थोड़ा बहुत योगदान करने की इच्छा से भी रखते
 थे। मूलतः सार्वजनिक सभा को शुरू रानडे का आशय प्राप्त रहने से पेठनर
 लोगों के लिए सभा में रहकर काम करने में किसी प्रकार की रुका नहीं थी। किंतु
 तिलक के हाथ में सभा पहुँचते ही पेठनरों की क्या दृष्टा होगी! मतलब यह
 कि पूरा के नर्मदल के युवा और वृद्ध दोनों के ही सार्वजनिक कार्यविषयक उत्साह
 का मान देकर बड़े ही प्रयत्न के बाद रानडे जुरी संस्था प्राथम करने को तैयार
 हुए। किन्तु नई संस्था प्राथम करने पर भी पुरानी सभा पर से उनका प्रेमभाव
 दूर नहीं हुआ था। इसका प्रमाण यही हो सकता है कि उन्होंने अपने पत्नीयत-
 नाम में साजाना स्वाज की रकम से जितने दान देने की व्यवस्था की थी, उनमें
 सार्वजनिक सभा के नाम भी एक रकम लिखी हुई है।

सा. ३१ अक्टूबर सन १८६९ के दिन मुंबई के निकट कीर्तने के बगीचे में जो
 भोजन हुआ, उसमें अधिष्ठाता नर्मदल के प्रमुख व्याक्ति उपस्थित थे। उस प्रसंगपर
 न्या. रानडे भी वहाँ मौजूद थे। अतएव उसी प्रसंगपर यहीं डेक्कन सभा के नाम
 से प्राप्त नर्मदलवालों की एक राजनैतिक सभा स्थापित करने का विचार निश्चित
 हुआ। यह समाचार तिलक को उसी समय ज्ञात हो गया। किन्तु फिर भी दो दिन
 बाद निरुजने वाले केंसरी में उन्होंने इस विषय कि चर्चातक नहीं की। क्यों कि
 नई सभा स्थापित करने का विचार निश्चित हो जानेपर भी उसका उद्देश्यप्र प्रकट
 हुए बिना सारसंबन्धी कुछ न लिखने का तिलक ने निश्चय कर लिया था। क्यों कि
 इस उद्देश्यप्रक्रिया में जो विधान किये जावेवाले थे उनपर टीका टिप्पणी करना
 अधिक सुगम था। किये हुए अनुमान के अनुसार यगले ही सप्ताह में यह उद्दे-

रूपप्रकाशित हो गया। किन्तु उस में सभा स्थापित करनेके उद्देश्य बतलाते हुए सार्वजनिक सभा पर जो आक्रमण किया गया, उस से तिलक इतने चिढ़े कि जिसकी हद नहीं। इस विषय में उनके विचार जाननेके लिए ता. १० नवम्बर सन १८८९ के अंक में प्रकाशित लेख पढ़ना चाहिये। तिलक की लेखनी से निकले हुए मर्मभेदी कठोर शब्द जितने इस लेख में दृष्टि गोचर होंगे, उतने दूसरे लेख में शायद ही कभी दिखाई देंगे। इस लेख का शीर्षक ही यह रखा गया था कि “यह तुम्हारा अभिष्टान है या बच्चोंका खेल !” यह सत्तामी बुढ़े रानडे और कीर्तने आदि ‘धोकाओं’ को मध्यमवयस्क तिलक ने दी थी। इस सारे लेख में धोका एक पैगके पीछे दूसरा और त्वेष की नदियां बहती दिखाई देती हैं। “बड़े लोगों के दोष भी बड़े ही होते हैं। रानडे ने उक्त सभा कायम करके भयंकर भूल की है। किन्तु उनके बड़े हो जानेसे क्या हम उनका प्रकट विरोध करने डर जायेंगे ? उनकी सी विद्वता और बुद्धिमत्ता किसी अंश में हम भी रखते हैं। और किसी के ऐश्वर्य से हम धोका नहीं उठा सकते। अकाल के कारणों की खोज करते समय जिस प्रकार केरू नाना छत्रों को सूर्य पर के धव्यों का पता लगाना पड़ता था, उसी प्रकार रानडे ने जो तज्ज्ञता का अकाल ढाला है, उस में उनके दोष दिखाना भी अनिवार्य हो गया है। जिस प्रकार बेकन मानवजाति में अत्यंत चतुर किन्तु महाजनीच था, उसी प्रकार रानडे की बुद्धि व्यापक होने पर भी उदात्त नहीं है। ईश्वर को कमदर्जे का जोड़ीदार कभी नहीं सुहा सकता, उसी प्रकार रानडे को तिलक नहीं सुहा सके हैं। तभी तो उन्होंने सार्वजनिक सभा की छातीपर पाँव देने के लिए डेक्कन सभा स्थापित की है। किन्तु इसके लिए मुहूर्त अमावास्या का और प्रसंग भी ताढीवाग में होनेवाले वन-भोजन की तरह मिला है ! ऐसे बुरे समय और बुद्धिश्रंशकारक प्रसंग पर कुत्सित कल्पनाएँ ही उत्पन्न हो सकती। तभी तो मेहमानी के वक्त भक्त लोगों ने न्यायमूर्ति देवता से प्रार्थना की होगी कि हमारी कार्यकारिणी शक्ति नष्ट होती चली है, अतएव हमें नई सभा का वरदान दीजिये। देवता ने वरदान दिया और दूसरी सभा स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। नर्मदल के पेंशनर लोग तो परवाने के निकम्मे घोड़े की तरह गुलाम-गिरी का सिक्का लगाकर छोड़ दिये गये हैं। गोल्डस्मिथ के काव्य का नायक वृद्ध सिपाई अपनी युवावस्था के युद्ध प्रसंगों का जिस आवेश के साथ वर्णन करता है, उसी प्रकार ये वृद्ध रावबहादुर भी अपनी सरकारी नौकरी के पराक्रम को सुना सकते हैं। उन्होंने यह काम तो किया ही, किन्तु इसी के साथ २ उन्होंने अपने हाथों से न हो सकनेवाले काम को भी ओढ़ लिया हैं। इस प्रकार के डेढ़-दो दर्जन पेंशनर और परप्रकाशी स्वयंप्रज्ञ युवाओं का अपूर्व संयोग रानडे की छत्र-

म्या में मित्रत्वाने से ही वह सभा स्थापित हो गई। रानवे ने भयंकर अविचार-पूर्ण कार्य किया, और उनके हाथों से भूषणदास का यातक हो गया है। विप्लववादी पर भी अपने हाथ का लगाया हुआ समयकर उसे तोड़ने की नीति ब्रह्मदेव ने ही नहीं सुलाई, किन्तु रानवे ने उसीसे स्वीकार कर लिया। तभी तो उन्होंने सार्वजनिक सभा के लिए सौत खदी कर के अपनी कुटिलता, अनुदारता और सुदृढ़ जगजाहीर कर दी। किन्तु फिर भी पंजाबपोख में इकट्ठे होने वाले पेशनर लोग बिबेवादे के शीश मढ़ल में जाकर क्या दिये लगायेंगे सो अभी से दिखाई पड़ा है।" इस तरह एक दो प्रकार से ही नहीं धार्मिक क्रोध के आवेश में तिलक ने जाने दिया २ लिख गये।

जब डेक्कन सभावालों ने सरकार और उसके हस्तकों को एंग्लो-इंडियन पत्रों द्वारा यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि, तिलक से हमारी पटती नहीं, क्योंकि राजनैतिक ध्येय की दृष्टि से तिलक हमसे बड़े दूर हैं; और हम तुमसे बहुत निकट हैं; तब तो उन्हें क्रोध हुआ ही सही; किन्तु सार्वजनिक सभा की निंदा की जानेपर उन्हें बड़ा गुस्ता आया। यदि कुछ दिनों तक सभा में बहुमत न भी रहा हो तो इसमें क्या बिगड़ हो गया? किन्तु रानवे को तो सभाओं में सासका कर्तव्य पूरा करने था; ऐसी वक्ता में वे अपने हाथ से अधिकार का छीना जाना कैसे सहन कर सकते थे? हाँ, तो डेक्कन सभा के उद्देश्यपत्र पर अभ्यास्य लोगों के ही साथ २ भाठ रायबहादुरों के भी नाम दिये गये थे, और वह भ्या. मू. रानवे की सम्मति से प्रकाशित हुआ था। इस पत्र में जिन दो शब्दों का प्रसार तौरपर समावेश किया गया था, वे ही आज खलक न केवल महाराष्ट्र में ही धार्मिक सम्पूर्ण भारत के राजनैतिक क्षेत्र में पक्षभेद दिखलाने के लिए अमर हो गये। वे दो शब्द Liberalism और Moderation (अर्थात् उदारवादिता और नमी) थे। प्रथम शब्द में राजनैतिक मत की अपेक्षा सामाजिक मतभेद का ही भाव अधिक था। किन्तु अथ तो लिबरल शब्द एक राजनैतिक पक्ष के लिए प्रसार तौरपर प्रयुक्त हो गया है। जिस पक्ष का प्रतिपक्षी नर्मदल के नाम से सम्बोधित करते हैं, उसे नर्मदलवाले सुद भी लिबरल बतलाते हैं। इस तरह आज लिबरल और माडरेट इन दो शब्दों की समझौसा हो गई है। किन्तु सन १८६६ में महाराष्ट्र के एक पक्ष ने जब इस शब्द को अपने नाम के साथ लगाया, तब इसका आशय केवल सामाजिक ही था। अर्थात् जो सुधारक या वही लिबरल कहा जाता था। क्योंकि उन दिनों सुधारक शब्द का अर्थ ही यह हो रहा था। इस योजना का असली उद्देश्य यह दिखलाने से था कि, तिलक के पुराणमत वादी होनेसे हम उनसे एकदम अलग हैं। 'नेमस्त' या नर्म शब्द का अर्थ उद्देश्यपत्र में ही अप्राप्त वस्तु

की इच्छा न रखनेवाला बतलाया गया था। राजदार्थ के इस श्लेषसे का उपयोग कर पेंको-इंडियन पत्रों में सार्वजनिक सभा और तिलक को बदनाम करते हुए डेक्कन सभा को सराहनेका प्रयत्न किया। किन्तु सामाजिक मतभेद होनेपर भी तिलक का कहना यही था कि अभी राजनैतिक धियों में खुदे नामसे पार्टियां खड़ी करने का समय नहीं आया है।

जब तिलक और गोखले, दोनों ही कांग्रेस को मानते हैं, तो फिर इन में अन्तर क्या है? किन्तु केसरी ने यदांतक लिखा कि “तिलक और नातु अंग्रेज सरकार का राज्य नष्ट कर देंगे, और रानड़े या गोखले उसका उद्धार करेंगे, इस प्रकार के उद्धार प्रत्युत्पन्न रूप में प्रकट करना ही सबसे बड़ी नीचता या अपनी मूर्खता के प्रकाशित करने जैसी बात है। अंग्रेज सरकार इतनी शक्ति रखती है कि वह दोनों को थपड़ मार कर नीचे बिठा देगी। किन्तु समाज-सुधार में जिस प्रकार नर्म-गर्म का भेद है, वैसा राजनैतिक कार्यों में नहीं हो सकता। अतः पंच गर्म सुधारक अपनेको सौम्य नीतिज्ञ कहकर यदि दूसरोंपर राजद्रोह का आरोप लगायें तो तो यह उनका सरासर पाजीपन है। इतनेपर भी संतोष न मानकर तिलक ने कुछ चारीकी से भी छेड़छाड़ की थी। क्यों कि सार्वजनिक सभा के रानड़े की छत्रछाया में रहते समय ही सरकार ने उसपर राजद्रोह का कलंक लगा दिया था। इसे धोकर निकालने में रानड़े को बड़ा श्रम उठाना पड़ा। इसके बाद राजनैतिक कार्यों में गर्मी दिखलानेपर चमा प्रार्थना करनेका जो प्रसंग आया वह गोखले के जमाने में। किन्तु सच्चा प्रातिनिधिक स्वरूप सार्वजनिक सभा को ही प्राप्त हो रहा था, क्यों कि बिना पचास व्यक्तियों की सिफारिश के कोई उसका सदस्य ही नहीं हो सकता था। किन्तु डेक्कन सभा में यह बात नाम को भी नहीं थी। वहां तो अधिकारी लोग जिसे चाहते उसी को सदस्य बना लेते और जिसे चाहते उसे रोक सकते थे। रानड़े की गुरुपरम्परा को स्वीकार करनेवाले सियार को जहाँ अपने सरीखा दूसरा सियार मिला कि तत्काल वह अपने मण्डल में उसे शामिल कर लेता था। इसी लिए डेक्कन सभा का नाम रावबहादुरों की पीजरापोल या ‘रानड़े का घोंसला’ रख दिया गया था। क्यों कि रानड़े की विद्या मोटी [उच्च प्रति की] रहनेपर भी उनकी बुद्धि खोटी थी। उनकी जन्मपत्रिका में बुद्धीस्थान पर अवश्य ही कोई पापग्रह रहा होगा। क्यों कि स्वतः कष्ट न उठाकर लोगों को भ्रम में डालते हुए देशकार्य को आगे धकेलना ही रानड़े की शुकनीति है।” इत्यादि।

यह लेख लिखते समय खुद तिलक को ही ज्ञात हो रहा था कि मैं मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ। क्यों कि अन्तिम वाक्य में तो उन्होंने ने यदांतक लिख दिया था कि “आशा है कि अब किंचित् स्वेच्छाचार से अस्पृश्य हो जानेवाली लेखनी

को फिर हाथ में लेने की आवश्यकता न पड़ेगी"। इस विवादसे लाभ उठाकर सरकार के कितने ही बगल बच्चों ने सार्वजनिक सभा को एंग्लो-इंडियन पत्रोंद्वारा पेशी भला बुरा कहा। जब तिलक ने लोगों को फेमिन कोड समझाने का प्रयत्न किया तो उस में उपज का अन्नोवारी के हिसाबसे लगान देते समय भी सावधानी रखनेका उपदेश किया था। बम्बई टाइम्स ने इस को लक्ष्य करके लिखा कि "तिलक ने "नो रेंट कम्पेन" अर्थात् जमींदारी नष्ट करनेका आंदोलन खड़ा किया है"। यह प्रकट ही है कि इन शब्दों की स्फूर्ति टाइम्स सम्पादक को प्रायश्चित्त के आन्दोलन परसे हुई क्योंकि आयरिश लेबर लीग को बेक़ायदा बतलाकर ब्रिटिश सरकार ने नष्ट कर दिया, उसी प्रकार सार्वजनिक सभा को भी नुबवा देनेका टाइम्स ने प्रयत्न किया था। किंतु इस सभा का पक्ष समर्थन करनेवाले भी कुछ पत्र प्रकाशित हुए थे। बम्बई मगज़ट में चिठ्ठा छपाकर "आलिशिक" के नाम से किसी व्यक्ति ने इन दो सभाओं की रचना का मन्त्रा अंतर्भेद प्रकट कर दिया था। उसने यहां तक लिखा कि ज़रा तिलक और उनके प्रतिपक्षों के बीच जो अन्तर है उसे तो देखिये। जब तिलक को राष्ट्रीय महासभा के मंत्रिपत्र से प्यागपत्र देना पड़ा तब उन्होंने तो शुपचाप धरजग होकर रुपये पैसे सहित तात्काली सारा दफ़्तर प्रतिपक्षियों को सौंप दिया, और ये लोग अपनी प्रतिष्ठा को शर्तही देख तात्काल दूसरी सभा कायम कर बैठे। स्वतः टाइम्स को ही एक पत्र भेजकर किमीने पूछा था कि केशरी ने सनड़े को पुष्टि का भूमिष्ठान लगाने का वाय कही उसमें और तुझारी ओरने ग्रेडस्टन साहब को "पागल पार बुद्धिभट गुद्ग" कहा जान में भित्ति अन्तर है ?

आगे चलकर इन दो सभाओं का झगडा प्रकट रूप में नहीं पड़ा। क्योंकि डेक्कन सभा की ओर से भी शकालवियपक प्राज्ञिग जाने लगे और सरकार की ओरसे भी उनके उत्तर आने लगे थे। अतएव कुछ दिनोंतर इन दोनों सभाओं के प्येय का अंतर सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करना ही लोगों के लिए एक उद्योगता हो गया था और सरकार भी एक को अच्छा कहने से दूसरे को आपुस में उता कदलवानेका नातुक काम सहजही में कर सकी। किन्तु जिस प्रकार सरकार ने सार्वजनिक सभा को कुछ नहीं दिया, उसी प्रकार डेक्कन सभा को भी उसने कुछ लाभ न पहुँचने दिया। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि, लोकमतदोंक सूचनाएँ रसीकर फर तदनुमत बकाज में लोगों के नाथ रिधायत अधिक की गई। किन्तु इन दोनोंमें से कोई सी भी सभा घटने लिए कुछ नहीं माँग रही थी। किन्तु कुछ ही दिनोंबाद एक प्रकारक की भूलसे सरकार ने सार्वजनिक सभा को रसद सूचित कर दिया कि "जब हम तुम्हें कुछ भी न सनदेंगे"। और

डेक्कन सभा के साथ पत्रव्यवहार जारी रखता, यही एकमात्र इन दोनों के बीच अंतर रहा ।

अगले वर्ष वेल्थी कमिशन के सामने गवाही देनेके लिए डेक्कन सभा के मंत्री की हैसियत से गोखले विलायत गये । वहां उन्होंने अपनी कैफियत में डेक्कन सभा का वर्णन उसकी उद्देश्यपत्रिका के शब्दों द्वारा ही किया । और साथ ही यह कहकर कि डेक्कन सभा से पूर्व मैं इसी प्रकार की एक सभा का मंत्री था । वहां उन्होंने सार्वजनिक सभा का भी उल्लेख किया था । किन्तु यह उल्लेख प्रथमतः अपूर्ण था, अतएव गोखले की गवाही पर अग्रलेख लिखते हुए ता. ११ मई सन १८९७ के केसरी में तिलक ने अपनी पुरानी बातों को याद करके लिखा कि 'गोखले ने राजनिष्ठा का अनावश्यक प्रदर्शन करते हुए अंत में सार्वजनिक सभा पर भी लात फटकारने का प्रयत्न किया है' । इस आलोचना का उत्तर गोखले ने लन्दन से ही ता. २६ मई को लिख भेजा । जिस में कि यह कहा गया था कि "सार्वजनिक सभा का उल्लेख भी मैंने डेक्कन सभा की ही तरह नाम निर्देश्य-पूर्वक किया है ।" साथ ही यह करनेके लिए कि मैंने दोनों ही सभाओं को एकसा बतलाया है, उन्होंने सारा उद्धरण ही यहां भेज दिया, जिससे कि खुलासा होने में कठिनाई न पड़ सकी ।

सार्वजनिक और डेक्कन सभा का इससे बादका इतिहास महाराष्ट्र से छिपा हुआ नहीं है । किन्तु डेक्कन सभा की मूल स्थापना उपरिनिर्दिष्ट कारणों से विशेष महत्त्व की समझी जाती है । इस झगड़े में तिलक का असल मुद्दा यह था कि 'तुम अपनेको नर्मदल के कहलाते हो, अतएव परस्पर की तुलना से हम गर्मदलवाले सिद्ध हो जाते हैं । फिर भी तुम हम एकत्र रहकर ही काम करेंगे । क्यों कि दो दिन यदि तुम्हारा पत्त ऊंचा हो गया तो दो दिन हमारा भी होगा । केवल दायें-बायें के भेद से ही एक शरीर के दो अवयवों के नाते लोगों में हमारा परिचय होना चाहिये । क्यों कि शरीर में लगे हुए दो हाथ परस्पर कभी न कभी काम दिये बिना नहीं रह सकते । हां, यदि वे टूटकर एक दूसरे से अलग हो जायें तो अलवत्ता कुछ नहीं कर सकते । क्यों कि तिलक आरंभ से ही समझ रहे थे कि इन हाथों को तोड़कर अलग करने एवं इनका परस्पर का नाता भुलवा देने, और मौका पड़ने पर यह तक कह देने में कि इनका हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं है—सरकार का राजनैतिक दाव सफल हो जाता है । फलतः वंग-विच्छेद के बाद से तो यह ध्येय एक-तरफ से अमल में लाया जाने लगा । यद्यपि तिलक का खोज निकाला हुआ यह राजनैतिक मर्म अचूक था । किंतु सभा की पृथक् स्थापना करनेसे उन्होंने रानडे पर जो आक्रमण किया,

पर अगर शब्दों की दृष्टिसे उचित नहीं कहा जा सकता। क्यों कि इस बातको तो पुर उन्होंने स्वीकार किया है कि उन शब्दों को लिखते समय लेखनी स्वेच्छा-शीली हो गई थी। फलतः दोष दिखाई देता रहने पर भी तिलक ने क्यों उसे दूर नहीं किया, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। दूसरी एक बात यह भी कही जा सकती है कि इस फूट में कम से कम दस वर्ष का इतिहास गर्भित था। एतद्व्यतिरिक्त में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया कि जिस में तिलक पक्ष और सुधारक पक्ष के बीच जोरदार झगड़ा न हुआ हो। इन झगड़ों के कारण उभय पक्ष के नेताओं का स्वभाव—भेद यहांतक प्रगट हो गया कि, जिस परसे भविष्य में इन दोनों के पट मचने की आशा तक न रही। यदि यह भी मान लिया जाय कि इससे पहले के झगड़ों में सुधारक पक्ष की ही ओर दोष था, तो फिर नई सभा स्थापित करना बनेकल्प नया दोष नहीं बतलाया जा सकता। पूना में आमंत्रित राष्ट्रीय सभा की व्यवस्था करने में यदि मतभेद के लिए स्थान हो भी सकता है तो वह बहुत ही योग्य। किंतु यहाँ भी वह इतना बढ़ गया कि स्वतः तिलक को त्यागपत्र देकर वकिंग कमेटी से अलग हो जाना पड़ा। क्यों कि अलग से तो कॉंग्रेस होही नहीं सकती थी, अतएव इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु जुदी वकिंग कमेटी बना सकने विषयक जो कल्पना थी, वह तिलक के अनुयायियों के हठ से सूचित हो ही दी गई थी। सम-स्वभाव वाले दो मनुष्यों में मतभेद होनेपर उन्हें अलग २ संस्थाएँ कायम नहीं करनी पड़तीं। क्यों कि वे उसीमें रहकर जैसे तैसे काम बना लेते हैं। किंतु जब मतभेद का बीजारोपण विषय स्वभाव रूपी भूमि में होता है, तब पेट में जड़े और बाहर शाखाएँ बढ़े बिना रह ही नहीं सकतीं। यद्यपि यह माना जा सकता है कि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी से अलग हो जानेके बाद तिलक ने कोई नई शिष्यसंस्था कायम नहीं की। किन्तु किसी कठोर पुरुष के सार्वजनिक जीवन के लिए जितने साधनों की आवश्यकता होती है, उन सब की योजना तिलक को नये सिरेसे ही करनी पड़ी। रानडे—गोखले पक्षने भी तो डेक्कन सभा को स्थापित करके और क्या किया? इस सब में जुरी बात केवल यही थी कि गोखले पक्ष के पक्ष में तिलक के सम्बन्ध में कुछ भी लिखा जाता हो, किंतु यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि स्वतः रानडे की ही नहीं किन्तु गोखले की शब्द मर्यादा भी तिलक के विषय में लिखते या बोलते समय इतनी छूट नहीं जाती थी। इतने पर भी जहाँ सरकार के साथ बरताने करते हुए क्विचित् नमीसे पेश आने का दोष लगाना रानडे के लिए उचित कहा जा सकता है, वहीं उपयुक्त लेख की तरह रानडे को गाब्रियों देनेके शेष से तिलक भी मुक्त नहीं किये जा सकते। प्रत्येक विषय में उचित और अनुचित अंग अलग २ होता है। और समाज में राजनैतिक भेद

दिखाई देनेसे सरकार का लाभ होनेविषयक तिलक के कथन में जो भी तथ्य हो, किन्तु उसीसे केवल जुदी सभा स्थापित करनेपर इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना कभी उचित नहीं कहा जा सकता । अस्तु । क्यों कि आज न तो रानड़े विद्यमान है और न गोखले या तिलक ही, अर्थात् इन सब के चले जानेपर अब केवल किसी विशेष प्रसंग में क्रोध के अनिवार्य हो जानेसे तिलक को शब्द-मर्यादा छोड़ देने का दोष देनेके लिए उपर्युक्त लेख एक उदाहरण के रूपमें ही रह गया है, और यही एकमात्र उसका महत्त्व भी समझा जा सकता है ।

भाग चार्डसर्वा ।

—:—

तिलक और लार्ड हेरिस ।

मनुष्य जब राजनैतिक विषयों की आलोचना करने के लिए प्रवृत्त होता है, तब उसे किसी न किसी रूप में प्रांतिक गवर्नर का नाम लेना पड़ता है । राज्य-कारोबार रूपी पक्षी के घोंदर के कजपुत्रों की रचना, उनका पारस्परिक संबंध और आने-जाते कैसी ही क्यों न हो, किन्तु देखनेवाला दायज पर की मुद्दों को ही मुख्य मानता है । क्यों कि समय बतलानेका मुख्य कार्य यही करते हैं । वे यही असली स्वर को छोड़कर बहुत पीछे रह जायें, अथवा बिखरुल ही न उड़ें या बहुत दूरे बढ़ जाते हो तो हमी परसे उस पक्षी की परीक्षा हो जाती है । और उसकी भ्रंश या निंदा का निर्णय भी हो सकता है । प्रांतिक राज्य कारोबार की दृष्टि से पक्षी की दिशा बन सकनेवाले गवर्नर कभी न हो आते हैं । परंतु दायज पर भी झुंझना कई एक के भाग्य में होता है । कारण इस का यह है कि पांच वर्ष के लिए यहां आनेवाले विधायकी समझदारों को वहां की परिस्थिति का ज्ञान एक तो जैसे ही कम होता है, और यदि किसी को यह ज्ञान हो भी तो सिबिलियन केसरी और कौंसिलरों के ध्येय का विरोध कर अपने हंग पर ही कारोबार चला सकने योग्य धैर्य एवं गंभीरता उस में नहीं होती । मूल कारण कुछ ही क्यों न हो किन्तु प्रान्त का सारा कारोबार तो गवर्नर के नाम से ही चलता है । ऐसी दशा में बांधे कार्यों के पथ की तरह उसे अपने कारोबार के निरूपित सिद्ध होने पर लोक-निंदा का भारबहन करते हुए भी विधायक जाना पड़ता है । राज्य कारोबार में प्राज्ञत्व कितने ही उत्तम अथवा लोकप्रयोगी कार्य हुए होंगे, किन्तु किसी भी कौंसिलर का स्मारक या पुतळा बनाया नहीं देखा गया । सभी स्मारक एकमात्र गवर्नर के ही होते हैं । फलतः इसके विरुद्ध यदि लोग किसी को भला बुरा कहना चाहे, और गवर्नर का ही नाम ले तो इस में उन्हें कैसे दोष दिया जा सकता है ?

संयोगवश बर्नार्ड प्रान्तमें सन १८८२ से १८९२ तक के इस वर्षों में दो गवर्नर एक के बाद एक इस तरह के आये कि जिनमें से एक ने जितने अंश में लोकप्रियता संपादन की उत्तम ही दूसरे ने अपने को लोकनिंदा का पात्र बनाया । ये दोनों गवर्नर लार्ड रे और लार्ड हेरिस नाम के थे । इन दोनों से तिलक का स्पर्धितः सम्बन्ध तो बहुत कुछ आया ही, किन्तु सार्वजनिक सभा की दृष्टि से भी केसरी को जहां एक की भरपूर प्रशंसा करनी पड़ी वहीं उसे दूसरे की बर्तनी ही निंदा करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा ।

सौभाग्यवश इन दोनों ही गवर्नरों के गुणदोष के संबंध में स्वतः तिर और उनके प्रतिपक्षी सुधारक-अर्थात् तत्कालीन नर्मदल-में एकमत था। इ कारण एक ही बात को भिन्न २ रीतिसे, जुदी २ भाषा में और अलग २ ढंग प्रकट करने में ही मनुष्य का सच्चा स्वभाव-भेद दृष्टिगोचर हो जाता है, और स लोकहित किस ने किया अथवा उसकी रक्षा करने में किस ने दक्षता प्रकट की, अधिक धैर्य किस ने दिखलाया किंवा विशेष स्वार्थत्याग किस ने प्रकट किया, इस भी पता लग जाता है। इसी लिए सार्वजनिक कार्यों में योग दान करते समय तिलक ने अपने दृष्टिपथ में इस ध्येय को कायम कर लिया था कि सरकार लगातार सामना करने सकेवाला लोकपक्ष खड़ा करके समाचारपत्रों द्वारा लोकमत प्रकट किया जाय। फलतः यदि इस प्रकार का पक्ष खड़ा करना या ऐसे लोकमत प्रकट किया जाना राष्ट्रहित की दृष्टि से आवश्यक मान लिया जाय तो अ में संसार के यही निर्णय प्रकट करना पड़ेगा कि तिलक ने जो कुछ किया व अच्छा ही किया, फिर भले ही उस में छोटे बड़े दोष कुछ भी क्यों न हो। और उनके प्रतिपक्षियों ने जो कुछ किया वह अनुचित किया, फिर भले ही उस में छोटे बड़े गुण भी क्यों न हों।

लार्ड रे का शासन-काल अनेक दृष्टियों से लोकप्रिय सिद्ध हुआ। आफस प्रकरण में उन्होंने न्यायबुद्धि रखकर स्वकीयों के विरुद्ध झगड़े में बहुत कुछ धैर्य दिखलाया; खंवात के पोलिटीकल एजेंट विल्सन ने जब स्टेट-दीवान के साथ व्याक्रिशः अपमानकारक और अनीतिमूलक व्यवहार किया, तब उसकी जांच के लिए भी लार्ड रे ने एक कमिशन नियुक्त किया था। इन्हीं सब बातों से लार्ड रे का यह महत्वपूर्ण गुण लोगों के परिचय में आ गया कि वे किसी गोरे अधिकारी तक का अपराध क्षमा नहीं करते हैं। धारासभा में सरकार की ओरसे जो सदस्य चुने जाते हैं, वे लार्ड रे के चुने हुए सर्वमान्य सदस्यों की तरह आज तक किसी ने नहीं चुने। प्रान्तभर में घूमन और विपत्ति के समय लोगों को सरकार की ओरसे सहायता देने आदि बातों परसे उनकी लोकहित-तत्परता विशेषरूप से दृष्टिगोचर हुई। जंगल-विभाग के विरुद्ध लोगों की शिकायतें पराकाष्ठा तक पहुँच गई थीं, उनकी जांच के लिए कमिशन नियुक्त कर सब शिकायतें सफा कर देनेसे लोगों को बड़ा संतोष हुआ। जंगल की ही तरह आबकारी विभाग में और जमीन-महसूल विभाग के कुछ विषयों में लार्ड रे ने अंत समय लोगों को नाराज अवश्य कर दिया, किन्तु फिर भी यदि समालोचकों के हृदय में इस कार्य सम्बन्धी दोष उनके कौसिलरोंपर डालकर खुद उन्हें यथासंभव दोषमुक्त करनेकी बुद्धि उत्पन्न हो जाय, तो इससे बढ़कर उनकी लोकप्रियता का प्रमाण और क्या हो सकता है? औद्योगिक-

एक प्रगति और शिक्षासंबन्धी कार्यों में भी लार्ड रे ने बहुत कुछ सहानुभूति देखाई। वर्यो कि उस समय के महाराष्ट्रीय नेता और पत्र-संपादक प्रजाकीर्ण पत्रिका के प्रोफेसर भी थे, अतएव शिक्षा के विषय में अत्यंत उदारमत रखने वाले विद्वान गवर्नर ने यदि अपने दंग से महाराष्ट्र को मोहित कर लिया हो तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। प्रो. गोखले की अपेक्षा ग्यक्तिगतः तिलक का ही लार्ड रे अधिक निकट परिचय था। वर्यो कि कॉलेज परिवार में बड़े भाई का नाम तिलक-आगरकर को ही प्राप्त था; अतएव सरकार द्वारा भी शिक्षा-विषयक फैसले करने के सूत्र इन्हीं दोनों के हाथ में रहते थे। किन्तु इन दोनों में भी आगरकर की गति स्थिर थी, और तिलक का स्वभाव अधिक दृढ़ था, अतएव आगरकर की अपेक्षा तिलक के हाथ में ही ये सूत्र विशेषरूप से रहते थे। तिलक के सहायक नामजोशी को यद्यपि प्रोफेसरी का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था, किन्तु फिर भी कस्यकता, धातुर्य एवं उद्योग-शीलता की दृष्टि से वे किसीसे भी कम न थे। इसी कारण तिलक और नामजोशी को ही सरकार दरबार में विशेषरूप से आना-जाना पड़ता और कागजी घोड़े दौड़ाने पड़ते थे। ग्यक्तिगत रूप से आगे चलकर लार्ड रे के साथ इनकी यहाँ तक घनिष्ठता हो गई कि, पहले से डाइम निश्चित करके गवर्नर साहब की मुलाकात कर सकने का जो नियम था, वह इनके लिये तोड़ दिया गया था। अतएव कार्यकारणवशात् वे जब कभी चाहते गवर्नर से मुलाकात करने चले जाते थे, और किसी विशेष कार्य में सबम न रहने पर स्वाभाविक रीति से गवर्नर साहब इनसे मुलाकात और बातचीत कर सकते थे।

फलतः जब लोगों को लार्ड रे का शासनकाल समाप्त होने का पता लगा हो सारा पन्थई प्रान्त चिंतामुर हो उठा। वर्यो कि ऊपर लार्ड रिपन और इधर लार्ड रे दोनों ही उदार ध्येय की दृष्टि से लोगों को एक साथ में रखे हुए जान पड़ते थे। सार्वजनिक सभा के प्रेमासिक में सन १८९० में प्रो० गोखले ने लार्ड रे की कार्यवाही का पर्मालोचना करते हुए इस आशय के मीठे शब्दों का प्रयोग किया है कि वह अधिकांश में यशस्वी हुई, और उन्होंने अपूर्व धैर्य एवं कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया है। किन्तु इसी तरह जब किसी अंगरेज की प्रशंसा करने का मौका आता तब तिलक भी कभी किसीसे पीछे नहीं रहते थे। सभी तो लार्ड रिपन के अंगरेज होने पर भी उन्होंने इनके गुणों की सराहना करने में जरा भी आग्रह-पीड़ा न देखा। अधिक क्या कहा जाय, किन्तु एक यःकीर्तित् पुत्रित सुपरिरेम्बेन्ट मुद्दन तक की मृत्यु हो जाने पर भी तिलक ने केसरी में उसके गुण-उत्पाद पर अमल्लेख लिखा था। इसे प्रायः केसरी के सभी पुराने पाठक सम्झी-

तरह जानते हैं। ऐसी दशा में लार्ड रे के विषय में उन्होंने कितना उज्ज्वल एवं प्रशंसात्मक लेख लिखा होता इसकी कल्पना पाठक स्वयंही कर सकते हैं। किंतु क्यों कि उन दिनों तिलक केसरी में कुछ लिखते-लिखाते नहीं थे, अतएव उन्हें इस विषय में अपने उद्गार प्रकट करनेका अवसर ही न मिल सका। लार्ड रे से पूर्व सर जेम्स फर्ग्यूसन के जमाने में तिलक को कोल्हापुरवाले मामले में सजा अवश्य हो गई, किन्तु उस समय भी शिक्षा दान के सिवाय अन्य कोईसा भी सार्वजनिक कार्य तिलक ने हाथ में नहीं ले रक्खा था; अतएव फर्ग्यूसन साहब के विषय में प्रकट रूप से भलाबुरा मत प्रकट करनेका अवसर उन्हें न मिल सका। और परिस्थिति के अनुरूप अपने नये कॉलेज का नाम भी खुद गवर्नर फर्ग्यूसन के नामपर रखना पड़ा। ऐसी दशा में यदि गुणदोष और स्तुति-निंदा विषयक उनका जमाखर्च बराबर भी मान लिया जाय तो अनुचित न होगा। किंतु तिलक के सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश करने और लार्ड हेरिस सरीखे गवर्नर के बम्बई आनेका मौका एकही साथ आया और इस शासन-कालकी समाप्ति पर्यन्त तिलक की केसरी के लेखों द्वारा प्रकट होनेवाली निर्भीकता अथच स्पष्टवादिता यहाँतक बढ़ गई कि लार्ड हेरिस के ही कार्यकाल में तिलकपर पहिली बार राजद्रोह का अभियोग चलाया जानेके लक्षण दिखाई देने लगे किंतु दैवयोग से वह प्रसंग दूसरे गवर्नर के कार्यकालतक के लिए आगे टल गया।

लार्ड रे की तरह हेरिस के गुणदोष के विषय में तिलक और गोखले पक्ष का एक मत था। किन्तु यह दिखानेसे पूर्व लार्ड हेरिस पर तिलक की ओरसे किस प्रकारका आक्रमण किया गया, उनके विषय में प्रो० गोखले का अभिप्राय प्रकट कर देना आवश्यक जान पड़ता है। सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक में वे लिखते हैं कि "No regime has ever left so many disagreeable memories behind. Certainly no regime within our memory was guilty of a more systematic defiance of public opinion or set the rulers and the ruled wider apart" (अर्थात्) लार्ड हेरिस के शासनकाल की तरह किसी लार्ड का शासन नहीं रहा कि जिसका स्मरण होते ही चिन्ता हो। जिसने लोकमत की पर्वाह नहीं की, अथवा सरकार और अधिक विरोधभाव उत्पन्न किया हो, ऐसा कोईभी गवर्नर आजत आया। चोचना के शब्द सौम्य सम्बतापूर्ण है यदि बुरा मतलबाना अधिक जो गवर्नर भी

सौकर उचित कहा जा सकता है ? क्यों कि जनता सचमुच ही अपने मन में उसके बिन्द् इसी भाषा का उपयोग कभी न करते होंगे । अतएव यथार्थ में ही ये जिस भाषा का प्रयोग करते हो उसका प्रकाशरूप में कहां तक उपयोग किया जाना पारिरे ? जोरहित की दृष्टि से ऐसे प्रसंगपर सौम्य भाषा का उपयोग करना पड़ा है या जैसा कि हम आगे चलकर बतलानेवाले हैं, तदनुसार तिलक की बिन्धी हुई निर्भीक एवं मर्मपुरु भाषा का प्रयोग करना ? हम समझते हैं कि इस प्रश्नका उत्तर पाठक लोग अपनेआप दे सकेंगे ।

लार्ड हेरिस ने अपने कार्यकाळ में लोकप्रिय कार्य शायद ही कोई किया हो । एही बिन्धे तिलक को भी उनके विषय में सद्गुणद्विखाने का मौका कभी नहीं मिला । बल्कि अनेकों बार उन्हें निन्दा ही करनी पड़ी । किन्तु इस प्रसंग पर तिलक ने क्या कहा, उन वाक्यों को उद्धृत करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि ऐसा करनेसे विस्तार अधिक हो जायगा । किन्तु लार्ड हेरिस के विजायत अनेके समय जलेपर निमक छगाने की ही तरह जब (उनके) मित्र एवं भक्त लोगोंने उनका स्मारक बनानेका आन्दोलन सदा किया तब विवश हो कर तिलक को भी लार्ड हेरिस के विषय में खरी २ सुनानी पड़ी और अन्य समाजो-चर्यों के भी जोशीले खेल केसरी में धांपकर लोकमत प्रकट करना पड़ा । प्रो. गोखले सहश सावधान और मर्म एवं सौम्य स्वभाववाले व्यक्ति का लार्ड हेरिस-विषयक मत—जिसे कि हम सुशीसे न्या. रानडे द्वारा सम्मत कह सकते हैं—ऊपर बिन्धे अनुसार होते हुए भी यदि कोई उनका स्मारक बनानेके लिए आन्दोलन मचावे तो सब्धे लोकप्रतिनिधि को क्रोध क्यों न आवेगा ? और उसे उचित शब्दों में व्यक्त करनेसे भी वह बर्बाद चूकेगा !

यदि वापस जानेवाले प्रत्येक गवर्नर का स्मारक बनाना ही कुछ लोग अपना धन्दा बना ले तो बिना ऐसा किये उसका प्रतिकार हो कैसे सकता है ? उसमें भी स्मारक बनानेवालों की अनावश्यक आशा यह रहती है कि वह उसे सार्वजनिक बतलाकर अवरन जनताके माथे धवा दे । खुद गवर्नर सा. मानपत्र पाने के लिए कहां तक उस्तुक थे यह बतलाना कठिन है किन्तु अपने कार्यकाळ के अंतिम दिनों में उन्होंने ने बहुत कुछ पैर पीटे और इसमें सन्देह नहीं कि उनके भक्तों ने भी इसके लिए जी जानसे प्रयत्न किया कि उनकी घरघरज हमारे शहर में पड़े । ऐसे मौकेपर इस मानपत्र के प्रयत्न का घोर विरोध करनेके लिए तिलक को केसरी के द्वारा बहुत कुछ खिलना पड़ा । खुद लार्ड हेरिस और उनकी भग्नमयदबी के लोग स्पष्टवादिता की बड़ी ठसक दिखाते थे । किन्तु सर्वाधिकारसंपन्न गवर्नर का ही जब लोगों को बुरा भला कहे बिना समाधान

तरह जानते है। ऐसी दशा में लार्ड रे के विषय में उन्होंने कितना उज्ज्वल एवं प्रशंसात्मक लेख लिखा होता इसकी कल्पना पाठक स्वयंही कर सकते है। किंतु क्यों कि उन दिनों तिलक केसरी में कुछ लिखते-लिखाते नहीं थे, अतएव उन्हें इस विषय में अपने उद्गार प्रकट करनेका अवसर ही न मिल सका। लार्ड रे से पूर्व सर जेम्स फर्ग्यूसन के जमाने में तिलक को कोल्हापुरवाले मामले में सजा अवश्य हो गई, किन्तु उस समय भी शिक्षा दान के सिवाय अन्य कोईसा भी सार्वजनिक कार्य तिलक ने हाथ में नहीं ले रक्खा था; अतएव फर्ग्यूसन साहब के विषय में प्रकट रूप से भलाबुरा मत प्रकट करनेका अवसर उन्हें न मिल सका। और परिस्थिति के अनुरूप अपने नये कॉलेज का नाम भी खुद गवर्नर फर्ग्यूसन के नामपर रखना पड़ा। ऐसी दशा में यदि गुणदोष और स्तुति-निंदा विषयक उनका जमाखर्च बराबर भी मान लिया जाय तो अनुचित न होगा। किंतु तिलक के सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश करने और लार्ड हेरिस सरीखे गवर्नर के बम्बई आनेक मौका एकही साथ आया और इस शासन-कालकी समाप्ति पर्यन्त तिलक की केसरी के लेखों द्वारा प्रकट होनेवाली निर्भीकता अथच स्पष्टवादिता यहांतक बढ़ गई कि लार्ड हेरिस के ही कार्यकाल में तिलकपर पहिली बार राजद्रोह का अभियोग चलाया जानेके लक्षण दिखाई देने लगे किंतु दैवयोग से वह प्रसंग दूसरे गवर्नर के कार्यकालतक के लिए आगे टल गया।

लार्ड रे की तरह हेरिस के गुणदोष के विषय में तिलक और गोखले पक्ष का एक मत था। किन्तु यह दिखानेसे पूर्व लार्ड हेरिस पर तिलक की ओरसे किस प्रकारका आक्रमण किया गया, उनके विषय में प्रो० गोखले का अभिप्राय प्रकट कर देना आवश्यक जान पड़ता है। सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक में वे लिखते हैं कि “ No regime has ever left so many disagreeable memories behind. Certainly no regime within our memory was guilty of a more systematic defiance of public opinion or set the rulers and the ruled wider apart ” (अर्थात्) लार्ड हेरिस के शासनकाल की तरह किसी लार्ड का शासन नहीं रहा कि जिसका स्मरण होते ही चित्त उद्ध्विग्न हो उठता हो। जिसने लोकमत की पर्वाह नहीं की, अथवा सरकार और प्रजाके बीच अधिक विरोधभाव उत्पन्न किया हो, ऐसा कोईभी गवर्नर आजतक इस प्रान्तमें नहीं आया।’ इस आलोचना के शब्द सौम्य अथच सम्यक्तापूर्ण है किन्तु अर्थ की दृष्टि से यदि किसी गवर्नर को बुरा बतलाना हो तो इससे अधिक और कोई क्या कह सकता है ? प्रश्न यह है कि जो गवर्नर इतना बुरा हो उसके विषय में इस तरह के सौम्य शब्दोंका प्रयोग करना भी

यैसा साधारण पर की गई है। क्यों कि जब यह मांग पेश करनेमें भी किसी प्रकार का राजद्रोह नहीं समझा जाता कि अमुक गवर्नर की हमें आवश्यकता नहीं है, दूसरा भोजिये, तो फिर उसे केवल युवा भला कहने में राजद्रोह कैसे हो सकता है? क्यों कि जब हम पर किसे जानेवाले अन्याय के लिए सानी सरकार की सम्मति नहीं है, तो फिर उन अन्यायों के विषय में कुछ भी न लिखा जाने पर इन नहीं समझ सकते कि समाचारपत्र ही क्यों निकाले जाते हैं? किन्तु इतना ज़िम्मेदार भी तिलक चुप नहीं हो गये। यहिक यह सोचकर कि प्रायः पत्रों की ही तरह मनस्थिति का अन्य प्रमाण भी राजद्रोह की जांच में गृह्य मान लिया जाता है; वे लिखते हैं कि "हमारी धारणा है कि, जो कुछ हम लिखते हैं, उससे भी हमारी मानसिक स्थिति जितनी स्पष्ट होनी चाहिये उतनी नहीं हो सकती।"

जब सबसे पहले (नवम्बर १८६४ में) लार्ड हेरिस का पुतला बनवाने की कल्पना प्रसूत हुई उस समय तिलक ने यह सूचित किया था कि "हेरिस साहब के गुणों का टीक २ निदर्शन करानेके लिए मूर्तिकार को निम्न वाले पाव रखनी चाहिये (१) लोकमत का तिरस्कार (२) खजने की हार (३) उचित काम करने से उकताहट (४) स्पष्टोक्ति से प्रेम (५) अपने आपका द्वारा लोगों के चित्त पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, हमके लिए निश्चितता (६) अधीनस्थ कर्मचारियों पर काम का बोझ लादने की युक्ति (७) वैमनस्य यज्ञनेका इतकड़ा (८) राष्ट्रीय गुणों का श्लाघ करनेकी शैली (९) स्वजाति बांधवों से प्रेम।

सन १८६५ की जनवरी के अंत में स्मारक की कल्पना प्रबल हो उठी, किन्तु साहस्यहादुर के द्वारे में उन्हें जिस प्रकार का लोकमत दृष्टिगोचर हुआ, उससे सावधान होकर पुतले को सार्वजनिक न बनाते हुए यह प्रकट कर दिया गया कि यह केवल मित्र मण्डली की ही ओरसे बनाया जायगा। धंदे की रकम २५००० तक पहुँच गई थी, किन्तु इसमें २०००० रुपये तो राजा-महाराजाओं से ही मिले थे। फिर सभा में इस यातका सुझाया कभी नहीं किया गया कि उनके अमुक गुणों के कारण यह स्मारक बनाया जा रहा है। इससे भी पहले एक सभा हुई थी, जिसमें कि इस बात पर चर्चा चली थी कि लार्ड हेरिस ने शारीरिक खेजों को उत्तेजन दिया है, अतएव उनके इस गुण के स्मारक में पुतला बनाया जायँ। इस सभा में रानडे आदि भी मौजूद थे। किन्तु इसके बाद यह कल्पना रहित कर दी गई। पर इस प्रकार के सर्वादि स्मारक के लिए भी किसी की ओरसे बाधा डाली जानेका संभव नहीं था। "हमारे पुरातन बलवर्धक हनुमानजी के लिए दो अंगरक्षितियाँ, एक नारियल और एक पुष्पहार पर्याप्त होता है। तदनुसार यदि किसी जिमखाने में हेरिस साहब की एक-आध तस्वीर रखनेसे भी काम चल सकता

था । यहाँ कि किसी विशेष गुण के अनुरूप विशेष प्रकार का स्मारक बनाना ठीक हो सकता है, किन्तु पिता के भले या बुरे होने परभी जिस प्रकार पुत्र का प्रति-
वर्ष उसका श्राद्ध करना हो पड़ता है, उसी प्रकार प्रति पाँच वर्ष के बाद जब एक
गवर्नर बिलायत जाने लगा कि उसका स्मारक बनाना लोगों के लिए आवश्यक
हो जाने विषयक जो अधपरम्परा चल पड़ी थी, उसका तिलक ने अच्छी तरह
विरोध किया ।

लार्ड विलिंगटन के स्मारक के सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व जिस प्रकार आन्दो-
जन हुआ था, उसी प्रकार लार्ड हेरिस के स्मारक के विरोध में भी हलचल मची
थी । किन्तु टाउन हाल के दंगे की तरह गड़बड़ नहीं मची । इस स्मारक का विरोध
करनेके लिए उस समय कानिक्ल सरीखे गंभीर पत्र बम्बई में मौजूद नहीं थे ।
किन्तु फिरभी केसरी ने इस कमीको पूरा कर दिया । यहाँ कि पूना शहर भी बम्बई
प्रान्त की दूसरी राजधानी माना जाता है, अतएव यहाँ भी स्मारक के लिए कुछ न
कुछ रकम एकट्ठा होना आवश्यक ही था । फलतः सरदार दोराबजी पदमजी के
बंगलेपर भिड़े, भायडारकर आदि १०।१२ मनुष्यों ने निजी तौर पर इकट्ठे होकर
आपसमें ही ७०० रुपये चंदा करके बम्बई भेजनेका निश्चय किया; और तत्काल ही
बम्बई के एंग्लो-इंडियन पत्रों में यह तार प्रकाशित कर दिया गया कि, “ पूना
के हिन्दू, मुसलमान और पारसी जाति के ‘ मुख्तार ’ (नेता ?) लोगों की एक
सभा हो कर चंदा जमा किया गया । ” इस तार के प्रकाशित होते ही लोगों में जब
फिर चर्चा चल पड़ी, तब भिड़े को यह प्रकट करना पड़ा कि मैं मुख्तार बनकर वहाँ
नहीं गया था । किन्तु डॉ. भायडारकर मुग्ध ही बने रहे । इस पर केसरी ने डॉ.
भायडारकर को उनके सत्याभिमान की याद दिलाकर यह बतलाते हुए कि
“ कृतं च अनुमोदितं ” दोनों की ही जवाबदारी एक सी है, कौड़ा भुवन के दंगे
के हाल की ओर जो कि उन्होंने तार द्वारा टाइम्स को भेजा था उनका ध्यान आक-
र्षित किया ।

यहाँ कि लार्ड हेरिस के जमाने में ही डॉ. भायडारकर यूनीवर्सिटी के वाइस
चान्सलर बनावे गये थे, और उनके तैलचित्र का उद्घाटन हेरिस साहब ने ही
किया था । अर्थात् यह एक प्रकार से खुलमुखता लेनदेन हो गया । इसी को लक्ष्य
करके तिलक लिखते हैं कि “ डॉक्टरसाहब एक उच्चप्रति के धर्मशास्त्रपारंगत
विद्वान् है । अतएव इन्हें यह अच्छीतरह याद है कि गवर्नरसाहब के इस ऋण
से यदि इसी जन्म में अर्थात् कार्य काल में मुक्त न हो सके तो इसके लिए उन्हें
और डॉक्टरसाहब को पुर्नजन्म धारण करना पड़ेगा ! ”

भंत में जाते २ तिलक ने इन सुशामदियों को घण्टी तरह फटकार बत-
वाहं। और कहा कि ये लोग मुहदेखे की पूजा करनेवाले हैं, और ये चांगूड़-पाजब
भते हैं। इत्यादि। किन्तु स्मारक-सभा का कार्य जैसे तैसे पूरा हो ही गया।
ता. १२ फरवरी सन १८८२ के केसरी में तिलक ने लार्ड हेरिस की भारत करते
हुए यह कहा कि जिस प्रकार पहले किसी चापाही [रसोइये] का वैपुष्य देखकर
बसे तदसीजदारी दे दी जाने की बात कही जाती है, उसी प्रकार लार्ड हेरिस को
भी गैर बद्धा घण्टा खेजते समझकर गवर्नरी सौंप दी गई है। साथ-पर्व, जब लार्ड
हेरिस साहब के सम्बन्ध में तिलकने कुछ भी कहने की कसर न रखी, तो फिर
यदि उनके विषय में किसी हुई कविताओं में तिलक का बच्युव-मर्यादा और भी
बाप तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। ता. २२ जनवरी सन १८८२ के
केसरी में 'हारीसाएकम्' के नामसे एक कविता छपी थी, जिसकी कि निम्न
लिखित पंक्तियाँ कई दिनोंतक लोगों की जवानपर बसी रहीं—

कामें होतिख जोस साखिज जरी सोझा रिपोर्यवरी।

कौसिखदार कयास, तूं तरी कया। दाहा हाजरावरी ॥

पोपवितो तोपवितो यास्तव गोन्धांस थोर हारीस।

जोळवितो पोळवितो यास्तव भाझांस थोर हा रीस ॥

ता. १६ फरवरी के भंक में किसी माधव नाम के कवि ने चार सर्गों में हारिस
चरित्र प्रशंसित किया था। उनके नाम (१) नियुक्ति (२) गुरुपदेय [३]
प्रजाजन विज्ञाप [४] प्रयाण, रखे ये। इस चरित्र की एक छास्ती इस प्रकार
थी:—

जेम्हां हीइल पहा भार्यभू क्रिकेटमय ही सारी।

तेम्हां झयतिख सगळे होता बहुत चांगळा हारी ॥

एक महाशय ने तो 'क्रिकेट भूमि का विज्ञाप' नामक काव्य भी लिख
बाजा था। मतलब यह कि जिस जैसी कुछ कहना सभी उसी प्रकार से उसने
हारिस साहब की भरपेट निंदा करली। किन्तु फिर भी तिलक ने जो कुछ जिला
वही ठीक है कि, हमारे जिल्लनेसे ही हमारी मानसिक स्थिति का यथेष्ट स्वरूप
प्रकट नहीं हो सकता। 'यदि किसी का अन्तःकरण वर्तमान स्थिति के कास्ब
हमारी तरह उद्दिप्त भयना संतप्त न हुआ हो तो उसे "स योगी भयना पयः"
इनमें से किसी एक श्रेणि में अवश्य सम्मिलित करना पड़ेगा।

भाग-तेईसवां.

सन १८६६ का अकाल-आन्दोलन.

महाराष्ट्र प्रान्त अपने दुर्भाग्यवश अकाल की जन्म भूमिके नाते प्रसिद्ध हो चुका है। सन १८७६ में जो अकाल पड़ा उसे आँखों देखनेवाले लोग इने गिने ही मिलेंगे, किन्तु सन १८६६ से अकाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे याद रखनेवाली पुस्तक अभी युवावस्था में ही हैं, क्योंकि उसने इस अकालों में बहुत कुछ कष्ट उठाया है। बर्साद हो या न हो, किन्तु अन्न इतना महँगा हो गया है कि अकाल और सुकाल में कोई अन्तर ही नहीं रहा है। पाँच शेरका अन्न बिकनेकी जो एक कहावतसी होई है उसमें सचमुच ही एक प्रकार का इतिहास गर्भित है। वह भयंकर अकाल जिसमें कि महँगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और खानेके लिए अन्न न मिलनेके कारण प्राण संकट में पड़ गये होंगे, और जिसका कि वृद्ध लोगों को स्मरण होगा, इस कहावत का उत्पत्तिस्थान कहा जा सकता है। क्योंकि कि तब भी अनुमानतः पाँच शेरका ही अन्न बिका होगा। इस समय भी कहावत वही पुरानी है, किन्तु अन्न की तौल पाँचसे भी नीचे उतरकर तीन सेर तक स्थायी रूपसे पहुँची हुईसी जान पड़ती है। अर्थात् कहावत बदलने तकका मौका आ गया, किन्तु कहावत यदि न बदली जा सकती हो यह बात अलग है।

किन्तु इसीके साथ २ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्न इतना महँगा हो जानेपर भी उस समय जितना हाहाकार मच जाता था, उतना आज विशेष रूपसे कहीं सुना नहीं जाता। यद्यपि वर्षा का क्रम और अन्न का भाव दोनों ही पहले के दो अकालों से इस समय बहुत घट गये हैं, किन्तु फिर भी हाहाकार न मचने का कारण यह जान पड़ता है कि, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति तो अब भी उसी तरह से जैसे तैसे अपना निर्वाह कर लेते हैं, पर विशेषरूप से जो प्रभाव पड़ा है वह निम्न श्रेणी के लोगों की दशा पर ही। और वह इस प्रकार कि इन दिनों भरत में छोटे-बड़े उद्योगधन्दे बहुत ज्यादा शुरू हो गये हैं। जब कि पहले समय में मजदूर अधिक और काम कम थे, पर अब स्थिति एकदम इसके विरुद्ध हो गई है, अर्थात् मजदूर कम और काम बहुत बढ़ गया है। मजदूरी के दर पहले से चौगुने-पंचगुने तक बढ़ गये हैं, किन्तु फिर भी अन्न का भाव उस हिसाब से घटा नहीं है। इसी लिए मजदूर लोगों को निजी कार्योंसे जो मजदूरी मिलती है, उसी में वे पेट भर सकते हैं, और काम भी बहुत ज्यादा होनेसे केवल अकाल के समय ही

मजदूरों के लिए सरकार को नये काम शुरू नहीं करने पड़ते। जमाखर्च की योजना-रुत भारत सरकार के जमाखर्च की जो खास भइ पहले बड़े ही महार की धीर दुर्गम हो रही थी, यह अब जगभय नामखोप ही हो गई है। किन्तु लोगोंको दरवासे के कष्ट न भोगने पड़ते हो, सो बात नहीं है। इसी भांति पशुधों की अपहरानि धीर जब का अभाव पहले की ही तरह अखरता है। किन्तु अब न मित्रनेके कारण रास्ते-रास्ते या गाँव-गाँव में मनुष्यों के भूखों मर जानेका जो संमत्त दशा पहले दिताई देता था यह अब निःसन्देह टलता जा रहा है।

इन्हें उपयुक्त कारणों से अब न तो 'सरकारी अकाल' ही रह गया है और न अकाल के समय राज्य व्यवस्था का बंधन ही। इसी लिए सन १८६६ के अकाल से सम्बन्ध रखनेवाली विज्ञक की जो कार्यवाही हम आगे चलकर बत-कानेवाले हैं उसका समं कदाचित् कितने ही पाठकों की समझ में भी न आ सकेगा। किन्तु दुर्गतीस वर्ष पूर्व इस आन्दोलन का स्वरूप बहुत कुछ राजनैतिक महार रखता था। सन १८०६ में पुराने ढंग का अकाल पड़नेपर सरकार के पास नये कारोबार की ऐसी कोई योजना ही न थी कि जिस के द्वारा यह फेमिन्स बर्कें शुरू कर सकती। किन्तु इसके विरुद्ध आज नये ढंग के अकाल में अकाल के समय शुरू कर सकने योग्य कोई विशेष कार्य ही नहीं बच रहा है। इसी लिये ऐसा कोई आन्दोलन नहीं हो सकता। किन्तु सन १८६६ का अकाल इस प्रकार का था कि सन १८०६ के अकाल के अनुभव पर से फेमिन्स कोड आदि के तैयार हो जाने पूर्व अकाल के कारण प्राणहानि होती रहने पर भी सरकार उक्त कानून का उपयोग आवश्यक तत्परता या उदारता के साथ नहीं करती थी। सरकार की इस बेपर्वाही के कारण अकालविषयक राजनैतिक आन्दोलन करना अनिवार्य हो गया, और उसे विज्ञक ने इतनी तत्परता के साथ चलाया कि, जिसके कारण सरकार की गुप्त कचहरी में रखा हुआ उनकी अभियता का प्याजा बचाव हो जानेका प्रसंग था गया।

सन १८६६ में विज्ञक धारासभा के सदस्य भी थे और इधर सार्वजनिक सभा भी सोचहों आने उनके हाथ में आ गई थी। किन्तु सभा के द्वारा इस विषय में वे जितना कुछ प्रयत्न कर सके, उतना कौंसिल के द्वारा उनसे न हो पाया। इसका कारण यह था कि उस समय कौंसिल के सदस्यों के अधिकार ही इतने मर्यादित थे। एक तो वैसे ही साख भर में कौंसिल की बैठके दो बार होती थी। और उनमें भी साखाना बजट की चर्चा के सिवाय राज्यकारोबार पर टीका-टिप्पणी करने के लिए दूसरा कोई मौका ही न मिलता था। यद्यपि प्रश्न कर सकने की आज्ञा भी उस समय भी थी, किन्तु आजकाल की तरह हर एक विषयपर प्रस्ताव पेश

भाग-तेईसवां.

सन १८६६ का अकाल-आन्दोलन.

महाराष्ट्र प्रान्त अपने दुर्भाग्यवश अकाल की जन्म भूमिके नाते प्रसिद्ध हो चुका है। सन १८७६ में जो अकाल पड़ा उसे आँखों देखनेवाले लोग इने गिने ही मिलेंगे, किन्तु सन १८६६ से अकाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे याद रखनेवाली पुश्त अभी युवावस्था में ही हैं, क्योंकि उसने इस अकालों में बहुत कुछ कष्ट उठाया है। वर्षाद हो या न हो, किन्तु अन्न इतना महँगा हो गया है कि अकाल और सुकाल में कोई अन्तर ही नहीं रहा है। पाँच शेरका अन्न विकनेकी जो एक कहावतसी होई है उसमें सचमुच ही एक प्रकार का इतिहास गभित है। वह भयंकर अकाल जिसमें कि महँगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और खानेके लिए अन्न न मिलनेके कारण प्राण संकट में पड़ गये होंगे, और जिसका कि वृद्ध लोगों को स्मरण होगा, इस कहावत का उत्पत्तिस्थान कहा जा सकता है। क्योंकि कि तब भी अनुमानतः पाँच शेरका ही अन्न बिका होगा। इस समय भी कहावत वही पुरानी है, किन्तु अन्न की तौल पाँचसे भी नीचे उतरकर तीन सेर तक स्थायी रूपसे पहुँची हुईसी जान पड़ती है। अर्थात् कहावत बदलने तकका मौका आ गया, किन्तु कहावत यदि न बदली जा सकती हो यह बात अलग है।

किन्तु इसीके साथ २ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्न इतना महँगा हो जानेपर भी उस समय जितना हाहाकार मच जाता था, उतना आज विशेष रूपसे कहीं सुना नहीं जाता। यद्यपि वर्षा का क्रम और अन्न का भाव दोनों ही पहले के दो अकालों से इस समय बहुत घट गये हैं, किन्तु फिर भी हाहाकार न मचने का कारण यह जान पड़ता है कि, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति तो अब भी उसी तरह से जैसे जैसे अपना निर्वाह कर लेते हैं, पर विशेषरूप से जो प्रभाव पड़ा है वह निम्न श्रेणी के लोगों की दशा पर ही। और वह इस प्रकार कि इन दिनों भरत में छोटे-बड़े उद्योगधन्दे बहुत ज्यादा शुरू हो गये हैं। जब कि पहले समय में मजदूर अधिक और काम कम थे, पर अब स्थिति एकदम इसके विरुद्ध हो गई है, अर्थात् मजदूर कम और काम बहुत बढ़ गया है। मजदूरी के दर पहले से चौगुने-पंचगुने तक बढ़ गये हैं, किन्तु फिर भी अन्न का भाव उस हिसाब से घटा नहीं है। इसी लिए मजदूर लोगों को निजी कार्योंसे जो मजदूरी मिलती है, उसी में वे पेट भर सकते हैं, और काम भी बहुत ज्यादा होनेसे केवल अकाल के समय ही

यहाँ दौरा करने की सूची । इस आशय की टीका-टिप्पणी पढ़कर सरकार का केसरी पर क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही था । यद्यपि भारासभा में अस्पष्ट रूपसे यह भाषासन मिला अवरय था कि यदि अकाल पड़ा तो सरकार बाकायदा इंतजाम करेगी । किन्तु इस प्रकार संशयार्थी वाक्य उच्चारण करने घड़ी बीत कर की अब पूरी तरह अकाल दिखाई देने लगा था । ता. २० अक्टूबर के अंकसे फेमिन कोड के आधार पर केसरी ने लोगों को यह समझाना शुरू किया कि वे अपने अधिकारों के विषय में सचेत रहकर सरकार से अकाल-निवारण की योजना करावें । दूसरी ओरसे उसने यह उपदेश भी दिया कि अन्न की लूट-पाट रोकवाने और परोपकारार्थ सस्ते नाज की दुकानें खुलवाने आदि के द्वारा जनता सरकार की किसि श्रंश में जो सहायता कर सकती है, उससे भी उसे पीछे न रहना चाहिये । धराज से लाभ उठाकर धनाढ्य बनने के इच्छुक व्यापारियों के भी केसरी ने कान खोल दिये थे । साथ ही उसने इस बात की घोषणा भी कर दी थी कि हमारे हाथ से जो कुछ हो सकेगा वह तो हम करेंगी गे, किन्तु सरकार के हाथ से जो ब्रह्म हो सकता वह उस से करा लेनेकी सावधानी भी हमें ही रखनी चाहिये ।

किन्तु उस समय भी यह सिद्धान्त प्रचलित था कि समाचारपत्रों द्वारा संचालित आन्दोलन अनुसरदायी समझा जा सकता है । और एक अर्थ से यह भी था । व्यों कि यदि पत्र संपादक ने मुंह फैलाकर अथवा मोटी कलम से भी यदि कहा कि ' हम चाहते कि ऐसा हो ' तोभी इस ' हम ' के कहनेवाले कौन और कितने आदमी हो सकते हैं ? यदि किसी संस्था की ओरसे अर्जों तैयार हो जाय तो उसका महत्त्व अधिक समझा जा सकता है । फलतः इस तरह की एक सभा भी तिलक के हाथमें मौजूद थी, यही नहीं बरिफ उससे अर्धियां भिज-याना, मानों उसकी पूर्वपरम्परा को बहाने जैसा ही था । " Decentralisation of provincial finance " अर्थात् ' प्रधान और प्रान्तिक सरकार के धनका बँटवारे पर सभा के प्रमसिक में बिना नामसे खेस खिखर रानडे की खेसमाळा से तिलक ने जिस प्रकार जोड़ मिला दिया, उसी प्रकार अकाल आन्दोलन को भी सभा के द्वारा अपनी देखरेख में खड़ाते हुए भी तिलक ने रानडे का ही अनुकरण किया । यद्यपि रानडे सरकारी नौकर अवरय थे; किन्तु फिर भी राजनैतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखनेवाले नवयुवकों को शुरू की तरह पाठ पढ़ा सकने विषयक उनकी योग्यता को तिलक अवरय स्वीकार करते थे । यही नहीं बरिफ कई बातों में उनका अनुकरण करके भी वे शिष्य के नाते उनकी प्रशंसा करते रहते थे । सन १८७६-७७ के अकाल से रानडे ने सार्वजनिक सभा की ओरसे बहाराष्ट्र में खलते फिरते एजेंट घुमाकर अकालविरपक सचो यथार्थ जानकारी

करके सरकार पर कलंक नहीं लगाया जा सकता था। बजटपर सालभर में एक भाषण दे डालनेसे ही कौंसिलरों की उस वर्ष की कार्यवाही समाप्त हो जाती थी। ऐसी दशा में आनरेबिलीशिप् से लाभ उठाकर कौंसिलरों की प्राइवेट मुल्ताकात से जो कुछ हो सकता वही किया जाता था। जब सन १८९६ में अकाल पड़नेका निश्चय हुआ तब तक कौंसिल की वार्षिक बैठक पहले ही हो चुकी थी, और देव योग से उस वर्ष-मृगशीर्षादि पांच नक्षत्रों में अतिवृष्टि होनेसे भयंकर बाढ़ भी आई। कितनी ही नदियों में आई हुई बाढ़ से तुलना करने के लिए अब भी सन १८९६ की वर्षा की ओर संकेत किया जाता है। यद्यपि अतिवृष्टि के कारण हानि होनेसे यह तर-अकाल समझा गया। किन्तु इस बात का स्वप्न किसी को भी नहीं आया था कि रबी की मौसम में वर्षा बिलकुल ही न होगी। इस वर्ष के अकाल के सम्बन्ध में पहला उल्लेख ता. २६ सितंबर के अंक में पाया जाता है। “हस्त नक्षत्र लग जानेपर भी एकवार अतिवृष्टि होकर जैसे ही वर्षा बिदा हुई कि फिर आज तक उसका पता न लगा। वायव्य प्रदेश में अकाल ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है, और सहायता के लिए काम खोले जानेका हुक्म भी हो चुका है। हमारी ओर भी इस स्थिति के उपस्थित होनेकी आशंका की जा रही है, और यदि कुछ दिनोंतक वर्षा न दृष्टिपात नहीं किया तो अवश्य यहाँ भी वही प्रसंग आ उपस्थित होगा।” यह आशंका थोड़े ही दिनों में सत्य सिद्ध हो गई। कानपुर और आगरे में लूट-पाट होकर यह मामला नागपुर तक बढ़ गया। लोग कहने लगे कि यह एक नया रोग ही खड़ा हो गया है, क्यों कि कई वर्षों के बाद यह अकाल पड़ा था। उस वर्ष संवत्सर का नाम दुर्मुख था, अतएव लोगों को विचार पड़ गया कि कहीं यह अपने नाम को चरितार्थ तो नहीं कर देगा; किन्तु इस प्रान्त की साप्ताहिक सरकारी रिपोर्ट में अकाल का कहीं नामोल्लेख तक नहीं रहता था। किन्तु फिरभी विदेश से यहाँ गेहूँ आनेकी शुरूआत हो गई। इधर अकाल का दूसरा प्रमाण यह था कि ईसाहि मिशनरी लोग गरीबोंके बाल-बच्चों को धर्मभ्रष्ट करने लगे थे।

सन १८७६ में तो लोगो ने अपने पास की वचतखुचत से काम चलाया क्यों कि उस समय अन्न की बरवारियाँ रखी जाती थीं। किन्तु इन बीस-पच्चीस वर्षों से वह प्रथा ही उठ गई है। अस्तु। जब सरकारी रिपोर्ट में अकाल का उल्लेख न रहने लगा तब समाचार पत्रवाले भी गर्मी गरम लेख लिखने लगे। क्यों कि, उस समय उत्तर भारत में गर्मी का मौसम था, अतएव सरकार तो ऊँची २ पहा-डियोंपर जाकर हवा खाती थीं और प्रजा बेचारी गर्म मैदानों में अकाल के मारे मर रही थी। इधर वाइसराय को भी दुर्भाग्य से इसी समय राजे-रजवादों के

कमेटि के तिलक ने फेमिन कोडपर स्वतंत्र किन्तु बिना नाम से एक लेख लिखकर उसकी प्रतियाँ दिखाई थी, क्यों कि इस कोड की दुरस्ती सरकार की ओर से हो सकती थी, अतएव इसी दृष्टि से सरकार के सामने लोकमत उपस्थापित करने के लिए यह लेख खास तौर पर लिखा गया था। इसी अंक में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण इन तीनों प्रान्त के विद्वानों और खास गाँवों में सभा की ओरसे भेजे गये पत्रों द्वारा मिले हुए विवरण परसे ज्ञातव्य बातों को लेकर बड़े अच्छे ढंगसे लेख के रूप में प्रकाशित किया गया था।

किन्तु इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि सन १८६६ के नवंबर दिसंबर और १८६७ के जनवरी महीने में तिलक ने सभा की ओरसे सरकार के साथ जो बहुवक्ता पत्रव्यवहार काराया था, उसका खास मुरा जुलाहों की प्राणरक्षा कर के उन्हें घर बैठे कुछ उद्योग चलावने की योजना कर देनेसे संयन्ध रहता था। क्यों कि जुलाहों से सबक की गिद्दी कुटबाना एकदम निष्पूरतापूर्ण एवं अग्र-योजनाय कार्य था। अहमदनगर जिले के जुलाहों को इस काम से पीने दो-आने भी मुरिकल से मिलते थे, किन्तु इन लोगों के फेमिन कोड के अनुसार इन्हीं के धन्दे (जुनाई) का कोई भी काम सरकार ने शुरू नहीं किया था। अतएव तिलक ने सूचित किया कि “इनके लिए सरकारी खोग केवल स्थान २ पर व्यापारियों के मण्डल बनाकर पूंजी की दृष्टि से थोड़ी बहुत सहायता दे, जिस में कि जुलाहे खोग घर बैठे कमसेकम चार आने रोज कमा सके। अर्थात् संयुक्त पूंजी से उन्हें सूत दिया जाय, और उनके पास से जो कपड़ा तैयार होकर आवे उसे बेचकर वह कीमत फिर पूंजी में जमा करली जाय”। इस पर सरकार ने यह प्रत्यक्ष उत्तर दिया कि खास तौर के जुलाहों को क्या काम दिया जाय, इस पर अभी सरकार विचार कर रही है। किन्तु दिसम्बर के पहले या दूसरे सप्ताह तक भी सरकार ने निश्चित योजना प्रकट नहीं की। इधर सोलापुर के प्रसिद्ध व्यापारी अण्णा साहब वारद और सेठ वीरचंद-दीपचंद आदि इस पर व्यावहारिक एवं भूतदया की दृष्टि से विचार कर रहे थे। इन लोगों से तिलक का पत्र व्यवहार शुरू हुआ, और इस के बाद सभा ने भी उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर सोलापुर भेजा। रा. १२ दिसंबर को सोलापुर में एक कमेटी स्थापित हुई, और उस की ओरसे तिलक ने सरकार के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया।

कमेटी की योजना इस प्रकार थी कि पाँचसौ से लगाकर हजार जुलाहों तक के परिवारों को अकाल मिटने तक के लिए काम देकर छह महीने तक उनका पालन किया जाय। एक हजार परिवार में मिलाकर लगभग चार हजार छोटे बड़े आदमी होते हैं। कमेटी से अपना सूत पहुँचाया जानेपर जुलाहे का एक परिवार

पास करनेका प्रयत्न किया था। सभा के त्रैमासिक में इन एजेंटों द्वारा भेजी हुई रिपोर्टें “Famine narratives” अर्थात् “अकाल-कहानी” के शीर्षक से छपायी जाती थी, और उनके आधार पर बनाई हुई विधायक सूचनाओं की अर्जियाँ भी सरकार के पास भेजी जाती थी। इन कहानी और अर्जियाँ का उपयोग कर सरकार ने चारम्बार सभा के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की थी, किन्तु अब क्यों ऐसा नहीं होता? वही सभा है और वही अकालमय परिस्थिति एवं वही शोधकबुद्धि और उस समय की तरह परिस्थिति के अनुरूप आज भी सिफारिश पेश की जाती है। फिर भले ही सरकार सभा का अहसान न माने किन्तु चलनशील बनकर सभा की अर्जियाँ का उत्तर तो देगी। किन्तु ऐसा हो नहीं सकता था। क्यों कि जो भी सभा का नाम और अर्जियाँ का ढंग यही था; किन्तु फिर भी संचालक लोग बदला गये थे; अतएव सभा और सरकार की समझ के अनुसार मूल उद्देश्य में भी परिवर्तन हो गया; ऐसी दशा में पुराने उदाहरण से कैसे काम चल सकता था?

ता० ८ नवम्बर को सभा ने सरकार के पास एक विस्तृत अर्जी भेजी। इस पर यद्यपि सभा के अध्यक्ष अण्णा साहेब पटवर्धन और मंत्री शिवरामपंत परांजपे एवं जालनापुरकर के ही हस्ताक्षर थे। किन्तु इस की तय्यारी में विशेष हाथ तिलक का ही था। इसमें सोलापुर, बीजापुर और अमदनगर इन तीन जिलों की दशा का सविस्तार वर्णन किया गया था। साथ ही यह बतलाया गया था कि, इस समय न केवल घास-पानी की ही कमी है, बल्कि सब तरह से अकाल पड़ रहा है, अतएव सरकार को किसी भी प्रकार के बहाने न बतलाकर इस बात का विचार करते हुए कि भारतवासी प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपया केवल अकाल का बीमा करने के ही लिए देते हैं, तत्काल ही अकाल-निवारक उपायों की योजना करने चाहिये। सन १८७६-७७ के अकाल के पश्चात् तैयार किया हुआ फेमिन कोड सर्वांगपूर्ण न होने पर भी उसके आधार से उपायों की योजना करनेमें हानि नहीं है, इसी प्रकार सभा ने अपना मत प्रकट किया था। क्यों कि व्यापारी समाज के स्वभावतः किंचित् लोभी होनेपर भी उनके कारण यह महर्घता बड़ी नहीं है, इसी प्रकार रेलें जो भी बड़े काम की हैं किन्तु ऐसे मौकोंपर उपयोग के अनुसार उनका भी दुरुपयोग हो सकता है। देशी राजाओं ने अपने यहां बहुत पहले ही अकाल-निवारणार्थ नये २ काम शुरू कर दिये हैं, किन्तु समझ में नहीं आता कि सरकार इस विषय में क्यों चुप बैठी हुई है, इत्यादि मुद्दे उस अर्जी में थे। इसका उत्तर भी सरकार ने दिया जिस में कि प्रत्येक मुद्दे के विषय में उसने खुलासा कर दिया था। किन्तु इन दोनों के बीच जो वाद-विवाद हुआ, उसे विस्तार के साथ लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। सन १८६७ के जनवरी-अप्रैल के संयुक्त

में तिलक ने केमिन कोडपर स्वतंत्र किन्तु बिना नाम से एक खेरा जिसका की श्रुतियाँ दिखाई थी, क्यों कि इस कोड की दुस्स्ती सरकार की ओर से हो सकती थी, अतएव इसी दृष्टि से सरकार के सामने जोरमत्त उपरिपक्ष करने के लिये यह खेरा खास तौर पर लिखा गया था। इसी धेनु में, महात्मा, कनाटक और बेंगल इन तीनों प्रान्त के जिजों और खास गोंवोंमें सभा की ओरसे भेजे गये पत्रों द्वारा मिले हुए विवरण परसे ज्ञातम् बातों को लेकर बड़े अल्पे रंगसे खेरा के रूप में प्रकाशित किया गया था।

किन्तु इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि सन १८६६ के नवंबर दिसंबर और १८६७ के जनवरी महीने में तिलक ने सभा की ओरसे सरकार के लिये जो बहुतसा पत्रव्यवहार काराया था, उसका खास मुरा जुलाहों की प्राणरक्षा के लिये घर बैठे कुछ उपयोग बतलाने की योजना कर देनेसे संयम्भ रसता था। क्यों कि जुलाहों से सड़क की गिरी कुटवाना एकदम निष्पूरतापूर्ण एवं अम-योग्य कार्य था। अहमदनगर जिजे के जुलाहों को इस काम से पीने दो-आने भी मुश्किल से मिलते थे, किन्तु इन लोगों के केमिन कोड के अनुसार इन्हीं के पन्ने (हुनाई) का कोई भी काम सरकार ने शुरू नहीं किया था। अतएव तिलक ने सूचित किया कि "इनके लिए सरकारी खोग केवल स्थान २ पर व्यापारियों के मरहल बनाकर पूंजी की दृष्टि से थोड़ी बहुत सहायता दे, जिस में जुलाहे लोग घर बैठे कमसेकम चार आने रोज कमा सकें। अर्थात् संयुक्त पूंजी। उन्हें सूत दिया जाय, और उनके पास से जो कपड़ा तैयार होकर आये उसे लेकर वह कीमत फिर पूंजी में जमा करली जाय"। इस पर सरकार ने यह स्पष्ट उत्तर दिया कि खास तौर के जुलाहों को क्या काम दिया जाय, इस पर अभी सरकार विचार कर रही है। किन्तु दिसम्बर के पहले या दूसरे सप्ताह तक भी सरकार ने निश्चित योजना प्रकट नहीं की। इधर सोलापुर के प्रसिद्ध व्यापारी जगन्नाथ साहब वारद और सेठ खीरचंद-दीपचंद आदि इस पर व्यावहारिक एवं भूतद्वारा की दृष्टि से विचार कर रहे थे। इन लोगों से तिलक का पत्र व्यवहार शुरू हुआ, और इस के बाद सभा ने भी उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर सोलापुर भेजा। रा. १२ दिसंबर को सोलापुर में एक कमेटी स्थापित हुई, और उस की ओरसे तिलक ने सरकार के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया।

कमेटी की योजना इस प्रकार थी कि पाँचसौ से जगानकर हजार जुलाहों तक के परिवारों को अकाल मितने तक के लिए काम देकर छह महीने तक उनका पालन किया जाय। एक हजार परिवार में मिलाकर जगभग चार हजार छोटे बड़े पारसी होते हैं। कमेटी से अपना सूत पहुँचाया जानेपर जुलाहे का एक परिवार

प्राप्त करनेका प्रयत्न किया था। सभा के त्रैमासिक में इन एजेंटों द्वारा भेजी हुई रिपोर्टें "Famine narratives" अर्थात् "अकाल-कहानी" के शीर्षक छपायी जाती थी, और उनके आधार पर बनाई हुई विधायक सूचनाओं की अर्जियाँ भी सरकार के पास भेजी जाती थी। इन कहानी और अर्जियाँ का उपयोग कर सरकार ने बारम्बार सभा के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की थी, किंतु अब क्यों ऐसा नहीं होता? वही सभा है और वही अकालमय परिस्थिति एवं वही शोधकबुद्धि और उस समय की तरह परिस्थिति के अनुरूप आज भी सिफारिश पेश की जाती है। फिर भले ही सरकार सभा का अहसान न माने किंतु चलनशील बनकर सभा की अर्जियाँ का उत्तर तो देगी। किंतु ऐसा हो नहीं सकता था। क्यों कि जो भी सभा का नाम और अर्जियाँ का ढंग यही था; किन्तु फिर भी संचालक लोग बदला गये थे; अतएव सभा और सरकार की समझ के अनुसार मूल उद्देश्य में भी परिवर्तन हो गया; ऐसी दशा में पुराने उदाहरण से कैसे काम चल सकता था?

ता० ८ नवम्बर को सभा ने सरकार के पास एक विस्तृत अर्जी भेजी। इस पर यद्यपि सभा के अध्यक्ष अय्या साहब पटवर्धन और मंत्री शिवरामपंत परांजपे एवं जालनापुरकर के ही हस्ताक्षर थे। किन्तु इस की तय्यारी में विशेष हाथ तिलक का ही था। इसमें सोलापुर, बीजापुर और अमदनगर इन तीन जिलों की दशा का सविस्तर वर्णन किया गया था। साथ ही यह बतलाया गया था कि, इस समय न केवल घास-पानी की ही कमी है, बल्कि सब तरह से अकाल पड़ रहा है, अतएव सरकार को किसी भी प्रकार के वहाने न बतलाकर इस बात का विचार करते हुए कि भारतवासी प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपया केवल अकाल का बीमा करने के ही लिए देते हैं, तत्काल ही अकाल-निवारक उपायों की योजना करनी चाहिये। सन १८७६-७७ के अकाल के पश्चात् तैयार किया हुआ फेमिन कोड सर्वांगपूर्ण न होने पर भी उसके आधार से उपायों की योजना करनेमें हानि नहीं है, इसी प्रकार सभा ने अपना मत प्रकट किया था। क्यों कि व्यापारी समाज के स्वभावतः किंचित् लोभी होनेपर भी उनके कारण यह महर्घता बढ़ी नहीं है, इसी प्रकार रेलें जो भी बड़े काम की हैं किन्तु ऐसे मौकोंपर उपयोग के अनुसार उनका भी दुरुपयोग हो सकता है। देशी राजाओं ने अपने यहां बहुत पहले ही अकाल-निवारणार्थ नये २ काम शुरू कर दिये हैं, किंतु समझ में नहीं आता कि सरकार इस विषय में क्यों चुप बैठी हुई है, इत्यादि मुद्दे उस अर्जी में थे। इसका उत्तर भी सरकार ने दिया जिस में कि प्रत्येक मुद्दे के विषय में उसने खुलासा कर दिया था। किंतु इन दोनों के बीच जो वाद-विवाद हुआ, उसे विस्तार के साथ लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। सन १८६७ के जनवरी-अप्रैल के संयुक्त

इस पर तिब्बक ने फिर सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि, सरकार पर यह विश्वास अमर्य है कि कमेटी उसका रुपया लेकर अपने हाथ में रक्षना करती है। क्यों कि यदि वह चाहे तो इस विषय का सारा अधिकार कलेक्टर को दे सकती है, कमेटी को इस विषय में कोई आपत्ति न होगी। अलावा इसके कमेटी पर आधे से अधिक लोग सरकार अपने अधिकारियों में से ही नियुक्त करे तो भी कमेटी इन्कार न करेगी। सोलापुर का कमेटी का हेतु केवल यही है कि इस विषय में सरकार के साथ सहयोग कर के प्रत्यक्ष कार्य में उसे जिन कठिना-इयों का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने में साहायता दे। क्यों कि इस कमेटी का कारोबार व्यापारी ढंग का है, अतः केवल इसी कारण से किसी प्रकार के काम की अपेक्षा न रखते हुए सेठ वीरचंद दीपचंद सरीखे व्यापारी इस काम में योग देना चाहते हैं। यदि एक स्थान में यह योजना सफल हुई तो अन्यस्थानों में भी इसका प्रयोग किया जायगा। अतः यदि थोड़ी-बहुत रकम जमाकर लोग साहायता देने को तैयार हो तो उन्हें निरम्य करना एकदम अनुचित होगा। किन्तु हम पत्र का उत्तर भी सरकार ने चार पंक्तियों में नकारात्मक देकर सारा मामला ही बिगाड़ दिया।

इन सब कामों के सिवाय तिब्बक ने सार्वजनिक सभा के हाथों अकाल विषयक और भी एक महत्व का काम कराया था। क्यों कि सरकारने फेमिन कोड की रचना सार्वजनिक उपयोग के लिए ही करवाई थी। और मुख्यतः सरकार ने इस विषय में अपना कर्तव्य उस के द्वारा निमित्त कर लिया था। किन्तु फिर भी उसकी अमल-बजावरी का उपयोग खुद उसके या उसके अधिकारियों के लिए नाम को भी नहीं हो सकता था। अपनी कर्तव्यबुद्धि के अनुरूप सरकार को क्या करना चाहिये, वह सब इस कानून में लिखा रहने पर भी इस में की उपयोगी धाराओं का ज्ञान लेना लोकहित की दृष्टि से आवश्यक होनेके कारण उन्हें भी इस कानून के ज्ञान से वंचित न रहने दिया जा सकता। क्यों कि जिस प्रकार किसी वस्तु का देना सरकार का काम है, उसी प्रकार मांगना प्रजा का भी कर्तव्य है। किन्तु बिना फेमिन कोड की बातें समझे वह इस कामको कैसे पूरा कर सकती है? इसी लिए चाहिये तो यह था कि सरकार ही इस कानून को मराठी में पसरा कर बांट देती या कमसे कम विक्री के लिए तो वह अवश्य उसे तैयार करा देती। किन्तु मुझ अंगरेजी प्रति प्राप्त कर सकने में ही जहाँ कठिनाई पड़ती हो वहाँ देसीभाषा में उसका प्राप्त होना कैसे संभव हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करके तिब्बक ने सार्वजनिक सभा के लिए एक बोटीसी पुस्तक मराठी में तैयार की। इसमें फेमिन कोड का सम्पूर्ण कन्

अकाल-निवारण के प्रबंधविषयक निर्णय का खुलासा, थूहड़ से जानवरों के लिए घांस तैयार करनेकी युक्ति, अकालपीड़ित ज़िलों में सरकार की ओरसे खोले गये कार्यों की जानकारी, सरकारी नौकरों के साथ अकाल के कारण की हुई रिश्तायतें, तत्कावी कानून के नियम, इत्यादि बातें संक्षेप से किंतु अच्छे ढंग से लिखी गई थीं। सभा ने इसकी छह हजार प्रतियां छपवाई और प्रत्येक मराठी जिले के कलेक्टर के पास इस पुस्तक की सौ प्रतियां मुफ्त बाँटनेके लिए भेजीं और साथ ही यह भी सूचित कर दिया कि यदि अधिक पुस्तकों की आवश्यकता हो तो ढाई रुपये सैकड़ा के हिसाब से जितनी प्रतियां चाहेंगे, भेज दी जायगी। पुस्तक में यदि कोई भूलचूक हो तो इसकी जवाबदार सभा रहेगी, सरकार पर इसका कोई भार न आने पावेगा। केवल सरकार द्वारा वितरित पुस्तकों की ओर इस विषय में लोगों का ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित होगा, इस प्रकार सभा ने प्रार्थना की थी। किन्तु सरकार सभा का बारहवामें भोजे हुए थे। उसने तत्काल ही तो इस सभा को सूचित कर दिया कि यह पुस्तक अकाल से सम्बन्ध रखते हुए भी खानगी है, अतएव हम इसे बाँटना नहीं चाहते। कितने ही कलेक्टरों ने तो उन सौ-सौ प्रतियों को जलाकर खाक कर दिया; और कई-एकने उन्हें रही की टोकरी में डाल दिया ! हां; दो एक व्यक्ति ही अधिक सभ्य या क्रोधी ऐसे अवश्य निकले जिन्होंने पुस्तकों के पाकेट ज्यों के त्यों वापस सभा के पास भेज दिये। किन्तु इतने परभी सभा ने काम नहीं छोड़ा। उसने फिर जोर कर के अकालनिवारण अनेक अंगों के विषय में ता. ४ जनवरी सन १८६७ के दिन सरकार के पास फिर एक विस्तृत अर्जी भेजी। किन्तु सरकार तो हरएक विस्तार को संकुचित करना अच्छी तरह जानती है; अतएव फिर मांटीथसाहब ने वही चार सतर का उत्तर भेज दिया। उसमें यह लिखा था कि जिन बातों का सभा सरकार से उत्तर लेना चाहती है, वे सब उसे प्रति सप्ताह सरकारी रिपोर्ट देखनेसे मिल सकते हैं। मानों यह साप्ताहिक रिपोर्ट ही अकाल-पीड़ितों की शकुनावली है ! जिसे किसी भी बात की इच्छा हो, वह रिपोर्ट को सामने रखले और आंखें बन्द करके जहांपर हाथ रुके वही कंकर रख दे। यदि प्रश्नकर्ता के भाग्य से उसमें कोई अच्छी बात निकल आयी तो वह हँस ले या फिर रोता रहे। मांटीथसाहब इस चार पंक्ति से उत्तर से यह भी ध्वनित होता था कि, इस अकाल के जमाने में सरकार वैसे ही चिंतातुर हो रही है, यह क्या कम है ? जो कि तुम उसे और भी इसके लिए कोस रहे हो ? लोक हैं, और हम हैं, जैसा कुछ होगा देख लेंगे। व्यर्थ ही तीसरे को बीच में पड़कर मुँह न डालना चाहिये !

बीस वर्ष पूर्व सांवेजनिक समाने जगभग इसी प्रकार काम किये थे। और उस समय सरकार ने सभा को फटकारा नहीं; बल्कि उसके प्रति कृतज्ञता का भावही प्रकट किया था, सन १८७६ के अक्टूबर में सभा ने अकाजविषयक निजी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी, जिस पर कि बंबई सरकार के सेक्रेटरी चेम्बेन साहब लिखते हैं:—“अकाजविषयक जिज्ञा की रिपोर्ट समय २ पर भेजने के लिए आपने जो निश्रय किया है, उसके लिए सरकार को प्रसन्नता होती है।” सन १८७७ में सेक्रेटरी चेम्बेन साहब लिखते हैं कि “सभाने अपनी रिपोर्ट भेजी, इसके लिए सरकार सभा के प्रति आभार प्रकट करती है।” ता. ११ जुलाई के दिन जब सभा ने गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल को मानपत्र दिया, तब भी सभा के अकाज विषयक विशारों के सम्बन्ध में गवर्नर साहब ने सहानुभूतिपूर्ण उद्गार प्रकट किये थे। सरकार के उस समय और आजके वर्ताव में जो जमीन आस्मान का अंतर हो गया है, उसके लिए अन्य कई-एक कारण हो सकते हैं, किंतु उन्हीं में यह एक कारण अवश्य होना चाहिये कि, उस समय सभा शिवरामपंत साठे के रूप में खोजती रहने पर भी वे माधवरावजी रानडे के मस्तिष्क में विचार करती थी। और इस समय कभी जाजनापुरकर तो कभी माठे और कभी परांजवे के हस्ताक्षर से भर्जिया जाती रहनेपर भी, वह तिलक के मस्तिष्क से विचार कर रही है, इस बात का बंबई सरकार को न केवल संशय ही था, बल्कि समुचित ज्ञान भी था। फलतः तिलक—अर्थात् सन १८६१ से आगे ६-७ वर्षतक का उनका चरित्र—सरकार की भौंछों में आये बिना कैसे रह सकता था।

किंतु आगे चलकर यह प्रकरण शीघ्रही समाप्ति के निकट पहुँच गया। सन १८६७ के जनवरी महिने में सरकार के पास जगान की रोक और माफी के विषय में सभा ने फिर एक विलुत भर्जी रवाना की। इसमें खास मुद्दा यह था कि “सरकार का सन १८६७ वाला इस विषय का ध्येय सन १८७६ के ध्येय से कम उदारता लिये हुए है। सचा किसान कौन है और मूँडा कौन अथवा धनाढ्य कौन है और गरीब कौन किंवा खातेदार कौन है और असामी कौन इन सब सूक्ष्म भेदोंपर विचार करके सरकार ने जगान की छूट या रोक का ध्येय यवाराधय संकुचित कर दिया था। उसमें भी फिर जिन्ना कलेक्टर ने तहसीलदारों को अंदरूनी तौर पर कुछ सुराखात भरे डुकम दे रखे थे। जिसे कि सरकार ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर अन्य जिज्ञासे भी उनका अनुकरण करने की भौंदी सिकारिस की थी, इन बातों का भी सभा की अर्जी में उल्लेख था। यह बात सरकार को ये तरह खत थी। क्यों कि उसका शोध इसीसे भटक उठा कि हमारे खानगी डुकमों का पता इन लोगोंको कहाँसे आता है? फलतः इस अर्जीके मुख्य प्रश्नोंका उत्तर देना एक

और रख सेक्रेटरी मि. मान्डीथ ने पहलेही सपाटेमें सभासे यह प्रश्न किया कि “पूना कलेक्टर का निकाला हुआ हुक्म तुम्हें कहांसे देखने को मिल गया तो बतलाओ ?” इस प्रश्न पर से ही सभाने ताड लिया कि अपना निशाना ठीक लगा है। असल में सरकार का चिढ़ जाना और किसी भलतेही मुद्देपर बहस करने लगना और मुख्य प्रश्नका सरल उत्तर न देना गैर मुत्सद्दीपन का ही लक्षण कहा जा सका है। क्यों कि इस समय तो उसके लिए सरल मार्ग यही था कि, वह इस बात से इन्कार कर देनी कि, तुम जैसा कह रहे हो, वैसा कोई हुक्म पूना के कलेक्टर ने नहीं दिया, अथवा यदि हुक्म से इन्कार नहीं किया जा सकता तो उसे यथा-योग्य बतलाकर अपने कथन की पुष्टि की जाती। इस तरह मुख्य प्रश्न का उत्तर देकर इस बात की जाँच करना ही बुद्धिमानी का चिन्ह कहा जा सकता था कि कलेक्टर या सरकार के दफ्तर के हुक्म बहार कैसे प्रकट हो जाते हैं। किन्तु ऐसा न करके केवल उपर्युक्त प्रश्न के द्वारा सभा के लगाये हुए आरोप को स्वयमेव ही सरकार ने स्वीकार कर लिया ! क्यों कि चित्त के पापरत होने एवं क्रोध के अनिवार्य हो जाने पर ऐसी ही बातें हुआ करती हैं। फलतः इन्ही सब बातोंसे लाभ उठा कर सभा ने भी सरकार को एकदम भोलेपन की ठसकसे सूचित किया कि सभा को इसी बातपर आश्चर्य हो रहा है कि, उससे ऐसा प्रश्न किया जाता है। क्यों कि थाना, कुलाबा और पूना इन तीन जिलों में तो एकही प्रकार के हुक्म दिये जाकर गाँव के कारियों तकके पास भेजे चुके हैं, और इन कार्यकर्ताओं ने भी लगान वसूल करने की धुनमें लोगों को सहजही में उन हुक्मों की सूचना दे दी है। किसी एक को छूट या माफी देने और दूसरे को इससे वंचित रखने बिषयक अन्तर का समर्थन बिना इस हुक्मके समझे कैसे किया जा सकता है ? यदि मूल में ही इस हुक्म के विषय में लिखी हुई हमारी बातें असत्य या निराधार हो तो यह बात अलग है। किन्तु उन्हें कैसे जाना ? इस प्रकार के निरूपयोगी प्रश्न करनेसे क्या लाभ ? अन्तर्वा इसके इसी उत्तर की अर्जी में फेमिन कमिशन की रिपोर्ट के आधारपर सरकार के उत्पन्न किये हुए सूचन भेदों के विषय में भी टीका-टिप्पणी करना सभा ने शुरू कर रखा था। इसपर गवर्नर-इन-कौंसिल का ता. १० फरवरी १८६७ के दिन स्वतंत्र प्रस्ताव प्रकाशित हुआ, जिसमें लिखा गया था कि पूना कलेक्टर का हुक्म प्रकट करनेकी सरकार ने आज्ञा नहीं दी थी। किन्तु फिर भी इस तरह के हुक्मों का सारांश यदि किसी पत्र में प्रकाशित भी हो जाय तो वह नियम विरुद्ध होनेसे कोई आधार के रूप में उसका उल्लेख नहीं कर सकता। किन्तु एक में सरकारी प्रस्ताव प्रकट हो जानेसे ही किसी अनुचित बात का समर्थन कैसे हो सकता है ?

किन्तु सरकार का भाव तो सबसे अधिक सिन्दूर था। क्यों कि यह इस सभासूची व्यापि को टाकने के लिए निमित्त कारण बूझ ही रही थी, अतएव यह उसे मिला भी गया। हम पहले बतला ही चुके हैं कि अकाल-विषयक सभी जानकारी प्राप्त करनेके उद्देश्य से सभा ने स्थान २ पर अपने चलाते-फिरते पृजंट नियुक्त कर दिये थे। फलतः पृजन्ती का काम एक प्रकार से सरल भी था और कठिन भी। क्यों कि जैसी कुछ जानकारी प्राप्त हो उसे यथातथ्य सभा के पास भेज देनेमें अधिक जबाबदारी नहीं है, और न इसके लिए विशेष अनुग्राह्य की ही आवश्यकता रहती है। किन्तु सभी पृजंट समान सुझावों के कैसे मिल सकते हैं? किसी को निरे संवाद-दाता के रूप में पृजन्ती करना पसंद नहीं, तो कई उसमें अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने को भी इच्छा रखते हैं। यद्यपि यह इच्छा प्रशंसनीय है सही, किन्तु इसके लिए यह मनुष्य भी उतना ही बुद्धिमान और सचेत होना चाहिये। अनंतराव जोशी एकसंबेकर नामके एक पृजंट धारवाड़ जिसे में काम करते थे। इन्होंने अपने नाम से हैबडबिल छपाकर स्थान २ में सभा के कारनाम लिखासिद्धा शुरू कर रक्ता था। ता. २१ दिसंबर सन १८६६ के सभा करने के लिए उन्होंने एक हैबडबिल छपाया। जिसमें यह लिखा गया था कि "सरकार की इच्छा इस अकाल में एक भी मनुष्य को भूखों मरने देनेकी नहीं है, और इस आशय का एक तारभी वाइसराय की ओरसे आ गया है। बगवई सरकार के रोविंग्यु कमिश्नर की ओरसे इस तरह का दुःख जारी हुआ है कि, जहां २ पैदावार छह आनेतक हुई हो, वहां एकदम खगान साफ कर दिया जाय, और जहां बारह आने पैदावार हुई हो वहां एक साल के लिए माफी रहे।

इस हैबडबिल का निमित्त ही सरकार के लिए बहुत था। फलतः माल्दीय साहब ने इसकी एक प्रति भेजकर सभा से पूछा कि ये एकसंबेकर क्या सचमुच ही सभा के कोई पृजंट हैं? और इनकी इस हैबडबिल में लिखी हुई बातों की जबाबदारी सभा अपने सिर लेना चाहती है या नहीं? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर शीघ्र दीजिये इ. किन्तु इस तरह फिर बड़ी ग्रास मुँह को छोड़कर दूसरेही विषयों की कीचतान शुरू हो गई। और यथार्थ में सभा का भी इस विषय में जैसा कुछ ध्येय रहना चाहिये था वह न रह सका। यदि माल्दीय साहब के प्रश्नों का सरल उत्तर सभा एकदम दे डालती तो सरकार के हाथ से यह निमित्त दूर हो सकता था। किन्तु सभा ने पहिली भूल यह की कि सरकार के ता. २ फरवरी के पत्र का उत्तर ता. २ मार्च तक भेजाही नहीं। और सभा की ओरसे सरल एवं साहसपूर्ण उत्तर न जानेका कारण यही था कि वह न तो एकसंबेकर की बातों ठीक ही बतला सकती और न उन्हें अनुचित ही कह सकती थी, साथ ही उन

की बातें सभा की ओरसे दिये हुए अधिकार से बाहर की होनेसे उनकी जवाबदारी लेनेको भी सभा तैयार नहीं थी। क्यों कि यदि उन बातों को ठीक कहा जाय तो सभा की इज्जत जाती है। और यदि एकसंवेकर को झूठो बतलाया जाता है तो भी इस में सभा की अप्रतिष्ठा होती है। कारण यह कि निःस्वार्थभाव से काम करनेवालों को फँसाया कैसे जा सकता है? और यदि ऐसा न करें तो उसमें सभा की महत्त्व ही क्या रह सकती है? क्यों कि जिसे अपना बनालिया है उसे तो पीठ पीछे छपाना ही पड़ेगा, क्यों कि नीति ऐसीही कहती है। हां, तो सभा में उक्त प्रश्नों के उत्तर पर कई मसौदे तैयार हुए और जोर शोर के साथ चर्चा भी चली। इस अवसर में कुछ दिनोंतक तिलक को घूमे से बाहर जाना पड़ा था। अतएव हम नहीं समझते कि सभा के अंतिम उत्तर को उन्होंने ने पसंद किया होगा! कुछ भी समझिये, किंतु सभा ने यह खुलासा किया था कि “इस हैण्डबिल का उद्देश्य केवल एक-आध सभा की योजना करना ही है, और उस सभा में लोगों को फेमिन कोड की बातें समझाई जानेके बाद बदले में उन की बातों को समझ लेना मात्र ही था। क्यों कि एजंटों के छपाये हुए हैण्डबिल सार्वजनिक सभा के पास पहले से स्वीकृती के लिए नहीं भेजे जाते, ऐसी दशा में उनमें की कौनसी बात ठीक है और कौनसी गलत, इस का निर्णय सभा पहले ही से कैसे कर दे?” किंतु इतना कहकर भी सभा चुप नहीं हुई। उसने यह बात और भी कही कि, एकसंवेकर को साधारणतया उनके कार्य के लिए जो २ हिदायते दी गई थी, उनका उल्लंघन किया जानेके भी कोई चिन्ह सभा को नहीं दिखाई देते। जब एकसंवेकर से पूछा गया कि यह छूट या रोक अथवा माफी विषयक जानकारी जो कि तुमने हैण्डबिल में छपी है, कहां से प्राप्त हुई? तो इसके उत्तर में वे बतलाते हैं कि इस तरह की बातें स्थान २ पर लोगों के मुँह से सुनी गई थी। जब कि एकसंवेकर के छापे हुए दो हैण्डबिलों में जुदी २ बातें लिखी गई हैं तो इस पर से स्पष्ट प्रकट होता है कि उस समय अवश्य ही परस्पर-विरोधी अफवाहें उड़ती होगी; और सरकार ने भी इस विषयके निश्चित हुक्म फौरन ही जारी न करके उस में ढिलाई की होगी, तभी ऐसा हुआ। यदि एकसंवेकर की बातें मिथ्या भी हों तो भी उसके लिए लोक-वार्ता का कुछ न कुछ आधार अवश्य होना चाहिये। फलतः ऐसी बातोंपर अनजाने में उन्हें विश्वास हो गया हो। यह सब लिखने के बाद अंतमें सभा यह कहती है कि ‘सरकार ने एकसंवेकर की भूल दिखला कर अच्छा ही किया। यदि अन्य मुद्रित समाचार पत्रों में भी ऐसी ही भूलें हों तो सरकारको चाहिये कि वह इसी प्रकार उन्हें दुरुस्त करा दे!

किन्तु इस प्रकार के उत्तर से क्या फैसला हो सकता था, यह प्रकट ही था। किन्तु सभा की ओरसे उत्तर आने में इतना विलंब होने मात्रसे ही सरकार के क्रोधाकर ता. ५ मार्च को सभा के पास इस आशय का अंतिम खरीता भेजा कि 'यदि एक सप्ताह के भीतर ही सभा की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो सरकार इस विषय स्वेच्छानुसार एकपक्षीय फैसला कर देगी'। क्यों कि तोप में बारूद पड़नेही से ठूस २ कर भरदी गई थी, उसपर जब सभा की ओरसे उप-युक्त प्रकार की तेजस्वी उत्तर की चिनगारी जाकर गिरी तो फिर धदाका होने में देर ही क्या लग सकती थी? फलतः सभा ने यथाविधि प्रस्ताव प्रकट करके सभा को सूचित किया कि, एकसंकेत की बातें एकदम असत्य हैं। क्यों कि एक साधारण किन्तु समझदार आदमी इस तरह की किम्बदन्तियोंपर विश्वास करले यह कभी संभव नहीं हो सकता। क्यों कि इन बातों का नतीजा यह हुआ कि अपद किसान लोग लगान न देनेका हठ धारण कर बैठे। पांच सप्ताह तक चुप रह कर भी सभा ने जो उत्तर दिया, उस में इन मिथ्या बातों से इनकार नहीं किया गया। इसी प्रकार जिस तरह से स्पष्टीकरण किया गया, वह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। और न इस बात का आश्वासन ही दिया कि आगे कभी ऐसी बातें न होने पावेंगी। क्यों कि ऐसी बातों का परिणाम बुरा होता है, लोग महसूस नहीं देते, सरकार भी मोटेस जारी करने पड़ते हैं और सार्वजनिक हित की हानि होती है, अतएव सरकार यह निश्चय प्रकट करती है कि वर्तमान अवस्था में सरकार के छामने सार्व-जनिक प्रश्नों पर लोकमत सूचित करनेकी योग्यता सभा में नाम की भी नहीं है। इस लक्ष्य धारण का आशय केवल यही है कि "अब फिर कभी सरकार के पास आर्जिया भेजनेका फट सभा स्वीकार न करे। इतनेपर भी यदि उसने अपना काम नहीं छोड़ा तो सरकार उसके पत्रों का कुछ भी उत्तर न देगी"। किन्तु यथार्थ में ही इससे किसी का नफ़ा-नुस्सान कुछ भी न हुआ। क्यों कि पहले जब सभा का सरकार में मान था, तब भी उसने सभा को कोई शिरोपत्य नहीं बँधवा दिया था, और न अब ही उसने ऐसा निश्चय प्रकट करके सभा का सिर उड़ा दिया। वह तो आज भी उसी दशा में जीवित विद्यमान है। किन्तु राजा प्रजा के बीच मध्यस्थी करने और सरकार का उद्देश्य लोगों को समझाने एवं लोगों की पुकार सरकार तक पहुँचाने का जो काम सभा ने हाथ में लिया था, उसके रुक जानेपर यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी का कुछ नफ़ा नुस्सान नहीं हुआ? क्यों कि आन्दो-जन के अनेक भागों में से ही एक वह भी था, और सभा को अयोग्य कह देनेसे अन्यभागी भले ही बन्द न हुए हों, किन्तु इस एक ही मार्ग के द्वारपर लाला लग जानेसे कारण कमसे कम यह तो बन्द होही गया। इसी लिए उस समय कई

लोगों को यही प्रतीत हुआ कि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। क्यों कि अकेले पुरुषसम्बन्ध की भूल से संसार के दुख जानेका आशय नहीं लगाया जा सकता। किन्तु अपने पुत्र की भूलकी तुल्य अपनी भूल मानकर यदि कुछ और सरल उत्तर देते हुए सभा मिल-मिलाप कायम रसती तो अच्छा था। क्यों कि ऐसा न होने से प्रतिपक्षी को यह कहने के लिए मौका मिल गया कि “तिलक ने सभा को हाथ में लेकर दुरा दिया।” फिर भले ही दुवाने का अर्थ चाहे सो कर लिया जाय।

यद्यपि अकाल-आन्दोलन सभा द्वारा अवरोध हो रहा था, किन्तु फिर भी यह एक मानी हुई बात है कि इस आन्दोलन का परिणाम केवल सरकार के पास अर्जियां भेजने से जो कुछ होता उसकी अपेक्षा इस आन्दोलन की लोगों में चर्चा होनेसे ही वह अधिक हो सकता था। इस दृष्टि से सार्वजनिक सभा के आन्दोलन में तिलक के केसरी में लिखे हुए लेखों से बहुत सहायता मिली। क्यों कि सभा की ओरसे सरकार के पास केवल अर्जियां भेज देने, और उसकी सूचना केसरी में निकल जानेमें अन्तर क्या हो सकता है, वह प्रकट ही है। इधर क्यों कि सभा में आन्दोलन की स्फूर्ति उत्पन्न करनेवाले भी तिलक थे और केसरी में लिखनेवाले भी वही, इस बात को लोग अच्छी तरह जानते थे। इसी लिए उक्त अन्तर में न्यूनता आने जैसी कोई बात ही नहीं। क्यों कि जब काम करनेवाले आदमी के हाथ में संस्था और समाचारपत्र के रूप में दो जोरदार साधन रहते हैं, तब एक का दूसरे के लिए उपयोग होकर दोनों का संयुक्त परिणाम द्विगुणित हो जाता है। वही बात यहां भी हुई। किंवदुता सभा के आन्दोलन से सरकार को जो भय अथवा कमसेकम चिंता प्रतीत हुई उसकी अपेक्षा केसरी के लेखोंने ही निःसन्देह उसे अधिक चिंताग्रस्त एवं भयभीत बना दिया होगा।

ता. १७ नवम्बर सन १८८६ से केसरी में अकालसम्बन्धी जोरदार लेख निकलने लगे। “यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रही कि अब अकाल पड़नेमें कोई कसर रह गई है। क्यों कि अब पशु घांसके मूल्य में बिकने लगे हैं और घासकड़वी का मूल्य सोने के भाव हो गया है।” प्राणान्त संकट आ उपास्थित होनेपर भी लोग यह नहीं सोच सकते कि हमें सरकार से क्या मांगना चाहिये। इसी लिए तिलक द्वारा अनुवादित ‘फेमिन रिलीफ कोड’ को कमशः इसी अंकसे केसरी में छापना शुरू कर दिया गया और व्यक्तिशः तिलक की प्रेरणा से गांव २ में सभाएँ की जाकर सरकार के पास अर्जियां भेजने का काम शुरू हो ही गया था। मा. खरे सदश स्थिर वृत्ति के बकील तक ने भी तहसील के गाँवों में जा जा कर लोगों को समझाना शुरू कर दिया था। सार्वजनिक सभा की अर्जी में जो सौम्यता

और मितभाषिता रहती थी, वह तिलक के लेखों में नहीं दीख पड़ती थी। क्यों कि न तो खुद तिलक ही इस और इतना ध्यान देते थे और न दूसरा कोई उनसे इसके लिए कुछ कहना चाहता था। क्यों कि पाठकों के विचित्र प्रभाव डालने और अतिरसी के लिए भी खूबरा तक करनेका मौका न था सके इस तरह की सरज भाषा में जिसे जानेसे उनके लेखों का बड़ा असर पड़ता था। क्यों कि पहले एकबार सरकार को अपनी कह देने पर फिर तो अपनी कहने योग्य और भी कितनी ही बातें मिल सकती है। क्यों कि जब सरकार अपनी हुई तो फिर उसके छोटे बड़े अधिकारी भी अपने ही होने चाहिये। अर्थात् उनपर भी हमारा अधिकार है। उन्हें अपना काम अच्छी तरह करना चाहिये। और चिच में दयाभाव रखना चाहिये। यदि वे अपना काम न करे तो अपराधी सिद्ध होंगे। अकाल पीड़ितों की कल्याण-कहानी सरकार के कानतक पहुँचानेका काम लोगों की अपेक्षा उन्हीं का अधिकार हो सकता है, क्यों कि सरकारी रुपया भी एक प्रकार से अपना ही है; ऐसी दशा में खजाना में रिहायत करने से यदि वह कम हो जाय तो इस में भी हमारी हानी है, किंतु इस हानि को हम भुगत जेना चाहते हैं। इधर क्यों कि जंगल भी हमारे हैं, अतएव उनमें के जतावृषादि भी प्राणरक्षा के लिए सरकार की ओरसे हमें मिल जाने चाहिये। मतलब यह कि सरकार जो कुछ भी वे उससे तो लोगों को लाभ उठाना ही चाहिये, किन्तु जो न देना चाहती हो उस के लिए भी उसे बाध्य करना चाहिये। क्यों कि सर्वे साधारण को इन बातों का ज्ञान नहीं रहता, अतएव नेताओं को उन्हें समझाना चाहिये। सरकारी खजाने की रकम यदि पूरी न पड़ेगी तो हम लोगों से कर्ज लेकर प्रजा की प्राणरक्षा करेंगे इस प्रकार स्टेट सेक्रेटरी ने पार्लमेंट में जो बचन दिया था उसका उपयोग कर तिलक लिखते हैं कि “सरकार की ओरसे यहाँतक का प्रबंध रहने पर भी लोग क्यों मुक्त में प्राण दे, यह हमारी समझ में नहीं आता, ऐसी दशा उत्पन्न न होनी चाहिये कि दाता देनेको खड़ा रहे और वाचक ही न मिले। क्यों कि ऐसा होने पर ही यदि दाता सचमुच ही पक्का दाता होमा तो खड़ा रहेगा, अन्यथा उसकी असमर्थता का तो पता लग ही जायगा। अतएव सब लोगों से हमारी प्रार्थना है कि जिस किसीको प्राण बचानेके लिए कुछ मांगना हो वह कलेक्टर साहब के सामने जाकर अपनी मांग पेश करे”। यहाँतक का स्पष्ट एवं सुबोध उपदेश मिलता रहने पर फिर क्यों न लोग आन्दोलन सचावेंगे? फलतः सरकार की परोपकार बुद्धि के लिए तिलक ने जब इस प्रकार मायावी मनु का लोभ दिखाया तब मधुमक्खिलों उठ कर अधिकारियों के आसपास चकर करने लगी। तिलक का उपदेश देखने में एकदम सरज दिखाई पड़ता था। अर्थात्

में किसी को कुछ भी कठिनाई हो कि तत्काल उसे सरकार के पास भेज देनेका समान रूप से उपदेश; और यदि वे अकेले न जाते हो तो उन्हें साथ लेकर जाने-के लिए नेताओं को उपदेश दिया जा रहा था। भला इस प्रकार के उपदेश में सरकार भी क्या बांधा उपस्थित करती ?

दूसरी ओर अधिकारियों पर भी वे कड़ी आलोचनाएँ कर रहे थे। महाबलेश्वरकी ठंडी हवा में बैठकर, सर रिचर्ड टेम्पल का अनुकरण करते हुए यह कह देने में गवर्नरसाहब का क्या बिगड़ता है कि, मनुष्य के लिए रोजका आधसेर अनाज बहुत होता है ? हम भी समझते हैं कि यदि गवर्नरसाहब को अधिकसे अधिक एक हजार रुपये वेतन दिया जाय तो बस होगा ! अंतर केवल यही है कि हमारी बात न सुनकर अधिकारी लोग वेतन के सिवाय ऊपर से हुंदावन का कॉर्पोरेशन भी वसूल कर लेते हैं, और अकालपीडित मज़दूरों को प्रतिदिन आध सेर के घदले सेरभर अनाज देनेके लिए सरकार की तिजोरी में रुपया नहीं है। इतने परभी अकाल-निवारक फंड के करोड़ों रुपये सरकार हज़म कर ही बैठी है ! इत्यादि। इधर उन्ही दिनों वाइसराय लार्ड एलिजन भी राजा-महाराजाओं से मुलाकात करनेके लिए घूम रहे थे। अर्थात् वे जहां जाते वही मेहमानी के ठाठ रहते थे; शराब की बोतलें खाली की जाती थीं और आतिथवाजी एवं रोशनी में सैंकड़ों रुपया फूंक दिया जाता था। इस तरह प्रत्येक राजा-महाराजा के लाखों रुपये खर्च हो जाते थे। यदि वही पैसा प्रजा के अकाल निवारण में लगाया जाता तो कितना लाभ हो सकता था ! किन्तु इस बात को समझते रहने भी खरी कहकर बुरा बनना कौन पसंद करता ? जब वाइसराय बड़ौदा पहुँचे तो उनके जय जयकार के लिए अग्नीचे में बहुत ही भारी समारोह किया गया। यहांतक कि उस गड़बड़ में बिचारे तीस चालीस व्यक्तियों को तो कुचलकर प्राण दे देने पड़े ! “ राजा लोग तमाशे करावें और गरीब जनता बिचारी उसे देखनेकी गड़बड़ में कुचलकर मर जाय ! इस तरह की दशा अंगरेजों की तरह सुधरे हुए राज्यकर्ताओं के जमाने-में भी रह सकती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इधर जब महाबलेश्वर में ‘ इष्टापुरी ’ (स्टूबेरी) नामक विलायती फलों का अकाल पड़ा तब उसके लिए कुछ चंदा इकठ्ठा करनेमें तो गवर्नरसाहब ने खुद आगे बढ़कर काम किया, किंतु अकाल-निवारक फंड का कहीं पता भी नहीं। ”

इधर सार्वजनिक सभा की ओरसे तिलक ने सप्ताह भर में ही चारों ओर अपने एजेंट भेज दिये थे। उनमें वि. का. राजवड़े, न. चिं. केलकर, नारायण बाबा चमंडे, शंकर गणेश लवाटे, महादकर जोतिपी, गोविंदराव तिलक, आदि के नाम पाये जाते हैं। इन एजेंटों के भेजे हुए पत्रों का सारांश सभा के त्रैमासिक में तीन

महिने बाद प्रकाशित होनेवाला था। अतएव केसरी में प्रतिज्ञा है उन में के पुने
 १५ पत्र पाये जाने लगे। स्थानिक नेताओं की ओर उन पत्रों के पास पत्र
 भेजे जाने लगे। सभा के पत्रों की तरह शिवरामपंत परांजपे और अन्तुत
 सोठाराम साठे भी स्थान २ घूमने गये थे। ये पत्र और मंत्री लोग प्रायः स्था-
 निक अधिकारियों से मिलते, और जिले की अकाल-विपयक योजनाएँ सरलता से
 समझते थे। कितने ही कलेक्टर आदि इनके साथ उद्दता का वर्ताव करते थे,
 हमारी भी शिकायत केसरी के पास आती रहती थी। इनके सम्बोधित करके
 लिख लिखते हैं कि " प्रजा को यात्रायादा सरकार से खदने की शिषा देनेके लिए
 हमारे नेता लोग सरकार की गति का अवलोकन कर रहे हैं, जब ये उन सब बातों
 को सीख लगे, तभी सरकारी अधिकारियों की उद्दता जा होकर प्रजा को लाभ
 पहुँच सकेगा। " इन बातों के सीखते या सिखाते हुए किन्ती ही भक्षीपुरी बातों
 का अनुभव हुए बिना रह ही नहीं सकता था। ता. १३ दिसंबर के दिन थाना
 जिले के उंदरगाँव टप्पे में खचलबाद नामक स्थान पर दो हजार मनुष्यों की सभा
 हुई थी। इसमें छोटी बड़ी सभी जातियों के अज्ञान लोगों की ही तरह नायब
 तहसीलदार, कीजदार, असिस्टेंट कलेक्टर हुबोले आदि भी उपस्थित हुए थे। सभा
 में पुलिसपार्थी ज्ञास तौर पर जुलबाई थी। इस सभा में अन्तुतराव साठे नाम के
 पत्र पूना से गये हुए थे। ये महाशय बड़े ही भाषाज्ञ थे, और कोकणी मनुष्यों
 से भेट होनेपर उन्ही की भाषा में बातचीत करना भी उन्हें आता था। इसी
 सभा में साठे ने हुबोले साहब का मौजूदगी में तीन तीन बार लोगों को समझा
 कर कहा कि तुम्हारी कसब यदि नष्ट हो गई हो तो सरकार को खगान की एक
 पाई तक मत दो। जयतक सभा होती रही, साहब बहादुर खड़े ही रहे और ही
 हुई कुर्सी पर नहीं बैठे। जब व्याख्यान देते हुए बीच में एक जगह साठे ने कहा कि
 हम ' सरकारी अधिकारी की कुत्र-झायाँ बोल रहे हैं ' तब हुबोले साहबसे न
 रहा गया, और वे बोल उठे कि ' तुम ज्यर्थ ही मैं हमारा नाम क्यों इसमें धुसेक
 रहे हो ? ' सभा समाप्त होनेपर हुबोले साहबने साठे से दो एक मीठी बातें करके
 बिदा मांगी, किंतु इन मीठे शब्दों का बदला थोड़े ही दिनों में दूसरी ओरसे
 निकल गया। इस सभा का वर्णन करते हुए केसरी ने जो अप्रलेख लिखा उसका
 शीर्षक ' पुलिस की सुलगी हुई बन्दूक के निशाने में होनेवाली प्रजा की बिराद
 सभा ' के रूप में पढ़कर लोगों के चित्त की क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना
 सहज ही में की जा सकती है। मतलब यह कि लोगों को सीधा सच्चा उपदेश
 करके, सरकार को दबाकर या प्रत्येक असामान्य प्रसंग का चटकीली भाषा में
 वर्णन कर प्रत्येक गांव के लोगों या उनके नेताओं को आन्दोलन में प्रवृत्त करना

में किसी को कुछ भी कठिनाई हो कि तत्काल उसे सरकार के पास भेज देनेका समान रूप से उपदेश; और यदि वे प्रकट न जाते हो तो उन्हें साथ लेकर जाने-के लिए नेताओं को उपदेश दिया जा रहा था। भला इस प्रकार के उपदेश में सरकार भी क्या बाधा उपस्थित करती ?

दूसरी ओर अधिकारियों पर भी वे कड़ी आलोचनाएँ कर रहे थे। महाबलेश्वरकी ठंडी हवा में बैठकर, सर रिचर्ड टेम्पल का अनुकरण करते हुए यह कह देने में गवर्नरसाहब का नया पिण्डता है कि, मनुष्य के लिए रोजका आधसेर अनाज पहुत होता है ? हम भी समझते हैं कि यदि गवर्नरसाहब को अधिकसे अधिक एक हजार रुपये वेतन दिया जाय तो बस होगा ! अंतर केवल यही है कि हमारी बात न सुनकर अधिकारी लोग वेतन के सिवाय ऊपर से हुंदावन का कॉपेन्सेशन भी घसूल कर लेते हैं, और अकालपीडित मजदूरों को प्रतिदिन आध सेर के भदले सेरभर अनाज देनेके लिए सरकार की तिजोरी में रुपया नहीं है। इतने परभी अकाल-निवारक फंड के करोड़ों रुपये सरकार हज़म कर ही बैठी है ! इत्यादि। इधर उन्ही दिनों वाइसराय लार्ड एलिजन भी राजा-महाराजाओं से मुलाकात करनेके लिए घूम रहे थे। अर्थात् वे जहां जाते वही मेहमानी के ठाठ रहते थे; शराब की घोटलें खाली की जाती थीं और आतिषचाजी एवं रोशनी में सैंकड़ों रुपया फूंक दिया जाता था। इस तरह प्रत्येक राजा-महाराजा के लाखों रुपये खर्च हो जाते थे। यदि वही पैसा प्रजा के अकाल निवारण में लगाया जाता तो कितना लाभ हो सकता था ! किन्तु इस बात को समझते रहने भी खरी कहकर बुरा बनना कौन पसंद करता ? जय वाइसराय बढ़ावा पहुँचे तो उनके जय जयकार के लिए ज़मीने में बहुत ही भारी समारोह किया गया। यहांतक कि उस गड़बड़ में बिचारे तीस चालीस व्यक्तियों को तो कुचलकर प्राण दे देने पड़े ! “ राजा लोग तमाशे करावें और गरीब जनता बिचारी उसे देखनेकी गड़बड़ में कुचलकर मर जाय ! इस तरह की दशा अंगरेजों की तरह सुधरे हुए राज्यकर्ताओं के जमाने-में भी रह सकती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इधर जब महाबलेश्वर में ‘ इष्टापुरी ’ (स्टूवेरी) नामक विलायती फलों का अकाल पड़ा तब उसके लिए कुछ चंदा इकठ्ठा करनेमें तो गवर्नरसाहब ने खुद आगे बढ़कर काम किया, किंतु अकाल-निवारक फंड का कहीं पता भी नहीं। ”

इधर सार्वजनिक सभा की ओरसे तिलक ने सप्ताह भर में ही चारों ओर अपने एजेंट भेज दिये थे। उनमें वि. का. राजवड़े, न. चिं. केलकर, नारायण बाबा घमंडे, शंकर गणेश लवाटे, महादकर जोतिषी, गोविंदराव तिलक, आदि के नाम पाये जाते हैं। इन एजेंटों के भेजे हुए पत्रों का सारांश सभा के त्रैमासिक में तीन

महिने बाद प्रकाशित होनेवाला था। अतएव केसरी में प्रतिसप्ताह उन पत्रों के चुने पत्र छापे जाने लगे। स्थानिक नेताओं की ओर उन पत्रों के पास पत्र भेजे जाने लगे। सभा के पत्रों की तरह शिवरामपंत परांजपे और अन्युत सीताराम साठे भी स्थान २ घूमने गये थे। ये पत्रों और मंत्रों लोग प्रायः स्थानिक अधिकारियों से मिलते, और जिले की अकाल-विषयक योजनाएँ सरलता से समझते थे। कितने ही कलेक्टर आदि इनके साथ उद्दता का बर्ताव करते थे, हमकी भी शिक्षाएँ केसरी के पास आती रहती थीं। इनको सम्बोधित करके लिखते हैं कि "प्रजा को बाकायदा सरकार से खदने की शिक्षा देनेके लिए हमारे नेता लोग सरकार की गति का अवलोकन कर रहे हैं, जब ये उन सब बातों को सीख लेंगे, तभी सरकारी अधिकारियों की उद्दता दूर होकर प्रजा को लाभ पहुँच सकेगा।" इन बातों के सीखते या सिखाते हुए किन्ती ही भलीपुरी बातों का अनुभव हुए बिना रह ही नहीं सकता था। ता. १३ दिसंबर के दिन थाना जिले के उंवरगाँव टप्पे में सप्तजवाह नामक स्थान पर दो हजार मनुष्यों की सभा हुई थी। इसमें छोटी बड़ी सभी जातियों के अज्ञान लोगों की ही तरह नायब तहसीलदार, कौजदार, असिस्टेंट कलेक्टर हुबोले आदि भी उपस्थित हुए थे। सभा में पुर्जिसपार्टी ग्रास तौर पर बुलवाई थी। इस सभा में अन्युतराम साठे नाम के पत्र पत्रा से गये हुए थे। ये महाशय बड़े ही बाचाबू थे, और कोकणी मनुष्यों से भेंट होनेपर उन्हीं की भाषा में बातचीत करना भी उन्हें आता था। इसी सभा में साठे ने हुबोले साहब का मीठूदगी में तीन तीन बार लोगों को सम्बोधित कर कहा कि तुम्हारी फसल यदि नष्ट हो गई हो तो सरकार को खगान की एक पाई तक मत दो। जबतक सभा होती रही, साहब महानुर सवे ही रहे और दी हुई कुर्सी पर नहीं बैठे। जब व्याख्यान देते हुए बीच में एक जगह साठे ने कहा कि हम 'सरकारी अधिकारी की भ्रष्ट-छाया में बोल रहे हैं' तब हुबोले साहबसे न रहा गया, और वे बोले उठे कि 'तुम व्यर्थ ही मैं इनारा नाम क्यों इसमें पुतेइ रहे हो?' सभा समाप्त होनेपर हुबोले साहबने साठे से दो एक मीठी बातें करके बिदा मांगी, किन्तु इन मीठे शब्दों का बदला थोड़े ही दिनों में दूसरी ओरसे निकल गया। इस सभा का वर्णन करते हुए केसरी ने जो अप्रत्यक्ष लिखा उसका शीर्षक 'पुर्जिस की सुझाई हुई बन्क के निशाने में होनेवाली प्रजा की विराट' सभा' के रूप में पढ़कर लोगों के पित्त की क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। मतलब यह कि लोगों को सीधा सधा उपदेश करके, सरकार को दबाकर या प्रत्येक अज्ञानान्ध प्रसंग का चटर्फी कर वर्णन कर प्रत्येक गाँव के लोगों या उनके नेताओं को आन्दोलन

ही केसरी का मुख्य उपदेश था, और यह हर एक प्रकार से सफल हो रहा था।

यह एक मानी हुई बात थी कि इन कार्यवाहियों से अधिकारी लोग चिढ़ जाते। फलतः सन १८६६ के दिसंबर के अंततक सभा के तीन प्रचारकों पर अभियोग चलाये गये। इनमें से दो कुलाबा जिले में और एक याना में था। कुलाबा जिले के अभियुक्त प्रो. अच्युतराव साठे और दत्तोपंत आपटे थे। तीसरा अभियोग उंबरगाँव के परांजपे, कारूलकर और पिंपुटकर पर चलाया गया था। इनमें से साठे का मुकदमा विरोध महत्व का रहा। क्यों कि इनपर चलाया हुआ मामला एक प्रकार से सार्वजनिक सभा पर ही चलाये हुए अभियोग की तरह था। जिस समय यह अभियोग शुरू हुआ, तब तिलक कलकत्ता कांग्रेस में गये हुए थे। जब तार से उन्हें वहाँ यह समाचार मिला तो वे उसी दिन पूना लौट पड़े। इधर सभा के नेता अगले कर्तव्य अर्थात् डिफेंस के विषय में ठीक २ निश्चय न कर सकने से गड़ी दुविधा में पड़ गये थे। किंतु तिलक कलकत्ते से पैंतिस घंटे की लगातार यात्रा करके पीछली रात को साढ़े तीन बजे जब पूना पहुँचे, तो उस समय भी उन्होंने अपने घर लोगों को प्रतीक्षा करते हुए देखा। फलतः इतने परिश्रम के बाद भी चण्णमात्र का विश्राम न लेते हुए तिलक ने मामले का सारा विवरण सुना; और तत्काल ही डिफेंस का स्वरूप निश्चित कर दिया। मुकदमा पेन नामक स्थानमें चला था; और फैसले के दिन हजारों मनुष्य अदालत के बाहर इकठ्ठे हो गये थे। पेशी के समय तिलक भी पेन गये थे, साथ ही कई वकील-बैरिष्ठों की भी भीड़ वहाँ हो गई थी। अभियोग से एक दिन पहले बावासाहब धारकर के सभापतित्व में एक विराट् सभा हुई थी। और कई लोगों ने समझा था कि इस सभा का परिणाम मुकदमें पर हुए बिना न रहेगा। किन्तु उनकी यह शंका एकदम निर्मूल सिद्ध हुई। उस सभा में तिलक ने कह दिया था कि “वर्तमान राज्य एक मात्र-कानून पर आधार रखता है। अतएव यदि सरकार के कानून को हाथ में लेकर उसे लोगों को भलीभांति समझानेसे ही प्रो. साठे पर मामला चलाया जाता है, तो फिर मेरा तो यह रातदिन का ही काम है कि हजारों लोगों को कानून की बातें समझाता रहूँ। ऐसी द्रष्टा में मुझ-पर हजारों मुकद्दमे चलने चाहिये।”

इस तरह की जोशीली भाषा का प्रभाव लोगोंपर पड़े बिना कैसे रह सकता था? फलतः इन बातों से वे एकदम ही निर्भीक बन गये, और यदि साठे को सजा हो जाती तो उसकी दहशत पर यह चौपट पहले ही पड़ गया। इसके बाद जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब आरंभ में ही खरे वकील ने यह शिकायत की कि, आपटे और साठे पर लगाये नये आरोप भिन्न २ हैं, अतएव इनपर जुदे २

मामले चलाये जाने चाहिये। इस बात को मजिस्ट्रेट ने स्वीकार करके अकेले साठे पर ही पहले मुकदमा चलाया और जब दो चार गवाहों के बयान से साठे के विरुद्ध कोई भी बात सिद्ध न हुई, तब मुकदमा ने अभियुक्त को निरपराध कहकर उम्मी दिन छोड़ दिया। इसके बाद आपटे की पेसी हुई, किन्तु यह अभियोग स्थागित कर दिया गया। क्यों कि इसमें भी पहले ही गवाह का बयान विरुद्ध सिद्ध होनेसे पुब्लिस को दूसरे गवाह पेश करने के लिए थोकासा अवकाश देना पड़ा। और अंत में उन्हें एक वर्ष की सखी कैद एवं दो सौ रुपये जुर्माने की सजा दी गई। अर्थात् इस तरह साठे तक का बदला आपटेपर चुका दिया गया। इस मामले को सिद्ध करने के लिए पुब्लिस की बड़ी मेहनत करनी पड़ी। दो गवाहों ने तो पहले तक कह दिया कि पुब्लिस की ओरसे धमकी दी जाने में ही हमें आरोपियों के विरुद्ध गवाही देनी पड़ी है। एक ने तो अदालत के सामने पुब्लिस के मारे हुए बेटे का निशान भी अपने शरीर पर दिखाया दिया। इधर आरोपी की ओरसे कितनी ही गवाहियां हुईं। किन्तु फिर भी सुनार, ठाकुर आदि जाति के लोगों की ओरसे इस अकाल में मादर्यों के सिद्धान्तसे सरकार के विरुद्ध पक्षपात रचा जानेकी बात कहकर मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हें अविश्वसनीय सिद्ध कर ही दिया !

क्यों कि आपटे ने फ्रांस औरपर शराब न पीनेके लिए उपदेश करके केन साहब के व्याख्यान का एक ग्रंथ पढ़कर सुनाया था। किन्तु तीसरा अर्थात् धाना गिरेका अभियोग तो खुद तिलक पर भी अपना प्रभाव डालने की अवस्था में पहुंच गया था। क्यों कि जिस हॉटबोर्ड परसे यह मुकदमा चला था उस में ता. १५ दिसंबर के केसरी का उद्धरण इस ढंग से दिया गया था कि जिस में यह सब को दृष्टिगोचर हो सके। इसी प्रकार उस में फेमिन रिजिस्टर कोड का भी उद्धरण दिया गया था। किन्तु उसे कौन पढ़ने बैठा था ? क्यों कि यह हॉटबोर्ड पूना के आर्यभूषण प्रेस में छपा था अतएव पुब्लिसने प्रेस में जाकर उस की हस्तलिखित प्रति जन्त कर ली थी। किन्तु अपराधी खुद ही इससे इन्कार करना नहीं चाहता था। अस्तु। ता. २ जनवरी को याना के कलेक्टर मि. जोगन के सामने यह मुकदमा चला। और इसका अंतिम निर्णय ता. १७ जनवरी को हुआ, जिसमें कि अपराधी निर्दोष कह कर छोड़ दिये गये !

जब उस हॉटबोर्ड की भाषा पर जांच-पताज शुरू हुई तब जोगन साहब को स्वीकार करना पड़ा कि "केसरी के उद्धरण की भाषा यही ही व्यवस्थित और सावधानतायुक्त है। किन्तु इतना स्वीकार करके भी उन्होंने यह रिमार्क लिख दिया कि, भाषा व्यवस्थित रहने पर भी क्या हुआ ! जो भी लिखनेवाले ने भजे

ही केसरी का मुख्य उपदेश था, और यह हर एक प्रकार से सफल हो रहा था।

यह एक भागी हुई बात थी कि इन कार्यवाहियों से अधिकारी लोग चिढ़ जाते। फलतः सन १८९६ के दिसंबर के अंततक सभा के तीन प्रचारकों पर अभियोग चलाये गये। इनमें से दो कुलाबा जिले में और एक थाना में था। कुलाबा जिले के अभियुक्त प्रो. अश्विनराव साठे और दत्तोपंत आपटे थे। तीसरा अभियोग उंबरगोंव के परांगणे, कारुलकर और पिंपुटकर पर चलाया गया था। इनमें से साठे का मुकद्दमा विशेष महत्व का रहा। क्योंकि कि इनपर चलाया हुआ मामला एक प्रकार से सार्वजनिक सभा पर ही चलाये हुए अभियोग की तरह था। जिस समय यह अभियोग शुरू हुआ, तब तिलक कलकत्ता कांग्रेस में गये हुए थे। अब तार से उन्हें वहां यह समाचार मिला तो वे उसी दिन पूना लौट पड़े। इधर सभा के नेता अगले कर्तव्य अर्थात् डिफेंस के विषय में ठीक २ निश्चय न कर सकने से बड़ी दुविधा में पड़ गये थे। किंतु तिलक कलकत्ते से पैंतिस घंटे की लगातार यात्रा करके पीछुली रात को साढ़े तीन बजे जब पूना पहुँचे, तो उस समय भी उन्होंने अपने घर लोगों को प्रतीक्षा करते हुए देखा। फलतः इतने परिश्रम के बाद भी राशमात्र का विश्राम न लेते हुए तिलक ने मामले का सारा विवरण सुना; और तत्काल ही डिफेंस का स्वरूप निश्चित कर दिया। मुकद्दमा पेन नामक स्थानमें चला था; और फैसले के दिन हजारों मनुष्य अदालत के बाहर इकट्ठे हो गये थे। पेशी के समय तिलक भी पेन गये थे, साथ ही कई वकील-बैरिष्ठों की भी भीड़ वहां हो गई थी। अभियोग से एक दिन पहले वाचासाहच्य धारकर के सभापतित्व में एक विराट् सभा हुई थी। और कई लोगों ने समझा था कि इस सभा का परिणाम मुकद्दमे पर हुए बिना न रहेगा। किन्तु उनकी यह शंका एकदम निर्मूल सिद्ध हुई। उस सभा में तिलक ने कह दिया था कि “वर्तमान राज्य एक मात्र-कानून पर आधार रखता है। अतएव यदि सरकार के कानून को हाथ में लेकर उसे लोगों को भलीभांति समझानेसे ही प्रो. साठे पर मामला चलाया जाता है, तो फिर मेरा तो यह रातदिन का ही काम है कि हजारों लोगों को कानून की बातें समझाता रहूं। ऐसी दशा में मुझ-पर हजारों मुकद्दमे चलने चाहिये।”

इस तरह की जोशीली भाषा का प्रभाव लोगोंपर पड़े बिना कैसे रह सकता था? फलतः इन बातों से वे एकदम ही निर्भीक बन गये, और यदि साठे को सजा हो जाती तो उसकी दहशत पर यह चौपट पहले ही पड़ गया। इसके बाद जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब आरंभ में ही खरे वकील ने यह शिकायत की कि, आपटे और साठे पर लगाये नये आरोप भिन्न २ हैं, अतएव इनपर जुदे २

को मिला जाया करती थी। क्यों कि वे अपना कर्तव्य इतना ही समझते थे कि, कर के दुबनों की धमक बजावरी यथासंभव कम प्रचं, एवं थोड़े धम से कर दी जाय। उनमें भी यदि कोई जिलाधिकारी परिधमी या उदार होता उसे काम करने के बाद बहुत एक मिला सकता था। ऐसी दशा में वह क्योंकर अकाल-सम्बन्धी बातों का विचार करने बैठता? फलतः इसी लिए उसे भी तिलक के वचन एवं उनकी व्यापक दृष्टि पर आश्रय होता था। दूसरा भाग इस विषय के अग्रलेख एवं टिप्पणियों से सम्बन्ध रखता था। इन दोनों के लिए प्रतिसप्ताह कुछ न कुछ नया विषय प्रेषण नई सामग्री आही जाती थी। कहीं उल्लेखनीय सभा हुई तो कहीं सरकारी अधिकारियों ने मनमाने दुबम जारी कर दिये, कहीं उर्दता की तो कहीं विपुलता से काम लिया गया तो इन सब बातों का संवादपहुँचाने के लिए तिलक का तारपत्र तैयार हो रहता था। बहार के संवाददाता इन कामों के लिए बड़ी ही तत्परता से काम करते थे। क्यों कि प्रत्येक बात की चर्चा करने का इंग केसरी ने लोगों को सिखा दिया था, वे भी बड़ी यारीकी से हर एक बात की खबर तिलक को भेज देते थे। अग्रलेख और टिप्पणियों में अनेकवार पुनरुक्ति हो जाती थी। किन्तु आन्दोलनों में तो यह पुनरुक्ति का अभ्यास ही सब से अधिक काम का होने के विषय में तिलक का विश्वास रहनेसे, यही कल्पनाएँ किम्बहुना अनेकों बार वे ही पन्दा छोट पलट कर लिखते हुए उन्हें किसी प्रकार की उकताहट नहीं होती थी। तीसरा भाग प्रतिसप्ताह प्रकाशित होनेवाली अकाल-विषयक सरकारी घोषणाओं से सम्बन्ध रखता था। सो इनका भी अनुवाद अथवा सारांश केसरी में दे दिया जाता था। क्यों कि पृथक् रससे आलोचना करने पर भी सरकार के घर में क्या हो रहा है, इसका पता रहना उस की दृष्टि से लोगों के लिए आवश्यक था। बीच २ में एक-आध मुकद्दमा चलजाने या तत्संबन्धी किम्बद्ती उड़ जानेपर आलोचनारूपी पढ़े मठे में निमक की ढली गिर जाने की तरह उस में किसी क्रूर मिठास ही आ जाता था। सारांश, केवल पत्रसंपादक की दृष्टि से निःसन्देह तिलक ने यह आन्दोलन अनुकरणीय कर दिखाया।

किन्तु इस आन्दोलन में विध्वंसक आलोचनाओं के ही साथ २ तिलक ने इन्क विधायक कार्य भी कर दिखाया था। सार्वजनिक सभा की ओरसे सोलापुर जाकर उन्होंने जुलाहों की प्राणरक्षा के लिए योजना तैयार कर सरकार के सामने पेश करने में व्यापारियों को जो सहायता दी, उसका उल्लेख यथास्थान किया ही जा चुका है। किन्तु इससे भी अधिक सफल कार्य उनके प्रयत्न से पूने में सरस्ते अनाजकी दूकाने खुलना है। क्यों कि उमुचितों द्वारा अन्न की दूकाने लुट जाने के जो समाचार प्रकाशित होते वे केसरी में भी दिये जाते थे। किन्तु वे केवल इसी

लिपि कि जिस में लोगों व्यापारी अपने कर्तव्य को समझ ले और साथ ही उन्हें यह भी ज्ञान हो जाए की अपने इस कर्तव्य से श्रुत होनेका परिणाम क्या होगा ! किन्तु फिर भी बाजारों का नष्ट जाना वे अनिष्ट एवं निन्दनीय समझते थे । यहाँ नहीं बल्कि इस तरह के उपद्रवों लोगों के आक्रमणों का एकमत होकर विरोध करने के लिए भी वे लोगों को उपदेश देते रहते थे । व्यापारियों के भी पेट में घुसकर तिलक ने इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया कि उद्योग में अन्य प्रकार से बनावटों से नफा कमाने पर भी धनोदाय के ही रूप में क्यों नहो, किन्तु सस्ते बनावट की वृद्धिने अवश्य खोती जानी चाहिये । इन्हीं सब बातों के विचार से तिलक सर्वप्रथम इस सिद्धान्त को याद रखते थे कि राजनैतिक आन्दोलन के लिए भी लोकोपयोग का अधिष्ठान रक्षितना काम नहीं चला सकता ।

भाग—चौबीसवाँ ।

पूने में प्लेग का प्रकोप ।

यह कथन कि 'दुःखं दुःखानुबन्धी' अर्थात् दुःख ही दुःख का साथी होता है—विस्तृत ठीक है। किसी दूरदर्शी शिकारी की तरह दुर्भाग्य सदैव दुनाही बन्दूक का ही उपयोग करता है; अन्यथा सन १८६६-६७ में अकाल और प्लेग दोनों ही एक साथ कैसे आ सकते थे? यद्यपि अकाल का जन्मजात साथी महामारी या हैजा ही कहा जा सकता है। क्यों कि इन दोनों में तो एक प्रकार का आत्मानुबंध एवं कार्यकारणसंबन्ध भी होता है। अर्थात् अकाल में गरीब लोग भूखे या आधे पेट रहते हैं, और अपनी बुध्दानिरुद्धि के लिए जैसा भी मिल जाय उस कदम तक को खा लेते हैं। और क्यों कि उसके भी निश्चितरूप से मिलते रहने की संभावना नहीं होती, अतएव जब कभी मिलता है, तो उसे केवल पेट भर ही खाकर वे सन्न नहीं नहीं कर लेते; बल्कि अधिक भी खा लेते हैं। इसी कारण अकाल में अजीर्ण की तरह विरोधाभास भी उत्पन्न हो सकता है। अतिवृष्टि का अकाल होने पर खड़े हुए भूख एवं अनावृष्टि के अकाल में दूपित जल के रूप में खाखी अधिक भरे हुए पेट के लिए उनकी सहायता तैयार ही मिलती है। इस तरह जिस प्रान्त में अकाल पड़ा हो, वहाँ उसके बाद ही महामारी का प्रकोप भी आता देखा गया है। किन्तु सन १८६६ में अकाल के साथ २ एक ऐसा रोग उत्पन्न हुआ कि जिस का उस से किसी भी प्रकार संबन्ध नहीं था। इस रोग का नाम था बर्दिया ज्वर या ब्यूबोनिक प्लेग। सन १८६७ की आपत्ति के आरंभ में यह जोड़ी महाराष्ट्र भर में अनिरुद्ध स्वरूप में नाचने लगी। अकाल से लोगों का निरन्तर परिचय न रहने पर भी इस की कल्पना तो की जा सकती थी। किन्तु यह बर्दिया ज्वर ऐसा कुछ चमत्कारिक एवं भयंकर रोग था कि, जिस में प्रत्यक्ष भेट होने पर तो मृत्यु होती ही थी, किन्तु केवल संशय से ही मनुष्य अर्धमृत हो जाता था। यद्यपि मृत्यु वैसे ही भयंकर प्रतीत होती है, किन्तु अपमृत्यु की भीषणता उससे भी अधिक बढ़ जाती है। और यह भी एक दो नहीं बल्कि जब सैकड़ों मनुष्यों का सघनता एकसाथ करने लगती है, तब कितनी भयंकर प्रतीत होती होती?

बम्बई में अकाल का कष्ट विशेषरूप से अनुभव में नहीं आ सकता। किन्तु राजधानी समझकर प्लेग ने बम्बई को छोड़ा नहीं। किम्बहुना सबसे पहले उसका जन्म बम्बई में ही हुआ। और जिस प्रकार आराम पहुँचानेवाली वस्तुएँ

बम्बई से बाहर गाँवों को भेजी जाती हैं, उसी प्रकार यह प्लेग भी बम्बई से ही अन्य स्थानों में फैला। सन १८६६ के अक्टूबर मास के आरंभ में बम्बई के माण्डवी नामक मुहल्ले में एक ऐसा नया और अनोखा रोग उत्पन्न हुआ, जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। सितम्बर महिने में लोग थोड़े २ बीमार होकर मर ही रहे थे; किंतु बड़ों की सभी बातें बढ़ी ही हुआ करती है, इस न्याय के अनुसार बेशुमार बढ़ी हुई मृत्युसंख्या की शुरू में किसी ने चिंता नहीं की। वालुकेश्वर के पहाड़ी बंगलों से लगाकर भायखला के नागपाड़े या कामाठीपुरे की म्लेंच्छ वस्ती तक स्वच्छता, अस्वच्छता, आरोग्यता और बीमारी के नमूने यथाक्रम देखे जा सकते हैं। माण्डवी में एक तो वैसे ही वस्ती गन्दगी युक्त है, उस में भी फिर वहांवालों को साफ हुवा बहुत ही कम नसीब होती है। नालियां और गटरें वहां अब भी उसी पुराने ढंग की बनी हुई हैं, जिनमें कि लाखों मन मैला और सड़ा हुआ कीचड़ भरा रहता है। उन्हीं में सड़े हुए अन्न के कोठे भी भरे पड़े हैं। इन सब साधनों के योग से यदि इस भाग में महिने दो महिने तक मृत्युसंख्या सदैव के प्रमाण से बढ़ भी जाय, तो बम्बई के हेल्थ ऑफिसर को एकाधबार कोई आश्चर्य प्रतीत नहीं होता। किन्तु एक ही महिने में बारह सौ मनुष्य मर जाने से म्युनिसिपालिटी के अधिकारियों के ध्यान में यह बात आने लगी कि इस बेशुमार बढ़ी हुई मृत्युसंख्या में अवश्य ही कोई संशयास्पद या भीतिप्रद कारण होना चाहिये; इधर इस मुहल्ले के डाक्टरों ने भी इस सन्देह का समर्थन किया।

अन्त में मृत्यु से भयभीत होकर जब माण्डवी के लोग वहांसे भाग कर दूसरे मुहल्लों में बसने लगे, यही नहीं बल्कि रेलों द्वारा गुजरात की ओर जाने भी लगे, तब कहीं जाकर इस बीमारी का हल्ला उड़ा। फिर तो सभाएँ होने लगीं, कमे-टियां भी बनाई जाने लगीं, समाचारों में प्रतिदिन छोटी बड़ी सब तरह की बातें छपने लगीं और माण्डवी में सफाई करके रोग की वाद को हटाने के विचार से हजारों रुपये खर्च कर इस मुहल्ले की गटरें खुदवाई जाने लगीं। किन्तु प्रथमतः बम्बई शहर के अन्य भागों में और इसके बाद बाहर के स्थानों में इस बीमारी के फैलने का भय नहीं रहा। क्यों कि इस रोग की आरंभिक अवस्था का इतिहास देखने पर माण्डवी तक ही विचारों की पहुँच हो सकती थी। किन्तु कुछ ही दिनों बाद माण्डवी की तरह अन्य कई छोटे-बड़े नगर और गाँव इस रोग के घर बन गये, और वहांसे यह दूर २ तक फैलाने लगा। बम्बई प्रान्त के अनेक भागों में इस रोग का प्रसार होता देखकर रेल के कारण एकोमय हो जानेवाले अन्य प्रान्तों को भी इस रोग का भय प्रतीत होने लगा। क्यों कि जो साम्राज्यबन्धन अच्छे के लिए हो सकता है,

बरी मौका पड़नेपर अनिष्ट बातों के लिए भी बन्धन ही सिद्ध होता है, उससे बचा नहीं जा सकता। इसी लिए बंगाल और पंजाब जैसे वरुध प्रदेशों की तरह सुदूर ईंग्लैण्ड के लोगों को भी इस रोग ने भयभीत कर दिया। क्यों कि इससे ये लोग पहले ही से परिचित थे। सन १९६२ में इसने लन्दन शहर को घेरा घाव बना दिया था; अतएव इस भय से कि यदि यह भारत का नेहमान फिर अपने पदा आ गया तो बरी कठिनाई होगी। प्लेग-निवारक उपायों की योजना करने के लिए लाफाल ही विज्ञापन से भारत सरकार के नाम तार पर तार भेजे जाने लगे। पूना में प्लेग का सच से पहला केस सितंबर के अंतमें हुआ होगा। क्यों कि इसके बाद ही बम्बई से आनेवाले लोगों और खासकर बीमारोंपर म्युनिसी-पालिटी की ओरसे देखरेख रखी जानेका निश्चय हुआ था। ता. १ अक्टूबर के अंक में केसरी के संपादक लिखते हैं कि “यहां के कुछ डाक्टर लोगों के देखने में आया है कि बम्बई से आये हुए मुसाफिरों में दो एक व्यक्ति हैं। यहाँ का उबर सौम्यरूप में विद्यमान है, अतएव उन्होंने इसे सूचित किया है।” इसके बाद २०। २२ वर्ष तक जिसने पूना नगर का बहुत ही तान पहुँचाया, और जिस कि कार्यवाहियों से अनेक अद्भुत एवं भयंकर घटनाएँ पूना शहर को साँ-पचास वर्ष के बाद अनुभव करनी पड़ी उस आजन्म याद रहनेवाले प्लेग का संभवतः यही सच से प्रथम उल्लेख हो सकता है।

जनपरी के आरंभ में बम्बई की कचरियाँ और अदाखतें बन्द होने लगी। इससे बम्बई छोड़कर बाहर जानेवालों की संख्या और भी बढ़ गई। इस तरह जी. आई. पी. रेख के द्वारा बम्बई से प्लेग के रोगी भी डॉक्टर की नज़र चुका २ कर पूना आने लगे। फरवरी के आरंभ तक खगभग सवासाँ प्लेग की मृत्युएँ रविवार पेठ, भाजीगली और जोशार गली आदिमें हुईं। फलतः जब प्लेग विरुद्ध नाके-बंदी का कुछ उपयोग न होकर पूने में बीमारों की संख्या बढ़ने लगी, तब इस बात पर विचार होने लगा कि शहर में कौनसा उपचार शुरू किया जाय। प्रथमतः इस विषय की सर्वसाधारण जानकारी के लिए तिलक ने दो लेख अनुभवी डाक्टरों से लिखवाकर प्रकाशित किये। और साथ ही म्युनिसीपालिटी के उपचारों में लोगों को क्या २ सहायता देनी चाहिये, इसके लिए भी उपदेश किया। यद्यपि तिलक सदैवही सरकार के विरुद्ध लोगों की तरफदारी करते रहते थे, किन्तु जब नगर की व्यवस्था के विषय में उन्हें कुछ कहना होता तब वे लोगों को उनके अज्ञान एवं प्रमाद पर फटकार बतलाने से भी नहीं चूकते थे। ता. २ और ३ फरवरी के केसरी के अग्रतल्लों में तिलक के स्थानिक स्वराज्य का पारा यहाँ तक चढ़ गया था कि, उन्होंने कूड़े की पोतियों से भी दो कदम दूर कूड़ा-करकट फेंकनेवाली स्त्रियों

तक को फटकर दिया। “सुचह से श्यामतक कोई नालियों की गिलाज़त, तो कोई चूरे की राख और कोई कोने-कुचरे का कूड़ा, बाल-बच्चों का मैला, कपड़ों और धिंधियों के टुकड़े, रोज़े, पथर आदि हरणक वस्तु वहाँ फँकते रहते हैं, इस कारण झट्ट देकर झूझा-करकट साफ कर सकने का काम म्युनिसिपालिटी के हाथ में रहने वालों साधनों ने कभी समाप्त नहीं हो सकता”। अतएव केसरी ने प्रत्येक घरवाले को प्लेग के विष का कणमात्र भी अपने घर में न रहने देने लिए सावधानी रखने का उपदेश कर यह सलाह दी थी कि साधनहीन मनुष्यों को अपने घर के रोगी प्लेग के अस्पताल में भेज देने चाहिये।

किन्तु इसी के साथ २ सरकार की ओरसे इस विषय में जिन २ उपायों की योजना शुरू हुई थी, उसके दोषोद्घाटन की शुरुआत भी तिलक ने कर दी थी। उनकी शिकायत यह थी कि उचित समय पर प्रत्येक प्रकार के उपायों द्वारा भारत में प्लेग न आने देने या कमसे कम बन्दूक से उसे बाहर न फैलने देने का प्रबंध तो सरकार को अवश्य ही करना चाहिये था, सो वह उसने नहीं किया; और अब जब कि प्लेग चारों ओर फैलकर स्थान २ में बद्धमूल हो गया है—उसकी रोक के लिए कितनी ही सख्तीसे काम लिया जाय तो भी रोग तो उससे रुकेगा ही नहीं और मुफ्त में बिचारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। सरकारी डॉक्टर हुए तो भी क्या, वे भी तो प्लेग के सच्चे स्वरूप का अंदाज़ एकदम न कर सके। इसी लिए तो उस समयतक पिस्तुओं के द्वारा इस रोग का प्रसार होने की बात शास्त्र सिद्ध न होते हुए भी सरकारी डॉक्टरों ने आरंभ में यही मत प्रकट किया था कि यह रोग न तो स्पर्शजन्य है और न वातसंचारी। किन्तु वस्तुस्थिति ने एकदम हों जब से मिथ्या सिद्ध कर दिया, और ख़ास कर विलायत से भयग्रस्त सरकार ने जब सख्ती के हुक्म भेजना शुरू किये तब कहीं जाकर भारत सरकार की नौद खुली। फलतः उसने अबतक जो सुस्ती की और अनिष्टता दिखलाई थी उसकी पूर्ति एकदम उग्र उपायों की योजना द्वारा सरकारी अधिकारियों ने करनी चाही। किन्तु केसरी ने उसी समय सावधान कर दिया कि यह उनके हाथों भयंकर भूल हो रही है। मतलब यह कि प्लेग की बढ़ती हुई हालत और उसके स्वरूप का विचार करते हुए जिन उपायों की आगे के लिए योजना की जानी चाहिये थी, वे जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों के भरोसे छोड़े नहीं जा सकते, उसी प्रकार अकेले सरकारी अधिकारी भी उन्हें अपने हाथ में रखकर काम नहीं चला सकते। अतएव इस कार्य के लिए स्थानिक-स्वराज्य (म्युनिसिपालिटी) को ही सरकार की ओरसे समयोचित अधिकार दे डालने चाहिये। लोगों के रीति-रिवाज़ का विचार करके कुछ उनकी इच्छानुसार और कुछ सख्ती करके समष्टि में

राष्ट्रीय नेताओं की सलाह एवं सहायता से ही यदि यह काम हुआ तो अवश्य उक्त सफलता प्राप्त हो सकेगी। यह बात भी यथा समय तिब्बक ने सरकार के धित पथ में उपस्थित कर दी थी।

किंतु ता. ४ फरवरी के दिन धारासभा में एक सर्वव्यापक कानून पास करके सरकार ने अपने अधिकारियों को लगभग फौजी कानून के ढंग के अधिकार दे दिये, और उनका उद्योग करनेवाले के लिए सजाएँ भी निश्चित कर दी। फलतः वही धारासभा में दुर्भाग के महाराज और मा. आनंदाचार्य आदि ने यह शिका-यत की कि यह कानून लोकमत के विरुद्ध है, और इसकी अमल-वजायरी भी असंभव होगी। किंतु वह समय ही ऐसा था कि जब इन बातों को कोई सुनता तक नहीं था। पहले पण में कानून तो दूसरे ही पण उसके लिए प्रान्तिक सरकार के नियम बनाये जाने के रूप में जोरों की तैयारी रहने के कारण संदेय के नियमानुसार फलेकदर सा. अपने जिले के लिए एकदम सम्राट् का अवतार बनकर सायुध एवं सशक्त हो गये। जो वे बतलायें वही पूर्व दिशा माननी पड़ती थी। उनके हथों पर अदावतों में तो कोई परियाद हो ही नहीं सकती थी, किन्तु इसी के साथ २ सरकारी नियमानुसार उनसे यह तक पूछनेका किसी को अधिकार न था कि तुम यह क्या कर रहे हो? सीमा परकी कार्यवाही से लगाकर रोग के संशय से चीज-वस्तुओं सहित घरदार तक जला देने, और हर एक हाकत में मनुष्य को चाहे जहाँ ले जाने तक के अधिकार जिजाधिकारियों को मिल गये थे। और शायद इस शंका से कि उनके हाथों जैसा चाहिये वैसा अमल न हो सकने की संभावना समस्त प्लेग के अनेक स्थान अधिकारी भी नियुक्त किये गये थे। इस प्राप्त काम के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसमें कई खास गुणों का होना अनिवार्य था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उन गुणों में वैमरुपत मन, कठोर स्वभाव, संभावुन्दी की आदत, लोकमत के विषय में तिरस्कारबुद्धि आदि का ही विशेष रूप से समावेश होता था। जिस की विशेष अपेक्षा होती, उसपर इन्हीं गुणों से युक्त अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इसी प्रकार के एक अधिकारी पूना के माधव-विधाता बनाये गये थे, अतएव लोगों को बहुत कुछ परेशान होना पड़ा और तिब्बक पर भी विशेष प्रकार के संकट आये।

अधिकारियों द्वारा योजित पहला उपाय था कार्यवाही की नाकेबंदी। इस नाकेबंदी के स्थान में लोगों के लिए रहने और खाने पीने की सुविधा बिल्कुल नहीं की जाती थी, और बिचारे यात्री जो रास्ते में अचानक हो पकड़ लिये जाकर वो तो अस्पताल में रहते अथवा जंजीराश्रम में पास के मनुष्यों का साथ घुटा दिया जाने से उन को तरह २ के कट उठने पड़ते थे। किन्तु इस प्रकार की नाकेबंदी

एक एक रेल्वेपर कहीं २ ही रहने एवं यात्रा के लिए निकलना या न निकलना ऐच्छिक विषय होनेसे इस क्वारंटाइन की चर्चा विशेषरूप से नहीं हुई। किंतु अस्ली शिकायत रोगियों से स्थानपरिवर्तन कराने के विषय में ही थी और यह हर एक गाँव में शुरू थी। क्यों कि घर पर रोगी के रखने से हवा दूषित होती है, अतएव रोगी का संवाद मिलते ही तत्काल उसे अपने घर से हटाकर अस्पताल नाम के किसी एक असुविधाजनक स्थान में पहुँचा देनेका काम जोरों पर शुरू हो रहा था। इस विषय में भी केसरी जो कुछ लिखता था, वह विवेकबुद्धियुक्त ही होता था। जिस प्रकार उसने अस्पताल के विषय में लोगों की विपरीत बुद्धि दूर करने के लिए प्रयत्न किया था, उसी प्रकार रोगियों को उठा लेजाने एवं अस्पताल में उनके लिए असुविधाएँ रहने के विषय में सरकार पर भी तिलक ने कठोर टीका-टिप्पणी शुरू कर रखी थी। अस्पताल का आशय मनुष्यों को मार डालने के स्थान के रूप में लगाया जाकर बम्बई और पूने में जो तरह २ की गप्पें सुनने में आती थी उनके विषय में तिलक ने केसरी में साफ तौरपर लिख दिया था कि “ ये बातें इतनी भूलभरी और भूर्खतायुक्त हैं कि, जिनका उल्लेख करना हम तक को उचित नहीं जान पड़ता। ” किन्तु इसीके साथ २ अधिकारियों को भी केसरी यह कह रहा था कि “ तुम्हारी सख्ती और विवेकशून्यता के कारण रोगियों को उनके आस जन या इष्टमित्र छुपाकर रखते हैं अथवा अनेक स्थानों में घुमाते फिरते हैं, अतएव संसर्ग-दोष से बचाने का जो उद्देश्य है वह सिद्ध न होकर संसर्ग और भी बढ़ रहा है। सिवाय इसके जुद्ध की बात केसरी ने यह लिखी थी कि “ सेग्रिगेशन अर्थात् रोगियों को बाहर निकालने का काम लोगों की अनुकूलता के बिना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ”

इस विषय में पूना म्युनिसिपालिटी ने विवेकबुद्धि के कुछ नियम तैयार करके सरकार के पास भेजे, किन्तु उसने उन्हें मंजूर नहीं किया। अतएव सेग्रिगेशन का नियम नाममात्र के लिए होने पर भी रोगियों की भाग दौड़ इस क्रूर होती थी कि गाँव में जोरों का प्लेग रहने पर भी यदि तलाश किया जाय तो एकआध रोगी ही प्रतिदिन अस्पताल ले जानेके लिए मिल सकता था। जो कुछ होना हो सो पूने का ही होने दीजिये; क्यों कि यदि समझाने पर लोग अस्पताल चले गये तो ठीक ही है, अन्यथा सख्ती करने पर भी सभी रोगी तो अस्पताल जा ही न सकेंगे। किंतु इसके विरुद्ध गाँवभर में उनकी भाग दौड़ होने अथवा दूसरे गाँवों में उनके चले जानेसे अकारण ही बीमारी अलचलता फैल जायगी। क्यों कि संगम के नज़दीक का अस्पताल ऐसा था, जिस में कि एकदम हीन धोणिके लोग रखे जा सकते थे। किन्तु किसी मनुष्य के कुलीन एवं सुखसम्पन्न

ग्रहणी होने पर उसे भी उसी स्थान में ले जाकर मृत्यु देना कहाँ का न्याय है ? इस आधिकारी लोग यह उत्तर देते थे कि ' मरजाने पर भी तो मरीब और मरीब सब एक ही स्थान पर जलाये जाते हैं ! ' किन्तु यह दलील एकदम मूलतः-पूर्व थी । क्यों कि प्राण रहनेतक भरसक पैसा खर्च करके रोगी या उसके आस-जन यथासंभव उत्तम प्रयत्न करने की तो इच्छा रखेंगे ही । किन्तु इस पर भी अधिकारी लोग इसी तरह बेइतना उत्तर देते थे कि, लोगों के जितने दर्जे हैं उन सब के लिए अलग-अलग अस्पताल हम कैसे खोल सकते हैं ? इन शंकाओं का समाधान यही था कि यदि सरकार अलग-अलग अस्पताल कायम करने में असमर्थ हो तो लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने लिए स्वतंत्ररूप से इस का प्रबंध कर लें और सरकार इस के लिए उन्हें इजाजत देदे । इधर इस प्रकार की सूचनाएँ देते हुए तिलक खुद ही हिन्दुओं के लिए निजी प्रयत्नों से एक स्वतंत्र अस्पताल खोलने का प्रयत्न कर ही रहे थे ।

पूना में प्लेग की व्यवस्था के लिए आस-सौरप्रनियुक्त किये हुए अधिकारी मि. रेड ने ता. १७ फरवरी को अपने काम का चार्ज लिया । इन महाशय ने सितारे में असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से तीन वर्ष पूर्व धोचेत्र बाई में जाने पत्राने के नियम तोड़ने के अपराध में लोगों पर जो मुकद्दमे चलाये थे, उनका वर्णन पहले हम कर ही आये हैं । रेडसाहब यद्यपि थे तो भितभापी, किन्तु इनकी सत्ता बड़ी ही कठोर थी । अतएव ऐसे समय उनकी नियुक्ति पूने के लिए होने में लोगों ने यही समझा कि एक संकट में यह दूसरा खार भी था खदा हुआ है । इधर तिलक ने इन साहब के आनेसे पहले ही यह भविष्य बरता दिया था कि ' सरकार के इस समय के रस्ते पर से जान पड़ता है कि उसकी अमलबजावरी बहुत ही सक्ती के साथ होगी । किन्तु इस तरह की अमलबजावरी का यथोचित उपयोग न होकर उद्दिष्ट हेतु की सिद्धि में विघ्न ही विशेषरूप से उपस्थित होंगे । यह अनुमान सेमिगेशन के उदाहरण पर से सहज ही में किया जा सकता है । ' साथ ही क्यों कि यह भी दिखाई दे रहा था कि रेडसाहब पूना आकर क्या दिये लगा-येंगे । अतएव तिलक ने उनके आनेसे पहले ही डॉक्टरों की एक सभा करके उसके प्रस्ताव म्युनिसिपालिटी और सरकार के पास भेजने की व्यवस्था कर दी थी । उनमें एक प्रस्ताव यह भी था कि, भय और चिंता ये दोनों ही रोग के निमित्त कारण हो सकते हैं, अतएव सेमिगेशन निजकुल ही सौम्यता के साथ म्युनिसिपालिटी के हाथों होने दिया जाय । और लोगों के लिए निजी अस्पताल खोलकर यदि उन्हें योग्य संचालकों के हाथ में सौंप दिया जाय, तो इससे जनता के स्वापूर्वक अस्पताल चले जाने में सहायता ही मिलेगी ।

यहां पर हमें यह भी कह देना होगा कि, आरंभ में सभी लोगों की लगभग यही धारणा थी कि, युरोपियन राष्ट्र भारत के प्लेग की बातें सुन कर बहुत ही भयभीत हुए, और वेनिस में सर्व राष्ट्रीय परिषद किये जानेपर विचार होने लगा। भारत वर्ष का नाम दहशत के कारण निन्दनीय सिद्ध होने लगा और इसी लिए सरकार घबराकर पागलों की तरह इलाज शुरू करने लगी थी। किन्तु इसमें दुष्टता का अंश नहीं, यह बात केसरी के उद्गारों परसे सिद्ध हो सकती है। किन्तु किसी भी कारण से क्यों न हो अनुचित उपायों की योजना कभी अच्छी नहीं कही जा सकती। क्यों कि रेलगाड़ी में सवार होकर तीसरे दिन बम्बई से बनारस प्लेग ले जाते हुए जब सरकार किसी को रोक नहीं सकती तो फिर घर के घर में ही यदि कोई रोगी रहे या वह एक पेट से उठकर दूसरी में चला जाय तो उस के लिए इस तरह आकाश पाताल एक करने का कारण क्या हो सकता है? यही एक मात्र आक्षेपकों का प्रश्न था। दुर्भाग्य से पुलिस के कुछ बदमाश लोग गाँव में मची हुई गड़बड़ से लाभ उठाकर यह कहते हुए लोगों से पैसे ँठने लगे कि 'चल तुम्हें प्लेग हो गया है इस लिए अस्पताल में रहना होगा'। विचारे लो— जैसे तैसे कुछ दे लेकर अपना पीछा छुड़ा लेते थे। फलतः सेग्रिगेशन के धर्म का यह एक अभावित दुष्परिणाम होने लगा।

तिलक खुद इस बात को मानते थे कि रोगी के घर रहने की अपेक्षा उस अस्पताल भेज दिया जाना अच्छा है, और इस विषय में लोगों के अम को करने का भी वे भरसक यत्न करते थे। ता. १६ फरवरी के अंक में वे लिखते कि "अस्पताल में किसी रोगी के मरनेपर यह खबर उड़ाया जाना कि वहां जाने ही वह मर गया है, अथवा मार डाला गया है—एकदम झूठ है। क्यों कि अस्पताल को खुद हमने अपनी आँखों से देखा है। रोगी के साथ घर के दो—एक आदमियों को भी वहां जाने दिया जाता है। रोगी के लिए खाने—पीने, और उसके रहने पर औपचारिकता के लिए भी वहां अच्छी प्रबंध होता है। ऐसी दशा में घर में रोगी को बाहर निकालने में ही जो कुछ बुरा लगता हो वह भले ही लगता रहे किन्तु वहाँ की व्यवस्था किसी भी प्रकार बुरी नहीं कही जा सकती। यदि अस्पताल में जाकर कोई व्यक्ति रोगी से मिलना चाहे तो उसके लिए किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। सब व्यवहार खुला हुआ और साफ है। इसके लिए किसी भी प्रकार की शंका मन में लाने की आवश्यकता नहीं है"। यदि तिलक को सेग्रिगेशन का विरोध करना होता तो वे इस तरह स्पष्ट शब्दों में जी तोड़कर अस्पताल के लिए कभी सर्टिफिकेट नहीं देते। क्यों कि उनका कथन केवल यही था कि रोगी अन्यायपूर्वक अथवा अविचार के साथ घर

से न निकल जाय। जहाँ तक हो सके पहले तो उसे समझाना ही चाहिये किन्तु इस घोर ध्यान कौन देने लगा? बल्कि पहले जो अधिकार म्युनिसिपल-बोर्ड को प्राप्त थे वे बम्बई में तो एक लोग कमेटी को दे दिये गये और पूने में तो उसे अकेले रेयड साहब को ही वे सब सौंपने पड़े थे। सिवाय इसके जब यह पता लगा कि अस्पताल में जितने कि रोगी जाना चाहिये वे नहीं जाते, अतएव घर में के रोगियों को दूध निकालने के लिए जांच करने का निश्चय हुआ। किन्तु इसे जांच से सेप्रिगेसन का भय द्विगुणित हो गया। गवर्नर साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि यदि कोई मनुष्य अपने घर के रोगी को छुपाकर रखेगा तो उसके घर की जांच कर सकती के साथ रोगी को वहाँसे निकाल अस्पताल में पहुँचा दिया जायगा। इसका आशय यह था कि यदि प्रकटरूप में रोगी को घर रखकर उसकी ठीक तरह से सुधूपा होती हो और संसर्ग टालने के सामान्य उपायों की योजना हो चुकी हो तो रोगी को घर ही रहने दिया जा सकेगा। किन्तु गवर्नरसाहब के ये शब्द उन्हीं की जवान पर बसे रह गये, और अमल सोलहों आने शुरू हो गया। इतने पर भी तिलक ने अपनी आज्ञा को धोक् नहीं दिया था।

वे अश्वत्थामा के इस वचन की याद दिलाकर कि 'यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योर्भयमिति युष्मन्मृतोन्वतः प्रयातुं' लोगों से कहते थे कि अपना गाँव छोड़ कर धर्म के लिए दूसरे गाँवों में रोग फैलाने से क्या लाभ? अभी उस दिन तक जितने भी लोग गाँव से बाहर गये, उतने शायद होखकर के दंगे के समय भी पूने से नहीं गये होंगे। फिर भले ही आप इसे बदती हुई इतवीर्यता का प्रभाव कहिये या अज्ञान अधवा बेसमझी का। किन्तु तिलक में इस प्रकार का उपदेश देनेकी पात्रता अवश्य थी कि जहाँ के तहाँ रहकर संसर्गनिरोध के समुचित उपायों की योजना करके संत में ईश्वर पर भरोसा रखनाय क्यों कि वे खुद ही इस प्लेग के ज़माने में अपने पारिवारिक जनों सहित पूने में रहे थे। यही नहीं बल्कि प्लेग के जोरों पर फैले रहने की दशा में भी वे हर एक स्थान में जाते और हर तरह के लोगों में बैठते और असमय जागरण करके भी काम पूरा करते थे।

जब पूने में प्लेगसम्बन्धी कारोबार बढ़ा तो खड़की छावनी और पूना शहर की मिजाकर एक प्लेग कमेटी बम्बई की ही तरह बनाई गई। और रेयड साहब की सहायता के लिए कर्नल फिलिप्स और केपटन् बेव्हरीज् ये दो फौजी अधिकारी तैनात किये गये। अब तो पूछना ही क्या था? पहले ही उरहास और उस में फिर फादरगुन मास। फौजी अधिकारियों का नाम लेते ही उनकी सक्ती और उनके न्याय एवं सिपाहीगीरी का चित्र अनायास ही सामने आ खड़ा होता है। मार्च के दूसरे सप्ताह में छुपाकर रखे हुए रोगियों को दूध निकालने-अर्थात्

ब्लेग की जांच-का काम जोंरोंपर शुरू हुआ, और आठ ही दिन में यह जांच इस हदतक बढ़ गई कि ता. १६ मार्च के केसरी के अग्रलेख का शीर्षक तिलक को ' पूने में मचा हुआ उत्पात ' रखना पड़ा। और इस लेख का प्रथम वाक्य ही इस प्रकार लिखना पड़ा कि " मौसमी बीमारी के कारण इस बार पूने में होली आठ दस दिन पहले ही शुरू हो गई। प्रमाण के लिए स्थान २ पर घर में के कपड़े आदि जलाये जानेके दृश्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। "

जांच के लिए जो फौजी लोग आये थे, उनमें गोरे सोल्जरो की भी एक पार्टी थी। यद्यपि यह बात अनुमान से बाहर की निकली, किंतु फिर भी यथासंभव इस योजना को भी निंदित न कहलवाने के ही विचार से मानो तिलक यह लिख रहे थे कि ' सोल्जर लोग उनके प्रवेश से बाहर के स्थानों में भी जा घुसते हैं। किन्तु उन्हें यह क्या पता है कि अमुक स्थानपर हमारा रसोई घर है और अमुक जगह देवघर ? इसमें सच्ची भूल यदि कही जाय तो वह उन सोल्जरो के साथ जांच करने-वाले स्वयंसेवकों की ही है। निःसन्देह लार्ड सेन्डहर्स्ट की भी यही उत्कट इच्छा थी कि फौजी लोगों के हाथ में कारोबार सौंप दिया जानेपर भी किसी प्रकार का अन्याय न होना चाहिये। और इसी लिए तिलक ने केसरी में बारम्बार उनके प्रति आभार प्रदर्शित भी किया है। जिन सोल्जरो की आवश्यकता नहीं थी, वे भी भेज दिये गये, किन्तु अब उनके लिए शिकम्मत करने में कोई लाभ नहीं है। क्यों कि उनके साथ हिन्दुस्थानी स्वयंसेवकों के जाने की जो आज्ञा दी गई है, उसी से हमें यथेष्ट लाभ उठाना लेना चाहिये। इस प्रकार तिलक ने जो उपदेश देना आरंभ किया था, उसी में उनका कर्मयोगित्व दिखाई दे सकता है। किन्तु जांच के नामपर जो फौजी आडंबर रचा जाता या गड़बड़ मचाई जाती थी, उसका भी केसरी में बराबर निषेध किया जाता था। आरंभ में रोगियों के लिए जो जांच शुरू हुई, वह बाद में छुपाकर रखे हुए मुर्दों के लिए बढ़ा दी गई। किंतु सोचने की बात है कि रोगी को यदि कोई चाहें तो कुछ दिन छुपाकर रख भी सकता है, किन्तु मुर्दों को कोई क्यों और कितने दिन छुपाकर रखेगा ? किन्तु नहीं। कामवालों का अडंगा जो ठहरा। साथ ही इसके दूसरी ओर यह भी होने लगा कि, यदि वे घर के रोगीयां मुर्दों को एकबार जुलम कर के भी उठवा ले जाते तो उस में उतनी बुराई नहीं थी, जितनी कि हानि उस घरपर सुख-रोगन का निशान बन जाने के कारण वहां की दूषित वायु को साफ करने के लिए फौजी पार्टी के जाते और उसकी ओरसे लूटपाट मचानेसे होती थी। यद्यपि जांच के समय फौजी सोल्जरो के साथ हिन्दुस्थानी आदमी रहते थे सही, किन्तु घर-धोने वालों की पार्टियां जब उनका जी चाहता तभी आ खटकती थी, ' और घर में से

नगरवा माछ निकालकर जला देती या उसे बेकाम कर फेंक देती थी । यह रनकी सफाई का रंग था । सिवाय इसके कहीं यह पार्टी स्वतंत्र थी जलपत्र सुख-निशानवाले मकानों के साथ ही लालेबंद मकानों में भी यह नगर नुम पती थी । कहीं कि लोग बिचारे उस गहबन में प्राण बचाने के लिए जैसे जैसे चंड वस्तुएँ घर में छोड़कर भाग निकलते थे, फलतः इस भुलाई पार्टी को ऐसे घरों में नमना हाथ साफ करने के लिए मौका मिल जाता था । यदि यह कह दिया जाय तो बात दूसरी है कि लोग कर्तव्य भट्ट होकर जो घर छोड़ बाहर चल दिये हैं, उनके लिए यह एक प्रकार से सजा ही थी, किन्तु फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्लेग पार्टीवाँने लोगों के मालमत्ते का ये तरह नुकसान किया ।

मार्च के पहले ही सप्ताह में तिलक के प्रयत्न से पूने में हिन्दू लोगों के लिए एक स्वतंत्र अस्पताल खोल दिया गया था । यह उस धोएँ के हिन्दुओं के लिए था । किन्तु फिर भी यह केवल माहियों के लिए ही रिश्तें नहीं कर दिया गया था । अस्पताल के लिए चंदा देनेवालों की प्रथम सूची में सब से पहले डॉ. नाएडारकर और उसके बाद रा. सा. शिरोडकर आदि के नाम पाये जाते हैं । पहले ही बार के प्रयत्न से ८०० रुपये इकट्ठे हो गये थे । और अस्पताल का प्रबंध शहर की स्थिति जाति के नेताओं की कमेटी के हाथ में सौंप दिया गया था । इनमें कालूराम भाऊ मनसाराय, पौ. रा. बारी, परशुराम खूबचंद आदि व्यक्ति मुख्य थे । औपचोपचार का सब प्रबंध डॉ. गर्दे के भानजे और पूना शहर के नये डॉक्टर विष्णु बामन भागवत के सिपुर्द किया गया, और इनकी सहायता के लिए डॉ. लहछापुरदे, डॉ. महजन और मेडिकल स्कूल की उच्चकक्षाओं के विद्यार्थी श्री. केतकर, धंध, जोग, आदि नियुक्त कर दिये गये थे । अधिकारियों ने शारंभ में व्यवस्था के काम में बहुत कुछ सकारावटें पायीं किन्तु अन्त में अस्पताल शुरू हो ही गया, और पहले ही दिन अस्पताल में चौदह रोगियों के नाम दर्ज हुए । इसमें सास तीरपर उल्लेख करने योग्य बात यह है कि इनमें कई रोगी खेज्जाले ही वहाँ आये थे । सिवाय इसके जुनम करके जो रोगी अस्पताल में पहुँचाये गये थे, उन्होंने भी सरकारी अस्पताल की अपेक्षा इस सान्नायि संस्था को ही अधिक पसंद दिया । इस पर से तिलक की इस विषय में की हुई टीका और योजना दोनों की समानता सिद्ध होती है । इस अस्पताल में सहायकों को अपने घर के आदमियों के भेजने का अधिकार सब से पहले दिया गया था । दूसरों के लिए प्रवेश की दस रुपये और दरदीन की फी धुक रूपया देनी पड़ती थी । यदि अस्पताल में आनेके बाद रोगी के लिए अपने विश्वास के किसी डॉक्टर से दवाई का प्रबंध कराना होता तो उसके लिए इस बात की भी आज्ञा दे दी जाती थी ।

‘लोग की जांच-का काम जोरोंपर शुरू हुआ, और आठ ही दिन में यह हड़तक बढ़ गई कि ता. १६ मार्च के केसरी के अग्रलेख का शीर्षक तिलक में मचा हुआ उत्पात’ रखना पड़ा। और इस लेख का प्रथम वाक्य प्रकार लिखना पड़ा कि “मौसमी बीमारी के कारण इस बार पूने में होली दिन पहले ही शुरू हो गई। प्रमाण के लिए स्थान २ पर घर में के कप जलाये जानेके दृश्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।”

जांच के लिए जो फौजी लोग आये थे, उनमें गोरे सोल्जरो की भी थी। यद्यपि यह बात अनुमान से बाहर की निकली, किंतु फिर भी यथासं योजना को भी निंदित न कहलवाने के ही विचार से मानो तिलक यह लिख कि ‘सोल्जर लोग उनके प्रवेश से बाहर के स्थानों में भी जा घुसते हैं उन्हें यह क्या पता है कि अमुक स्थानपर हमारा रसोई घर है और अमुक देवघर ? इसमें सच्ची भूल यदि कही जाय तो वह उन सोल्जरो के साथ जाने वाले स्वयंसेवकों की ही है। निःसन्देह लार्ड सेन्डहर्स्ट की भी यही उत्कं थी कि फौजी लोगों के हाथ में कारोबार सौंप दिया जानेपर भी किसी को अन्याय न होना चाहिये। और इसी लिए तिलक ने केसरी में बारम्बार प्रति आभार प्रदर्शित भी किया है। जिन सोल्जरो की आवश्यकता न थी वे भी भेज दिये गये, किन्तु अब उनके लिए शिकम्मत करने में कोई लगे है। क्यों कि उनके साथ हिन्दुस्थानी स्वयंसेवकों के जाने की जो आज्ञा भेज है, उसी से हमें यथेष्ट लाभ उठाना लेना चाहिये। इस प्रकार तिलक उपदेश देना आरंभ किया था, उसी में उनका कर्मयोगित्व दिखाई दे सम्म किन्तु जांच के नामपर जो फौजी आडंबर रचा जाता या गढ़बढ़ मचा डी थी, उसका भी केसरी में बराबर निषेध किया जाता था। आरंभ में रोज़ों लिए जो जांच शुरू हुई, वह बाद में छुपाकर रखे हुए मुद्दों के लिए बढ़ा। किंतु सोचने की बात है कि रोगी को यदि कोई चाहें तो कुछ दिन छुपा भी सकता है, किन्तु मुद्दे को कोई क्यों और कितने दिन छुपाकर रखे किन्तु नहीं। कामवालों का अडंगा जो ठहरा। साथ ही इसके दूसरी ओर होने लगा कि, यदि वे घर के रोगीयां मुद्दे को एकबार उत्तम कर के भी उधरी जाते तो उस में उतनी बुराई नहीं थी, जितनी कि हानि उस घरपर सुख से ति का निशान बन जाने के कारण वहां की दूषित वायु को साफ करने के लिए पार्टी के जाते और उसकी ओरसे लूटपाट मचानेसे होती थी। यद्यपि जबर समय फौजी सोल्जरो के साथ हिन्दुस्थानी आदमी रहते थे सही, किन्तु घरवालों की पार्टियां जब उनका जी चाहता तभी आ खटकती थी, ‘और घर के दि

ने हो इस के विरुद्ध करने स्पष्ट शब्दों द्वारा लोगों को यह भ्रम भी हट कर दिया कि, 'प्लेग के इस कठोरतायुक्त काल में पूना के नेताओं को भी हाथ है।' श्री कि यदि सब व्यवस्था लोगों के ही हाथ में होती तो प्लेग सिपाहियों की भी आवश्यकता न पड़ती किन्तु सारा कालेबार सरकार के ही तंत्र में चल रहा था—अतएव मनचाही प्लेग रखने या सफ़ाई करने में उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। केसरी लिखता है कि "जांच करनेके लिए प्रतिदिन जो आठग्वार रखा जाता है, उसे देखने पर तो यही प्रतीत होता है कि, एक रोमी को घर से बाहर निकालनेके लिए अधिकारियों को इतनी भारी तैयारी करनी पड़ती है, जिस के सामने महाद्वाराय गायकवाड़ को यदीदा से निकालने के समय का प्रबंध भी फीका सिद्ध होता है।"

रोगी या मुँद को घर से हटाया जाते ही दूसरी आपत्ति यह उपस्थित होती थी कि घर के बाकी आदमियों को सेप्रिगेशन केम्प में—जो कि सवारों के गेट के नज़दीक बनाया गया था—जाना पड़ता था, और यहाँ उन्हें दस दिन तक रखने के लिए आर्द्ध थी। किन्तु इस छावनी में लोगों के लिए रहने और खाने-पीने का बिजडुल ही ठीक प्रबंध न था। अतएव कुछ दिनों बाद यहाँ का प्रबंध भी लोगों के नेताओं को सौंप देना पड़ा। फलतः इसमें भी अमसर होकर तिरुक् को सब प्रश्न की व्यवस्था करनी पड़ी। इस केम्प में दुकानें खोलना, भोजनालय कायम करना और केवल रोगदूषित व्यक्तियों के ही कपड़े धुलवाने पर जोर देना, आदि बातें सबे मंजूर की थी, किन्तु ये सब उन्हें करनी पड़ती थी। यह प्रबंध एक रिज़ीफ़ कमेटी के नाम से शुरू किया गया। इसमें पूना के बयोटुड पेन्शनर बापू पुरुषोत्तम जोशी, गोविंद कृष्ण तिरुक्, वकील, गम्बपतराय साठे, पेन्शनर जेजुर आदि व्यक्ति योग दे रहे थे। सेप्रिगेशन केम्प में स्वतंत्र सौंपा कंधवाने की आवश्यकता थी, किन्तु इसके लिए प्लेग कमेटी ने यथेष्ट स्पर्षा अर्थ नहीं किया था। अतएव इसके लिए भी लोगों से चंदा मांगना पड़ा। असल में प्लेग की व्यवस्था का सारा खर्च सरकारी डुकमसे ही होता था और लोगों की भी भावना थी कि इस का सारा खर्च पूना म्युनिसिपैलिटी को ही देना पड़ेगा। ऐसी दशा में लोगों के लिए यह कहने का भी अधिकार नहीं रहा कि यह खर्च किस भद्रमें कितना किया जाय। इधर जब तिरुक् आदि ने दिन रात प्लेग कमेटी को तरह २ की व्यवस्थाएँ बतलाना शुरू किया तब लाचार होकर उसे प्रत्येक विभाग के लिए लेखबद्ध नियम प्रकाशित करने पड़े। किन्तु फिर भी इन नियमों की अपेक्षा इन की अमलबजावरी में ही अधिक मंजूर रहती थी। हाँ, तो इन केम्पो में आने जाने के लिए जलखाने की तरह पर्वाने दिया जाते थे। और अन्दर के लोगों को यहाँतक कैदी का स्वरूप दे दिया गया था कि अनजान सिपाही

वे तो इस के विरुद्ध अपने-अपने हाथ उभारो हूँ। लोगों का यह हृदय भी दूर नहीं है।
 कि, 'प्लेग के इस कबोतापुत्र कबोता ने पूरा के नेत्रों को धी धी धुंध है।'
 यही कि यदि सब व्यवस्था लोगों के ही हाथ में होवे तो प्लेग किन्हीं-कुछ की
 इस की आवश्यकता न पड़ती किन्तु सारा असोकार गरीबों के ही हाथ में पड़
 गया था-अतएव मनचाही चीज रखने या खरीदी करने में उन्हें कोई ठोस नहीं
 पड़ता था। केमरी लिखाता है [६] "जोष करनेके लिए अतिदिवस को आराम
 रखा जाता है, उम्मे देखने पर तो यहाँ प्रतीत होता है कि, एक ठोस को धी धी
 पार निभानेके लिए अतिदिवसों को हलती भाती खेती करती पड़ती है,
 जिस के सामने महत्तराव उपकला को बढ़ीदा से निभाने के धर्म का
 संबंध भी धी धी सिद्ध होता है।"

लोगों का मुँह को धर से हटाया जाये ही बूझती आपसि यह उपनिषद् होती कि
 धर के बाकी आरामियों को भेजिगेसन केम्प में-जो कि सवालों के तार के बहुरंगक बहुरंग
 गया था-जाना पड़ता था, और यहाँ उन्हें हम दिन तक रखनेके लिए बाँधे की।
 किन्तु हम धावनी में लोगों के लिए रहने और छाने-पीने का विवहृत ही एक प्रबंध
 न था। अतएव कुछ दिनों बाद यहाँ का प्रबंध भी लोगों के नेत्रों की धी धी देना
 पड़ा। अतः हमने भी आसन्न होकर तिखक को सय प्रकार की व्यवस्था करी
 पड़ी। इस केम्प में दुकानें खोलना, भोजनालय कायम करना और केवल रोम-
 पित व्यक्तियों के ही कपड़े पुजवाने पर जोर देना, आदि बातें बड़े बड़े की थीं,
 किन्तु वे सब उन्हें करनी पड़ती थी। यह प्रबंध एक रिखीक केम्प के कम में ठूक
 किया गया। इसमें पूरा के बोनोवुड पेम्पनर बापू पुरोधेयन डेप्टी, जेम्स डेप्टी
 तिखक, वकील, गवर्नराय साडे, पेम्पनर जेवर आदि व्यक्ति योग्य रहे थे। भेजिगे-
 शन केम्प में स्वतंत्र सोंपा कंधवाने की आवश्यकता थी, किन्तु हमने लिए प्लेग
 केमेटी ने यथेष्ट व्यवस्था नहीं किया था। अतएव इसके लिए भी लोगों में पड़ा
 माँगना पड़ा। अतः में प्लेग की व्यवस्था का सारा प्रबंध धरकी दुबलने ही
 होता था और लोगों की भी धारणा थी कि इस का सारा प्रबंध पूरा व्यवस्थापिका
 को ही देना पड़ेगा। ऐसी दशा में लोगों के लिए यह रहने का भी अधिकार नहीं
 रहा कि यह प्रबंध किस मर्हमें कितना किया जाय। इस जब तिखक आदि ने दिन
 रात प्लेग केमेटी को तरह २ की व्यवस्थाएँ बतलाना शुरू किया तब धावना होकर
 उसे प्रत्येक विभाग के लिए जेखबद नियम प्रकाशित करने पड़े। किन्तु फिर भी
 इन नियमों की अपेक्षा इन की अवलोकनकारी में ही अधिक कंठ्य होती थी। हाँ, तो
 इन केम्पों में जाने जाने के लिए जखबाने की तरह पानी दिया जाते थे। और
 अन्दर के लोगों की यहाँ तक कैदी का स्वरूप देखा गया था कि अनजान सिपाही

कैम्प कम्पाउण्ड में से बाहर खड़े हुए व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए भी रोक देता था ! मानों मुँह की वायु के ही साथ २ रोग का संसर्ग भी ऐसी खुली हवा में एक का दूसरे को लग जानेकी संभावना हो ! इसी प्रकार सारे शहर के आस-पास पलटन का घेरा भी कुछ दिनों तक पड़ा रहा और रात के वक्त बिना पास के किसी भी मनुष्य को भीतर या बाहर आने-जाने नहीं दिया जाता था । इसका असली उद्देश्य यह था कि शहर के रोग को भगा ले जाकर दूसरे गाँव में पहुँचा दिया जाय । किंतु हट्टा कट्टा आदमी यदि अपने पैरोसे चलकर बाहर से गाँव में आ रहा हो तो उस के लिए किसी प्रकार से रुकावट डालने की क्या अवश्यकता थी ? किंतु पास में पर्वाना न रहने से कितने ही लोगों को गाँव से बाहर पैद के नीचे रात काटनी पड़ती थी । ऐसी हालत हो जाने से लोग संतप्त होकर इस प्लेग की व्यवस्था को मुगलाई (औरंगजेबी ?) के नाम से, सम्बोधित करने लगे ।

लार्ड सेन्डहर्स्ट साहब आरंभ में एक बार पूना आकर मीठी २ बातों से लोगों को संतोष करते हुए फौजी प्रबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने देने की आज्ञा दे तत्काल बम्बई लौट गये । किन्तु इसके बाद क्रदम-बक्रदम किसी दूसरी ही तरह का अनुभव होने लगा । क्यों कि तिलक का यह हार्दिक विश्वास था कि इंस भयंकर रोग के लिए किसी ऐसे ही क्रूर औषधी की ही योजना ठीक हो सकती है । इसी लिए पूने में प्रचलित योजनाओं का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया । वे बारम्बार केसरी में लोगों के लिए अप्रिय बातें स्पष्ट शब्दों में लिखते रहे । ता. १३ अप्रैल के अंक में निम्न लिखित वाक्य पाया जाता है:—“ऐसे भयंकर राक्षस (प्लेग) का विरोध करनेके लिए राक्षसी उपायों की ही योजना की जानी चाहिये; और वह जहाँसे भी मिल सके उसे खोज निकालना उचित है । इस समय शहर में घरेँ की सफाई का जो काम चल रहा है, वह शास्त्रोक्त है, क्यों कि यदि यह काम इस तरह पर नहीं चलाया जाता तो आज पूना की सड़क पर मुर्दे पड़े हुए मिलते ! ”

किन्तु फिर भी तिलक का विश्वास यही था कि इन उपायों के विषय में लोगों को अच्छी तरह समझाकर ही उनसे इनका अमल कराया जाय, और बिना स्थानीय नेताओं की सहायता के यह काम नहीं हो सकता । किन्तु इसके विरुद्ध यदि इस विश्वास पर अमल कराया जाय कि गाँव का प्रत्येक मनुष्य अपने रोग को छुपाता है, तो प्रत्येक के पीछे एक एक पुलिस का सिपाही तैनात किये बिना काम नहीं चल सकता, और यह कार्य एकदम ही अशक्य कोटिका है । क्यों कि शहर या गाँव के नेता के ही हाथ में सारी व्यवस्था सौंप देनेसे यदि आधे से अधिक

शिकायतें हुए-हो जातीं, और तरह-२ के उपायों की योजना करने में भी कम परिश्रम पड़ता; तो भी वह बिल्कुल-ही कम नहीं कहा जा सकता था। किन्तु प्लेग कमेटी की ओरसे यह ध्येय निश्चित कर लिया जाने से ही सारा धक्का मचा कि कबले लोगों पर विश्वास न रखा जाय और जो कुछ काम हो वह केवल गोरों के ही हाथ से कराया जाय। यह बतलाने की आवश्यकता ही नहीं कि गोरों सोहजद लोग कैसे होते हैं और एकमात्र खिस्तरूपी गुण के सिवाय उनमें कितने अधिक शक्तियों का समावेश होता है। जांच के लिए निकलने पर वे अपने साथ के स्वयंसेवकों से कभी सीधी तरह बात नहीं करते थे। यदि कारखाने वह दो कदम पीछे भी रह जाय तो उसके लिए वे डरते-नहीं थे। किसी को चिढ़ाना या बगार फैली हरकतें करना, मनमाना बोलना, धमकी देना, हरएक से हाथपाई करना या उसे छेड़ना, धक्के देना, अकारण ही स्वच्छानुसार मन चाहे स्थान में घुस जाना, और केवल कौतुक बुद्धि से घर की हर किसी वस्तु को जौटपलट कर अथवा खोबर देखना एवं चोरों की तरह वस्तुओं को उठाकर जेब में रख लेना आदि कितनी ही बातें अज्ञानवश तो कितनी ही वे उन्मत्त भाव से भी करते थे। किन्तु हिन्दुस्तानी सिपाही इनके वनिस्वत बहुत ही सीधेपन के साथ बरतते, किम्बहुना वे इस तरह बरत भी रहे थे। ज्यों कि हिन्दुस्तान का कोई मुसलमान भी अच्छी तरह जानता था कि-उसे हिन्दू के घरवालों से किस तरह का बर्ताव करना चाहिये। इसी तरह हिन्दू सिपाही भी मुसलमानों के पदों का पूरा-२ ध्यान रख सकता था। सिवाय इसके यदि उन सिपाहियों को यह ज्ञात हो जाता कि प्लेग कमेटीने थोड़े-बहुत अधिकार देकर स्वयंसेवकों को भी हमारे साथ कर दिया है, तो वे अदृष्ट से बरताव करते। और सबसे बड़ा बात तो यह थी कि हिन्दुस्तानी सिपाही उन स्वयंसेवकों की भाषा भी समझ सकते थे।

यह बात नहीं है कि प्लेगकमेटी के ध्यान में ये बातें नहीं आई होगी। किन्तु इतना विचार करने कौन बैठता है? जितनी भी शीघ्रता से हो सके शहर से प्लेग को मार भगाना ही उन्हें दृष्ट था, फिर अजब ही उस में अर्थ या अनर्थ कुछ भी होता रहे। विचारे स्वयंसेवक गोरों सोहजदों की बदमाशियां अपनी आँखों से देखते रहते थे, किन्तु उन्हें चूँ तक करने की सुविधा न थी। बहुत हुआ तो वे अपनी नाट युक्त में उन की शिकायतों को लिख लेते और प्लेगकमेटी के सामने उन्हें पेश कर सकते थे, किन्तु वहां भी यही आदर्श विद्यमान था। यदि कोई कुछ शिकायत करना तो उसे हां-हूँ कर के टाल दिया जाता था। अर्थात् इस अपमान की बिड़ उस परेशानी को और भी बढ़ा देती थी। तिलक ने तो एक-बार स्पष्ट लिख दिया था कि "हमारी गरीबी के कारण ही ये सब बातें हो रही

कम्प कम्पाउण्ड में से बाहर खड़े हुए व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए भी रोक देता था ! मानों मुँह की वायु के ही साथ २ रोग का संसर्ग भी ऐसी खुली हवा में एक का दूसरे को लग जानेकी संभावना हो ! इसी प्रकार सारे शहर के आस-पास पलटन का घेरा भी कुछ दिनों तक पड़ा रहा और रात के वक्त बिना पास के किसी भी मनुष्य को भीतर या बाहर आने-जाने नहीं दिया जाता था । इस का असली उद्देश्य यह था कि शहर के रोग को भगा ले जाकर दूसरे गाँव में न पहुँचा दिया जाय । किंतु हट्टा कट्टा आदमी यदि अपने पैरोसे चलकर बाहर से गाँव में आ रहा हो तो उस के लिए किसी प्रकार से रुकावट डालने की क्या आवश्यकता थी ? किंतु पास में पर्वाना न रहने से कितने ही लोगों को गाँव से बाहर पैदल के नीचे रात काटनी पड़ती थी । ऐसी हालत हो जाने से लोग संतप्त होकर इस प्लेग की व्यवस्था को मुगलाई (औरंगजेबी ?) के नाम से सम्बोधित करने लगे ।

लार्ड सेन्डहर्स्ट साहब आरंभ में एक बार पूना आकर मीठी २ बातों से लोगों को संतोष करते हुए फौजी प्रबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने देने की आज्ञा दे तत्काल बम्बई लौट गये । किन्तु इसके बाद क्रम-बक्रम किसी दूसरी ही तरह का अनुभव होने लगा । क्यों कि तिलक का यह हार्दिक विश्वास था कि इस भयंकर रोग के लिए किसी ऐसे ही क्रूर औपधी की ही योजना ठीक हो सकती है । इसी लिए पूने में प्रचलित योजनाओं का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया । वे बारम्बार केसरी में लोगों के लिए अप्रिय बातें स्पष्ट शब्दों में लिखते रहे । ता. १३ अप्रैल के अंक में निम्न लिखित वाक्य पाया जाता है:—“ऐसे भयंकर राक्षस (प्लेग) का विरोध करनेके लिए राक्षसी उपायों की ही योजना की जानी चाहिये; और वह जहाँसे भी मिल सके उसे खोज निकालना उचित है । इस समय शहर में घरों की सफाई का जो काम चल रहा है, वह शास्त्रोक्त है, क्यों कि यदि यह काम इस तरह पर नहीं चलाया जाता तो आज पूना की सड़क पर मुर्दे पड़े हुए मिलते ! ”

किन्तु फिर भी तिलक का विश्वास यही था कि इन उपायों के विषय में लोगों को अच्छी तरह समझाकर ही उनसे इनका अमल कराया जाय, और बिना स्थानीय नेताओं की सहायता के यह काम नहीं हो सकता । किन्तु इसके विरुद्ध यदि इस विश्वास पर अमल कराया जाय कि गाँव का प्रत्येक मनुष्य अपने रोग को छुपाता है, तो प्रत्येक के पीछे एक एक पुलिस का सिपाही तैनात किये बिना काम नहीं चल सकता, और यह कार्य एकदम ही अशक्य कोटिका है । क्यों कि शहर या गाँव के नेता के ही हाथ में सारी व्यवस्था सौंप देनेसे यदि आधे से अधिक

शिकायतें **पू. ६** जातीं, और तरह २ के उपायों की योजना करने में भी कम परिश्रम पड़ता; तो भी वह बिल्कुल-ही कम नहीं कहा जा सकता था। किन्तु प्लेग कमेटी की ओरसे यह ध्येय निश्चित-कर दिया जाने से ही सारा बखेदा मचा कि काबे लोगों पर विश्वास न रखा जाय और जो कुछ काम हो वह केवल गोरों के ही हाथ से कराया जाय। यह बतलाने की आवश्यकता ही नहीं कि गोरों सोहदर लोग कैसे होते हैं और एकमात्र खिस्तरूपी गुण के सिवाय उनमें कितने अधिक शक्तियों का समावेश होता है। जांच के लिए निकलने पर वे अपने साथ के स्वयंसेवकों से कभी सीधी तरह बात नहीं करते थे। यदि कारखवांश वह दो ज़रूम पीड़े भी रह जाय तो उसके लिए ये डहरते-नहीं थे। किसी को चिढ़ाना या बगार किसी हकतें करना, मनमाना बोलना, धमकी देना, हरएक से हाथापाई करना या बसे छेड़ना, धक्के देना, अकारण ही स्वेच्छानुसार मन चाहे स्थान में घुस जाना, और केवल कौतुक बुद्धि से घर की हर किसी वस्तु को खौटपखौट कर अथवा खोजकर देखना एवं चोरों की तरह वस्तुओं को उठाकर जेब में रख लेना आदि कितनी ही बातें अज्ञानवश तो कितनी ही वे उन्मत्त भाव से भी करते थे। किन्तु हिन्दुस्तानी सिपाही इनके बनिस्वत बहुत ही सीधेपन के साथ बरसते, किन्तु उनका वे इस तरह बरत भी रहे थे। क्योंकि हिन्दुस्तान का कोई मुसलमान भी अच्छी तरह जानता था कि-उसे हिन्दू के घरवालों से किस तरह का बर्ताव करना चाहिये। इसी तरह हिन्दू सिपाही भी मुसलमानों के पर्व का पूरा २ ध्यान रख सकता था। सिवाय इसके यदि उन सिपाहियों को यह ज्ञात हो जाता कि प्लेग कमर्शन के पोड़े-बहुत अधिकार देकर स्वयंसेवकों को भी हमारे साथ कर दिया है, तो वे अवश्य से बरताव करते। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हिन्दुस्तानी सिपाही उन स्वयंसेवकों की भाषा भी समझ सकते थे।

यह बात नहीं है कि प्लेगकमेटी के ध्यान में ये बातें नहीं आई होती। किन्तु इतना विचार करने कौन बैठता है? जितनी भी शीघ्रता से हो सके शहर से प्लेग को मार भगाना ही उन्हें **पू. ७** था, फिर भले ही उस में अर्थ या अनर्थ कुछ भी होता रहे। विचारे स्वयंसेवक गोरों सोहदरों की बदमाशिया अपनी आँखों से देखते रहते थे, किन्तु उन्हें चूं तक करने की सुविधा न थी। बहुत हुआ तो वे अपनी नाट घुंके में उन की शिकायतों को लिख लेते और प्लेगकमेटी के सामने उन्हें पेश कर सकते थे, किन्तु वहां भी यही आदर्श विद्यमान था। यदि कोई कुछ शिकायत करना तो उसे हां-हूं कर के टाल दिया जाता था। अर्थात् इस अपमान की चिड़ उस परेशानी को और भी बढ़ा देती थी। बिल्कुल ने तो एक-चार स्पष्ट लिख दिया था कि "हमारी गरीबी के कारण ही ये सब बातें हो रही

कैम्प कम्पाउण्ड में से बाहर खड़े हुए व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए भी रोक देता था ! मानों मुँह की वायु के ही साथ २ रोग का संसर्ग भी ऐसी खुली हवा में एक का दूसरे को लग जानेकी संभावना हो ! इसी प्रकार सारे शहर के आस-पास पलटन का घेरा भी कुछ दिनों तक पड़ा रहा और रात के वक्त बिना पास के किसी भी मनुष्य को भीतर या बाहर आने-जाने नहीं दिया जाता था । इस का असली उद्देश्य यह था कि शहर के रोग को भगा ले जाकर दूसरे गाँव में न पहुँचा दिया जाय । किंतु हट्टा कट्टा आदमी यदि अपने पैरोसे चलकर बाहर से गाँव में आ रहा हो तो उस के लिए किसी प्रकार से रूकावट डालने की क्या अवश्यकता थी ? किंतु पास में पर्वाना न रहने से कितने ही लोगों को गाँव से बाहर पैद के नीचे रात काटनी पड़ती थी । ऐसी हालत हो जाने से लोग संतप्त होकर इस प्लेग की व्यवस्था को मुगलाई (औरंगजेबी ?) के नाम से सम्बोधित करने लगे ।

लार्ड सेन्डहर्स्ट साहब आरंभ में एक बार पूना आकर मीठी २ बातों से लोगों को संतोष करते हुए फौजी प्रबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने देने की आज्ञा दे तत्काल बम्बई लौट गये । किन्तु इसके बाद क्रदम-वक्रदम किसी दूसरी ही तरह का अनुभव होने लगा । क्यों कि तिलक का यह हार्दिक विश्वास था कि इंसं भयंकर रोग के लिए किसी ऐसे ही क्रूर औषधी की ही योजना ठीक हो सकती है । इसी लिए पूने में प्रचलित योजनाओं का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया । वे बारम्बार केसरी में लोगों के लिए अप्रिय बातें स्पष्ट शब्दों में लिखते रहे । ता. १३ अप्रैल के अंक में निम्न लिखित वाक्य पाया जाता है:—“ऐसे भयंकर रक्तस (प्लेग) का विरोध करनेके लिए रक्तसी उपायों की ही योजना की जानी चाहिये; और वह जहाँसे भी मिल सके उसे खोज निकालना उचित है । इस समय शहर में घरों की सफाई का जो काम चल रहा है, वह शास्त्रोक्त है, क्योंकि यदि यह काम इस तरह पर नहीं चलाया जाता तो आज पूना की सड़क पर मुर्दे पड़े हुए मिलते ! ”

किन्तु फिर भी तिलक का विश्वास यही था कि इन उपायों के विषय में लोगों को अच्छी तरह समझाकर ही उनसे इनका अमल कराया जाय, और बिना स्थानीय नेताओं की सहायता के यह काम नहीं हो सकता । किन्तु इसके विरुद्ध यदि इस विश्वास पर अमल कराया जाय कि गाँव का प्रत्येक मनुष्य अपने रोग को छुपाता है, तो प्रत्येक के पीछे एक एक पुलिस का सिपाही तैनात किये बिना काम नहीं चल सकता, और यह कार्य एकदम ही अशक्य कोटि का है । क्यों कि शहर या गाँव के नेता के ही हाथ में सारी व्यवस्था सौंप देनेसे यदि आधे से अधिक

जब स्नाय हो जाने से उन्हीं में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि "अच्छे साधव रिश्वोर तो थे ही, किन्तु यदि इस समय ये यहाँ होते तो उन्हींने लोगों को चुप रहकर सरकार का काम भी निपटा दिया होता।

पूना की स्थिति के विषय में तिलक इस तरह मनःपूर्वक प्रयत्न करते हुए केवल प्लेगनेयीको ही दोष नहीं दे रहे थे, बल्कि मुशिपितोंको भी ये उतनाही दोष देते थे। ता. २० अक्टूबर १८९७ के अंक में उन्हींने अपना यथार्थ मत स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट कर दिया था, वह इसी जिये कि यदि इस समय मुशिपितों ने एक मत होकर उचित रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो रेयडगाही के मार्ग में बहुत कुछ रुकवटें टाँकी जा सकती थीं, अथवा कम से कम उसके विकृत जोरशोरसे चर्चा से अवश्य बच जाती, जो कि आगे चलकर बड़ा काम देती। इस प्रकार उन्हें ख-विश्वास हो चुका था, तभी तो वे कहते हैं कि मारवाड़ी श्रीर गुजराती लोग अप्रुय २ व्यापार छोड़ प्लेग के मारे अपने २ देश को भागकर चले गये, क्योंकि वे लोग अशिष्टित थे। किन्तु बाह्य-पक्षोंकी चिंता के लिए मुशिपितों का शहर छोड़ कर भाग जाना कभी समर्थनीय नहीं हो सकता। क्योंकि कि यह अवस्था तो प्लेग से भी अधिक भयंकर है। कारण इसका यह है कि जब प्लेग सरीखे एक आघात संकट के उपस्थित हो जाने पर भी हम एकमत होकर अपनी व्यवस्था कर न सके तो यह एक प्रकार से हमारी कमजोरी ही कही जा सकती है। यदि प्रायेक गुराह से सौ सवासी पड़े जिसे मनुष्य काम करनेके लिए निकल पड़ते तो आधे से अधिक अन्याय कम हो जाता। हिन्दू अस्पृताज गरीबों से बिना फीस लिए ही चलाये जाने चाहिये थे, और यदि वहाँ का प्रबंध सब लोगों ने पॉट लिया होता तो सहज ही में काम बन जाता। किन्तु एक विशिष्ट भेष के लोग तो केवल इसी विचार में चुप बैठ गये कि अस्पृताज के खोजनेवाले तिलक हैं तो फिर हम सहायता क्यों करें? कॉम्रेस का स्वयंसेवक बननेको तो हरएक तैयार हो जाता था, क्योंकि वहाँ ठसक दिखाने और तमाशा देखनेको मिलता था, किन्तु प्लेग के संकट में स्वयंसेवक बननेसे हरएक मनुष्य पीछे हटता था। ये बातें तिलक ने किसी एक ही पक्ष को सम्बोधित करके नहीं जिली थीं, क्योंकि शहर छोड़कर भाग जानेवाले दोनों ही पक्ष के लोग थे। यदि सरकारी नौकरों को प्लेग दण्डी सौंपी जाती तो क्या उन्हें हुक्म की पाबन्दी न करनी पड़ती? क्योंकि कि आगे चलकर उन्हें वह बजानीहि पड़ी। 'अन्याय की पुकार मचाई जाती है, किन्तु अन्याय क्या हुआ? यदि तुम्हें वह असह्य हो गया हो तो प्लेग से मरने में अपेक्षा इस अन्याय को सहकर क्यों नहीं मर जाते? सरकार का तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हारी बुद्धि और कसम की सरकार को कुछ भी आवश्यकता

हैं।” इस एक ही वाक्य में सब बातों का सार आ जाता है। किन्तु अन्तर में कोधाम्नि भड़कती रहने पर भी तिलक इस विषय में बड़ी ही सावधानी से लिखा पढ़ी करते थे, यह बात इस भाग के परिशिष्ट में दिये हुए ‘सुधारक’ के उद्धरणों पर से प्रकट हो जाती है। प्लेग की मृत्युसंख्या प्रतिदिन अपने आप ही घटने लगी थी, इस पर से भी कम से कम प्लेगकमेटी को सोचना चाहिये था कि अब बिना सख्ती के ही प्लेग कम हो जायगा। किन्तु उसे इस बात का बिल्कुल ही ध्यान न रहा। बल्कि इसके विरुद्ध जैसे २ कमेटी की धाक अधिकाधिक बैठने लगी, वैसे ही वैसे अमलदारों की इज्जत भी बढ़ने लगी।

अप्रैल के आरंभ में रा. व. विठ्ठल नारायण पाठक, डॉ. गर्दे, बाबू पुरुषोत्तम जोशी और बाल गंगाधर तिलक के दस्तखत से एक यथानियम शिकायत प्लेगकमेटी के पास भेजी गई। जिस में सविस्तर बतलाया गया कि लोग पर अन्याय न होते हुए भी उपाययोजना अच्छी तरह कैसे हो सकती है। साथ ही उस में यह भी लिखा गया था कि हम लोग समय २ पर जांच पार्टी के साथ घूमे हैं, और अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर से ये सब बातें हमने लिखी है। इसी प्रकार उस अर्जी के अंत में यह भी सूचित कर दिया कि यह सब हम केवल सहयोग करने ही की दृष्टि से लिख रहे हैं। यद्यपि जांच करने आदि उपायों के न तो हम खुद ही विरोधी हैं और न जनता ही, बल्कि प्रत्यक्ष कृति के रूप में लोगों के जो परेशानी उठानी पड़ती है, उसे दूर करा देना ही हमारा एक मात्र उद्देश्य है। किन्तु रेयडसाहब के मास्तिष्क में तो लोगों के विरुद्ध धारणा बैठी हुई थी, अतएव उन्होंने ने इसमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मार्च के आरंभ में तिलक ने एक स्वतंत्र मेमोरएण्डम लिखकर गवर्नर के पास भेजा था, जिसे कि उन्होंने रेयडसाहब के पास रवाना कर दिया था। किन्तु उन्होंने ने कभी तिलक को अपने पास बुलाकर किसी विषय की चर्चा तक नहीं की। अप्रैल के अंत तक प्लेग बहुत ही कम हो गया। किन्तु इन दो महिनों के अनुभव से लोगों की यह हालत हो गई कि, पूने का कोई भी भला आदमी स्वयंसेवक के नाते प्लेग कमेटी के सामने जाकर खड़ा होनेमें खुश नहीं था। खुद रेयडसाहब ने शहर में कभी चक्कर नहीं लगाया। क्यों कि एक तो वैसे ही काम निपटना उन्हें याद न था, साथ ही उनमें काम करनेकी करामत भी कम थी। बम्बई में तो जनरल गेट आदि प्लेग कमेटी के अधिकारी चतुर और सावधान व्यक्ति थे। अतएव फौजी अमलदार होते हुए भी उन्होंने लोगों के साथ जितनी सहायभूति का वर्ताव रखा उतना रोविन्ग्यु ऑफिसर के नाते लोगों से हरसमय काम पढ़नेवाले सिविलियनों तक के हाथ से कभी नहीं रखा गया होगा। इस प्रसंग पर तिलक को काफ़ी साहब

प्रत्याप हो जाने से उन्होंने न स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि "आफर्ड साइब रिवरबोरो तो ये ही, किंतु यदि इस समय वे यहां होते तो उन्होंने लोगों को सुरक्षित सरकार का काम भी निपट दिया होता।

पूना की स्थिति के विषय में तिब्बक इसतरह मनःपूर्वक प्रयत्न करते हुए केवल प्रेसकमेटीको ही दोष नहीं दे रहे थे, बल्कि सुशिक्षितोंको भी वे उतनाही दोष देते थे। ता. २० अप्रैल सन १८९७ के प्रंक में उन्होंने अपना यथार्थ मत स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट कर दिया था, यह इसी लिये कि यदि इस समय सुशिक्षितों ने एक मत होकर उचित रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो रेचइशाही के मार्ग में बहुत कुछ रुकावटें डाली जा सकती थीं, अथवा कम से कम उसके विरुद्ध जोरशोरसे चर्चा तो अवश्य छिड़ जाती, जो कि आगे चलकर बड़ा काम देती। इस प्रकार उन्हें दृढ-विश्वास हो चुका था, अभी तो वे कहते हैं कि मारवाडी और गुजराती लोग अपना २ व्यापार छोड़ प्लेग के मारे अपने २ देश को भागकर चले गये, क्यों कि वे लोग अशिक्षित थे। किन्तु बाल-बच्चोंकी चिंता के लिए सुशिक्षितों का शहर छोड़ कर भाग जाना कभी समर्थनीय नहीं हो सकता। क्यों कि यह अवस्था तो प्लेग से भी अधिक भयंकर है। कारण इसका यह है कि जब प्लेग सरीखे एक आघात संकट के उपस्थित हो जाने पर भी हम एकमत होकर अपनी व्यवस्था कर सकें तो यह एक प्रकार से हमारी कमजोरी ही कही जा सकती है। यदि प्रत्येक शराब से सौ सवासौ पड़े जिसे मनुष्य काम करनेके लिए निकल पड़ते तो आधे से अधिक अन्याय कम हो जाता। हिन्दू अस्पताल गरीबों से बिना फीस लिए ही चलाये जाने चाहिये थे; और यदि वहां का प्रबंध सब लोगों ने बौट लिया होता तो सहज ही में काम बन जाता। किन्तु एक विशिष्ट धोखे के लोग तो केवल इसी विचार से चुप बैठ गये कि अस्पताल के खोजनेवाले तिब्बक हैं तो फिर हम सहायता क्यों करें? कॉम्रेस का स्वयंसेवक बननेको तो हरएक तैयार हो जाता था, क्यों कि वहां उसका दिखाने और तमाशा देखनेको मिलता था, किन्तु प्लेग के संकट में स्वयंसेवक बननेसे हरएक मनुष्य पीछे हटता था। ये बातें तिब्बक ने किसी एक ही पक्ष को सम्बोधित करके नहीं लिखी थीं, क्यों कि शहर छोड़कर भाग जानेवाले दोनों ही पक्ष के लोग थे। यदि सरकारी नौकरों को प्लेग डण्टी सौपी जाती तो क्या उन्हें हुजूम की पाबन्दी न करनी पड़ती? क्यों कि आगे चलकर उन्हें वह बजानीही पड़ी। * अन्याय की पुकार मचाई जाती है, किन्तु अन्याय क्या हुआ? यदि मुझे वह असह्य हो गया हो तो प्लेग से मरने की अपेक्षा इस अन्याय को सहकर क्यों नहीं मर जाते? सरकार का गुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हारी बुद्धि और कथमत की सरकार को कुछ भी आवश्यकता

नहीं है।' यदि यह कहा जाय कि लोगों की जान बचानेके ही लिए यह सब प्रयत्न था तो अकाल के समय देशभर में मिलाकर प्लेग से भी कई गुनी अधिक मृत्युसंख्या बढ़ गई थी। अर्थात् इस प्लेग की व्यवस्था में परोपकार की ही तरह सरकार का स्वार्थ भी उतने ही प्रमाण में था। और इस स्वार्थ के ही लिए उसने लोगों के दुःख या कष्ट की पर्वाह न करते हुए प्लेग को खोद निकालनेका निश्चय कर लिया था। किसमें शक्ति थी कि उसके ध्येय को बढ़ल सकता? किंतु लोग इतना अवश्य कर सकते थे कि, गाँव में डटे रहकर यथा शक्य प्रतिकार करते हुए उसे हटा देते। किन्तु उनकी ओरसे अपने कर्तव्य का पालन न किया जाने पर भी अधिक अन्याय न हुआ यह एक ईश्वरीय अनुग्रह ही समझना चाहिये! जब पूना जैसे शहर में यह हालत थी तो फिर देहातों की क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। इत्यादि। "अंगरेजी सोलजर या मिशनरी सेविकाओं में इतनी हिम्मत है कि प्लेग की बस्ती में जाकर लोगों की सहायता कर सके। और उनको इस कार्य में प्रवृत्त रहते देख कर भी हम अपने गरीब भाइयों को सोलजरों के हाथ सौंप कर केवल अपनी ही प्राणरक्षा के निमित्त शहर से भाग जाते हैं, ऐसी दशा में तो केवल यही सोचकर चुप बैठ जाना पड़ता है कि अभी देश का भाग्योदय होनेमें बहुत देर है।"

यद्यपि प्लेग-विषयक अन्याय पूने से बाहर भी हो रहा था किंतु घास पूनों के लोगों में जैसा हाहाकार मचा वैसा अन्यत्र सुनने में नहीं आया। क्यों कि अन्य स्थानों में प्लेग का कारोबार सख्ती से चलाया जानेपर भी उस की प्रसल-वजावरी करनेवाले पटेल, नम्बरदार या पवारी अथवा अधिक से अधिक प्लेग के दारोगा लोग ही होते थे। ये लोग देहातों में अन्याय करते हुए खुद ही भय खाते हैं अथवा इस विषय में विवेकशील बन जाते हैं। या कमसे कम उनके हाथपैर पकड़ने से तो कारोबार किसी अंश में सौम्य हो ही जाता है। किन्तु पूना की रेण्डशाही में इन बातों में से एक भी शक्य नहीं थी। बाहर के लोग किसी को पत्र भेजकर प्रकटरूप से पूछते रहते थे कि यह नादिरशाही पूना के लोग कैसे चलने दे रहे हैं? इसका स्पष्टीकरण ता. २७ अप्रैल के अंक में स्पष्ट शब्दों में कर दिया गया है। पूने में इतनी फौज इकट्ठी कर गई थी कि, पेशवाई की नामशेष किया जाने समय भी एल्फिन्स्टन साहब के पास धावनी में उतने सिपाही न रहे होंगे। अर्थात् यमई और कराची की तरह पूना की भी कष्ट सहना अनिवार्य हो गया। देहदाह करने पर अदालत में उस की शिद्दयत नहीं की जा सकती। क्यों कि सन १८२७ के प्लेग कानून के अनुसार यह मांग बन्द कर दिया गया था। इस तरह जन अभियों की कोई पूछ न रही, और इनकी भी

सेना के आगे उद्दत्ता करने की हिम्मत भी किसी में नहीं, ऐसी दशा में केवल यही एक उपाय बच रहा था कि, जिस बातों को सरकार करना चाहती है, उसे जोग ही स्वेच्छा से करने जगजायें। किंतु यह भी जोगों से नहीं हुआ। इसी से चिढ़कर तिलक लिखते हैं कि “एक जुटे से अस्पताल तक के चलावे योग्य सहायता इस पूना शहर से न मिल सके, इस से बढ़ कर दुःख की बात और क्या हो सकती है। यह बात नहीं है कि वे उद्दत्ता का प्रतिकार करने की शिक्षा न देते हो। क्यों कि यदि सोवजर जोग नियमविद्द आचरण करते हों तो उनका प्रतिबन्ध करना जैसे कोई अपराध नहीं माना जा सकता; उसी प्रकार शोरी करनेवालों का हाथ पकड़नेमें भी कोई अपराध नहीं; भले ही वह खोर सोवजर ही क्यों न हो। तिलक ने केसरी में स्पष्ट लिख दिया था कि, “कुछ दिन पूर्व दश-पांच सोवजरों ने रात के वक्त रास्ता पेठ में जाकर गड़बड़ मचाई थी। इस कारण उन्हें बेतरह पीटना पड़ा; और सुना गया है कि उन में का एक आदमी तो अस्पताल में जाकर मर भी गया। किन्तु इस के लिए जिस प्रकार कोई भी जवाबदार नहीं समझा गया उसी प्रकार अन्य विषयों में भी होगा। अखण्ड हमें अवश्य कानून के अनुसार ही परतना चाहिये। और ऐसा करना कोई कठिन बात भी नहीं है। यदि जोग अपने २ अधिकारों के विषय में सावधान रहेंगे तो सरकार की ओरसे सख्ती के कितने ही उपाय किये जायें, किंतु हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि उस दशमें भी जोंकि गड़बड़ इस समय हो रही है, वह कभी न हो पायेगी। किंतु दुःख के साथ जिसना पड़ता है कि अच्छे २ आदमीयों के गोंय छोड़ कर चले जाने एवं थके हुए गरीब लोगों में यथेष्ट साहस न होने से इस अभ्याय का प्रतिकार नहीं हो पाता। .....इन दिनों जो नादिर-शाही अपना रेपटशाही नची हुई है, उस का अधिक दिनों तक टिक सकना कभी संभव नहीं। जोग भले ही गरीब हो किंतु हम नहीं समझ सकते कि वे इस्लाम अभ्याय महत्ते रहेंगे। इसी लिए लार्ड सेन्टहर्स्ट साहब से हमारी प्रार्थना है कि वे जोगों में यह भाव उत्पन्न न होने दें कि वे प्लेग से नरने की अपेक्षा इस संकट की अधिक दुःखदाई समझकर इससे उद्धार पाने के लिए वास्तविक उपायों से काम लेने लगे।”

इन बातोंको लिखते हुए तिलक को किस प्रकार तार के संकेत कासा लेना करना पड़ता होगा, इसे अनुभवों जोग ही जान सकते हैं। क्यों कि इसे यदि हम तार के संकेत की अपेक्षा उद्धार की धारपर दौड़ना कह दें तो अनुचित न होगा। किन्तु फिर भी इस विषय में उच्चेतवाप्यक लेख लिखते हुए तिलक अपने विषय में अनूरी छोटेसे कहाँतक सावधानी रखते थे, इसे बतलानेकी

प्लेग के रोगियों को घुसाकर रक्खा गया तो उनके घर साफ नहीं किये जायेंगे— रेपडसाइव जांच का काम और भी आगे बढ़ जायेंगे। किन्तु तिलक भाई ने स्वेच्छापूर्वक सूचित कर दिया था कि—डॉक्टरों जांच कराये बिना कोई भी घर में से मुर्दे को उठाकर न ले जाय। जांच हो जानेके बाद मुर्दों को ले जानेका इन्तजाम दिया जाय और जांच में इसका हवाला दिया जाने पर कि घर में रोगी मर गया है—वह घर धोकर जाय। बिना ऐसा हुपू प्यर्थ ही घर धोनेका काम किसी को भी न दिया जाय। यह सूचना अंत में जाकर रेपडसाइव को मंजूर करनी ही पड़ी। प्रथमतः उन्होंने यह हुक्म दे दिया था कि ता. २८ मई के बाद प्लेग के हिन्दू अस्पताल बन्द कर दिये जाय। किन्तु बाद में उन्हें यह भी वापस लेना पड़ा। और इस आशंका से कि कहीं बसंत में फिर प्लेग भटक न उठे, हिन्दू अस्पताल जारी ही रखे गये। इस तरह शहर में प्रतिदिन एक-दो-तीस मृत्यु होने या कोई २ दिन खाकी चला जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जानेपर जांचसंघर्षी कार्य बंद किये गये। वर्यो कि प्लेग के घटनेका कारण एकमात्र गर्मी की आल-इवाही था, यह बात प्रतिसप्ताह की मृत्युसंख्या के अंक पर से साहज ही में जानी जा सकती थी। हाँ, तो प्लेग धीरे २ यथाक्रम ही घटता गया। यदि केवल सख्ती करने ही से यह हटता तो पिछले सप्ताह बरी हुई मृत्युसंख्या अगले ही सप्ताह में एकदम घट जानी चाहिये थी, किन्तु ऐसा होना असंभव था। बाहरी उपायों से बुझी हुई आग एकदम पुनः जाती है। किन्तु जो आग अपने आप बुझनेवाली होती है वह धीरे २ ही कम होती है। यही नियम प्लेग का भी था।

इसके बाद तो दस-पांच वर्षतक प्लेग का खूबही जोर रहा। अतएव प्लेग की उत्पत्ति, उसीकी वृद्धि एवं रोक आदि बातों से किसी निश्चित सरकारी उपाय के सफल न हो सकनेका अनुभव लोगों को अपने-आप मिल गया। और सरकार को भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी। अंत में जाकर चूहे पकड़ने एवं इना-क्युलेशन करनेके सिवाय अन्य समस्त अन्याय पूर्ण उपायों से उकताकर सरकार को हाथ बाँच लेना पड़ा। और यह प्लेग का सारा कारोबार अंत में उसने मुनिशीपासिटी को सौंप दिया। क्योंकि सन १८९७ का प्लेग आरंभिक ही था, अतएव सरकारी डॉक्टर एवं सरकार के अधिकारियों की बात ही उस समय ब्रह्मवाज्य मानी गई। और प्लेग के अंतु अपने आप मर जानेपर भी चारों ओर यह दुहाई फेरी गई कि सरकारी उपायों से प्लेग हटाया गया है ! विज्ञायत एक तार दोबाये गये और वहाँ प्लेग कमेटी की प्रशंसा भी होने लगी। किन्तु अनंत दुःख भोगने और कष्ट उठानेवाले बेचारे भारतीयों के लिए किसी के भी मुँह से सहानुभूति का एक शब्द तक न निकल सका ! किन्तु होली के बीत-जाने-

अपेक्षा हमारे कहने का मुख्य उद्देश्य इस स्थानपर केवल यही है कि, वे अपनी तरह लोगों को विधायक कार्य करते समय कहांतक के कष्ट सहन करनेका उपदेश देते थे। शहर से बाहर जाकर रहनेवाले सुधारक लोगोंने मेलेवालों को प्लेग के निमित्त से व्यर्थ ही ऐसी-वैसी बातें सुना दी। इसका जो कड़ा उत्तर तिलकने दिया वह तो उचित ही था, किन्तु इसीके साथ २ यह कहनेवालों के लिए कि, तिलक की आलोचना केवल विध्वंसक ही हो सकती है, क्योंकि वे किसी को अमुक-एक प्रकार की विधायक बातें नहीं बतलाते—इस प्लेग के विषय में तो कमसे कम तिलक ने केवल उपदेश देकर ही नहीं बल्कि खुद साहसपूर्वक आगे बढ़कर कार्य के रूपमें जो उत्तर दिया, वही सबसे अधिक समर्पक कहा जा सकता है। यदि तुलना ही की जाय तो भी प्रत्येक निष्पक्षपाती मनुष्य को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस मौकेपर अपने प्रतिपक्षियों की अपेक्षा तिलक ने ही अधिक विधायक कार्य किये हैं। वे ता. ४ मई के अंक में फिर लिखते हैं कि “ऐसे मौकेपर केवल अन्याय कर्ता के नाम की पुकार मचानेसे ही काम नहीं चल सकता। क्योंकि जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर केवल आग लगा-नेवाले के नाम की पुकार मचाने या रोनेपीटनेसे घर के मालमत्ते की रक्षा नहीं हो जाती, बल्कि फायर पम्प आदि लगा कर ही यथाशक्य घर का बचाव करना पड़ता है; यही दशा इस समय की भी है। क्योंकि सरकार को गालियां सुनाने के लिए फिर भी मौका मिल सकता है।.....यदि किसीने यह प्रश्न किया कि शहर से बाहर रहकर चिह्नाने की अपेक्षा हमारे नेताओं ने क्या किया, तो इसका उत्तर हम किन शब्दों में दे सकेंगे?.....उस दशा में हम लोगों के नेता कैसे कहे जा सकते हैं?.....जिस गली में जाइये वही सुनसान दिखाई देती है। और कमसे कम ‘तेली तगोलियों के सिवाय’ तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता, यहांतक की हालत हो गई है। और अभी जहां ये सोलजर शहर से बाहर हुए कि सब लोग तत्काल ही शहर में वापस आ जायेंगे और आश्चर्यपूर्वक कहने लगेंगे कि “इतना घोर अन्याय पूनावालों ने सहन कैसे कर लिया?”

तिलक की इन बातोंपर पूने में जोर शोर का विवाद मचा। एक कहने लगा कि मेलेवालों के हाथ से क्या काम हुआ, तो दूसरे ने कहा कि कांग्रेसवालों ने क्या किया? किंतु तिलक आत्मविश्वासपूर्वक लिखते हैं कि “काम कौन करता है और कौन नहीं यह कमसे कम कार्यकर्ता को तो बतलानेकी आवश्यकता नहीं रहती।” किन्तु यह विवाद भी थोड़े ही दिनों में ठंडा पड़ गया। ता. १६ मई के दिन रेण्डसाहब की दस्तखती एक नोटिस निकाला जाकर प्लेग की जांच के शीघ्र ही बन्द किये जानेका निश्चय हुआ। यद्यपि यह कारण दिखलाते हुए कि यदि

प्लेग के रोगियों को छुपाकर रक्खा गया तो उनके घर साफ नहीं किये जायेंगे—
रेगडसाहब जांच का काम और भी आगेतक जारी रखना चाहते थे। किन्तु तिलक
आदि ने स्वेच्छापूर्वक सूचित कर दिया था कि—डॉक्टरों जांच कराये बिना कोई भी
घर में से मुर्दे को उठाकर न ले जाय। जांच हो जानेके बाद मुर्दे को ले जानेका
पत्रांन दिया जाय और जांच में इसका हवाला दिया जाने पर कि घर में रोगी मर
गया है—वह घर छोड़कर जाय। बिना ऐसा हुए व्यर्थ ही घर घोनेका काम किसी को
भी न दिया जाय। यह सूचना अंत में जाकर रेगडसाहब को मंजूर करनी ही
पड़ी। प्रथमतः उन्होंने यह हुक्म दे दिया था कि ता. २८ मई के बाद प्लेग के
हिम्नू अस्पताल बन्द कर दिये जाय। किन्तु बाद में उन्हें यह भी वापस लेना
पड़ा। और इस आशंका से कि कहीं बसंत में फिर प्लेग भटक न उठे, हिम्नू
अस्पताल जारी ही रखे गये। इस तरह शहर में प्रतिदिन एक-आध मृत्यु होने
वा कोई २ दिन खाकी चला जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जानेपर जांचसंबन्धी
कार्य बंद किये गये। क्यों कि प्लेग के घटनेका कारण एकमात्र गर्मी की आल-
हवाही था, यह बात प्रतिसप्ताह की मृत्युसंख्या के अंक पर से सहज ही में जानी
जा सकती थी। हां, तो प्लेग धीरे २ यथाक्रम ही घटता गया। यदि केवल सकती
करने ही से वह हटता तो पिछले सप्ताह बड़ी हुई मृत्युसंख्या अगले ही सप्ताह में
एकदम घट जानी चाहिये थी, किन्तु ऐसा होना असंभव था। बाहरी उपायों से कुछी
हुई आग एकदम बुझ जाती है। किन्तु जो आग अपने आप बुझनेवाली होती है
वह धीरे २ ही कम होती है। यही नियम प्लेग का भी था।

इसके बाद तो दस-पांच वर्षतक प्लेग का खूब ही जोर रहा। अतएव प्लेग
की उत्पत्ति, उड़ीकी प्रुद्धि एवं शोक आदि बातों से किसी निमित्त सरकारी उपाय
के सफल न हो सकनेका अनुभव लोगों को अपने-आप मिश्र गया। और सर-
कार को भी वह बात स्वीकार करनी पड़ी। अंत में जाकर बड़े एकदम एवं इना-
मुजेदान करनेके सिवाय अन्य समस्त सम्भाव्य एवं उपायों से उकताकर सर-
कार को हाथ सीध लेना पड़ा। और यह प्लेग का सारा कारोबार अंत में उमने
मुनिसीपाळिटी को सौंप दिया। क्यों कि सन् १८१३ का प्लेग आरंभिक ही था,
अतएव सरकारी डॉक्टर एवं सरकार के अधिकारियों की बात हो उस समय
प्रकारावय मानी गई। और प्लेग के जंतु घरने आप मर जानेपर भी कारों
और यह दुहाई फेरी गई कि सरकारी उपायों से प्लेग हटाया गया है! बिनाबत
एक बार रोड़ाये गये और वही प्लेग कमेटी की प्रगमा भी होने लगी। किन्तु
अंत में कुछ भोगने और कुछ उद्यमेबाधे बेचारे मारतों के लिए किसी के भी
मुख से सहानुभूति का एक शब्द एक न निकल सका! किन्तु होती के दोन आये-

पर भी जिस प्रकार उसके कबीर रह ही जाते हैं उसी प्रकार क्या आज और क्या उस समय, प्लेग का अङ्का उठ जानेपर भी प्लेग कमेटी की याद भूल सकना असंभव ही था। यही नहीं बल्कि इस प्रकार की मानसिक स्मृति की अपेक्षा एक अकल्पित रीति से पूने पर छह मास तक किये गये अन्याय की प्रतिध्वनि हो उठी, और उससे फिर कुछ दिनों तक-किंतु पहले से कुछ जुदे दंगपर पूना शहर को जिन २ दुष्ट-कष्ट का सामना करना पड़ा, उनका वर्णन आगे के प्रकरण में दिया जायगा।

प्लेगकालीन अत्याचारों के विषय में सुधारक पत्र के कुछ जोरदार लेखों के उद्धरण.

सुधारक ता. १२-४-१७.

इस बात का कभी गुमान भी न किया गया था कि अंगरेज सरकार के आसनाधिकारी इस तरह अन्धाधुन्दी मचा देंगे ! किन्तु न्युमोनिक प्लेग को कोई आस रोग न कहते हुए विषय होकर उसे सोदज्रों का पेंदार कहना पड़ता है। लोगों के घर-द्वार की तोड़-फोड़ और उनकी वस्तुओं की उड़ा रची एवं अकारण भगद खड़े कर चाहे जिस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेना और जहाँ जी चाहे उसे खींच लेना, यह सब घरों की जांच कही जा सकती है या अन्धाधुन्दी का मजाक ? अविधियों की याद नहीं और करियाद की याद नहीं, शिकायत की सुनवाई नहीं और कानून की पर्याह नहीं, इस तरह रेपडशाही के यमवृत्तों में से कई एक का निष्कर्ष सा हो रहा है ! इन उद्द एवं अज्ञान, पांगली सोदज्रों को किसी भी बात की पर्याह नहीं है। घर में यदि प्रसूता रखी हो, तो उस तक बाहर निकाल देना, अँखें दूझती रहने पर भी उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच लेना, इन्हीं सब अन्धाधुन्दियों का जोरशोर है ! समझ में नहीं आता कि यह प्रजा की रक्षा का प्रबंध है या उपद्रवकारियों की पिशाचलीला ? या रेपडशाही का खेल ?

सुधारक ता. १६-४-१७.

अब तक तो मामला चोरी पर ही खत्म हो जाता था, किन्तु अब खियों के शरीर पर भी हाथ डालने के हाँसले बढ़ गये हैं ! और यह सब होते हुए भी हम अपने समाज को देखते हैं तो वह एकदम शान्त प्रतीत होता है ! हमें बड़ी लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि सचमुच ही हमारे भाइयों की तरह नामदे, साहस-हीन व्यक्ति दुनिया में कहीं भी न मिल सकेंगे ! लोगों, तुम इतने निःसंख कैसे हो गये ? अपने आस जनों की मानरचा के लिए कुछ तो हिम्मत दिखाओ ! अरे, यों औरतों की तरह रोते क्या हो ? उइंदों को कानून सिखाओ !

पूना वालों के मुँहसे ये उद्गार दिन में दस बार निकलते होंगे कि अमुक सोदजर ने किसी की कलम चुरा ली, तो किसी ने सन्तूक तोड़कर रुपये निकाल

अपने जेब में रख लिये ! किसी का अन्न जल अष्ट कर दिया तो किसीकी स्त्री को घर से ही निकाल दिया ! और जितनी ही बार हम इन बातों को सुनते हैं, हमें लोगों की नपुंसकता पर हृदय से संताप होता है ! अरे तुम हो कौन ? स्त्री हो या पुरुष ? क्या इस तरह-रोते रहनेसे यह रेण्डशाहि हट जायगी ? कभी नहीं, इससे तो उसके हाँसले और भी बढ़ जायँगे । वह तुम्हारा वकवाद अब कहां गया ? सोल्जर हो या उसका नगड़ दादा ही क्यों न हो, अगर वह चोरी करता है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते; आत्मरक्षा करना या बेक़ायदा चलने-वाले को क़ानून सिखाना कभी अपराध नहीं माना जा सकता । ज़रा इन्सान की तरह अपने पैरों पर खड़े होकर इन भुक्कड़ों को दिखादो कि तुम्हारी अंधाधुन्धी हम तबतक चुपचाप नहीं सहते रहेंगे, जबतक कि क़ानून हमारे पक्ष में हैं ! सरकारी क़ानून द्वारा बेक़ायदा फिसाद से अपनेको बचाने का अधिकार हरएक के लिए रखा गया है । इसे ध्यान में रखो ।

सुधारक ता. १०-४-१७.

असल में इन सब का इरादा एक ही है, और कोई बात नहीं है । हमारा स्वाभिमान नष्ट हो गया है । और जो कुछ बचा है वह हतवीर्य हो कर पड़ा हुआ है । उसे कोई उठानेवाला ही नहीं । खड़े होकर दो हाथ मारने की भी उसमें शक्ति नहीं है । प्लेग केमेटी के बनाये हुए क़ानून को एक ओर रख मनमाने ढंग से घर में घुसकर गड़बड़ मचानेवाले विलायती सोल्जरो से हर तरह चिढ़ाये और खंतस किये जानेपर भी तुम चूँ तक नहीं करते ! भला, यह क्या सूचित करता है । गाँठ का पैसा गया, घर का नाज लुटा और हांडियों का दही उड़ गया, बाप-दादों के समय के देवता तोड़ फोड़कर फैंक दिये गये, अथवा भूर्जी की दूकानपर तोलों और छटाक का काम देने लगे, घर के बड़े बूढ़ों को इन धूर्तों ने मनमाना नाच नचाया, और यह सब हो जाने भी किसी से उन का प्रतिकार तक न हो सका । ये बातें क्या सूचित करती है । अधिक तो क्या किंतु संसार की जंगली जातियों से सभ्य लोगों तक में जिस एक विषय में सब की मनोवृत्तियों अत्यंत सुकुमार होती है उसमें भी इन धूर्तों ने तुम्हें छका दिया, और तुम्हारी माँ-बहनों की दुर्गति कर दी । किंतु फिर भी तुम उसी तरह चुप्पी साधकर बैठे हो ? धिक्कार है ऐसे नामर्द समाज को !! अरे, जानवरों में भी इतना सुर्दापन और पिटते रहनेकी आदत नहीं होती ? जब इतनी निर्बलतायुक्त सहनशीलता तुम में आगई है, तो फिर इतनी बड़बड़ क्यों मचा रहे हो ? इन सबसे अधिक दुःख की असहनीय बात यह है कि, इस तरह का अन्याय होता रहने पर भी

हम इतने भीरु, इतने निर्वल, ऐसे पस्त हिम्मत हो गये हैं कि जिसका स्मरण होते ही हृदय फटने लगता है ! अरे, अब अधिक और क्या कहना चाहते हो ! बाहरी दुःखों की अपेक्षा यह आन्तरिक दुःसह वेदना अत्यन्त ही निराशा उत्पन्न कर देती है । शरीर में रग (सञ्च) नहीं ! पैरों में ज्ञान नहीं ! कलई में ताकत नहीं ! शरीर में प्राण नहीं ! और फिर भी अगर कोई कुंझ कहे तो बुरा मानने लगते हो । हर हर, कैसी यह दुरावस्था है ।

भाग-पच्चीसवाँ.

राजद्रोह का अभियोग.

फर्ग्युसन कॉलेज से अलग होने के बाद तिलक के चार वर्ष स्थानिक और सामाजिक ऋग्वों में व्यतीत हुए। सन १८८१ में उनके केसरी के जवाबदार संपादक बन जानेपर भी ये ऋग्वे कुछ दिनों तक चलते रहे। किंतु फिर भी तब तक कम से कम ऐसे विषय तो उपस्थित नहीं हो पाये थे कि जिनके कारण सरकार को केसरी के लेखोंपर विशेषरूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती। सन १८८३ से अलगवत्ता केसरी ने सरकार की ओर इष्टिपाद किया। आरंभ में हिन्दू मुसलमानों के ऋग्वे, इस के बाद हेरिस शाही का प्रताप, तदनंतर अकालनिवारक आन्दोलन और सपके बाद पूना की प्लेगनिवारक योजनाओं के अत्याचार के विषय में तिलक ने सरकार पर जोरदार आलोचनाएँ कीं, इसी तरह दूसरी ओर सरकार की यह भावना बढ़ती चली कि तिलक की कार्यवाहियाँ मानों हमारे लिए शत्रु का काम देंगी। सामाजिक विवाद में तिलक की दलीलों के सामने उनके प्रतिपक्षियों के हार जाते देखकर संभवतः सरकार यही समझी होगी कि यह कोई नया और तेजतर्रार नेता सामने आ रहा है। किंतु यह एक प्रकार की केवल कौतुक बुद्धि ही कही जा सकती है। क्योंकि इस में अभी तक वैमनस्य की छाया उत्पन्न नहीं हुई थी। किंतु जब हिन्दू मुसलमानों के दंगे के विषय में केसरी की ओर से, जोरशोर के आक्रमण हुए तब इस विचारसे कि यह नया नेता हमारा शत्रु है और हमारे मर्मस्थान पर यह अचूक वार कर सकता है—सरकार ने अपने चित्रगुप्त की काली बही में तिलक का नाम स्थायी रूपसे लिखवा दिया।

हिन्दू-मुसलमान के दंगेविषयक (सरकार के) पक्षपातयुक्त ध्येय के आविष्करण की अपेक्षा तिलक के अकाल-निवारक आन्दोलन ने ही सरकार को विशेष-रूप से त्रस्त किया। यद्यपि यह कहने में की सरकार दो जातियों में से किसी एक का पक्ष ले बैठती उसकी अप्रतिष्ठा अवश्य होती है, किंतु वह अधिक नहीं कही जा सकती। पर यदि अकाल के समय सरकार की ओरसे यथेष्ट प्रबंध न किया जाने के कारण प्रजा के भूखों मर जानेका आक्षेप सत्य सिद्ध हो जाय तो सरकार की निश्चयपूर्वक ही बदनामी हो सकती है। उस में भी तिलक ने किसानों को यह जो उपदेश देना शुरू किया था कि जमीन के लगान में कुछ छूट कराई जाय—उसे एकदम ही “सरकार का लगान डुबा देने” का स्वरूप प्रदान करदेना सरल कार्य

या। और यहूत आदि पत्रों ने तिलक के इस आन्दोलन को 'नो रेंट कम्पेन' का नाम भी दे-रखा-था। क्यों कि इन पत्रों की ओरसे यह समझने का प्रयत्न तो सदैव होता-है कि सरकार जो जमीन का महसूब लेती है वह (रेंट) छंड के रूप में नहीं बल्कि-जमीन के कर के रूप में लेती है। किंतु इस बार उन्होंने यह छेद छोड़कर सरकार को ही जिम्मेदार सिद्ध किया। अर्थात् यह कल्पना उन्होंने 'आपरेण बैरड लीग' पर से ही ली थी, अतएव उन्हें थयभर के लिए सरकार जिम्मेदार की तरह और तिलक पार्लेज की तरह प्रतीत हुए हों तो आश्चर्य नहीं।

इधर तिलक के पूना म्युनिसिपैलिटी, घम्बई यूनिवर्सिटी, एवं धारासभा में जुन लिये जानेसे उनकी लोकप्रियता सरकार को प्रकट रूप से दिखाई देने लगी; अतएव सन १८९२ से ही उसे विश्वास हो गया कि यह समस्या हमारे लिए अवश्य ही कुछ दिनों में जाकर कठिन हो जायगी। फलतः सन १८९६ के आकाश आन्दोलन में ही तिलक पर मुकदमा चलाये जानेकी संभावना प्रतीत होने लगी, सरकारी कानूनवां लोगों ने अपना जाल कमजोर समझकर तिलक जैसे बड़े मत्स्य को पकड़ने के लिए उसे फँकने की हिम्मत न की। अतएव आपटे, साठे आदि छोटे २ मात्स्यों को पकड़ने का ही उन लोगों ने प्रयत्न किया; किन्तु इसमें भी उन्हें असफल होना पड़ा। इसके बाद प्लेग-विषयक प्रश्नों में तो सरकार के साथ तिलक की अच्छी तरह भिड़ंत हुई। और उसने देखा कि लोगों के असंतोष के ही साथ २ केसरी की आलोचना में कठोरता पराकाष्ठा तक पहुँच गई है। किन्तु वह अच्छी तरह जानती थी की इस विषय में अधिकांश दोष अपनीहि ओर है, साथ ही लोगों को इतना परेशान भी होना पड़ा है कि जिससे वे भूलता उठें। अतएव इस आलोचना परसे भी अभियोग चलाये की सरकार हिम्मत न कर सकी।

तथापि अभियोग की पूर्व तैयारी धीरे २ होती जानेके साथ ही गोला बारूद भी भरा जा चुका था, अतएव अब केवल बलि दिखलाने की ही देरी थी, और उसने ता. २२ जून की रात को रेवडसाहब की हत्या के रूप में तोप को सुलगा ही दिया। किन्तु इस विषय में मन ही मन समझ जानेकी तरह तिलक ने अनुमान कर लिया था कि किसी ने किसी दिन इस विषय में हम पर राजद्रोह का अभियोग अवश्य चलाया जायगा। सन १८९६ में इस भावी अभियोग का अन्वेष करते हुए 'भराठा' पत्र में संपादक ने यह रूपक बनाया था कि "बादल बनने को है, और भयसूचक भंडा खींच ही खड़ा किया जायगा"। किन्तु लिखनेवाले ने इसे भविष्य के रूप में सूचित किया था। तथापि भविष्य याताओं का भी कुछ दिनोंतक गर्भावस्था में रहना पड़ता है क्यों कि तभी वे अनुभवरूप जन्मधारण कर सकती हैं। साधारणतः बच्चों से यह कहा जाता है-

किं सो अपराध करने पर मनुष्य को बिच्छू काटता है। इसी नियमानुसार तिलक को डंक मारनेके लिए तैयार बैठे हुए सरकाररूपी बिच्छू ने सौवाँ अपराध होते ही डंक मार दिया। किन्तु यह सौवाँ अपराध किसी भी प्रकार से तिलक का किया हुआ नहीं कहा जा सकता था। क्यों कि रेण्डसाहब की हत्या प्लेग सम्बन्धी त्रास से संतप्त होकर चाफेकर ने की और शिवाजी उत्सव के व्याख्यान केसरी में छापने के कारण तिलक पर मुकद्दमा चलाया गया; कः केन सम्बन्धः ? किंतु 'वत्ती कोई भी दिखलावे' जो आदमी तोप के मुँह पर खड़ा होगा वही मारा जाय गा।

यह हम पिछले एक प्रकरण में बतला ही चुके हैं कि पूने में रेण्डशाही ने कैसा २ अनर्थ ढाया और लोगों को कैसे २ कष्ट उठाने पड़े थे। इसी लिए प्लेग सम्बन्धी जांच शुरू रहने पर लोगों ने सोच लिया था कि यह लोक-संताप एक न एक दिन धुंधवाती हुई अग्नि की तरह भड़के बिना न रहेगा, अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि कब किसका घातपात हो जाय ! किन्तु कैसा ही दुःख हो तो भी उसे धीरे २ भूल जाना मानवी स्वभाव का एक लक्षण ही है। इसी नियमानुसार सन १८६६ के ग्रीष्मकाल में प्लेग के घट जाने एवं जांच के बन्ध हो जाने पर पूना के लोग धीरे २ अपने गत दुःख को भूलने लगे। जिस प्रकार रातभर आँखोंपर पड़ी हुई झाम्पट दूर होकर अरुणोदय हो जानेपर एक महान संकट से मुक्त होने-किम्बहुना पुनर्जन्म पाने-की भावना से पचीगुंद आनंदपूर्वक चटचटाने लग जाते हैं, और उनकी हलचल से सारा पेड़ रौनक पा जाता है, उसी प्रकार प्लेग से भयभीत होकर बाहर गये हुए लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। घर के दवाँजोंपर चार चार मझिनों से पड़े हुए ताले खोल कर उनकी झाम्पट-गुहार और बीपा पोती होने लगी। सरकारी दफ्तर या अन्य संस्थाओं में चार मझिने के बचे हुए प्रकरणों के समूह निर्यात के लिए हाथ में लेलिये जानेसे लोगों में विशेष हलचल दिखाई देने लगी। क्यों कि मई का मझिना पूनावालों के लिए बड़े ही काम का होता है, अतएव वह इस बार भी प्लेग के हटजाने से आनंद पूर्वक धीतता दिखाई दिया। विजय के जी-नचास के फिर सुलनेका विज्ञापन भी छप गया।

प्लेग और अकाल को छोड़कर नई स्फूर्ति के साथ केसरी में जेस लिखने के लिए कुछ नये विषय भी मिल गये। इन में एक विषय था मद्रासकी विद्रोहिया की हायमंड ज्युबिली का। इस विषय में ता. २३ मई के दिन सार्वजनिक सभा ने नाममय समर्पित करने का निश्चय किया। यही नहीं बरिष्ठ प्रजा की पुकार को हर समय उगाड़ना अनुचित समझकर, पूरे सरकार से एक मात्र मुक्त हो जाते हर जेस का प्रसंग आया जान सभा ने इस अपनंद ज्युबिली को छोड़ कर

अंग समझ; अतएव उस मानपत्र में सन १८२८ के घोषणापत्र का स्मरण करनेके सिवाय अन्य किसी अप्रतिब वार्ता के उल्लेख तक न करने का निश्चय कर लिया था, और इसमें यह राजनिष्ठ के आरोप की भी पर्वाह नहीं करती थी। फलतः केसरी ने भी इसका समर्थन किया मतलब यह कि सरकार के साथ मिष्टाचार करने योग्य मानसिक शान्ति पनावालों में पुनः प्रस्थापित हो गई थी। इसी प्रेस का अनुसरण कर ता. ८, १५, २२ जून के केसरी के तीन अंकों में तिलक ने महारानी विक्टोरिया का जयजयकार करके अभिनन्दनात्मक लेख लिखे थे। महारानी की भाग्यशासिता, उसका चरित्र एवं शील-स्वभाव, तथा उसके साठ वर्ष के शासन में साम्राज्य की होनेवाली वृद्धि और राज्यघटना के नियंत्रण को धर्नीय मानकर चलाया हुआ कारोबार इत्यादि के विषय में तिलक ने सुबे दिव से और गुणग्राहक बुद्धि के साथ सब बातें लिखीं। साम्राज्य के उत्कर्ष और अंग्रेजों के गुणों की दृष्टि से यथा योग्य बतलाकर एवं अंग्रेजों के राज्यकर्ता होनेसे उनके आनन्द में प्रजा के अंशभागी होनेका उल्लेख कर तीसरे लेख में उन्होंने प्रशंसा भारत की दरिद्रता का प्राका सीचा था। अर्थात् उन्होंने यह बतला कर कि अंगरेजी शासन में भारत की बाहरी तबक-भटक बढ़ जाने पर भी हमें इस दृष्टि से उसका विचार करना ही होगा कि सौजन (वरम) आजाना एक अक्षय वात है और सभी पुष्टता अलग। किंतु इस आलोचना का यह उद्देश्य कदापि नहीं था, कि उन लेखों के अभिनन्दनात्मक स्वरूप में किसी प्रकार की बाधा पड़े। अर्थात् तिलक का आशय इस में यह था कि भारतीय लोगों की ओर से डायमंड ज्युबिली में के उत्सव में सम्मिलित होने के निश्चय कर लिया जाने का अपने लेख में इजाजा देकर भी उन्होंने भारत को उसका अनुकरण करने की सलाह नहीं दी।

दूसरा स्तुतिदायक विषय था शिवाजी-स्मारक का आन्दोलन। ता. १ जून सन १८६७ के केसरी में तिलक ने विभूतिपूजा पर एक सुंदर एवं सोपपत्तिक लेख लिखा। क्यों कि उन दिनों स्थान २ में शिव-जन्मोत्सव होने के समाचार आ रहे थे; और इस वर्ष से बितने ही सुशिक्षित एवं प्रेजुएट लोग भी उत्सव में सम्मिलित होने लगे थे। अतएव उत्सव को कुछ नियमबद्ध स्वरूप प्राप्त होने की आशा बंध गई थी। इधर क्यों कि अंगरेजी राज्य में अन्य राजनैतिक उत्सवों की प्रथा उठ जानेपर भी इस ऐतिहासिक विभूति के पूजन करने का सुअवसर लोगों को प्राप्त हो रहा था, अतएव इस के निपु केसरी ने आनंद प्रदर्शित किया था। यद्यपि पूजे का उत्सव होना अभी शेषही था, किंतु यहाँ प्रारंभ से ही जन्मोत्सव के बदले राज्याभिषेकोत्सव होता आ रहा है। फलतः इस बार ता. १२ जून

के दिन लकड़ी पुलके निकट विठ्ठलमंदिर में यह उत्सव शुरू हुआ। कदाचित् प्लेग से पीछा छूटनेके ही कारण लोगों ने इस बार उत्सव बड़े ठाठ से मनाया था। आरंभ में प्रार्थनादि होनेके पश्चात् प्रो. शिवरामपंत परांजपे की कथा हुई। कथा का विषय राजसूय यज्ञ और शकुनी-धृतराष्ट्र का संवाद था और “असंतोषः श्रियोमूलम्” तथा “संतोपस्तु श्रियो हन्ति” ये दो उनके आधार वचन थे। प्रो. जिन्सीवाले ने कहा कि “शिवाजी का पराक्रम महत्वाकांक्षा का प्रभाव नहीं था, बल्कि स्वदेश और स्वधर्म की दुर्गति होती देखकर उत्पन्न होनेवाली चिढ़के ही कारण उनके चित्त में यह भाव जागृत हुआ था। दूसरे दिन विंचूरकर के वादे में मर्दानी खेल हुए। रात को तिलक की अध्यक्षता में प्रो. भानु का ‘अफजलखां के वध’ पर भाषण हुआ, जिसमें कि उन्होंने ने इस हत्या के अपराध से शिवाजी को दोषमुक्त सिद्ध किया। प्रो. जिन्सीवाले ने नेपोलियन और सीज़र के हाथों से होनेवाली नरहत्या का हवाला देते हुए वतलाया कि जिस प्रकार इन दोनों को ऐतिहासिकों ने निर्दोष सिद्ध किया है, उसी प्रकार अफजलखां के वध-रूपी आरोप से शिवाजी भी निर्दोष सिद्ध किये जाने चाहिये। उपसंहार के रूप में तिलक ने जो व्याख्यान दिया उस में इस वध के अंतर्गत सात्विक बुद्धि का निर्देश कर उन्होंने सूचित किया था कि वर्ष भर में कम से कम एक दिन के लिए तो सब लोगों को इस उत्सव में योग देनेके लिए एकत्र अवश्य होना चाहिये। इसके बाद ता. १५ जून के ही अंक में निशानी भवानी तलवार के नाम से ‘शिवाजी के उद्गार’ शीर्षक एक कविता छपी जो किसी महानुभाव की भेजी हुई थी, और उसमें विभूतिपूजा के विषय में लोगों को उत्साहित कर तत्कालिन राजनैतिक अन्याय एवं दुःखों का भी वर्णन किया गया था।

तत्काल ही तिलक के एक शत्रु ने ‘जस्टिस’ के सांकेतिक नाम से बम्बई टाइम्स में पत्र छपवाकर केसरी में प्रकाशित उत्सव का वर्णन एवं तत्संबन्धी टिप्पणियों में से कुछ अंश लेकर बेपर्वाही के साथ उनका अनुवाद करते हुए यह प्रतिपादन कर दिखाया कि उत्सव के भाषणों में राजद्रोह भरा हुआ है। यह बात हमारे पाठकों को पिछले एक प्रकरण परसे ज्ञात हो चुकी है कि असल में अफजलखां की हत्या का प्रश्न नया नहीं था। फलतः जितने अंश में तिलक उस समय राजद्रोही रहे होंगे, उतने ही इस समय भी होंगे। अतएव यदि शिवाजी द्वारा अफजलखां की हत्या होनेका समर्थन करने पर तिलक अभियोग से मुक्त रखे गये, तो उसी प्रकार इन लेख एवं भाषणों परसे भी उनको इस तरह फँसाने का कोई कारण नहीं था। किन्तु किसी भी कार्य के लिए एक ही कारण निर्णयात्मक नहीं हो सकता। बल्कि उनमें अनेकों कारण उलझन की तरह एक के बाद दूसरे के

असले उपस्थित रहते हैं। वही रात इस समय भी हो रही थी। यदि कोई निश्चय कर लेता तो इस समय भी अफजलखानों की हत्याविषयक प्रश्न दो बार उठते-सीधे उधों से हल हो सकता था। किन्तु इस हत्या की खर्चा में मूलतः राजद्रोह की भावना रहनेका संदेह इस कारण बढ़ हो गया कि इस खर्चा के बाद एक सप्ताह में ही पूने में एक भयंकर हत्या हो गई थी। ता. २२ जून मंगलवार की रात को मयोर टीक जुबिली उत्सव के ही दिन सरकारी भोज के पश्चात् गणेश खिंड (गवर्नमेंट हाउस) के रास्तेपर पूना के प्लेगाधिकारी रेयटसाहब की हत्या से। वहां हमारा मतलब है।

दुधवार ता. २३ जून को सूर्योदय से पूर्व ही शहर में सर्वत्र इस हत्या का समाचार फैल गया, और सब लोग बेचारे भय और विस्मय के मारे स्तब्ध रह गये। इधर रास्ते पर खड़े होकर तो बातचीत करने का सुभीता था ही नहीं, किन्तु भय घर का दरवाजा खुला रखकर बात-चीत करने में भी खोप कर देने लगे। क्यों कि सरकारी गुप्तचर के छूट जाने की अफवाह इस हत्याकांड के साथ ही शहर में फैल गई थी। किन्तु इस संवाद में सिवाय इसके और कोई बात ही नहीं थी कि रेयटसाहब को किसी ने गोलीसे मार दिया है। इस बात को कोई किसी से कहता भी क्या और पूछनेवाला पूछता भी क्या? किन्तुना यथार्थ विषय से नगर की जनता एकदम ही अभिभूत थी। सारा गोलमाल सरकारी पुलिस के अधिकारी और बम्बई के गोर पत्रों के संवाददाताओं के बीच ही हो रहा था। इस हत्या के सात दिन बाद प्रकाशित होनेवाले केसरी में जो खबरें इस सम्बन्ध में छपी उनमें बिखरी गप्पे भी कम नहीं थीं। निश्चयात्मक वर्णन केवल इतना ही था कि, मंगलवार ता. २२ जून की रात को गणेशखिंडवाले गवर्नमेंट हाउस में जुबिली के निमित्त एक बहुत भारी प्रीति भोज और स्वागत समारोह हुआ। बंगला के विस्तीर्ण कम्पाउण्ड में बढ़िया रोगनी की गई थी। आलपास की छोटी १ पहाकियों पर डेरों खकादियां और पास-फूस की होलियां जलाकर इस उत्सव का आनंद प्रकट किया गया था। मध्यरात्रि में समारोह के समाप्त हो जाने पर रेयट साहब अपनी गाड़ी में बैठकर वापस लौट पड़े। इसके बाद उनकी गाड़ी जब बंगले के मुख्य द्वार से लगभग पांच सौ गज दूर निकल आई, तब पास की आड़ी में से एक मनुष्य बाहर निकल कर गाड़ी के पीछे पावदानपर खड़ा हो गया और वहीं से उसने पिस्तौल चलाया। उसकी गोली और जैरे रेयट साहब के शय्य कंधे में घुस जानेसे वे गाड़ी में ही बेहोश हो गये। इसके कुछ ही सेकंड बाद इस गाड़ी के पीछे आनेवाली दूसरी एक गाड़ीपर भी इसी प्रकार का बार हुआ। इसमें लेफ्टिनेंट आयर्स्ट और उनकी मेम साहब बे दो व्यक्ति थे। इस

बार की गोली आयरस्ट के सिर में आरपार निकल गई और प्राणान्त हो जाने के बाद वे अपनी स्त्री के शरीरपर लुढ़क पड़े। उस अंधेरी रात में इस प्रकार एक-दम गोली बार होनेसे चौंककर गाड़ी के घोड़े बेतहाशा भाग चले। क्यों कि आयरस्ट की गाड़ी में उनकी मेम चित्ता रही थी, अतएव किन्हीं ले. लुई ने उसकी पुकार सुनकर गाड़ी ठहराई और अंदर मुँह डालकर देखा तो ले. आयरस्ट को मरा हुआ पाया। इसके बाद जब उसने रेण्ड साहब की गाड़ी को देखा तो उस में भी उन्हें बेहोश हालत में कराहते हुए पाया। अस्पताल में ले जानेपर उनका इलाज कराया गया। इसके बाद आसन्नमरण दशा में पहुँच जानेपर उनके वयान लिये गये, और अंत में ११ दिन कष्ट भोगकर वे इस संसार से चल बसे। उसी रात को गणेश खिंड की सड़क और अन्यान्य रास्तों की नाकेबन्दी की गई। दूसरे दिन सबेरे जांच करने पर हत्या काण्ड के स्थान से निकट सड़क के नीचे की एक मोरी में दो तलवारें, एक बोटल और एक फत्थर ये चार वस्तुएँ मिली। किन्तु इनसे उस हत्या के विषय में किसी ख़ास बात का पता नहीं लग सका। अतएव चारों ओर के चतुर गुप्तचर पूना बुलवाये गये, और उनका मुख्याधिकार ख्यातनामा डिटेक्टिव ब्रुइन साहब को सौंपा गया। इसी के साथ २ हत्याकारी को पकड़ने के लिए सरकारने बीस हजार का इनाम देने की भी घोषणा कर दी। किंतु पुलिस से पहले ही निकलते लोगों के तर्क-वितर्क शुरू हो गये। इधर अंगरेजी पत्रों ने यह कल्पना प्रकट की कि 'पूने में ब्राह्मणों की ओर से एक भयंकर विद्रोह होनेवाला था, संभव है कि वह अब भी हो। रेण्डसाहब की हत्या को हम उसी का श्रीगणेश कह सकते हैं'। यह हम नहीं कह सकते कि इस विद्रोह की कल्पना को सरकार ने सच माना या नहीं, किन्तु इस खून के लिए उसने पूना शहर को जबाबदार मानकर तत्काल ही अतिरिक्त पुलिस की अलबत्ता नियुक्ति कर दी। क्यों कि सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि रेण्डसाहब की हत्या के विषय में पूना के नागरिकों की निषेध-सूचक सभा स्वयंस्फूर्ति से अवश्य होगी। किन्तु यह अनुमान मिथ्या सिद्ध होनेपर सरकार का क्रोध बे तरह बढ़ गया। अतएव इस क्रोध को पूनावालों पर मुँह दरमुँह प्रकट करके एक ओर से उनका निषेध, और दूसरी ओर से हत्याकारी का पता लगवा देनेके लिए सहायता की याचना करनेके निमित्त ता. २८ जून को तत्कालीन कलेक्टर मि. लम्ब ने म्युनिसीपल स्कूल टेक्निकल के मकान में प्रधान २ नागरिकों की एक सभा अपनी ही ओरसे की, और उस में उन्होंने सभासदों के सन्मुख यह निश्चित अनुमान प्रकट किया कि जिस प्रसंगपर यह हत्याकाण्ड हुआ है, वह अवश्य ही विद्रोह सूचित करता है। प्रथम तो इस

प्रकार की दुर्घटना होनी ही पूना शहर के लिए जान्यनास्पद है, दूसरे यदि हाया-
कारी का पता न लगे तो यह और भी बुरा है और उसका पता लगाने में सहा-
यता न देना सबसे ज्यादा बुरा है। क्यों कि ऐसा होनेपर सरकार और भी तीव्र
उपायों की योजना करेगी, और यह लोगों के एक भी बहाने की पर्वाह न करेगी।
सिवाय इसके पूना शहर के समाचार पत्रों को, ट्रांसफर केसरी और तिलक को
बन्द करके किंतु प्राट में नामनिर्देश न करते हुए बैंब साहब ने एक तरफ से
सब पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। इस व्याख्या में एक सप्ताह पूर्व शिवाजी
उत्सव में हुए व्याख्यानों का भी उल्लेख होना स्वाभाविक ही था। और जो भी इस
भाष्य से यह प्रकट नहीं होता था कि तिलक उस हायाकारी का पता लगाने
में सहायता दें, किंतु यह सूचना उस से अवश्य प्रकट होती थी कि ये (तिलक)
राजनैतिक धान्दोलन के रूप में सारे पूना शहर में धक्कते हुए अग्निके फैल रहे
हैं, अतएव अन्य लोगों को कमर कस कर राजनिष्ठा के जलसे उन्हें बुझा देना
चाहिये। बैंब साहब ने अंत में यह धमकी भी दी कि हायाकारी को तो सजा दी
ही जायगी किन्तु इसी के साथ २ दूसरों को भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसके बाद
इस हाया के अभियोग का आरंभ होने से पूर्व, किंवदुता हायाकारी का पता लगाने
से पूर्व ही सरकार ने तिलक की ही तरह और भी कुछ पत्र संपादकों को कैसाकर
जुलाई के अंत में उन पर अभियोग भी चला दिये।

किन्तु इस बात की आशंका उत्पन्न होजाने पर भी कि रेपडसाहब की हाया
से हमपर भी किसी प्रकार की अफसत अवश्य आनेकी सम्भावना है, तिलक ने
केसरी के अगले तीन पार अंकों में जो लेख लिखे उनमें वधूता की भूलक नाम
को भी न थी। सा. ६ जुलाई के अंक में शुबिली पर कुछ कविताएँ प्रकाशित हुईं,
उन में भी केसरी के ध्येयानुसार व्यक्तिगत रूप से महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा
रहिते हुए भी नोकरशाही पर आलोचना की ही वर्षा हुई थी।

यथा:—आयादानी अमुचि कथिची तूजला सेवकानीं।

मत्स्याजाली कुशल कथिलें वृत्त जैसे बकानों ॥

नाहीं द्रव्य न वस्त्र नाहिं नशिवाँ आरोग्य से आमुच्या।

बाकी सर्वे सुखे प्रवेस अमुच्या मायाभ्रमा राणीच्या ॥

इन पंक्तियों में केसरी की पूर्वोक्त आलोचना का ही सार कह गया है।
इसी अंक में अग्रलेख का शीर्षक “ क्या सरकार का दिमाग ठिकाने पर है ? ”
इस तरह प्रश्न बांधी रख कर उसमें पूना पर नियुक्त की हुई अतिरिक्त पुलिस के
विषय में जोरदार आलोचना की गई थी। “ जिस प्रकार किसी बड़े हाथी के
बन्धन हो जाने पर वह सर्वत्र आदि आदि मचा देता है, जगभय बही दशा सर-

बार की गोली आयरस्ट के सिर में आरपार निकल गई और प्राणान्त हो जाने के बाद वे अपनी स्त्री के शरीरपर लुढ़क पड़े। उस अंधेरी रात में इस प्रकार एक-दम गोली बार होनेसे चौंकर गाड़ी के छोड़े बेतहाशा भाग चले। क्यों कि आयरस्ट की गाड़ी में उनकी मेम चित्ता रही थी, अतएव किन्हीं ले. लुई ने उसकी पुकार सुनकर गाड़ी ठहराई और अंदर मुँह डालकर देखा तो ले. आयरस्ट को मरा हुआ पाया। इसके बाद जब उरने रेण्ड साहब की गाड़ी को देखा तो उस में भी उन्हें बेहोश हालत में कराहते हुए पाया। अस्पताल में ले जानेपर उनका इलाज कराया गया। इसके बाद आसन्नमरण दशा में पहुँच जानेपर उनके बयान लिये गये, और अंत में ११ दिन कष्ट भोगकर वे इस संसार से चल बसे। उसी रात को गणेश खिंड की सड़क और अन्यान्य रास्तों की नाकेबन्दी की गई। दूसरे दिन सबेरे जाँच करने पर हत्या काण्ड के स्थान से निकट सड़क के नीचे की एक मोरी में दो तलवारें, एक बोटल और एक फत्थर ये चार वस्तुएँ मिली। किन्तु इनसे उस हत्या के विषय में किसी खास बात का पता नहीं लग सका। अतएव चारों ओर के चतुर गुप्तचर पूना बुलवाये गये, और उनका मुख्याधिकार ख्यातनामा डिटेक्टिव ब्रुइन साहब को सौंपा गया। इसी के साथ २ हत्याकारी को पकड़ने के लिए सरकारने बीस हजार का इनाम देने की भी घोषणा कर दी। किंतु पुलिस से पहले ही निकलने लोगों के तर्क-वितर्क शुरू हो गये। इधर अंगरेजी पत्रों ने यह कल्पना प्रकट की कि 'पूने में ब्राह्मणों की ओर से एक भयंकर विद्रोह होनेवाला था, संभव है कि वह अब भी हो। रेण्डसाहब की हत्या को हम उसी का श्रीगणेश कह सकते हैं'। यह हम नहीं कह सकते कि इस विद्रोह की कल्पना को सरकार ने सच माना या नहीं, किन्तु इस खून के लिए उसने पूना शहर को जवाबदार मानकर तत्काल ही अतिरिक्त पुलिस की अलबत्ता नियुक्ति कर दी। क्यों कि सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि रेण्डसाहब की हत्या के विषय में पूना के नागरिकों की निषेध-सूचक सभा स्वयंस्फूर्ति से अवश्य होगी। किन्तु यह अनुमान मिथ्या सिद्ध होनेपर सरकार का क्रोध वे तरह बढ़ गया। अतएव इस क्रोध को पूनावालों पर मुँह दरमुँह प्रकट करके एक ओर से उनका निषेध, और दूसरी ओर से हत्याकारी का पता लगवा देनेके लिए सहायता की याचना करनेके निमित्त ता. २८ जून को तत्कालीन कलेक्टर मि. लम्ब ने म्युनिसिपल स्कूल टेकिंगल के मकान में प्रधान २ नागरिकों की एक सभा अपनी ही ओरसे की, और उस में उन्होंने सभासदों के सम्मुख यह निश्चित अनुमान प्रकट किया कि जिस प्रसंगपर यह हत्याकाण्ड हुआ है, वह अवश्य ही विद्रोह सूचित करता है। प्रथम तो इस

जै. फारमजो होरमगजी को जब रोका गया तो उन्होंने दर्शन में कहा कि मैं तो इसी धर्म के खोरिक था, किन्तु खोरिक को भी उस समय बड़ा कौन पूजने देखा था ?

ता. ११ जुलाई के अंक में यह कहकर केमरी ने सरकार के खान पान दिये कि " राजन करने का मतलब खोमों से परजा चुकाने में नहीं है । " यहाँ कि दो छन्द के छोकमण को देखने हुए यह कहा जा सकता है कि इस आलोचना का जोग भी समर्थन का रहे थे . किन्तु हमन नीति का जो एक पत्र चुका था उसे कौन रोकने को हिम्मत करता ? यहाँ कि उसका एक एक पैसा आधिकारिक होता जा रहा था । अतएव अतिरिक्त पुलिस का खर्च छात्र-समाजवादी हरबा हुंता जाकर उसकी पहिली किरन के रूप में नूना मुनिर्भाषाजिरी से ४२००० रुपये माँगे भी गये । किन्तु जब कमरेटी ने यह गृहित किया कि न तो मेरे पास हुना दया हो है, जो न हुना अद्वय देने का अधिकार ही, तब सरकार ने ही कमरेटी के नामपर हून रकम को लिखकर अपना खर्च चलाया । किन्तु धीरे २ मुनि-भाषाजिरी ही सरकार के अधिकार में गईं तो दया की मास हो गई । ता. २० जुलाई के अंक में लिखक ने हम बात की यहाँ शुरू की कि " राजद्रोह किसे करते हैं । " यहाँ कि इसी अवसर में पार्लमेंट के किसी सदस्य ने रेट सेक्टरों से यह प्रश्न किया था कि " क्या लिखक के ध्यातवान राजद्रोहवादी हैं " । इसपर उन्होंने यह उत्तर दिया कि " यह प्रश्न कानून से सम्बन्ध रखता है और इस विषय में अभी तक धर्मई सरकार अपना कोई मत निविष्ट नहीं कर सकी है " । किन्तु इसका ध्याय प्रकट ही था । यह यह कि सरकार लिखक पर मामला चलाये की तैयारी में थी, इधर लिखक ने राजद्रोह के विषय में जेस लिखकर मानों आगे चलकर मुकद्द में के समय डिफेन्स के लिए उसका उपयोग करने का निश्चय कर लिया था ।

ता. २० जुलाई के अंक की सामग्री सोमवार को तैयार करके मंगलवार को सुबेरे लिखक पहुंच गईं गये । इस यात्रा में उनका उद्देश्य यह था कि अभियोग के विषय में संबर्द्ध में किस तरह का आयोजन हो रहा है, इसका पता लगाया जाय । किन्तु इसीकी तरह और भी एक महत्वपूर्ण कारण इस यात्रा का था । यह यह कि रेचसाहाय की हत्या का समाचार सारद्वारा विज्ञापित जाते ही वहाँ के पत्रों में तरह २ के जेस इस विषय में निकलने लगे थे । और देखी ऑनिकज ने तो अतिरिक्त पुलिस के विषय में यहां तक लिख मारा था कि सरकार का विभाग ही टिकने नहीं है । जंदन टाइम्स ने यह अभिप्राय प्रकट किया कि इस हत्या के होने की बात पताचालों को पहिजे ही से ज्ञात थी, अतएव हत्या होने का संवाद

कार की भी हो रही है। जो खून की हत्याचारी को चढ़ना चाहिये था, वह अब सरकार को चढ़ रहा है, इसी लिए उसकी दृष्टि एकदम बदलती गई है।" क्योंकि कि सरकार को विश्वास था कि रेण्ड साहब की हत्या करनेवाला ब्राह्मण है और इस घटना की जड़ में एक भयंकर पड़्यंत्र गभित है। किंतु तिलक में आत्मविश्वास की मात्रा चढ़ी हुई थी, अतएव उन्होंने ने आरंभ में ही इन दोनों बातों से स्पष्ट इनकार किया। इन में से अपराधी जो भी ब्राह्मण ही निकला, किंतु पड़्यंत्र न होने की प्रतिज्ञा अंत तक सत्य ही सिद्ध हुई, और इसी से उनकी सजा में छह महीने कम कर दिये गये, जैसा कि आगे चलकर प्रकट होगा। हां तो केसरी ने इस विषय की आलोचना भी स्पष्ट और सरल शब्दों में कर दी कि कदाचित् हत्याकारी कोई ब्राह्मण ही सिद्ध हो तो भी उसे पकड़वाने के लिए बीस हजार रुपये का इनामरूपी प्रलोभन कम नहीं कहा जा सकता। किंतु फिर भी शहर पर अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति और उसके द्वारा अन्याय कराने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कि केवल इसी से अपराधी का पता लग सकता हो सो बात नहीं है। जिस प्रकार शरीर पर गोमाशी के बैठने से घुड़ साल में बँधा हुआ घोड़ा उछल-कूद मचाने लगता है, उसके साथ तथा गोल्डस्मिथ के प्रहसन के पात्र क्रोकर अथवा बॉवल्या की उपमा से भी उन्होंने ने सरकार की तुलना की थी। किंतु भेड़िया आया, भेड़िया आया की पुकार मचानेवाले एंग्लो इंडियन पत्रों को सचमुच ही इस समय भेड़िये का सामना करना पड़ा। इस तरह होने में भी उन्होंने अच्छा ही समझा और उधर दुसरी ओर ठीक जुबिली के ही दिन पेशावर में एक गाज़ीने भी दिन दहाड़े एक यूरोपियन को गोली से मार डाला। इधर उसी मौक़ेपर थाने में एक डाके के मामले में गंगाराम नामक व्यक्ति के पास कुछ पुराने शस्त्रास्त्र मिले, और उसने अपने वयान में लिखाया कि माथेरान (ग्रीष्मकाल में रहने के लिए पहाड़ी बस्ती) पर हमला करके वहाँ के समस्त यूरोपियनों को मार डालने का हमने निश्चय कर लिया था। किंतु ज्यूरी ने उसे पागल बतलाकर छोड़ दिया। फिर भी राजद्रोही पड़्यंत्र के संशय का जो गोबर जमीनपर गिरा था, वह बिना थोड़ीसी मिट्टी उठाये कैसे रहता।

हाँ तो लैम्ब साहब के इस कठोर व्याख्यान के बाद रेण्ड साहब के हत्या-काण्ड का निषेध करने के लिए हीराबाग में डा. भाण्डारकर की अध्यक्षता में एक सभा हुई। किन्तु लैम्ब साहब की उतावली टीका-टिप्पणी से इस सभा का जोरा पहले ही निकलसा गया था। अस्तु, रेण्डसाहब की रमशानयात्रा में यूरोपियनों के साथ २ कुछ हिन्दुस्तानी भी स्वेच्छापूर्वक गये थे किंतु रमशान-भूमि के द्वारपर ही डॉ. भाण्डारकर सहित सब भारतीयों को रोक दिया गया।

दॉ. कवसजी होरमसजी को जब रोका गया तो उन्होंने दर्शन से कहा कि मैं जो कभी बम्बई का शेरिफ था, किन्तु शेरिफ को भी उस समय वहां कौन पूछने बैठता था ?

ता. १३ जुलाई के अंक में यह कहकर केसरी ने सरकार के कान खोल दिये कि " राज्य करने का मतलब लोगों से बदला चुकाने से नहीं है । " क्यों कि दो सप्ताह के लोकमत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस आलोचना योग भी समर्थन कर रहे थे । किन्तु दमन नीति का जो चक्र चला चुका था उसे कौन रोकने की हिम्मत करता ? क्यों कि उसका एक एक घेरा अधिकाधिक होता जा रहा था । अतएव अतिरिक्त पुलिस का खर्च लाख-सवालाख रुपया देना जाकर उसकी पहिचान किरत के रूप में पूना म्युनिसिपैलिटी से ४२००० रुपये मांगे भी गये । किन्तु जब कमेटी ने यह मूर्खता किया कि न तो मेरे पास इतना रुपया ही है, और न इतना खर्च खेने का अधिकार ही, तब सरकार ने ही कमेटी के नामपर इन रकम को लिखकर अपना खर्च चलाया । किन्तु धीरे २ म्युनिसिपैलिटी ही सरकार के अधिकार में गई सी दशा को प्राप्त हो गई । ता. २० जुलाई के अंक में तिलक ने इस बात की खर्चा शुरू की कि " राजद्रोह किसे कहते हैं ? " क्यों कि इसी अवसर में पार्लमेंट के किसी सदस्य ने स्टेट सेक्रेटरी से यह प्रश्न किया था कि " क्या तिलक के म्याफ़ायन राजद्रोहात्मक हैं ? " इसपर उन्होंने यह उत्तर दिया कि " यह प्रश्न कानून से सम्बन्ध रखता है और इस विषय में अभीतक बम्बई सरकार अपना कोई मत निश्चित नहीं कर सकी है " । किन्तु इसका आशय प्रकट ही था । वह यह कि सरकार तिलक पर मामला चलावने की तैयारी में थी, इधर तिलक ने राजद्रोह के विषय में खेत खिलकर मानों आगे खलकर मुकद में के समय डिफेन्स के लिए उसका उपयोग करने का निश्चय कर लिया था ।

ता. २७ जुलाई के अंक की सामग्री सोमवार को तैयार करके मंगलवार को सुबेरे तिलक बम्बई गये । इस यात्रा में उनका उद्देश्य यह था कि अभियोग के विषय में बंबई में किस तरह का आयोजन हो रहा है, इसका पता लगाया जाय । किन्तु इसीकी तरह और भी एक महत्वपूर्ण कारण इस यात्रा का था । वह यह कि रेयडसाहब की हत्या का समाचार तारद्वारा बिजायत जाते ही वहां के पत्रों में तरह २ के लेख इस विषय में निकलने लगे थे । और देखी कॅनिकल ने तो अतिरिक्त पुलिस के विषय में यहांतक लिख मारा था कि सरकार का दिमाग ही टिकने नहीं है । जंदन टाइम्स ने यह अभिप्राय प्रकट किया कि इस होने की बात पूनावालों को पहिचान ही से ज्ञात थी, अतएव हत्या होने

पाते ही लोगों के मुखपर आनंद की लालिमा दिखाई देने लगी ! कोई कहता था कि देयी समाचार पत्र इस के लिए जवाबदार है, तो किसी की राय में धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप किये जाने का ही यह सब परिणाम था । कोई इस घटना पर से फिर सन १८२७ के विद्रोह का स्वप्न देखने लगा था तो कोई एक तरफ से सभी ब्राह्मणों को फाँसी पर चढ़ा देने की सलाह देता था । दूसरी ओर खरी बातें सुनानेवाले पत्र स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि पहले तो सोल्जरो को छुट्टा छोड़कर लोगों के घरद्वार अष्ट कर दिये, फिर अब क्यों रोते हो ? यही गनीमत समझो कि इस तरह की हत्याएँ अबसे पहिले नहीं हुईं । काफर्ड साहब ने पूना के ब्राह्मणों पर शस्त्र उठाया और भावनगरी राष्ट्रीय सभा को दोषी सिद्ध करने लगे । उन दिनों प्रो. गोपालराव गोखले विलायत में ही थे, अतएव मांचेस्टर गार्डियन के प्रतिनिधि ने उनसे भेट करके कुछ प्रश्न भी किये । जिनके उत्तर में गोखले ने यह कहा कि, प्लेग कमेटी की ओरसे हद्द दर्जे का अन्याय किये जानेपर ही संभवतः यह हत्या हुई है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सांस्जर और प्लेग के अधिकारी स्त्रियों को सड़क पर खड़ा करके उनकी जांच करते थे, इसी प्रकार दो प स्त्रियों के साथ अत्याचार भी हुआ, जिनमें से कि एकने प्राणतक दे डाला !

जैसेही गोखले की इस मुलाकात का हाल छपा कि विलायत में सारे रहस्य का भण्डा फोड़ हो गया और पार्लमेंट में प्रश्नों की भरमार होने लगी । लंदन । बम्बई और बम्बई से लंदन के बीच सरकारी तार मिनिट २ पर दौड़ने लगे अंतमें बम्बई सरकार के विश्वास पर स्टेट सेक्रेटरी ने यह बात प्रकट की कि गोखले के सारे आरोप मिथ्या है । दुर्भाग्यवश गोखले के आरोपों में कुछ अतिशयोक्ति थी । क्यों कि उन्होंने पूना से भेजे गये कितने ही प्रतिष्ठित एवं विद्वान मित्रों के पत्र पर से ही इस तरह की बातें उस भेट में प्रकट की थीं । किंतु इसमें एक ओर जहां निराधार संवाद भेजनेवाला दोषी था, वहीं उन्हें प्रकट करनेवाले ने भी कम भूल नहीं की । विचारे गोखले को क्या पता था कि ऐन वक्तपर मेरे संवाददाता धोखा दे जायेंगे । किंतु कोल्हापुर प्रकरण में जिस बात का अनुभव तिलक को करना पड़ा था, वही इस बार गोखले के अनुभव में भी आई । फलतः जिस प्रकार तिलक और आगरकर को क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी, उसी प्रकार इस विषय में गोखले को भी क्षमा मांगनी पड़ी । विलायत से लिखकर पृछा जाते ही पूना के कलेक्टर लॉब साहब ने गोखले के मित्रों एवं पूना के अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों को पत्र लिखकर पूछा कि गोखले की कही हुई बातें सच हैं या झूठ ! किंतु जिन्होंने गोखले के पास निराधार खबरें भेजकर धोखा दिया था, उन्होंने लॉब साहब के सामने यह तक प्रकट न किया कि ' हमारी सुनी हुई बातें इस प्रकार

है। किन्तु इधर जिस प्रकार गोखले ने चरित्रयोरित की थी, उसी प्रकार सुइ सरकार ने भी इसी उक्तिका प्रयोग करते हुए यह प्रकट कर दिया कि प्लेग के जमाने में छिपों पर अत्याचार तो क्या किन्तु किसी प्रकार का अन्याय तक नहीं हुआ ! अर्थात् कम से कम इस विषय में तो सरकार को मिथ्यावादी सिद्ध कर सकने की-तिलक को हठ छाशा हो गई थी, इसी छिपू केसरी ने स्पष्ट शब्दों में बिखर दिया कि " घेत में सरकार की ही फज़ीहत होगी, यह उसे अच्युती तरह याद रखना चाहिये " । ता. २० जुलाई के शंक में-तिलक ने सूचना प्रकाशित की थी कि प्लेग-विषयक जिस किसी को कुछ शिष्यायत करनी हो उन्हें अपने कथन की पुष्टि के लिए सम्प्रामाण्य हमें सूचित करना चाहिये। इस सूचना के निकलने बाद सप्ताह भर में ही जितनी शिष्यायतें दफ्तर में पहुँची उन्हीं को लेकर, तथा सोपज-रों के अत्याचार के बितने भी प्रमाण मिल सकें उनका संग्रह कर बम्बई के चेम्पियन आदि पत्रों में छपाने और उनके द्वारा भंडा फोड़ कर देने का । इरादा इस बार तिलक के बम्बई जानेका मूल कारण था । और यदि उनपर अभियोग न चलाया जाता तो गोखले के किये हुए आरोप के विषय में उनके मित्र जिन बातों का समर्थन नहीं कर सके, उन्हीं का तिलक द्वारा पुष्टीकरण किया जाने का शोग अनुभव करते ।

किन्तु जिस पक्षी बम्बई में तिलक का यह उद्योग शुरू हुआ उसी समय दूसरी ओर सरकार भी तिलक पर अभियोग चला देने का आयोजन करने लगी । इसी को योगायोग कहते हैं । ता. २० जुलाई को सरकारी सॉजिसिटीर निकलसन ने ओरिजेंटल ट्रान्सलेटर का दस्तखत दावा हुआ १२४ अ के मुद्रायिक बम्बई के चीफ़ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट मि. स्टेडर के सामने पेश किया, और गिरफ्तारी एवं सजायी के वारंट इस्तगत कर लिये । गिरफ्तारी का वारंट तिलक, आर्यभूषण प्रेस के मैनेजर बाबू और प्रेस के स्वामी हरी नारायण गोखले इन तीन व्यक्तियों के नाम का था । इनमें से तिलक तो बम्बई में मौजूद ही थे । किन्तु वारंट की छबर बाहिर नहीं होने दी गई थी और इस बात का पता रहते हुए भी कि तिलक बम्बई में मौजूद हैं, रात के दस बजे तक उनपर वारंट की तामील नहीं की गई थी । उस दिन नित्यक्रम के अनुसार तिलक अपने मित्र दाजी आबाजी खरे हाईकोर्ट वकील के यहां गिरगोंव की अप्रैवादी में उतरे थे । फलतः रात को भोजनादि से निवृत्त होकर जैसे ही दोनों मित्र बाहर आकर बैठे कि उसी घण्ट एक पुरो-पियन पुलिस अधिकारी ने आकर तिलक को वारंट दिखाया । अणभर में ही सब बातें उनके ध्यान में आ गई । तत्काल उन्होंने नौकर को बुलाकर अपना विस्तर बांध देनेके लिए कहा, और खरे से यह कह कर कि आप मजिस्ट्रेट से

पाते ही लोगों के मुखपर आनंद की लालिमा दिखाई देने लगी ! कोई कहता था कि देशी समाचार पत्र इस के लिए जवाबदार है, तो किसी की राय में धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप किये जाने का ही यह सब परिणाम था । कोई इस घटना पर से फिर सन १८५७ के विद्रोह का स्वप्न देखने लगा था तो कोई एक तरफ से सभी ब्राह्मणों को फाँसी पर चढ़ा देने की सलाह देता था । दूसरी ओर खरी बातें सुनानेवाले पत्र स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि पहले तो सोल्जरी को छुट्टा छोड़कर लोगों के घरद्वार भ्रष्ट कर दिये, फिर अब क्यों रोते हो ? यही शनीमत समझो कि इस तरह की हत्याएँ अबसे पहिले नहीं हुईं । काफर्ड साहब ने पूना के ब्राह्मणों पर शस्त्र उठाया और भावनगरी राष्ट्रीय सभा को दोषी सिद्ध करने लगे । उन दिनों प्रो. गोपालराव गोखले विलायत में ही थे, अतएव मांचेस्टर गार्डियन के प्रतिनिधि ने उनसे भेट करके कुछ प्रश्न भी किये । जिनके उत्तर में गोखले ने यह कहा कि, प्लेग कमेटी की ओरसे हद्द दूजें का अन्याय किये जानेपर ही संभवतः यह हत्या हुई है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सांस्जर और प्लेग के अधिकारी स्त्रियों को सड़क पर खड़ा करके उनकी जांच करते थे, इसी प्रकार दो एक स्त्रियों के साथ अत्याचार भी हुआ, जिनमें से कि एकने प्राणतक दे डाला !

जैसेही गोखले की इस मुलाकात का हाल छपा कि विलायत में सारे रहस्य का भण्डा फोड़ हो गया और पार्लमेंट में प्रश्नों की भरमार होने लगी । लंदन से बम्बई और बम्बई से लंदन के बीच सरकारी तार मिनिट २ पर दौड़ने लगे । अंतमें बम्बई सरकार के विश्वास पर स्टेट सेक्रेटरी ने यह बात प्रकट की कि गोखले के सारे आरोप मिथ्या है । दुर्भाग्यवश गोखले के आरोपों में कुछ अतिशयोक्ति थी । क्यों कि उन्होंने पूना से भेजे गये कितने ही प्रतिष्ठित एवं विद्वान मित्रों के पत्र पर से ही इस तरह की बातें उस भेट में प्रकट की थीं । किंतु इसमें एक ओर जहां निराधार संवाद भेजनेवाला दोषी था, वहीं उन्हें प्रकट करनेवाले ने भी कम भूल नहीं की । विचारे गोखले को क्या पता था कि ऐन वक्तपर मेरे संवाददाता धोखा दे जायेंगे । किंतु कोल्हापुर प्रकरण में जिस बात का अनुभव तिलक को करना पड़ा था, वही इस बार गोखले के अनुभव में भी आई । फलतः जिस प्रकार तिलक और आगरकर को चमा प्रार्थना करनी पड़ी, उसी प्रकार इस विषय में गोखले को भी चमा मांगनी पड़ी । विलायत से लिखकर पूछा जाते ही पूना के कलेक्टर लैब सादेब ने गोखले के मित्रों एवं पूना के अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों को पत्र लिखकर पूछा कि गोखले की कही हुई बातें सच हैं या झूठ ! किंतु जिन्होंने गोखले के पास निराधार खबरें भेजकर धोखा दिया था, उन्होंने लैंग्य साहब के सामने यह तक प्रकट न किया कि ' हमारी सुनी हुई बातें इस प्रकार

मानवा फिर अदालत में पेश हुआ। इस दिन केसरी के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक एवं प्रचारक के विषय में पूछताछ की जानेपर तिलक ने पत्ररम ही उत्तर दे दिया कि ये सब बातें मुझसे पहले ही क्यों न पूछा जा गईं? केसरी का संपादक, सम्पादक और स्वामी सब कुप में ही हूँ। सारे जेलों की जवाबदारी मुझ ही पर है इत्यादि। इसके बाद राजा महाशय ने कहा कि मैं केवल प्रेस का कार्य-कर्ता हूँ, और शुभ्रपर इस की ज़ुब भी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह से तांत्रिक चोखरी हो जाने के बाद दोनों सेशन कमिट कर दिये गये। सलाखी के वॉरंट पर से केसरी और मराठा पत्र के प्राइकों की सूची आदि सभी कागज़पत्र पुलिस ने जप्त कर लिये थे। उन्हें वापस दिखाने के लिए प्रथमतः बहुत कुछ वाद-विवाद हुआ, और जब थेरिस्टर हायर ने अदालत को स्पष्ट धन्यों में कहा कि 'केसरी पर अभियोग चलाया जानेसे पत्र का प्रकाशन बंद नहीं हो सकता, अतएव यदि उसके काम चलाऊ कागज़पत्र व्यवस्थापक को वापस नहीं दिये गये तो जोग सरकार पर चुनौतीपत्र का आरोप जगहोंमें इस लिए उसे सावधान हो जाना चाहिये। इतनी फटकार पड़ने पर सरकाज ही वे सब कागज़पत्र तिलक के सैजिसीटर को दे दिये गये।

किन्तु इधर तिलक पर अभियोग चलाता रहने की ही दशा में दूसरी ओर भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो रही थी, अर्थात् तिलक की गिरफ्तारी से दूसरे ही दिन। संघरे दिन निकलने से पूर्व पूना के पुलिस सुपेन्टेन्डेंट मि. केनेडी ने चाखीस-पचास पुलिस-सिपायों की पार्टी के साथ जाकर भीमंत बाबासाहेब और बाबासाहेब नातू (विषकी पांती) का घर घेर लिया, और सन १८२७ के रेगुलेशन नं. २५ के अनुसार बंबई सरकार के जारी किये हुए वॉरंट की सामील कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मकान के साथ १ बगीचेवाली तात्या साहेब की बुढ़ दीड़ सम्बन्धी हमारत की भी तलाशी ली जाकर कुछ शस्त्रास्त्र जप्त किये गये। दोनो महाशय उसी समय बंबई जामेवालि ट्रेन में सवार किये गये। इनमें से तात्या साहेब को थाना स्टेशनपर उतारकर वहाँकी जेल में रवाना कर दिया, और बाबा साहेब को साबरमती (अहमदाबाद) की जेल में रखा गया। किन्तु जिस रेगुलेशन के अनुसार ये दोनों महानुभाव गिरफ्तार किये गये थे, वह इतना पुराना और अप्रयुक्त था कि कानूनवा जोग तो एक प्रकार का उसे भूल ही गये थे। इस कानून की विशेषता यह थी कि यदि किसी मनुष्य पर सरकार नाराज हो जाय और सुझी अदालत में उस पर मामला चलाकर फैसला देनेकी उस की इच्छा न हो तो भी वह इस के अनुसार उसे गिरफ्तार कर उसकी जमीन-जवाबदा भी जप्त कर सकती है, और उसीमें से उसे खानेकी भी दे सकती

पूछ देखिये कि वह जमानत लेने को तैयार है या नहीं;—वे सार्जेंट के साथ बाहर आंकर गाड़ी में बैठ गये। तत्काल ही गाड़ी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस की ओर फोर्ट के रास्ते पर दौड़ चली। वहां पहुँचते ही दूसरी मंजिल के एक सुरक्षित कमरे में तिलक का छोड़कर दर्वाजे पर ताला लगा दिया गया। इधर दाजी साहब मि. स्लेटर के पास गये, किंतु पूर्व अनुमान के अनुसार उन्होंने जमानत लेने से इन्कार कर दिया। निराश होकर रात के साढ़े ग्यारह बजे जब खरेजी पुलिस के दफ्तर में आये और तिलक के कमरे का दर्वाजा खट्खटाने लगे, उस समय तिलक स्वस्थता पूर्वक सोये हुए खराटे ले रहे थे। क्योंकि तिलक को जमानत पर छूटने की आशा थी ही नहीं; अतएव उन्होंने अपने मित्र दाजी साहब को यह कहकर विदा कर दिया कि, आगे के लिए जो उचित जान पड़े सो करना।

आर्यभूषण प्रेस के मालिक हरी नारायण गोखले पूने में नहीं थे, क्योंकि वे कॉकण प्रान्त में गये हुए थे। फलतः मुरुड से लौटते समय केलशी ग्राम में धोंडोपंत विद्वांस के यहां उन्हें तिलक की गिरफ्तारी और उनपर चलाये गये मुकद्दमें का तार से आया हुआ समाचार ज्ञात हुआ। तत्काल ही ये दोनों महाशय स्टीमर का रास्ता बंद होनेसे पैदल ही बम्बई जाने के लिए निकल पड़े। इस कारण गोखले का वारंट हवा खाता ही रह गया। इधर बुधवार को सबेरे पूने में गिरफ्तारी और तलाशी हुई। अर्थात् आर्यभूषण प्रेस के मैनेजर केशवराव बाल को पकड़कर पुलिसवालों ने कैसरीसम्बन्धी कितने ही कागजपत्र जप्त किये, और उन्हें बम्बई भेज दिया। उसी दिन (ता. २८ जुलाई को) स्लेटर साहब के सामने कच्ची जांच शुरू हो गई। अदालत के बाहर लगभग दो तीन हजार मनुष्य खड़े हुए थे। तिलक की ओर से बेरिस्टर रसल और केशवराव तथा खुरे और माधवराव बोडस ये दो वकील पैरवी कर रहे थे। यद्यपि अर्जी केवल जमानत ही के लिए पेश की गई थी किन्तु वह भी मंजूर नहीं हुई। फलतः गुरुवार ता. २९ जुलाई को स्लेटर साहब के निर्णय के विरुद्ध खरे और सेटल-वाड ने जमानतसंबन्धी अपील हाई कोर्ट में पेश की। उस समय न्यायमूर्ति पार्सन्स और रानडे की जोड़ी न्यायासनपर विराजमान थी। इन्होंने भी यही निर्णय प्रकट किया कि दो ही दिन पश्चात् पुलिस कोर्ट में तिलक पर मामला चलाया जानेवाला है, अतएव वे जमानत पर नहीं छोड़े जा सकते। यदि अधिक विलंब हुआ तो इसपर विचार किया जायगा। ता. ३१ जुलाई को फिर स्लेटर साहब के सन्मुख कच्ची जांच की शुरुआत हुई और मुख्यतः केशवराव बाल के विषय में सुवृत्त पेश किया गया। इस दिन बे. रसल के बदले दिनशा दावर (भूत-पूर्व न्यायाध्यक्ष) पैरवी के लिए खड़े किये गये थे। सोमवार ता. २ अगस्त को

आमत्रा फिर अदालत में पेश हुआ। इस दिन केसरी के संपादक, प्रकाशक और मुख्य एवं प्रचारक के विषय में पूछताछ की जानेपर तिलक ने पकड़म ही उत्तर दे दिया कि ये सब बातें मुझसे पहले हैं। क्यों न पूछा की गई? केसरी का संपादक, सम्पादक और स्वामी सब कुछ मैं ही हूँ। सारे जेबों की जवाबदारी मुझ ही पर है इत्यादि। इसके बाद बाबू महाशय ने कहा कि मैं केवल प्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और मुझपर इस की कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह से तांत्रिक पीकरी हो जाने के बाद दोनों सेशन कमिट कर दिये गये। तत्कालीन के वारंट पर से केसरी और मराठा पत्र के प्राहकों की सूची आदि सभी कागजातपत्र पुलिस ने जब्त कर लिये थे। उन्हें वापस दिलवाने के लिए प्रथमतः बहुत कुछ धाव-बिवाह हुआ, और जब बेरिस्टर दापर ने अदालत को स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'केसरी पर अभियोग चलाया जानेसे पत्र का प्रकाशन बंद नहीं हो सकता, अतएव यदि उसके काम चलाऊ कागजातपत्र व्यवस्थापक को वापस नहीं दिये गये तो लोग सरकार पर खुनसीपन का आरोप लगावेंगे इस लिए उसे सावधान हो जाना चाहिये। इतनी फटकार पड़ने पर तत्काल ही वे सब कागजातपत्र तिलक के सैलिब्रीटर को दे दिये गये।

किन्तु इधर तिलक पर अभियोग चलता रहने की ही दशा में दूसरी ओर भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो रही थी, अर्थात् तिलक की गिरफ्तारी से दूसरे ही दिन सवेरे दिन निकलने से पूर्व पूना के पुलिस सुप्रेन्डेंडेंट मि. केनेडी ने आलीस-नचास, पुलिस-सिपायों की पार्टी के साथ जाकर भीमल बाबासाहब और बाबासाहब नागू (बिचकी पांती) का घर घेर लिया, और सन १८२७ के रेगुलेशन नं. २२ के अनुसार बंधई सरकार के जारी किये हुए वारंट की सामील कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मकान के ही साथ ९ बगीचेवाली बाबा साहब की कुछ दौड़ सम्बन्धी इमारत की भी तलाशी की जाकर कुछ शस्त्रास्त्र जप्त किये गये। दोनों महाशय उसी समय बंधई जेलवाली ट्रेन में सवार किये गये। इनमें से बाबा साहब को थाना स्टेशनपर उतारकर वहांकी जेल में रखा कर दिया, और बाबा साहब को साबरमती (अहमदाबाद) की जेल में रखा गया। किन्तु जिस रेगुलेशन के अनुसार ये दोनों महानुभाव गिरफ्तार किये गये, वे, वह इतना पुराना और अप्रयुक्त था कि कानूनदा लोग तो एक प्रकार से उसे मूल ही माने थे। इस कानून की विशेषता यह थी कि यदि किसी मनुष्य पर सरकार नाराज हो जाय और खुली अदालत में उस पर मामला चलाकर फैसला देनेकी उस की इच्छा न हो तो भी वह इस के अनुसार उसे गिरफ्तार कर उसकी जमीन-जायदाद भी जप्त कर सकती है, और उसीमें से उसे खानेको भी दे सकती

६। इस तरह यद्यपि नातू को जेल भेजने पर उनके विषय में सरकार के लिए कुछ भी कार्यवाही करनेकी आवश्यकता नहीं रही थी। किंतु फिर भी जबतक वे जेल में रहे, तबतक उनकी जेलयात्रा के विषय में तिलक से भी कई ग्रंथ में अधिक चर्चा यहां और विज्ञायत में हुई। क्यों कि पंच का दिया हुआ निर्णय न्यायालय का अंतिम फैसला समझ कर उस के विरुद्ध टीका-टिप्पणी न करना एक प्रकार का शिष्टाचार माना जाता है। अतएव तिलक के अभियोग की अपील हो जानेके बाद किसीने चूतक नहीं किया। अलवत्ता फिर जो कुछ कोशिश हुई वह उनके छुटकारे के लिए ही हुई। किन्तु जिस प्रकार ज्यूरी के निर्णय के विरुद्ध बोलना शिष्टाचार के विरुद्ध समझा जाता है उसी प्रकार किसी के विषय में प्रकट रूप से न्याय न करते हुए उसे जेल में ठूस देना भी शिष्टाचार के विरुद्ध होने से जनता की निंदक जिन्हा और लेखनी उठते-बैठते कटार की तरह सरकार के शरीर में घुसकर जल्म कर रही थी। इधर नातू भाइयों ने भी इस विषय की अर्जियों का पुल सा बांध दिया था कि “या तो हमें छोड़िये; या फिर खुली अदालत में हमपर अभियोग चलाइये”। सरकार की अवकृपा से अपराधी लोगों को सामयिक ज्वर की तरह अपनी मुदत पूरी करनी ही पड़ती है; किन्तु फिर भी एक प्रकार से कंपते हुए अंत में सरकार को इन नातू-बान्धवों को छोड़ ही देना पड़ा। इस विषय की ख़ास २ बातें आंगे चलकर लिखी ही जावेंगी। सिवाय इसके मोदवृत्त, पूनावैभव और प्रतोद आदि समाचार पत्रोंपर इस अवसर में जो अभियोग चलाये गये थे, उनका भी वर्णन इस प्रकरण में दे दिया गया है।

हाँ; तो सोमवार ता. २ अगस्त के दिन तिलक का अभियोग सेशन कमिटि हो जानेपर फौरन् ही ता. ४ अगस्त को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बहुद्दीन तयबजी के सामने बेरिस्टर दावर ने तिलक को जमानत पर छोड़ देने के लिए अर्जी पेश की। बे. दावर की ख़ास शिकायत यह थी कि जेल में रखनेसे तिलक के लिए डिफेन्स तयार करनेमें कठिनाई होगी। क्यों कि लेखों के खुलासे, सुवृत्त के कागज़ात, ग्रंथों के आधार आदि बतलानेमें बिना तिलक की सहायता के काम चल ही नहीं सकता। जब कि जेल में केवल आना जाना कठिन हो जाता है तो फिर अधिक देर तक बातचीत हो ही कैसे सकेगी? सिवाय इसके सेशन शुरू होने में भी अभी मुद्दिने भर की देर है। क्यों कि इसी प्रकार कुछ समय पूर्व कलकत्ते के ‘बंगवासी’ पत्रपर जब मुक़द्दमा चलाया गया तब भी उसके संपादक के जमानत पर छोड़े जानेका उदाहरण मौजूद है, अतएव तिलक भी जमानत पर छोड़ दिये जाने चाहिये। इत्यादि। किन्तु बे. दावर को अधिक देर तक भाषण

न करने देकर एकदम न्यायमूर्ति ने पूछा कि "तुम कितनी जमानत देने को तैयार हो ?" इसके उत्तर में दावर ने भी उसी ढंग से कहा कि "जितनी भी चाप चाहे, हम देने को तैयार हैं"। एडवोकेट जनरल ने बीच में साधारण सी बाधा उपस्थित की, किंतु न्यायमूर्ति ने उस की पर्वाह नहीं की। और पच्चीस हजार की दो जमानतें एवं पचास हजार का तिलक का जातमुचलका लेकर उन्हें छोड़ देनेके लिए हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। ज्ञात होता है कि न्यायाधीश ने इस राजद्रोह के अपराध की महत्ता का विचार करते हुए भी इसे खूनी अपराध की तरह भयंकर नहीं समझा, इधर क्यों कि अपराधी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि वचनबद्ध होने पर अदाजत में हाज़िर न होता, फलतः इसी सरल न्याय के अनुकूल विचारसरणी को अंगिकार करके तिलक को छोड़ देनेकी आज्ञा दे दी थी। किंतु आगे चलकर ज्ञात हुआ कि सरकार को उनकी यह बात बिल्कुल न आई। और लोगों ने उसे दिल से पसंद किया। क्यों कि फैसला देकर न्यायाध्यक्ष के अपने आसन से उठते ही अदाजत में खड़ी हुई जनता ने ताजी की कड़क-बाहाट के रूप में उनको धन्यवाद दिया; और उसकी विशेष पूर्ति याहुर खड़े हुए चार पांच हजार व्यक्तियों ने कर दी। इस तरह जमानत देने पर सा. ४ अगस्त की रात को तिलक इवाखात से छोड़ दिये गये।

किन्तु जिस ठसकसे वे. दावर ने मुँह मारी जमानत देनेकी बात प्रकट की बत्तीके अनुसार पंगवासी के संपादक से इसी तरह के मामले में ली गई जमानत से इसगुनी रकम की जमानत पर तिलक छोड़े गये थे। किन्तु इस कार्य में बेरिस्तर के मुँह से साहसपूर्ण शब्द निकलनेके पूर्व जमानतदार बननेके लिए उठने ही साहसी मनुष्य के खड़े होनेकी आवश्यकता थी। फलतः उसके तैयार होजाने पर ही वे. दावर के मुँह से ऐसे साहसपूर्ण शब्द निकल सके। जमानतदार बनने-वाले परावत विष्णु उर्फ अय्यासाहब नेने और सेठ दारकादास धरमसी ये दो महाशय थे। इन दोनों में से प्रत्येक ने २५००० रुपये के प्रामिसरी नोट न्याय-मूर्ति का हुक्म होते अदाजत में छाकर दाखिल कर दिये। जब कि तिलक को जमानत पर छोड़ देना खुद न्यायाध्यक्ष के लिए कठिन हो गया था तो फिर जमानतदार बननेवाले को यह काम कितना दुष्कर प्रतीत हुआ होगा, इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। अधिक क्या कहा जाय, किन्तु इससे पहले जब न्या. रानडे के सामने जमानत के लिए अर्जी पेश की गई सब उन्होंने उसे मंजूर नहीं किया, और बटुहीन तयबजी ने उसे मंजूर कर लिया, इसी परसे लोगों ने अपने २ अनुमान लगाकर रानडे और तैयबजी के धैर्य की तुलना कर हाजी। बम्बई के मुसलमान तो यह कहने लगे कि "देखा ! तिलक के जातभाई मालूम

है। इस तरह यद्यपि नातू को जेल भेजने पर उनके विषय में सरकार के लिए कुछ भी कार्यवाही करनेकी आवश्यकता नहीं रही थी। किंतु फिर भी जबतक वे जेल में रहे, तबतक उनकी जेलयात्रा के विषय में तिलक से भी कई अंश में अधिक चर्चा यहां और विलायत में हुई। क्यों कि पंच का दिया हुआ निर्णय न्यायालय का अंतिम फैसला समझ कर उस के विरुद्ध टीका-टिप्पणी न करना एक प्रकार का शिष्टाचार माना जाता है। अतएव तिलक के अभियोग की अपील हो जानेके बाद किसीने चूतक नहीं किया। अलवत्ता फिर जो कुछ कोशिश हुई वह उनके छुटकारे के लिए ही हुई। किन्तु जिस प्रकार ज्यूरी के निर्णय के विरुद्ध बोलना शिष्टाचार के विरुद्ध समझा जाता है उसी प्रकार किसी के विषय में प्रकट रूप से न्याय न करते हुए उसे जेल में ठूस देना भी शिष्टाचार के विरुद्ध होने से जनता की निंदक जिन्हा और लेखनी उठते-बैठते कटार की तरह सरकार के शरीर में घुसकर जखम कर रही थी। इधर नातू भाइयों ने भी इस विषय की अर्जियों का पुल सा बांध दिया था कि “या तो हमें छोड़िये; या फिर खुली अदालत में हमपर अभियोग चलाइये”। सरकार की अवकृपा से अपराधी लोगों को सामयिक ज्वर की तरह अपनी मुदत पूरी करनी ही पड़ती है; किन्तु फिर भी एक प्रकार से रूकपते हुए अंत में सरकार को इन नातू-बान्धवों को छोड़ ही देना पड़ा। इस विषय की ख़ास २ बातें आगे चलकर लिखी ही जावेंगी। सिवाय इसके मोदवृत्त, पूनावैभव और प्रतोद आदि समाचार पत्रोंपर इस अवसर में जो अभियोग चलाये गये थे, उनका भी वर्णन इस प्रकरण में दे दिया गया है।

हाँ; तो सोमवार ता. २ अगस्त के दिन तिलक का अभियोग सेशन कमिटि हो जानेपर फौरन् ही ता. ४ अगस्त को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति बटुहीन तय-बजी के सामने बेरिस्टर दावर ने तिलक को जमानत पर छोड़ देने के लिए अर्जी पेश की। बे. दावर की ख़ास शिकायत यह थी कि जेल में रखनेसे तिलक के लिए डिफेन्स तयार करनेमें कठिनाई होगी। क्यों कि लेखों के खुलासे, सुवृत्त के काग-जात, ग्रंथों के आधार आदि बतलानेमें बिना तिलक की सहायता के काम चल ही नहीं सकता। जब कि जेल में केवल आना जाना कठिन हो जाता है तो फिर अधिक देर तक बातचीत हो ही कैसे सकेगी? सिवाय इसके सेशन शुरू होने में भी अभी मुद्दिने भर की देर है। क्यों कि इसी प्रकार कुछ समय पूर्व कलकत्ते के ‘बंगवासी’ पत्रपर जब मुकद्दमा चलाया गया तब भी उसके संपादक के जमानत पर छोड़े जानेका उदाहरण मौजूद है, अतएव तिलक भी जमानत पर छोड़ दिये जाने चाहिये। इत्यादि। किन्तु बे. दावर को अधिक देर तक भाषण

तिलक की हरतरह से सहायता दी थी। मतलब यह कि इस बार के अभियोग में झन्नी सहायता का मुख्य आधार खरोपर ही रहा। लेकिन यहाँ कि खरोजी राजनीति में नर्मदब के समर्थक थे, और स्वभावतः उनमें दिठारू की मात्रा भी कम ही थी। अतएव जो भी वे तिलक से मित्रता के नाते अलग रहना नहीं चाहते थे, किन्तु फिर भी उनका ह्रादा सरकार को यह दिखाना का था कि, इस अभियोग में मैंने तिलक को जो कुछ सहायता दी है यह केवल पारस्परिक ही है। इसी प्रकार डॉ. देशमुख भी बम्बई में एक खोरुप्रिय एवं प्रभावशाली व्यक्ति के नाते प्रसिद्ध थे। इन्होंने भी, जेनेजी से मिलकर ही तिलक के लिए जमानत की तजुविज कर दी। सेटलूर एक बहुत बड़े उद्योगी और प्रेमी सज्जन थे, अतएव उन्होंने अपने मित्र माधवराव देशमुख के साथ मिलकर इस अभियोग के समाप्त हो जानेपर पूरे विवरण सहित मुकदमें की रिपोर्ट छापी और इसके साथ तिलक के छुटकारे के लिए विलायत की हावर्ड संसायटी द्वारा भी सेटलूर ने ही कोशिश करवाई। बैरिस्टर देशपायदे उन दिनों इंदुप्रकाश में अंग्रेजी विभाग के संपादक थे। अतएव एक युवा उसाही बैरिस्टर के नाते उन्होंने भी इस समय तिलक को सहायता दी। किन्तु इस प्रसंग पर सब से अधिक सहायता हमारे मतानुसार महादेव राजाराम बोवस की ही ओरसे हुई। वे महाशय पहले कुछ दिनोंतक पूने में न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापक और मराठा के संपादक भी रह चुके थे। तभीसे वे तिलक के पचपाठी रहते आये हैं। एल्. एल्. बी. पास कर लेनेपर इनसे तिलक ने केसरी के संपादकीय विभाग में रहनेको पूछा भी था, किन्तु हाईकोर्ट की वकालत करते हुए बम्बई में रहकर ही कुछ सार्वजनिक कार्य करते रहने का ये निश्चय कर चुके थे, अतएव पूना छोड़कर ये बम्बई में जा बसे। फलतः इस बार बोवस ने अग्रसर हो कर केवल मित्रभाव से ही तिलक की हरतरह से सहायता की थी। बकील-बैरिस्टों को ज्ञातव्य विषय बतलाना, अदालत में दौड़ भूप करना, सालिसीदों को काम में लगाना, और डिफेन्स फण्डके लिए प्रयत्न करना आदि उन्हीके प्रयत्नों का फल था। पूना के सहायकों में सबसे अधिक भाग थी, वसुदेवराव जोशी का रहा। हाँ, तो तारीख ४ अगस्त के दिन जमानत पर छूट जाने के लगभग पांच सप्ताह बाद अर्थात् ता. ८ सितंबर को तिलक का अभियोग हाईकोर्ट सेशन में जस्टिस स्ट्राचि के सामने पेश हुआ।

इस बीच डिफेन्स आदि के विषय में किस २ प्रकार की योजनाएँ हुई, उसका विचार कर लेना भी अनुचित न होगा। हाँ, तो जमानत पर छोड़े जाते ही तिलक पूना पहुँचे। किन्तु दुर्भाग्यवश यहाँ उनके सामने एक दुःस्वरूपी विप का प्याला तैयार रखा हुआ मिला। अर्थात् उनके पूना आनेसे एक दिन बाद ए.

मान्य होती ? सिवाय में जब न्या. तैयबजी ने जमानत मांगी वह भी केवल पच्चीस-पच्चीस हजार की ही थी। अतएव नेने साहब ने यह जमानत अपनी हँसियत के ही अनुसार समझी ! और इस लिए अंत में एक ही जमानत रखनेका निश्चय किया गया। किंतु अब दूसरी जमानत की तजवीज क्योंकर होती ? यद्यपि इसके लिए बम्बई के लक्ष्मीदास खिमजी ने अपने भानजे द्वारकादास धरमसी को जमानतदार बना कर तो खड़ा कर दिया, किंतु जमानत की पूरी रकम की तजवीज न हो सकी। फलतः जब लक्ष्मीदास ने अपने भानजे के नामपर लगभग बीस हजार के चाण्डस बदल दिये तो शेष पांच हजार के प्रामिसरी नोट नेने ने अपने पास से मिलाकर पूरे पच्चीस हजार के दूसरे जमानतदार द्वारकादास की भी योजना कर दी और इन दोनों की जमानतें मंजूर भी कर ली गई।

इसी अवसरपर पूना-वैभव के सम्पादक शंकरराव केलकर और मोदवृत्त के संपादक भाऊशास्त्री लेले पर भी बम्बई में ही अभियोग चलाये जानेसे उनके लिए भी जमानत की अर्जी पेश होनेवाली थी। इस विषय में भी श्री. नेने जमानतदार बनने को तैयार हो गये और उन्होंने तिलक के कहनेसे शंकरराव केलकर की पांच हजार की जमानत भी दाखिल कर दी। हाँ, लेले की जमानत का अलवत्ता कोई प्रबंध न हो सका। क्यों कि अभियोग चलाने आदि के विषयों में लेले के सलाहकार लोग दूसरे थे। और खुद उनमें भी हेकड़पन अधिक था, अतएव नेने उनके जमानतदार बननेको तैयार न हुए। सारांश यह कि उस समय यदि किसी पर राजद्रोह का अभियोग चलाया जाता तो उसके लिए जमानत की आवश्यकता पड़नेपर नेनेजी हरसमय जमानतदार बनने को तैयार से रहते थे। सन १९०८ में जब तिलकपर दूसरी बार इसी तरह का अभियोग चला तब भी श्री. नेने जमानत देनेको तैयार थे, किन्तु उसवार जमानत ली ही नहीं गई।

हाँ, तो सन १८९७ के अभियोग के समय तिलक की सहायता करनेवाले बम्बई निवासियों में यशवंतराव नेने, दाजीसाहब खरे, माधवराव बोडस, नानासाहब देशमुख, भाऊसाहब आठल्ये, एडवोकेट सेटलूर, वेरिस्टर केशवराव देशपांडे, वैद्यबन्धु, दाजीबा पिटकर आदि व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं। यद्यपि दाजीसाहब खरे थे तो तिलक के बालमित्र ही किन्तु आगे चलकर जब वे बम्बई में अपना मुकाम जमानेके बाद हाई कोर्ट की वकालत करने लगे, तब भी बम्बई जानेपर तिलक का अड्डा खरे के ही यहां लगता था। दोनों मित्र सिंहगढ़पर प्रतिवर्ष एक ही बंगले में महिनो २ रहते थे। बीच २ में कांग्रेस और हिन्दू मुसलमान के दंगे आदि विषयों में दोनों के बीच मतभेद अवश्य हो जाता था, किन्तु फिर भी वैमनस्य कभी नहीं हुआ। इसके बाद धारासभा के चुनाव में भी खरेजी ने

तिलक की इतराई से सहायता दी थी। मतलब यह कि इस बार के अभियोग में झन्नी सहायता का मुख्य आधार खरोपर ही रहा। लेकिन क्यों कि खरोजी राजनीति में नर्मद्वज के समर्थक थे, और रसभावतः उनमें बिछाई की मात्रा भी कम ही थी। अतएव जो भी वे तिलक से मित्रता के नाते अलग रहना नहीं चाहते थे, किन्तु फिर भी उनका इसका सरकार को यह दिखलाने का भाव कि, इस अभियोग में मैंने तिलक को जो कुछ सहायता दी है वह केवल पारस्परिक ही है। इसी प्रकार डॉ. देशमुख भी बम्बई में एक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली व्यक्ति के नाते प्रसिद्ध थे। इन्होंने भी, जेनेजी से मिलकर ही तिलक के लिए जमानत की तनूवित्र कर दी। सेटलूर एक बहुत बड़े उद्योगी और प्रेमो सज्जन थे, अतएव उन्होंने अपने मित्र भाधवराव देशमुख के साथ मिलकर इस अभियोग के समाप्त हो जानेपर पूरे विचारण सहित मुकदमें की रिपोर्ट छापी और इसके बाद तिलक के छुटकारे के लिए विज्ञापन की हावर्ड सोसायटी द्वारा भी सेटलूर ने ही कोशिश करवाई। बेरिस्टर देशपायडे उन दिनों इंदुप्रकाश में अंग्रेजी विभाग के संपादक थे। अतएव एक युवा उसाही बेरिस्टर के नाते उन्होंने भी इस समय तिलक की सहायता दी। किन्तु इस प्रसंग पर सब से अधिक सहायता हमारे मतानुसार महादेव रावाराव बोडस की ही ओरसे हुई। ये महाशय पहले कुछ दिनोंतक पूने में म्यू इंग्लिश स्कूल में अप्पापक और मराठा के संपादक भी रह चुके थे। वहीसे ये तिलक के पचपाती रहते आये हैं। एल्. एल्. बी. पास कर लेनेपर इनसे तिलक ने केसरी के संपादकीय विभाग में रहनेको पूछा भी था, किन्तु हार्डकोर्ट की यकाजत करते हुए बम्बई में रहकर ही कुछ सार्वजनिक कार्य करते रहने का ये निश्चय कर चुके थे, अतएव पूना छोड़कर ये बम्बई में जा बसे। फलतः इस बार बोडस ने अग्रसर हो कर केवल मित्रभाव से ही तिलक की हर-तरह से सहायता की थी। वकील-बैरिस्टरों को ज्ञातव्य विषय बतलाना, अदालत में दीर्घ धूप करना, साक्षिसीटरों को काम में लगाना, और डिफेन्स फण्डके लिए प्रयत्न करना आदि उन्हीके प्रयत्नों का फल था। पूना के सहायकों में सबसे अधिक भाग भी, कासुदेवराव जोशी का रहा। हाँ, तो तारीख ४ अगस्त के दिन जमानत पर छूट जाने के लगभग पांच सप्ताह बाद अर्थात् ता. २ सितंबर को तिलक का अभियोग हार्डकोर्ट सेशन में जस्टिस स्ट्राचि के सामने पेश हुआ।

इस बीच डिफेन्स आदि के विषय में किस २ प्रकार की योजनाएँ हुईं, उसका विचार कर लेना भी अनुचित न होगा। हाँ, तो जमानत पर छोड़े जाते ही तिलक पूना पहुँचे। किन्तु दुर्भाग्यवश यहाँ उनके सामने एक दुःखरूपी विष का प्याला तैयार रखा हुआ मिला। अर्थात् उनके पूना आनेसे एक दिन बाद ता. १

अगस्त को उनके परम मित्र श्रीयुत बाबा महाराज महामारी के पंजे में फँस गये। इस समाचार को पानेके बाद से ता. ८ को उनका शरीरांत होने तक तिलक बराबर उनके पास ही बैठे रहे। क्यों कि दो चार वर्ष पहले ही से तिलक उन सलाहकार और इसके बाद सहकारी कार्यकर्ता एवं अंत में जाकर प्राणाधिक मि के रूप में प्रेमपात्र बन चुके थे। क्यों कि दस पंद्रह वर्ष अदालत मुकद्दमें बाढ़ करके महाराज ने अपने विवादित दत्तविधान को सिद्ध कर रियासत पर हाल ही अधिकार जमाया था। सरदारों की सूची में उनका भी नाम लिखा जा चुका था और स्वतः दिवानी मुकद्दमेंदारी की बजह से जो भी वे निर्धन किंवदुना अणग्रह हो गये थे, किन्तु फिर भी अपनी स्वाभाविक उदारता के कारण वे इन दिनों ऋण लेकर भी सार्वजनिक कार्यों में यथाशक्ति सहायता देते रहते थे। यद्यपि वे विशेष रूप से शिचित्त नहीं थे, तथापि एक प्रकार का सभादीठपन, कम से कम सभ में अध्यक्ष के आसन पर बैठने की ढिठाई तो उन में अवश्य थी। और जब कि सभा के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनानेको एक फर्स्ट क्लास सरदार मिल रहा है तो भला तिलक इसे मौके पर क्यों चूकते? इस कारण से भी तिलक और बाबा महाराज का परस्पर आवागमन विशेषरूप से होने लगा। बाबा महाराज की वह ठिंगनी और स्थूल मूर्ति एवं उनके रंग-विरंगे जाकिट तथा हरी पगड़ी और नीला चप्पा इत्यादि बातों का पूना की नई पीढ़ी को भी अपने बचपन में देखी हुई बातों के नाते अबतक स्मरण होगा। शहर भर में सब स्त्रे बड़े छोड़े के रथ में इस उत्सव मूर्ति को बिठला कर जब तिलक और उनके मित्र लोग पूना में निकलते थे तब लोगों को बड़ा ही आनंद प्रतीत होता था। किंतु तिलक के सहवास के कारण बाबा महाराज पर भी प्रारंभ से ही सरकार की वक्र दृष्टि थी। क्यों कि उन्हें शस्त्रास्त्र का पर्वाना मिल चुका था, और उनके यहां सिपाहीप्यादे एवं शस्त्रास्त्र का भी संग्रह था, अतएव रेण्ड साहब की हत्या के बाद से उनके घरपर खुफिया पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था; फलतः सरदार नातू की गिरफ्तारी के बाद से मित्रवर्ग को बाबा महाराज पर भी किसी संकट के आनेकी अशंका सी हो चली थी। और अंत में संकट उपस्थित हो कर ही रहा; किंतु वह कारावास के रूप में न आकर महामारी के रूप में उपस्थित हुआ। जब से इस बीमारी के चगुल में वे फँसे, तबसे उसने घटनेका नाम ही न लिया। कुछ शंकाशील व्यक्तियों ने तो यहां तक कह डालनेका दुस्साहस कर डाला कि सरकार के अपराधी बन जानेके कारण महाराज ने हिरकनी खाकर आत्महत्या कर डाली है; यह महामारी का रोग तो केवल बहाना ही है। यदि सचमुच ही इस प्रकार की संदेहावस्था में महाराज का शरीरांत होता तो कदाचिद

पुलिस के प्रयत्न से उनका शव डॉक्टरों जांच के लिए सौंपा जाता और वहाँ शरीरकण्ट की जाकर उसकी जो कुछ पुर्णति होती सो तो होती ही, किन्तु अन्त्य-प्रसन्न होते हुए भी उनकी रियासत बहुत बड़ी थी और उस समय उनकी भावों भी सुश्रावस्था के साथ गर्भवती थी; अतएव उसकी रक्षा और भावी व्यवस्था बिना किसी बल्ले के हर एक प्रयत्न से होना आवश्यक था। इन्हीं सब बातों के विचार से तिलक ने प्रारंभ से ही सावधानी रखकर डॉ. मोदी, डॉ. विधाम और डॉ. मेकॉनकी इन तीन महानुभावों का इलाज शुरू कर रखा था। इन में डॉ. मोदी पारसी थे और डॉ. विधाम ब्राह्मणोत्तर एवं डॉ. मेकॉनकी एक यूरोपियन तथा पूना के सिविल सर्जन थे। यह योजना ध्यान देने जैसी है। क्यों कि इस योजना के कारण बाबा महाराज की आसन्न मरणावस्था में उनका वसीयत-नामा तैयार होकर अंत में यह अदालत से भी संजूर हो सका। इस में तिलक ने अपनी समझ के अनुसार अन्य चार भले आदमियों को दूस्ती और पक्की-स्पूटर बना लिया था। किन्तु स्वतः बाबा महाराज ने आग्रहपूर्वक तिलक का नाम दूस्ती के रूप में लिखावाया और विवरण हो कर जब उन्होंने ने इसे स्वीकार किया तब कहीं जाकर बाबा महाराज को संतोष हुआ। इस वसीयतनामे का तैयार हो जाना महाराज की जायदाद के सिद्दाज से एक महान आवश्यक कार्य था; और यदि उस समय तिलक वही विद्यमान न होते तो बहुत संभव था कि यह वसीयतनामा तैयार ही न हो पाता। इसी प्रकार यदि तिलक दो ही दिन बाद जमानत पर छूटते तो अपने मित्र की अंतिम भेट और उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था करनेसे वे बांथित रह जाते। किन्तु योगायोग के अनुसार ही सब बातें हुआ करती हैं। पर इस योग में विशेषता यह थी कि ठीक समय पर महाराज से जो वसीयतनामा तैयार करवाकर तिलक ने उनकी रियासत का हित साधन किया, उसके द्वारा उन्होंने अपने लिए एक प्रकार से भावी संकट का ही-मार्गो बीज बो दिया।

हाँ, तो इस तरह बाबा महाराज की वसीयत की संतोषकारक व्यवस्था हो जानेके बाद तिलक के लिए अगला कार्य अपने अभियोग के विषय में सब प्रकार प्रबंध करना ही था। इस व्यवस्था में मुख्य बात थी अदालत के खर्च का प्रबंध, क्यों कि यह एक निश्चित सी बात थी कि इस कार्य के लिए खर्च की रकम बहुत बड़ी होती। किन्तु तिलक को अपने जीवन में आगे चलकर केसरी की आपसे ही सार्वजनिक या अदालती अगड़े जैसे कार्यों में आवश्यकतानुसार रकम मिलती रही। किन्तु फिर भी चिरौल केस के समय दो तीन लाख रुपये खर्च हो जाने से उस समय प्रथक रूप से सार्वजनिक फण्ड इकट्ठा करना पड़ा। लाई महाराज

के मामले में भी उन्हें लगभग पचास-साठ हजार रुपया खर्च करना पड़ा, किंतु वह कई वर्षों में बँट जानेसे उसके लिए तिलक को सार्वजनिक फंड इकट्ठा न करना पड़ा। क्यों कि जैसे २ इस कार्य में ग्रन्थ की आवश्यकता पड़ती गई, वैसे वह केसरी की चालू सिलक में से अथवा ऋण लेकर तथा उसे समयपर चुका कर—अर्थात् केसरी से ही—वे अपना काम चलाते रहे। किन्तु सन १८६७ के अभियोग के समय अवस्था बड़ी विकट थी। क्यों कि केसरी से बचनेवाला नफ़ा उसके और मराठा के सहकारी संपादक, कार्यकर्ता, आवश्यक ग्रंथसंग्रह, एवं विदेशी समाचार पत्रों के वार्षिक मूल्य, तार एवं पोस्टेज तथा कांग्रेस आदि कामों में यात्रा-व्यय एवं स्थानिक फुटकर आन्दोलन आदि में खर्च होनेके बाद जो कुछ थोड़ा-बहुत बचता था वह ऋण चुकानेके भदे जमा हो जाता था। ऐसी दशा में घर-खर्च के लिए तिलक केसरी की आय से पाई भी नहीं ले सकते थे; फलतः इस खर्च को चलाने के लिए ही उन्होंने लॉ क्लास खोला था, यह बात हम पिछले एक प्रकरण में बतला हो चुके हैं। उस समय तक लातूर की जिनिंग फेक्टरी का कर्ज भी सिरपर बना हुआ था। अतएव लॉ क्लास की सम्पूर्ण आय तिलक के तत्कालीन मित्र एवं साहुकार लोग तथा चित्रशाला प्रेस के स्वामी वासुदेवराव जोशी के यहाँ जमा होता था, और घरखर्च के लिए जैसी २ आवश्यकता होती उतनी रकम इन लोगों से लेते रहनेके बाद सालभर के हिसाब में जो रकम बचती वह कर्ज के भदे चुकाई जाती थी। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। ऐसी दशा में राजद्रोह के अभियोग में जिन बड़े २ वकील बैरिष्ठों की आवश्यकता पड़नेवाली थी उनकी फीस का प्रबंध कैसे होता? इसके लिए सार्वजनिक फंड इकट्ठा करने न बिना और कोई मार्ग ही न था। अतएव तिलक के जमानतपर छूटनेसे पूर्व ही उनके बम्बईनिवासी मित्रों ने ता. ३ अक्टूबर के केसरी में 'डिफेंस फण्ड' का विज्ञापन छपा दिया था। केसरी की ही तरह अन्य कुछ पत्रोंपर भी मुकद्दमें चले थे, और साथ ही इस के और भी कुछ होनेके रंगडंग दिखाई देते थे। उन पत्रों के सम्पादक भी विचारे निर्धन ही थे, और सबपर आरोप एक ही था; अतएव सबका बचाव एक ही तंत्रानुसार होना उचित था। जिस प्रकार फौजदारी मुकद्दमों में अभियोगी के स्थानपर महाराणी सरकार का नाम लिखा गया था, उसी प्रकार जो भी केसरी एवं अन्य पत्रों के सम्पादक इस प्रकार के अभियोग में पकड़े गये थे, तथापि पर्याय से वे सब अभियोग जनता पर ही थे, ऐसी दशा में आरोपी के स्थानपर अपनेको मानना सर्व-साधारण के लिए उचित ही था। ईसी लिए सार्वजनिक 'डिफेंस फण्ड' की स्थापना निरपवाद सिद्ध होकर उसकी कार्य रूप में परिणत भी कर दिया गया

रा। इस फंड की रकम 'मेसर्स हीराबाब मुन्हा एवढ मुन्हा' साजिसीटर्स के पास भेजने की सूचना दी गई, और दूसरे दिन से फंड भी आने लगा।

किन्तु जिस प्रकार महाराष्ट्र प्रान्त ने तिब्बत के इस अभियोग को अपना समझा, उसी प्रकार अन्य प्रान्तों ने भी तत्काल ही सहानुभूति दिखलाई थी। समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र और बंगाल में कौनसा देवी सम्बन्ध है, किन्तु उस समय 'डिफेन्स फण्ड' का आन्दोलन भारत भर में सबसे पहले बंगाल में ही जोरशोर के साथ शुरू हुआ। अमृतवाजार पत्रिका के सम्पादक शिशिर कुमार और मोतीबाब घोष तो तिब्बत के परम मित्रों में से थे ही; किन्तु इसीके साथ व भारत भर में राजनैतिक क्षेत्र में काम करनेवाले लोग एक ही मत के थे, और पक्ष-भेद भी अर्थात्क प्रयत्न नहीं हुआ था, अतएव बंगाल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि ने भी 'डिफेन्स फण्ड' के कार्य में योगदान किया था। ता. ३ अगस्त के केसरी में ही बंबई के संवाददाता ने यह खिल दिया था कि तिब्बत की सहायता के लिए एक बंगाली जिर्मींदार की ओरसे पचास हजार रुपये निकालकर इस दिये जानेकी प्रबर तार से छाई है। किन्तु यह संवाद शन्दशः सत्य नहीं था; यहाँतक कि अगले सप्ताह में तो यह केवल अफवाह ही सिद्ध हो गया। क्यों कि यह संवाद सबसे पहले दैनिको-इंडियन पत्रों में छपा था, अतएव इस प्रकार का संदेह किया जाना स्वाभाविक ही था कि उन्होंने यह बात 'डिफेन्स फण्ड' में बाधा डालने की के लिए प्रकाशित कर दी हो। किन्तु जिस प्रकार यह संवाद मिथ्या था उसी प्रकार उक्त संदेह भी अमयार्थ ही था। कुछ भी समझिये, किन्तु इस पचास हजार की झूठी अफवाह से अखिल में फंडा इकट्ठा होनेमें शिथिलता आजाने का भय प्रतीत होनेके कारण ता. १० अगस्त के अंक में स्पष्टतया सूचित कर दिया गया कि यह अफवाह मिथ्या है, अतएव लोगों को फंडा भेजनेमें दिव्य न करना चाहिये। क्यों कि पहले इस फंड की रकम हीराबाब मुन्हा के पास भेजने की सूचना दी गई थी, किन्तु जब प्रख्यात साजिसीटर आईशंकर और बंगा ने रिभायत और प्रेमभाव के साथ तिब्बत का काम करना स्वीकार कर लिया तब आगेके लिए फंड की रकम इनके और डॉ० नानासाहब देशमुख के पास भेजने की सूचना प्रकाशित की गई।

आर्थिक सहायता की ही तरह आन्वी सहाह और मदद भी मुफ्त में मिलती रहने के लक्ष्य दिखाई देने लगे। कोई कहता था कि वे. नार्टन आकर मुफ्त में काम चलायेंगे तो किसीने कलकत्ते के मुख्यिद बेरिस्टर जमेशचंद्र बनर्जी का इस तरह काम करनेके विषय में पाम किया। क्यों कि सर्वे साधारण के इन अनुमान के

अनुसारिक मुकद्दमें के काम में स्थानिक वकीलों की अपेक्षा बाहर वालोंका ही हाथ विशेषरूप से यशस्वी होता है, बम्बई के बैरिस्टों का कोई नाम ही नहीं लेता था। किंबहुना बाहर के मनुष्य के द्वारा काम चलाया जानेमें थोड़ासा स्वास्थ्यभी था। वगैरे कि यह अभियोग एक प्रकार से सरकार के साथ किये जानेवाले युद्ध की ही तरह था, अतएव युद्ध के समय तुर देश के राजाओं का सहायतायें आना पीतायिक एवं ऐतिहासिक साम्प्रदाय के अनुसार प्रसिद्ध ही है। बातोंही बातोंसे पता लग चुका था कि बम्बई के प्रमोद बैरिस्टर इस विषय में नामको भी हाथ नहीं डालेंगे। अतएव थोड़े हुए भारतीय बैरिस्टों में उत्तरीय व्यक्ति एकमात्र फीरोजशाह मेहता ही थे। किंतु यह सोचकर कि मलेदी दूसरे प्रान्त से क्यों न मिले, इस काम में अंगरेज बैरिस्टर ही विशेष उपयुक्त समझा जाकर अंत में यही योजना निश्चित भी हुई; और तिलक के डिफेंस का बीड़ा बंगाल ने उठाकर बैरिस्टर प्यू और गार्थ के पैरवी के लिए आनेकी सूचना भी प्रकाशित कर दी। इधर दावर और देशपाण्डे को वकीलानामें देकर पहलेही रस लिया गया था; क्यों कि केसरी के अलावा पूना वैभव, मोदगुण आदि पत्रोंपर भी मुकद्दमें चल रहे थे, अतएव उनके लिए भी वकील चाहिये ही थे।

‘डिफेंस’ फण्ड धीरे २ इकट्ठा हो रहा था और कलकत्ते से दो बैरिस्टों के आनेकी बात भी निश्चितसी हो गई थी, किन्तु फिर भी केवल फण्डपर ही अवलंबित रहना तिलक के लिए असंभव था, क्यों कि अपनी ओरसे दो तीन हजार रुपये लेकर गये बिना उनके लिए बम्बई में पैर रखने तककी सुविधा न थी। घ्रास पूने में जैसी चाहिये वैसी रकम जमा नहीं हो सकी थी। क्यों कि बालासाहेब नातू के समान धनाढ्य मित्र भी पैसा खर्च करनेके नामपर एकदम कृपण थे; किन्तु फिर भी यदि वे वहां मौजूद होते तो संभव था कि कुछ रकम उधार या श्रमण के रूप में ही उनसे मिल जाती। किन्तु उनकी गिरफ्तारी से यह मार्ग भी रुक गया। यद्यपि उनकी सम्पत्ति घरपर यथावत् ही रखी हुई थी, किन्तु उनकी जायदादपर जब्ती बैठा दी गई थी। सिवाय इसके तिलक और नातू के एक ही समय गिरफ्तार किये जानेसे शहर के लोगों में बेतरह दहशत बैठ गई थी। किन्तु यह सब होते हुए भी वासुदेवराव जोशी ने निज मित्रों के पास जाकर किसीसे सौ तो किसीसे दो सौ इस तरह कुछ रुपया उधार मांगकर इकट्ठी कर दिया, और उसे लेकर तिलक ने बम्बई जानेकी तैयारी की। किंतु उन्हें विश्वास था कि इस अभियोग में सजा अवश्य होगी, अतएव उन्होंने अपना वसीयतनामा भी तैयार कर लिया था। जब यह कागज लिखनेके लिए थोड़ोपंत विद्वांस को बैठाकर तिलक इवारत बोलने लगे, उस समय अपने कारा-

वास की अपेक्षा साम्प्रतिक स्थिति की कल्पना का ही प्रकाश एकदम चित्तपर गिरनेसे जिसने और जिसनेवाले दोनों के नेत्रों में जल भर आया। तिलक की जायदाद ले-देकर एक मात्र केसरी पत्र ही था। किन्तु उनके सिर का कर्ज अभी निपट नहीं था। सिवाय इसके केसरी की लोकप्रियता और उसकी ग्राहक संख्या केवल तिलक के लेखों के कारण बढ़ी हुई थी; अर्थात् यदि उनके बाद केसरी ठीक तरह से न चला तो पत्र का प्रचार घट जाना स्वाभाविक ही था। यद्यपि इस अभियोग से केसरी की क्वाली बढ़ जाने की संभावना अवश्य थी, किन्तु जब केसरी का ग्राहक होना भी सरकार की दृष्टि से एक प्रकार का अपराध सिद्ध होकर ग्राहकों के साथ पुलिस की ओरसे चेड़छाड़ होनेके लक्षण दिखाई देने लगे, तब जनता क्या कर सकती थी। इधर क्यों कि जिनिंग-फेक्टरी का कर्ज और उसके सूद की किरतें तो बराबर जमा हो रही थीं, किन्तु निर्याद का साधन जो खो-बूझा था, वह भी अब बन्द हो जानेवाला था। सारांश तिलक के नेत्रों में कदाचित् इसी विचार से जल भर आया होगा कि, निर्याद के प्रायः सभी साधन बन्द हो जाने एवं कर्ज की एक बहुत बड़ी रकम सिर पर बनी रहने की दशा में यदि जेल में ही मृत्यु हो गई तो उस कठिनावस्था के लिए कोई सीमा ही न रहेगी। किन्तु यह स्थिति चणभर ही टिक सकती थी। अतएव उस चण के जाते ही तिलक ने सारा वसीयतनामा जिसकाकर तैयार कर लिया। उस में केसरी और कर्ज की अदायगी, इन दोनों ही बातों की व्यवस्था होनी थी, अतएव इस के लिए वामुदेवराय जोशी, भोंकोपंत विद्गोस, दात्रीसाहब घरे और वामुदेवराय बापट आदि व्यक्ति अधिकारी पंच नियुक्त किये गये थे।

सितम्बर के आरंभ में लेखन शुरू होने एवं ता. ९ सितम्बर को केसरी का मुकद्दमा शुरू होने विषयक नीमसरकारी सूचना प्रकाशित हुई थी। किन्तु इस बीच कई एक व्यक्तियों की ओरसे यह प्रयत्न किया गया कि मुकद्दमा कुछ दिन के लिए भागे बड़ा दिया जाय। इन में मुहून साहब प्रधान थे। हत्याकारी का पता खगानेके लिए पूने में स्पेशल क्यूटी प्रोफिसर के नाते उनकी नियुक्ति हुई थी, यह हम पहले बतला ही चुके हैं; फलतः इस समय उनकी सुक्रिया जांच पूने में जोरपर शुरू हो रही थी। मुहून साहब की होशियारी और प्रतिष्ठा प्रसिद्ध ही थी; और यदि कुछ बातें उनके मार्ग में बाधक न होतीं तो वे अवश्य ही अत्यन्त बम्बई के पुलिस कमिश्नर हो जाते ! क्यों कि उनके आचरण में ठसक नाम की भी न थी, और साधारण मनुष्य तक से व्यवहार करने योग्य उच्चम और सफाई-दार मराठी में वे भाषण कर सकते थे। संक्षेप में यह कि अन्य विज्ञापनी साहबों की अपेक्षा उन्हें एतद्देशीय समाज के मनुष्यस्वभाव का ज्ञान अधिक था। फलतः

इस हत्या का मामला हाथ में लेतेही पहली बार में उन्होंने यह कल्पना कर ली जो कि विलकुल ठीक थी कि तिलक और नातू भाइयों का इस हत्या से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता। इन में से एक को जेल हो ही चुकी थी और दूसरा भी शीघ्र ही वहां भेजा जानेवाला था; किन्तु उन्हें यह कैद एक मात्र लोगों में दहशत फैलाने विषयक सरकार की इच्छा-पूर्ति के ही लिए भोगनी पड़ रही थी। एक दृष्टि से तिलक और नातू के पूने में न होनेसे सरकार को यह प्रतीत हो सकता था कि इससे हमें हत्या की जांच में सहायता मिलेगी। किन्तु ब्रुइन साहब को कदाचित् यह आशा हो रही होगी कि, तिलक को इस प्रकार की हत्या होना एक घुणित कार्य प्रतीत होनेसे कहिये अथवा हत्याकारी का शीघ्रही पता न लगने पर पूनावालों को जो विशेष कष्ट उठाना पड़ेगा उससे उन्हें बचाने के लिए समझिये कि, अपराधी का पता लगाने में तिलक की ओरसे अवश्य कुछ न कुछ सहायता मिलेगी। इसी लिए शायद उनका विचार तिलक के अभियोग की तारीख आगे बढ़ाकर तथा इधर तिलक से मुद्दा मिलने की अर्ज़ों दिलवाने और उधर सरकार की ओरसे भी उनको मान्यता दिलवाने का था।

किन्तु इस विषय में उन्हें शीघ्रही निराश हो जाना पड़ा ! उन्होंने पूने में मुकाम रहते हुए प्रति दूसरे तीसरे दिन तिलक के यहां जाकर अनेक प्रकार से गपशप लड़ाने का सिलसिला डाल रक्खा था। और ये गप्पें भी दो अतिशय धूर्त एवं बुद्धिमान् मनुष्यों के बीच करामाती लढने की ही तरह थीं। क्योंकि एक दूसरे के उद्देश्यों को अच्छी तरह जानता था। किन्तु फिर भी ब्रुइन साहब स्वेच्छा-पूर्वक अपने पैरों ही तिलक के यहां आते थे, अतएव उन्हें अपने यहां आनेसे मना कर देने जितना शिष्टाचार का उल्लंघन करने की तिलक को इच्छा न थी; इसी लिए इस मुलाकात में कोई बाधा नहीं पड़ सकी। बल्कि जब इन दोनों की बातचीत शुरू होती तो फिर उसमें कुछ प्रकट एवं कुछ अर्धगुप्त एवं कुछ एकदम ही गुप्त विषयों की चर्चा छिड़ जानेसे इनका संभाषण देर तक होता रहता। इन दोनों में से हर एक की कोशिश यह थी कि ऐसी कोई भी बात अपने मुँह से न निकले दी जाय जो कि परस्पर के हित में विघातक हो, किन्तु फिर भी इरादा दोनों का यह था कि हम एक दूसरे की बात परसे अपने मतलब को सिद्ध कर लें। क्योंकि ब्रुइन साहब का अनुभव यह था कि हत्याकारी किस जाति या समाज का व्यक्ति हो सकता है, इस विषय में यदि तिलक कोई अस्पष्ट मत या सुनी सुनाई बात परसे भी कुछ जानकारी दे सकें, तो प्रयत्न कर देखना चाहिये। किन्तु इसके विरुद्ध केसरी के मुकद्दमें में सरकार का रुख किस ओर रहेगा तथा और भी कुछ पकड़-भकड़ होगी या कोई नया अभियोग तो नहीं चलेगा, इन्हीं

सब बातों का संकेत मात्र भी मिल सके तो उसे प्राप्त करनेका इरादा तिलक का था। होते २ एक दिन बहुत बड़ी प्रस्तावना करने के बाद मुद्दन साहब ने तिलक के सामने सरलता के साथ स्पष्ट शब्दों में यह प्रश्न उपस्थित कर ही दिया कि 'यदि आप निश्चय करें तो इस दृष्टा के मामले हमें आपसे बहुत कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। फिर क्यों आप हमारी सहायता करनेके लिए तैयार नहीं होते?' इस पर तिलक ने भी तत्काल उत्तर दिया कि "प्रथम तो मैं समझ ही नहीं सकता कि किस प्रकार आपकी सहायता कर सकूंगा। क्यों कि मुझे इस विषय की जानकारी ही कहाँसे प्राप्त हो सकती है? किन्तु फिर भी आपको स्मरण रखना चाहिये, भूलचूक से यदि मुझे किसी तरह कोई बात मालूम भी हो गई तो मैं उसे प्रकट नहीं करूंगा। क्यों कि अपराधी को सजा दिखाना न्याय्य समझते हुए भी मैं किसीके लिए गुप्तचर बनकर काम नहीं करूंगा, और न अपनी ओरसे किसीके साथ विश्वासघात ही होने दूंगा। इसी प्रकार मैं तुम्हारे कार्य में भी बाधा नहीं डालूंगा। यद्यपि इस दृष्टा के कारण पूना को खांखून लगानेविषयक जगदसाहब का कथन मुझे मान्य नहीं है। किन्तु फिर भी मैं आपसे इस बातका अनुरोध न करूंगा कि आप अपराधी को पकड़कर कठोर न दंडन दें।"

तिलक की इन खरी बातों को सुनकर मुद्दन साहब निराश हो गये। किन्तु शीघ्र ही दृष्टाकारी का पता लगानेविषयक उनके प्रत्येक प्रयत्न में सफलता प्राप्त होने लगी, साथ ही उन्हें इस बात पर भी अधिकाधिक विश्वास होने लगा कि, दृष्टा के विषय में तिलक को उत्तरदायी समझने सरकार भले ही जोर-शोर दिखलाती रहे, किन्तु केवल न्याय की दृष्टि से यह जवाबदारी उनपर कभी धा ही नहीं सकती। पर इस तरह तिलक का दृष्टा से कोई सम्बन्ध न रहते हुए भी मुद्दन साहब इस बात के लिए आग्रह करते ही रहे कि सेशन में तिलक अपना मुकद्दमा कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दें। किन्तु इस बार उनके ऐसा करनेका कारण यह था कि तिलक की सज्जनता का प्रभाव मुद्दन साहब पर भलीभाँति पड़ चुका था, अतएव उनके चित्त में तिलक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो चुकी थी। क्यों कि वे यह समझ रहे थे कि यदि दृष्टा का मामला ठीक तरह से चलकर अपराधी को सजा दे दी गई तो फिर तिलक पर से सरकार की कोपदृष्टि अपने आप बंद हो जायगी; और उस दशा में या तो उन्हें छोड़ ही दिया जायगा, अथवा यदि सजा ही दी गई तो उसका प्रमाण बहुत ही थोड़ा होगा। इधर प्रो. जिन्सी-वाले भी तिलक से अनुरोध करने लगे जहाँ तक हो सके मुकद्दमे को महिना बीस दिन के लिए अवश्य आगे बढ़ा लो। क्यों कि उन्होंने तिलक की जन्मपत्रिका में मारिपति देखकर जो भविष्य कथन किया था, उस से यह पसवारा अनिष्ट-

कारी था। किंतु फिर भी तिलक को यही विश्वास था कि हत्या का पता लग जाने एवं उस से अपना कोई सम्बन्ध न रहनेकी बात निश्चित हो जानेपर भी सरकार सहज ही में इस अभियोग को वापस न ले सकेगी। और इससे भी अधिक महत्त्व का कारण यह था कि बंगाल के लोगों ने वे. प्यू और गार्थ से वचनबद्ध होकर दिन निश्चित कर लिये थे; और यह अभियोग समाप्त होते ही वे विलायत भी जानेवाले थे। यदि ब्रुइन साहब की इच्छानुसार काम होता तो तिलक अस्वस्थता का डाक्टरी सर्टिफिकेट पेश करके मुकदमा आगे बढ़वा देते और ब्रुइन साहब उस सर्टिफिकेट को अधिकारियों से मंजूर भी करवा सकते थे। किंतु तिलक ने यह सोच कर कि जो कुछ भी होना हो वह फैसला एक बार हो जाय तो अच्छा है, क्यों कि यदि तारीख बदलवानेकी गड़बड़ में एक बार वे. प्यू और गार्थ से हाथ धो बैठना पड़ा तो फिर ये किसी तरह भी मिल न सकेंगे और अपने बंगाली मित्र भी मन में न जाने क्या समझने लगेंगे, इन सबके अनुरोध को स्वीकार न किया। इतना अवश्य हुआ कि ता. ६ के बदले मुकदमा ता. ८ सितंबर को पेश किया गया। क्यों कि केशवराव बाल की जमानत पहले ही हो चुकी थी, और सब लोगों का अनुमान था कि वे निरपराध कहकर छोड़ दिये जायेंगे। किन्तु यथानियम उनपर से अभियोग वापस न लिया जाने से तिलक और बाल पर एक साथ ही अभियोग चलाया गया।

बेरिस्टर प्यू. और गार्थ को उनकी पूरी २ फीस देकर बंगाली मित्रोंने उन्हें रवाना कर दिया था। इनके साथ २ जे. चौधरी नामक बंगाली बेरिस्टर भी स्वयंसेवक बनकर आ रहे थे। इन बैरिष्ठों के इस अदालत में खड़े होनेका प्रसंग पहला ही था, अतएव हाईकोर्ट की इजाजत का सवाल सामने लाया गया। और आरंभ में कोर्ट का रुख भी इसी तरह का दिखाई देता था कि इन परप्रान्तीय बैरिष्ठों को बम्बई हाईकोर्ट में पैरवी करनेकी आज्ञा न दी जाय। किन्तु फिर यह सोचकर कि कलकत्ते से इतने बड़े बैरिष्ठ को बुलाने पर यदि उसे पैरवी के लिए आज्ञा नहीं दी गई तो इस में बहुत बड़ी बदनामी होगी। फलतः इससे बचने और हाईकोर्ट का सम्मान बनाये रखनेके विचार से केवल वे. प्यू को पैरवी के लिए इजाजत दी गई, और गार्थ को इससे मना कर दिया गया। यद्यपि जो निर्णय गार्थ के लिए हुआ था वही चौधरी के विषय में भी प्रयुक्त हो सकता था, किन्तु वे तो केवल तमाशा देखने ही के लिए वहां आये हुए थे। अस्तु।

यद्यपि अभियोग के कागजपत्र तैयार करने और सुवृत्त में पेश करनेके लिए लेखादि जुटाने एवं उनका अनुवाद कर बैरिष्ठों को सारा मामला समझा देनेके लिए तिलक को सचमुच ही दो सप्ताह से अधिक समय न मिला। किंतु बम्बई

के मित्रोंसे इस कार्य में उन्हें बड़ी सहायता मिली। यद्यपि साहिसिंह भाई शंकर से सारा काम मुफ्त में ही नहीं कर दिया, किंतु फिर भी उन्होंने और उनके दस्तर के लोगोंने बहुत धन किया था। भाईशंकरजी से तिलक का पारिचय मात्र से तीन वर्ष पूर्व बापट प्रकरण में प्रतिपक्षी के नाते हुआ था; और उस समय तिलक की बुद्धिमत्ता का पता पा जानेसे इस अभियोग के समय तिलक के प्रति उनके चित्त में सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। सिवाय इसके उनकी कच्छी के लोग भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यह अभियोग साधारण नहीं है, बल्कि इसका महत्त्व बहुत अधिक है। इधर इस अभियोग के प्रति तिलक न केवल व्यक्तिगत विचार से ही बल्कि लोगों की विचारदृष्टि से भी ध्यान देते थे। डिफेंस फण्ड की रकमें दूर २ से आ रही थी। इसी प्रकार कितने ही अकारण बन्धु एवं हितार्थितक लोग भी अपनी २ जानकारी के अनुसार विविध प्रकार की सूचनाएँ तिलक के पास भेजते रहते थे। क्यों कि राजद्रोह का अभियोग एक प्रकार की अनोखी घटना थी, अतएव भिन्न २ विषयों के उत्तर सौध निकालने में बुद्धिमान लोग अपने बुद्धिबल का उपयोग कर रहे थे। कोई तिलक के लेखों में से गुरु शब्दों के अर्थ लगाता तो कोई पिनल कोड के शब्दों का आशय समझने लगता था। किसीने प्रमाण के लिए अन्य लेखों एवं पुस्तकों के उद्धरण निकालकर दिखलाये तो किसीने तिलक को धर्म बंधाने के लिये ही भागों सरकार के नाम केवल गाली-गलौज लिखकर ही पत्र भेज दिये थे। कोई उद्योतिष के प्रश्ननिकाह कर तो कोई जन्मपत्रिका देख कर आशयजनक भविष्य वर्ताने लगा था। और कोई २ तो मंत्रसिद्ध साधन, विभूति, देवताओंपर चढ़े हुए पुष्प तथा धनका प्रसाद भी तिलक के पास भेज देता था। इन सब में से कितना थोड़ा अंश तिलक के दयाव में काम दे सकता था, इसकी कल्पना पाठक स्वयंही कर सकते हैं। कुछ भी समझिये, किंतु तिलक को इस बातका अच्छी तरह पता था कि बाहर के लोग इस अभियोग में ध्यान दे रहे हैं, अतएव उन सब के प्रति आधार प्रदर्शनार्थ ता. ३१ अगस्त के केसरी में निम्न उल्लेख विशेषरूप से किया गया था। “ केसरी पर संकट का प्रसंग आने के बाद से ही उसके हित-चिंतकों के सैकड़ों पत्र प्रतिदिन आने लगे हैं, जिन्हें पढ़ कर संतोष होता है। किंतु इस गढ़बढ़ में प्रत्येक महाशय के पत्र का उत्तर देना कठिन हो गया है। अतएव सविनय प्रार्थना है कि हमारी विवशता ध्यान में जाकर कोई महाशय असंतुष्ट न होंगे। आये हुए सभी पत्र बराबर पढ़े जाते हैं, और उन में दी हुई कितनी ही उपयुक्त सूचनाओं के लिए पत्र-संपादक विशेषरूप से आभार प्रदर्शित करते हुए सूचित कर देना चाहता है कि उन बातों का समुचित उपयोग किया

जा रहा है।" ऐसी दशा में लोगों की दृष्टि से अर्थात् उन्हें हाईकोर्ट की इस अभियोगसम्बन्धी कार्यवाही का प्रतिदिन समाचार पहुँचानेके लिए, अखीर फैसला होनेतक केसरी को बम्बई ले जाकर उसका दैनिक संस्करण निकाला गया था इस कार्य को तिलक की अनुमति एवं उनके उत्साहदान से बम्बई के मुकुंद बालकृष्ण गुर्जर ने अपने हाथ में ले लिया था, और पूने से नरसिंह चिंतामण केलकर एवं कृष्णाजीपंत खाडिलकर उनके सहकारी बनाकर भेजे गये थे।

सेशन में पहुँचे हुए आरोपीकेलिए अच्छे बुरे न्यायाध्यक्ष का नियुक्त होना एक समस्या ही कहा जा सकता है। इसी न्यायानुसार तिलक के हिस्से में न्याय-मूर्ति स्टूची आये थे। ये महाशय एकदम युवा एवं तेज-तरार होनेके साथ ही बड़े बाप के बेटे थे, अतएव हाईकोर्ट में उसका सम्मान बहुत बड़ा हुआ था। इनके पिता भारत सरकार की कौंसिल के सदस्य होनेके साथ ही साम्राज्यवादी और पक्के एंग्लो-इंडियन थे। उस समय हाईकोर्ट में देशी न्यायाध्यक्ष केवल दो ही व्यक्ति थे, पहले माधवराव रानडे और दूसरे बद्रुद्दीन तैयबजी। इनमें से तैयबजी की स्वातंत्र्य-प्रियता आरंभ से ही प्रसिद्ध थी, और जब से उन्होंने तिलक को जमानतपर छोड़ा तबसे लोगों का तो उनपर बेहद विश्वास बढ़ गया। किंतु सरकार अवश्य उनके विषय में शंकाशील हो गये। न्या. रानडे ने तिलक के लिए जमानत स्वीकार करनेसे मना कर दी, किन्तु फिर भी वे सरकार की दृष्टि में पूर्ण विश्वास पात्र नहीं थे। क्योंकि बम्बई के हिन्दू-मुसलमान के दंगे के बाद 'फिर लड़ो' नामक पेम्फ्लेट पर जब सरकारने दावा दायर किया, उसमें न्या. रानडे और जार्डिन ने उसे एकदम निराश कर दिया था; इधर जब तिलक के जमानत पर छोड़ दिये जानेका संवाद तार से विलायत पहुँचा, तो लार्ड हेरिस ने लंदन-टाइम्स में पत्र छपाकर इस बात के लिए शिकायत की थी कि "बम्बई हाईकोर्ट ने सरकार की इज्जत घटानेकी ज़िद सी धारण कर ली है"। क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में उपर्युक्त पेम्फ्लेट पर मामला दायर हुआ था। न्या. रानडे के सामने यह अभियोग पेश न किये जानेका एक कारण यह था कि 'ओरिजिनल साइट' या सेशन का काम चलानेके लिए वे कभी २ ही बैठते थे। उन्हें श्रॉखों से भी क्रम दिखाई देता था, और श्रवणशक्ति भी उनकी घट गई थी। क्योंकि जब कोई न्यायाध्यक्ष अपीलकोर्ट का जज बनकर बैठता है तब दूसरा एक साथी काम करनेवाला वहां और भी होता है। इसी प्रकार बहस करनेवाला वकील भी दूर नहीं बैठता। इतनेपर भी यदि वकील की बहस न सुनाई दे तो भी कागज़ांत देखकर अखीर हुक्म लिखा जा सकता है। किंतु बम्बई हाईकोर्ट का सेशन कचहरी में रानडे के लिए सभी बातों की असुविधा रहती थी। क्योंकि प्रथम तो वहां अंधकार ही इतना

अधिक है कि दिन में दिये लगाने पड़ते हैं; और इन्हा बंद रहने पर भी पकीज, गवाह या अपराधी के लंबी आवाज़ में बोलने पर ही उनकी बातें सुनाई दे सकती हैं। कुछ भी समझिये, किंतु तैयबजी या रानदे इन दोनों में से किसी के पास भी यह अभियोग नहीं भेजा गया। पर स्ट्रेची साहब से परिचय रखनेवाले लोग भी यही कहते रहे कि इनके पास यह अभियोग भेजा जाना कभी भ्रष्टा नहीं कहा जा सकता। किंतु इस अभियोग में न्यायाध्यक्ष की अपेक्षा पंचों के चुनाव पर ध्यान दिया जाना अधिक महत्व का था; अतएव मुकदमा शुरू होते ही लोग इस पंच-निर्वाचन रूपी समस्या के परिणाम की ओर असुकता से देखने लगे।

सा. = सितम्बर को ठीक १२ बजे मुकदमा आरंभ किया गया। आरंभ में न्याय के ऑफ़ि कोर्ट (सरिस्तेदार) ने लिखक और श्री. बास को उनपर लगाया हुआ आरोप पढ़कर सुनाया। इसके बाद ज्यूरी के लिए पुलवाये हुए लोग सामने खड़े किये गये। उन में सरकार की ओरसे नौ व्यक्तियों के विषय में बाधा दी गई, और लिखक की ओरसे सात व्यक्तियों के विषय में विरोध किया गया। अंत में मिस्टर टमसन (फोरमेन), सासून, पोर्टर, फिपसन, आनंदराव वासुदेव, बूलकम, बाबाजी कागनाथ, पेस्वमजी बाधिया, और प्राबटर इन व्यक्तियों को ज्यूरी बनाई गई। इन में पांच अंगरेज, एक बहूवी, एक पारसी और दो दक्षिणी थे। फलतः इन ज्यूरियों के नाम सुनते ही लोगों को इस बात का तो विश्वास हो गया की फैसला इकतफ़ी नहीं हो सकता; हाँ तो जब आरोपी ने अपराध से इन्कार कर दिया, तब फरियादी की ओरसे एडवोकेट जनरल मि. खंग (इनके साथ मेकडरलन और स्ट्रॉमैन ये दो सहायक भी थे), ने अभियोग को सुनाना आरंभ किया। उन्होंने केसरी के भिन्न २ खेख पढ़कर सुनाये, अंत में उनपर कुछ टीकाटिप्पणी भी की। बीच २ में कुछ खेख सुन्यत के लिए भी पेश किये और उनके विषय में प्राप्ताप्राप्तता पर विवाद भी हुआ। किंतु उनमें से बहुत सी बातें अस्वोकार की गई, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि वे नार्मल करने जैसी ही थीं। डिफेंसविषयक शिष्ययों बतलाई जाते समुच्च सारा व्यवहार मराठी में ही हो रहा था, अतएव शीघ्र ही प्यू साहब को अपने शब्दज्ञान का संग्रह अपर्याप्त प्रतीत होनेके कारण उन्हें लिखक से सहायता लेना अनिवार्य हो गया। फलतः उन्होंने अज्ञात से प्रार्थना की कि वह आरोपी को मेरे पीछे कुर्सीपर बैठने दे। और जब यह प्रार्थना स्वीकार करली गई तब लिखक कठपरे में से निकलकर अपने साजिसीदार के पास जा बैठे। अतएव सारे कठपरे में अकेले केशवराव बाबू ही खड़े रह गये।

प्यू साहब की यह कार्यवाही शीघ्र ही दूरदर्शितायुक्त सिद्ध हुई। क्यों कि पहले गवाह और अभियोगी सरकारी ओरियेन्टल ट्रान्सलेटर मि. मिर्जा अब्बास अली बेग का बयान शुरू होते ही प्रथमतः इस पर थोड़ी देर तक चर्चा हुई कि अभियोग के लिए वाक्यावदा मंजूरी ली गई है या नहीं; और इसके बाद शब्दार्थ पर प्रश्नोत्तर होने लगे। क्यों कि खुद तिलक ही बेरिस्टर के पास यथास्थान सब बातें बतलानेके लिए बैठे हुए थे; अतएव इनके पक्ष की बहुत कुछ रक्षा हुई। मि. बेग की गवाही में सबसे पहले अभियोग के लिए सरकारी मंजूरी होने या न होनेके विषय में प्यू साहब ने यह मत प्रकट किया कि इस मंजूरी में यह बात कहीं भी नहीं लिखी गई है कि अमुक लेखपर से अभियोग चलाया जाय। किंतु १२४ अ के अपराध के लिए किमिनल प्रोसीजर की दफा १६६ के अनुसार निश्चित लेख के विषय में मंजूरी होना आवश्यक है। इसपर एडवोकेट जनरल ने यह कह दिया कि, लेखी मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है, केवल सम्मति से ही काम चल सकता है। सिवाय इसके उन्होंने मामला दायर होनेके बाद का एक हुक्म बतौर पुरौनी के दाखिल किया था। उसके विषय में प्यू साहब ने बाधा उपस्थित करते हुए कहा कि तिलक की गिरफ्तारी के बाद से ही सब बातें बेक़ायदा होने लगी हैं। किंतु अंत में न्या. स्ट्रेची ने यह फैसला किया कि, राज-द्रोह का अभियोग हरएक व्यक्ति नहीं चला सकता, केवल सरकार ही उसे कायम कर सकती है। यही इस मंजूरी की दफा का मतलब है। अतएव यदि मंजूरी के कागजात अधूरे या बेसिलासिला हों तो भी इस दावे के लिए सरकार की सम्मति रहनेकी बात निश्चित सी है, अतएव मैं इस शिकायत को नामंजूर करता हूँ।

इसके बाद मिर्जा साहब की गवाही फिर शुरू हुई और उस में उन्होंने अन्य कागजपत्र दाखिल किये। इसके बाद जिरह शुरू हुई। पहले दिन की जिरह कोई विशेष बात सिद्ध नहीं हुई। दूसरे दिन जिरह में अनेक शब्द एवं उनके अनुवाद पर चर्चा होती रही। किंतु एक प्रकार से जहाँ वह केवल तमाशे की तरह थी, वहीं वह दूसरे अर्थ में वह कौतुकास्पद भी थी। तमाशा यह था कि मराठी शब्दों की चर्चा करनेवाले तीन युरोपियन और एक मुसलमान सज्जन थे, अर्थात् एडवोकेट जनरल, बेरिस्टर प्यू और न्या. स्ट्रेची इन तीनों के ही हाथ में लेख के मराठी शब्दों का अनुवाद करना निर्भर था। किंतु कौनसा अनुवाद बिल्कुल ठीक है और किससे लक्षणा एवं ध्वनि सहित बिना आतिव्याप्ति के ठीक २ अर्थ निकल सकता है यह उस समय विचारणीय विषय था; अतएव अदालत में छिन्न भिन्न किये हुए सत्य का “त्रिधा विभज्य वृषभोरोरवीति” के रूप में जो वर्णन तिलक हमेशा विनोदपूर्वक किया करते थे, वह यहां भलीभांति अनुभव सिद्ध हो रहा

था। क्यों कि साधारण लोकमत इसी प्रकार का था कि जोरियेन्टल ट्रान्जैटर्स सभी भाषाओं के विद्वान् होते हैं। किंतु मिर्जा साहब के मराठी भाषासम्बन्धी ज्ञान के विषय में वह केवल धारणामात्र ही रही और अज्ञात में रहे हुए किन्तु हमारा धूल फेंकते रहनेवाले कोश ग्रंथों की सफाई अखबत्ता बयान के कारण हो गई। शब्द दिखाना, बर्दाश्त करना और नीचे दबा देना तथा स्वार्थरूप इत्यादि शब्दों पर देर तक चर्चा हुई। और शब्द दिखाने का अर्थ दुःसमझ करना और वससे धारो चलाकर कानून की परोक्ष न करना इत्यादि प्रकार से खींचतान कर बचाया जाने लगा। साथ ही यह प्रश्न भी उपस्थित किया गया कि इस शब्द से 'शब्द का उपयोग करने' की ध्वनि क्यों नहीं निकल सकती? वस, इसी वाद विवाद में दूसरा दिन समाप्त हो गया।

तीसरे दिन आरंभ में प्यू साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के विषय में शिकायत पेश की। इस पर न्यायाध्यक्ष की ओरसे यह साधारण सिद्धान्त प्रकट किया कि समाचारपत्रों को इस तरह आलोचनात्मक बातें न लिखनी चाहिये, और जूरी जिन समाचार पत्रों को पढ़ा हो उन्हें वह भुला देना चाहिये। इस के बाद फिर मिर्जा साहब से प्रश्नोत्तर किया जाने लगा। आठ के दिन इस वाक्य का अर्थ निश्चित करनेमें व्यतीत हुआ कि "अँग्रेजों को भारत का राज्य का राजपुत्र ईश्वर ने लिखकर नहीं दिया है।" "अँग्रेज" शब्द की व्याप्ति और 'नहीं दिया' के व्याकरण पर ही जब जोर शोर के साथ बहस हुई तो फिर 'स्वराज्य' शब्द और 'छाड़न टाका' (साफ कर दो) वाले वाक्य पर किस तरह की भिड़ंत हुई होगी, इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। दूसरा गवाह 'दत्तात्रय दामोदर' केवल केसरी के ग्राहक की हैसियत से अज्ञात में हाजिर हुआ था। तीसरा 'नारायण महादेव पुराणिक' नामक गवाह आरंभभूषण मेख का एक कार्यकर्ता था, जिसके द्वारा विजय और बाज का केसरी के साथ का सम्बन्ध सिद्ध कराया गया। किंतु डिफेन्स के समय प्रत्येक गवाह पेश नहीं, किये जानेवाले थे, अतएव फरियादी पक्ष के गवाहों से ही अपने काम की बात कहलवाने का उंग प्यू साहब ने शुरू कर रक्खा था। पुराणिक की ओरने पुष्प-वारिका, हितोपदेश आदि पुस्तकें सुनूत के लिए पेश की गईं। चौथे गवाह हेक् कंपोजीटर काहंगरे ने बयान किया कि केसरी के प्रकृत विजय के पास भेजे जाते थे, किंतु इस बात को अस्वीकार भी कौन कर रहा था? गायदर साहब ने प्रेस की पत्रागो में हिसाब की बर्दियां पेश की और बड़े गवाह पुरोहित ने केसरी और पता के टाकघर का सम्बन्ध बतलाया! उसे पूरे का जानकार समझकर प्यू साहब ने वससे यह तो कहलवा ही लिया कि वहाँ समाज-सुधार के विषय में पार्सियों

बन गई हैं, किंतु इसी के साथ २ उन्होंने उससे पूना के प्लेगस्पताल का रोबार, तिलक की ओर से किये गये दुःखनिवारक प्रयत्न एवं प्लेग अस्पताल के प्रबंधादि के विषय में भी कई उपयुक्त बातें कहलवा ली। क्यों कि उस बिचारे की स्त्री तिलक के प्रयत्नों द्वारा स्थापित हिंदू अस्पताल में ही पड़ी हुई थी ! ऐसी दशा में उसकी बात विशेषरूप से प्रमाणभूत मानी जा सकती थी ! अस्पताल में भोजन सभी हिन्दुओं के लिए एकसा रहता था, शूद्र लोग भी अस्पताल में लिये जाते थे। इन बातों के कहलवाने का आशय केवल यही था कि तिलक के विषय में 'पूना ब्रैड्लिन'—अर्थात् केवल ब्राह्मण्याभिमानि एवं संकीर्ण विचार के ब्राह्मण—के नाते युरोपियनों की जो धोरणा बनी हुई है, वह दूर हो जाय। सातवें गवाह नारायणराव दातार नामके केसरी के बंबईवाले एजेंट थे। इनकी ओरसे बंबई में केसरी के बाँटे जानेका सुवृत्त पेश किया जाने पर तिलक और बाल के मातहत अदालत में दिये हुए जवाबदावे पेश किये गये। इसके बाद महत्व की एक बात यह हुई की "खुद न्यायाध्यक्ष ने तिलक को अपने सामने बुलाकर उनसे कुछ मराठी शब्द एवं उनका व्याकरण विषयक स्पष्टीकरण करवाया। क्यों कि इस संभाषण को यथानियम यहां देनेकी आवश्यकता नहीं है, तथापि इतनी बात हमें अवश्य कह देनी होगी कि, इस अपूर्व सुयोग के प्राप्त होने से तिलक के बैरिटर जिस काम को नहीं कर सकते थे यह, अर्थात् शब्दों के निश्चित अर्थ भली भाँति समझा देनेका काम इस तरह अनायास ही हो गया। और उस में मनु, याज्ञवल्क्य, दादोबा पाण्डुरंग और रामभाऊ जोशी की अपनी २ ओरसे वहां उपस्थित होना पड़ा।

यह सब हो जानेपर भी मराठी शब्दों के अर्थ अधिक स्पष्ट करनेके लिए किसी बड़े विद्वान् को बुलवाने का विचार न्यायाध्यक्ष महाशय कर ही रहे थे। सच झूठ की तो ईश्वर जाने किन्तु अफवाह यही ज़ोरों पर थी कि डॉ. भाण्डारकर की इस काम के लिए सरकार की ओरसे योजना की जाकर उन्हें हाईकोर्ट के निकट युनीवर्सिटी के भवन में लाकर बिठा भी दिया गया था। किंतु अंत में भाण्डारकर की गवाही न ली जाना सभी दृष्टि से अच्छा हुआ। क्यों कि संमति वय बिल सम्बन्धी विवाद के समय से ही भाण्डारकर और तिलक के बीच का वैमनस्य प्रकट हो गया था। कीड़ाभवन के दंगे में तिलक को फँसाने जैसा तार भी भाण्डारकर ने ही भेजा था, ये सब बातें हजार मुलाई जानेपर भी एकदम कैसे नाम शेष हो सकती थी ? भाण्डारकर यदि गवाह बनकर खड़े होते तो एक व्याकरणापाठी और दूसरे स्फूर्त वैयाकरण के बीच ज़ोर शोरों का विवाद हो सकता था। और इस तरह सन १८९१ के शास्त्रार्थ सम्बन्धी विवाद की पुनरावृत्ति भी

शर्तें कोर्ट में हो सकती थी। किंतु असल में व्याकरब के सूक्ष्म आधार पर स्वतंत्रित राजद्रोह का आरोप और उस पर से ही जानेवाली सजा कितने पर सकती थी? क्यों कि इस तरह व्याकरबरूपी औपधि से संशयरूपी कोष्ठबद्धता नष्ट होनेके बदले घोरभी बढ़ जाती। कुछ भी समझिये, किंतु उस दिन अनिश्चित दया में ही संप्या के साढ़े चार बजे अदाबत उठ गई।

अगले दिन अर्थात् सुकरमें के चौथे दिन (ता. ११ सितंबर) प्रारंभ में ही न्यायमूर्ति ने यह कहा कि मराठी शब्दों के अर्थ में संबन्ध में विशेष प्रमाण न बिधे जानेका निश्चय हो चुका है। इस के बाद फौरन ही एडवोकेट जनरल ने फरियादी की ओरसे भाषण शुरू कर दिया। उन्होंने संक्षेप के साथ ही तरह अदाबत को भी अक्षर मौका साधना पड़ता है। यदि तिलक की ओरसे सुनूत पेश किया जाता तो वे, प्यु को शुरू में ही अपना वक्तव्य पेश करनेके लिए खड़ा होना पड़ता, और एडवोकेट जनरल को उनका उत्तर देनेके लिए मौका मिल जाता। किन्तु तिलक को इस तरह सुनूत नहीं देना था; अतएव परभृतिका (कोषक) के न्यायानुसार उन्होंने फरियादी के गवाहों द्वारा ही मिरह में अपना सुनूत पेश कर दिया; और सरकारी बेरिटर से पहले भाषण दिखवा कर अपने बेरिटर के लिए उसका उत्तर देने योग्य अवसर जारी दिया।

एडवोकेट जनरल जैंग एक बड़े ही गंभीर वृत्ति के पुरुष थे। उन्होंने प्रारंभ में केशवराव बाळ के विषय में भाषण करते हुए न तो इस मुद्दे को छोड़ा ही कि कानून के अनुसार वे अपराधी सिद्ध होते हैं, और न इसपर उन्होंने अधिक जोर ही दिया। किंतु फिर भी बाळ महाशय की मरुता तरावज न होते हुए आरोपी के नाते उन्हें और भी दो दिनों तक कठबोरे में सजा रहना पड़ा। अर्थात् तिलक के विषय में भाषण करते समय यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह अनोवृत्ति क्यावत् बनी हुई थी। जैंग साहब के भाषण का सारांश सामान्यतः इस प्रकार था—“इस बात के सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है कि केसरी के लिखनेसे किसी व्यक्ति के विषय में प्रत्यक्ष रूप से अश्लील उत्पन्न हुई है। क्यों कि केवल उसकी संभावना से ही हमारा काम चल सकता है। सरकार के उलट जाने या उसके मार्ग में रोड़ा अटकानेका मौका देखते रहने की बुद्धि यदि उस लेख के कारण पाठकों के मन में उत्पन्न हो गई तो यह लेख राजद्रोही समझा जा सकता है। तिलक एक सम्माननीय फेलो है। केसरी सात हजार बिकता है। अकेले बम्बई शहर में उसकी नौ सौ प्रतियां बँटती हैं। इसी परसे प्रकट हो जाता है कि यह कितना प्रभावशाली है। ऐसे पत्र के लेखों का प्रभाव उसके पाठकों पर पढ़ने बिना रह ही नहीं सकता। केसरी सरकार को परकीय कहता है।

और उसका भाई मराठा तो यहां तक हिम्मत बढ़ा चुका है कि, आगे पीछे कभी न कभी लोगों को शस्त्र हाथ में लेना ही पड़ेगा। यह मैं नहीं कह सकती कि लोग सचमुच ही अन्याय के मारे त्रस्त हो गये हैं। किंतु लेखों में यह बात अवश्य कही गई है। शिवाजी उत्सव में अनुचित बात कुछ भी नहीं है। किंतु उसे राजनैतिक स्वरूप देनेका प्रयत्न किया गया है। और इस तरह उत्सव के बहाने सरकार के विषय में अप्रीति फैलाई गई है। विभूतिपूजा, शिवजयंती, रामजयंती आदि लेख इसी प्रकार के हैं। ब्राह्मणों की दुर्दशा, गोवध, लंका के राजा का वानरों द्वारा किया हुआ विध्वंस, शिवाजी का फिरसे जन्म होनेके लिए प्रार्थना इत्यादि उल्लेख क्या सिद्ध करते हैं ? शब्दों के अनुवाद के विषय में शिकायतें हैं किन्तु अनुवाद करनेवाले जबाबदार आदमी ने सब कुछ सोच समझकर ही लिखा है। यदि हमारा किया हुआ अनुवाद ठीक नहीं है तो इस के लिए तिलक को ही कोई विद्वान गवाह पेश करना चाहिये था। सिवाय इसके केवल एक ही शब्द के विषय में यह प्रश्न नहीं है, क्यों कि सभी लेखों पर एक साथ विचार किया जानेका है। इस बात के कहनेवाले और भी कई लोग पाये जाते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। किंतु वे लोग शिवाजी के उद्गार की भाषा में इस बात का प्रतिपादन नहीं करते। भारत की दरिद्रता के ही साथ धर्मच्छलविषयक प्रतारणा भी की जा रही है। इसी प्रकार यह भी दर्शाया जा है कि गोरों लोग मिथ्या कारण दिखलाकर अभियोग से मुक्त कर दिये जाते हैं। तथा इस राज्य में स्त्रियों का अपमान होता है। इन शब्दों के कारण कि शिवाजी के समय में हजारों तलवारें ग्यान से निकल पड़ती थी, फैसला कर लेनेका अर्थ सौम्य नहीं रह सकता। अफजलखानों के वध की चर्चा ऐतिहासिक हो सकती है। और केवल शिवाजी के ही विषय में भाषण करते हुए हर एक व्यक्ति यह कह सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही था। किंतु उत्सव के बहाने सरकार का सम्बन्ध उसमें लानेसे चर्चा का स्वरूप राजनैतिक हो जाता है। राजसूय यज्ञ और डायमंड ज्युवेली का साम्य केवल कहने भर के लिए दिखलाया गया है। इस राज्य में असंतुष्ट रहना प्रत्येक प्रजाजन का कर्तव्य माना गया है। शिवाजी की अपेक्षा से सारे युरोपियन एवं अमेरिकन ऐतिहासिक पुरुष तुच्छ बतलाये गये हैं। खोया हुआ स्वराज्य फिर प्राप्त करनेके लिए उत्तेजन दिया गया है, और यह प्रकट ही है कि अंगरेजों के आनेके बाद से ही स्वतंत्रता नष्ट हुई है। “ जो लोग राष्ट्र को नीचे दबाते हैं उन्हें छांट निकालो ” इस वाक्य के ‘छांट निकालो’ शब्द का अर्थ यदि अनुचित न होता तो सुद. प्रो. भानु को अदालत में आकर अपने उद्देश्य की शुद्धता के विषय में प्रमाण देना चाहिये था।

क्यों कि लून करनेसे मार्ग के कांटे दूर कर देनेका आशय दिया जाने योग्य प्रति-
भाषा मेंच राज्यश्रुति के समय भी काम में लाई जाती थी, किन्तु इस का धर्म
सब ही प्रकट हो जाता है। घर में गुले हुए चोरी को घेर कर लदे जवा देने
का धर्म क्या हो सकता है ? अर्थव्यवस्था को लाभप्रद दिया हुआ न रहनेका शब्द
आशय की दृष्टि से भूतकाल या वर्तमान कुछ भी समझ लिया जाय तो भी
उसकी धर्म-ध्वनि स्पष्ट ही प्रकट हो जाती है। आरोपी की ओरसे बचाव के लिए
पेश किये हुए कात्तबन्धों का सम्बन्ध इस आरोप से विशेष नहीं है। यदि शिवाजी
की समाधी की दुस्तरा के लिये सरकार की ओरसे कुछ रकम मंजूर कर दी गई या
तिलक ने हिंदुओं के लिए प्लेग का अस्पताल भी खोल दिया हो तो इस से क्या ?
शिवाजी के बहाने हत्या का उपदेश करने और प्लेग के उपायों के लिए सरकार
को उरसी करनेसे क्या लोग रुक सकें हैं। प्रमाण के लिये कुछ पुस्तक पेश की
गई है। किन्तु उनके लिखनेवालों के उद्देश्य की तिलक के हेतु से समता नहीं
की जा सकती। उनकी धाते राजनैतिक स्थिति को खण्ड करके नहीं लिखी गई
है। शिवाय इसके यदि किसी जोशीले लेखपर इससे पहले कोई अभियोग नहीं
चलाया जा सका हो तो क्या इसका आशय यह है कि तिलक पर भी यह न
चलाया जाय ? सारांश, कितने ही शब्द निरे ऐतिहासिक ही नहीं हैं, और कई
एक का हेतु सरकार के विविध कृत्यों के विषय में असंतोष प्रकट करनेसे भी
आगे बढ़ गया है, अतएव दफा १२४ अ के मुद्दासे का फायदा भी आरोपी
नहीं उठा सकता।”

मि. जैंग ने अपना व्याख्यान लगभग बीने दो घंटे में समाप्त किया, और
उनके बाद तिलक की ओरसे भाषण करनेके लिए बेरिस्टर प्यू उठे हुए। प्यू
साहब की भाषणपद्धति भी जैंग की ही तरह सरल और गंभीर थी। यदि एक
और मेन्सन और दूसरी और मार्टन खड़े होकर बहस करते तो श्रोताओं को कई
तरह के तमासे देखने में आते ! हाँ तो, बेरिस्टर प्यू ने आरंभ में यह कहा कि
प्रायः सभी बातें इस समय तिलक के प्रतिकूल हैं। यदि रेयडसाहब की हत्या न
होती तो यह मुकदमा ही कैसे चल सकता था। और जब मुकदमा चला भी तो
वह पूने में नहीं चलाया गया। वहाँ कम से कम जूरी (पंच) मराठी भाषा तो
भली भाँति समझ सकते थे ! किन्तु यहाँ तो न्यायाध्यक्ष और पंच, कोई भी
मराठी भाषा नहीं जानता। मुकदमे से पहले तिलक के विषय में अनेकानेक
आलोचनात्मक पत्र कितनेही दैनिक पत्रों में छप चुके थे। इधर पार्लियामेंट में भी जो
कुछ चर्चा हुई वह तिलक के विरुद्ध थी। कुछ गवाह बिनका बुलाया जाना
अभियोगी की ओरसे आवश्यक था वेभी नहीं बुलाये गये। हमने जब सुप्रीम में

कुछ कागजात पेश किये तो कई इधर उधर की बातें पेश करके मि. लॉग को घंटा-डेढ़ घंटा भाषण करने के लिए मौका भी मिला; बर्ना उनके लिए इस तरह विवेचन करनेको कोई विषय ही नहीं हो सकता था। जिन लेखोंपर से अभियोग चलाया गया, उनमें से कई कविता के रूपमें हैं। अत एव यह स्वाभाविक ही था कि उनमें आलंकारिक-पद्धति का उपयोग किया जाता। और यदि आलंकारिक भाषा का शब्दार्थ लेकर ही कोई आरोप करने लगे तो फिर कुछ कहने ही के लिए स्थान नहीं रह जाता। इसके बाद वे. प्यू ने विस्तारपूर्वक बतलाया कि शिवाजी उत्सव मूलतः किस प्रकार आरंभ हुआ, साथही उन्होंने विभूतिपूजा का भी स्वतंत्ररूप से समर्थन किया। क्यों कि वकिलों का यह एक नियम सा होता है कि वे ज्यूरी के लोगों को लुशामद से गुदगुदा लेते हैं। इसी नियमानुसार मि. प्यू ने ज्यूरी के स्कॉच और वेल्श लोगों को उनकी मातृभूमि के राबर्ट ब्रूस, विलियम वालेस सम्बन्धी उत्सवों का स्मरण दिलाकर कहा कि, जिस प्रकार आप लोग अपने उत्सवों में मनमाना बकवाद करते या बढ़बढ़ाते और आवेशयुक्त भाषण करते हैं, तथा होमरूल मांगने लग जाते हैं, किंतु फिर भी यदि आपको कोई अराजनिष्ठ नहीं बतलाता तो फिर तुम्हें यही नियम तिलक के विषय में भी काम में लाना चाहिये। यह उत्सव ठीक पाश्चात्य भूमिका पर ही खड़ा किया गया है। यही नहीं बल्कि विभूतिपूजावाला लेख भी कार्लोइल के एक निबंध के आधारपर लिखा गया है। पत्रव्यवहार में यदि कहीं कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग भी किया गया हो तो भी वे सम्पादक के नहीं कहे जा सकते। और वैसे निर्भीक स्पष्टोक्ति में जोरदार शब्दों का प्रयोग होता ही है। ऐसी दशा में अफ़ज़लखां के वध का समर्थन किया जानेसे यह नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा रेण्डसाहब की हत्या के लिए उत्तेजन दिया गया है। यदि सचमुच ही सरकार को जान पड़ता कि तिलक ने इस हत्या के लिए लोगों को उत्तेजित किया है, तो उसने उनपर पिनल कोड की हत्या के लिए भड़काने विषयक दफा लगाई होती। फिर समझ में नहीं आता कि उसके दफा १२४ अ की तरह मामूली अपराध उनपर क्यों लगाया? अफ़ज़लखां के वध की चर्चा जब तिलक के सिवाय अन्य कितने ही लोगों ने की है तो फिर अकेले तिलकपर ही सारा दोष क्यों ढाला जाता है? यदि यह कहा जाय कि आगे चलकर हत्या करानेके आशय से ही यह चर्चा शुरू की गई थी, तो यह भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों कि यह चर्चा तो उस समय शुरू हुई जब कि प्लेग का कहीं पता तक न था। इसी प्रकार क्या प्रो. भानू और तिलक जैसे परस्पर विरुद्ध राजनैतिक पक्ष के लोग हत्या के उद्देश्य से उत्सव में शामिल हो सकते हैं? राजद्रोह का जो अर्थ विजायत में लगाया जाता है, वही

भारत में भी होना चाहिये। यदि प्रजा के कष्टों का चटपटी भाषा में वर्णन कर असंतोष उत्पन्न किया जाय तो वह राजद्रोह नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी एक हत्या के कारण ही यह नहीं कहा जा सकता कि उससे सारी ब्रिटिश सत्ता ही कोई अनिष्ट टाया गया है। जब हत्या विषयक कोई पद्योंत्र ही नहीं पाया गया, तो फिर इतने बड़े राज्य को उलट देनेके लिए प्रयत्न किया जाना कैसे संभव हो सकता है? यदि ज्युजिलीसम्बन्धी तिलक के लेख पढ़े जायें तो उनपर से उबरी बुद्धिमत्ता की ही तरह राजनिष्ठा भी सिद्ध की जा सकती है। इसी प्रकार गवर्नर लॉर्ड सेम्सहर्स्ट के विषय में भी तिलक के चित्त में किसी प्रकार का द्वेष-भाव होना सिद्ध नहीं किया जा सकता। बल्कि इसके विरुद्ध तिलक ने यही लिखा कि वे लोगों की अर्जियाँ मंजूर करके उनका कष्ट निवारण करते हुए हृदय से आशीर्वाद दे। यदि तिलक के चित्त में राज्यक्रान्ति करनेका ही विचार होता तो प्लेग के जमाने से बढ़कर अच्छा मौक़ा उन्हें मिल ही कैसे सकता था? किन्तु उन्होंने विद्रोह न मचाते हुए प्लेग का अस्पृशत्व ही खोजा।

उस दिन मध्याह्न का नाश्ता हो जानेके बाद फिर मामले की शुरुआत हुई। इस समय वे, ज्यू ने आपेपित लोगों में से एक-एक को लेकर उनका सम-र्थन किया। किन्तु उसे सम्पूर्ण या संक्षेप में भी यदि यहाँ दिया जाय तो विस्तार बहुत अधिक हो जायगा, अतएव विवश होके उसे छोड़ देना पड़ता है। मुकर्रमें के पाँचवें दिन अर्थात् ता. १३ सितंबर को मि. ज्यू ने अपने भाषण का यह अर्धात्मक भाग समाप्त करके दफ़ा १२४ अ का सवा भाग्य बतलाना शुरू किया। आरंभ में इस दफ़ा से सम्बन्ध रखनेवाला इतिहास बतलाकर इस मुद्दे पर कि—इस धारा के अनुसार अपराध होनेमें किस प्रकार का हेतु आवश्यक होता है—मूल पिनल कोड की दफ़ा मंजूर होते समय पिनल कोड कमेटी में और उसके बाद धारासभामें जो चर्चा हुई थी, यह डिफेंस के लिए सब प्रकार उपयुक्त होने-से मि. ज्यू उसे पढ़कर सुनाने लगे। इस पर उनके और म्यादाप्पल के बीच जोरोंका विवाद हुआ, और “डिस् अफ़ेक्शन्” शब्द के अर्थ पर भी जोरोंकी बहस हुई। इसी प्रकार डिफेंस के लिए जो समर्पनात्मक या समानार्थक लेखवाले ग्रंथ मुरत में पेश किये गये थे, उनपर चर्चा होकर अंत में बारम्बार यह कहते हुए कि यह अभियोग ऐसा ही है जिसमें कि पंच लोग आरोपी को निरपराध सिद्ध कर सकते हैं, ज्यू साहब ने अपना भाषण समाप्त किया।

उस समय लगभग साढ़े तीन बजे थे। किन्तु यह सोच कर कि ज्यूरीको सारा अभियोग सुनानेमें बड़ी देर लग जायगी, अतएव यह काम कक्षपर दोह म्यादाप्पल उठ खड़े हुए, किन्तु इस तरह समय बढ़ानेका एक आशय और भी

था जो कि आगे चलकर प्रकट हुआ। उसका मुख्य आशय यह था कि न्यायाध्यक्ष को उपसंहार के रूप में जो भाषण करना पड़ता है, वह अभी उन्हें लिखकर तैयार करना था। फलतः अगले दिन (ता. १४ सितंबर) न्यायमूर्ति ने इस उपसंहार का आरंभ किया। इस वक्तव्य के समाप्त होते २ श्याम के पांच बजे गये। इस उपसंहार का सारांश देनेके प्रपंच में भी हम पढ़ना नहीं चाहते, क्यों कि ऐसा करनेसे इस प्रकरण का विस्तार बहुत ज्यादा हो जायगा। केवल तीन ही बातें जो कि उस उपसंहार में मुख्य थीं, और उनमें से केवल एक बात ऐसी थी जो कि तिलक के लिए अनुकूल कही जा सकती है। वह यह कि, तिलक के लेख और रेगडसाहब की हत्या के बीच किसी प्रकार का कार्यकारणसंबन्ध न रहने एवं एडवोकेट जनरल के द्वारा उसके किसी तरह भी सिद्ध न हो सकने की बात न्यायाध्यक्ष ने स्वीकार की। किंतु राजद्रोह करने विषयक तिलक का अपराध उन्होंने कायम ही रक्खा। अभियोगी पक्ष के प्रत्येक लेख के लगभग प्रत्येक वाक्य को उन्होंने द्वेषमूलक सिद्ध किया। साथ ही उन्होंने राजद्रोह की धारा के सरल शब्दों का इस तरह अर्थविपर्यास भी किया कि, राजद्रोह का अपराध होनेके लिए राज्य को उलट देनेकी तैयारी अथवा उस प्रकार का इरादा साबित करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती, यही नहीं बल्कि सरकार के विषय में प्रेमभाव न होना ही द्वेषवृत्ति को सिद्ध कर देता है। इत्यादि। न्यायमूर्ति स्टेची के इस अर्थ पर खुद सरकार का पहला विश्वास, न्यायालय का प्रस्ताव, और लोगों का प्रत्यक्ष आचरण इत्यादि की इतनी प्रतिकूल पुटें लगी हुई हैं कि आज उनके इसे पाण्डित्य को कोढ़ी मोल भी कोई नहीं पूछता। किंतु जिस प्रकार सैकड़ों रोगी के प्राणहरण करनेपर ही कोई वैद्य पूर्ण अनुभवी हो सकता है उसी प्रकार आरोपियों को अन्याय पूर्वक दंड देते २ ही न्यायमूर्ति भी सच्चा न्याय करने लगता है। यदि अन्यायपूर्वक दी हुई सजा का भोगना राजनैतिक अपमृत्यु मान लिया जाय, तो तिलक ने सजा भोगकर राजद्रोह का सच्चा अर्थ सिद्ध करनेमें जो सहायता पहुँचाई वह कमसे कम तीसरे जन्म में तो उन्हें काम आही गई, ऐसा हम कह सकते हैं।

हाँ, तो श्याम के पांच बजे न्यायाध्यक्ष का उपसंहार समाप्त होते ही पंच लोग उठकर दूसरी ओरके दालन में चले गये। उनके वापस आनेतक के लिए अदालत के पास कोई काम ही नहीं था। अतएव इस अवसर से लाभ उठाकर वे. प्यू ने आगेके लिए अपील का वीजारोपण करनेके विचार से ही मानों, न्यायाध्यक्ष के दोषों का उन्ही के सामने हि दर्शन करा दिया। और 'दिस लायल्टी' एवं 'दिस अफेक्शन' आदि शब्दों के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के विषय में दोनों

के बीच बहुत कुछ वाद-विवाद भी हुआ। किन्तु न्यायाध्यक्ष ने अपनी अधिकार-युक्त बायीं से यह कह कर इस विवाद को समाप्त कर दिया कि मैंने सब बातों का विचार करके ही ऐसा किया है।

जगमग पौन धरटे में ज्यूरी वापस जोटी, और उसने आते ही कह दिया कि आरोपी नं. २ के राजराज बाबू भार्यभूषण प्रेस के कार्यकर्ता और असिस्टेंट मैनेजर को हम एकदम निर्दोष सिद्ध करते हैं। किन्तु आरोपी नं. १ के विषय में अबबचा यह एकमत न रह सका। क्यों कि छह पंथी ने उन्हें दोषी बतलाया था और तीन ने निर्दोष। फलतः न्यायाध्यक्ष ने भी इस बहुमत के निर्णय को ही मान्य किया। इसके बाद उत्काज ही बलार्क ऑफ़ दि फ़ाउन् ने तिलक से पूछा कि यद्यपि तुम पर आरोप सिद्ध हो चुका है, किन्तु फिर भी यदि अपनी परीयत के लिए कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हें इजाजत दी जाती है। इसपर तिलक ने यह कहा कि "ज्यूरी भले ही मुझे दोषी बतलाती रहे किन्तु मैं तो अपने आपको निर्दोष ही समझता हूँ। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैंने ये जेल राजद्रोह के उद्देश्य को सामने रख कर नहीं लिखे हैं, और मैं नहीं समझता कि उनका परिणाम भी राजद्रोह उत्पन्न करनेवाला होगा। जेल में प्रयुक्त राज्यों का भी अर्थ करनेके लिए सरकार की ओरसे ही किसी विद्वान् को बुलवाना चाहिये था, सो उसने यह भी नहीं सुनाया"। किन्तु तिलक के बतलाये हुए ये कारण न्यायमूर्ति को कैसे पट सकते थे? इसी लिए उन्होंने तिलक को सावधान करके कहा कि, मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने ये जेल अपने पाठकों के चित्त में अराजनिष्ठा उत्पन्न करने की के उद्देश्य से लिखे थे। इसी प्रकार "यद्यपि तुम्हारा अपराध बड़ा अवश्य है किन्तु भयंकर नहीं है, इस देश में राजद्रोह का यह अभियोग दूसरा ही कहा जा सकता है। कदाचिन् तुमने यह सोचा होगा कि दफा १२४ अ एक बहुत पुरानी और अबजग पड़ी हुई दफा है। इस लिए निबर होकर जो जी में आया वही लिखा जा सकता है। प्लेग के विषय में तुमने सरकार और जनता की बहुत बड़ी सेवा की है। किन्तु फिर भी तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता पर विचार करते हुए यही कहना पड़ता है कि ऐसे जेल लिखकर तुमने बहुतही बुरा काम किया है। और आगे भी यदि तुमने ऐसे जेल लिखे होते तो अवश्य ही लोगोंपर आफत आये बिना न रहती। इन सब बातोंका विचार करके मैं तुम्हें केवल अठारह महीने की सख्त मजदूरी सहित जेल की सजा देता हूँ।" इसके बाद धी. बाबू को सम्बोधित करके न्यायाध्यक्ष ने कहा कि "तुम्हें निर्दोष सिद्ध कर छोड़ दिया जाता है।" इस तरह स्वाम को जगमग सादे दह बजे

अदालत बर्खास्त हुई और पुलिसके अधिकारियों ने तिलक को नीचे लाकर गाड़ी में बिठा एकदम जेलकी ओर रवाना कर दिया।

इस तरह सजा हो जाने के बाद अपील होना स्वाभाविक ही था। किंतु यह अपील जेटर्स पेटेंट की तरह विलायत की ग्रीन्ही कौंसिल में ही हो सकती थी। पर साथ ही इसके ऐसी अपील के लिए ही पहले हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाध्यक्ष के सामने अर्जी पेश कर आज्ञा प्राप्त करना अथवा कमसे कम उसके विषय में हां या ना का उत्तर ले लेना अनिवार्य था। अतएव वैरिटर प्यू की सम्मति से तत्काल ही सालिसीटर भाईशंकर और कांगाने एक चौदह कलम की अर्जी तैयार की, क्योंकि वह अर्जी महत्वपूर्ण थी, और ख़ास कर तिलक के साथ किये गये अन्याय के विषय में वाक्यादा शिकायत का उस में निष्कर्ष निकाला गया था, अतएव उसका कुछ अंश इस परिच्छेद के अंत में परिशिष्टरूप से दे दिया गया है।

अपील की अर्जी पर ता. १७ सितंबर को तिलक के प्रतिज्ञालेख एवं हस्ताक्षर करवाकर तत्काल ही वह अदालत में पेश कर दी गई। और उस पर ता. २४ सितंबर को हाई कोर्ट फुल बेंच में विचार हुआ। पर फुल बेंच होते हुए भी इस में केवल तीन ही जज अपील सुनने के लिए बैठे थे। उनके नाम फ़ैरन, कँडी और स्ट्रैची थे। क्योंकि यह अपील स्ट्रैची के दिये हुए फैसले के विरुद्ध थी, किंतु फिर भी वे न्यायाध्यक्ष की त्रिमूर्तियों में मिलकर ही बैठे थे। यही नहीं बल्कि खुद उन्होंने तिलक के वैरिटर मि. रसेल से कितने ही चर्चात्मक प्रश्न करके उन्हें कुंठित करनेका भी प्रयत्न किया था। किंतु रसेल के भाषण के पश्चात् सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मि. लंग की वक्तृता हुई, और इस के बाद तत्काल ही न्या. फ़ैरन ने अदालत का फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियोग के लिए ग्रीन्ही कौंसिल में अपील करनेका अधिकार नहीं है। अतएव हमें केवल यही देखना है कि इस मामले में कोई विशेष अन्याय हुआ है या नहीं! क्योंकि दावा ख़ास बम्बई सरकार की ओरसे ही पेश किया गया था, अतएव उस के लिए मंजूरी लेने या उसे अपूर्ण बतलाने का मुद्दा ही शेष नहीं रह सकता, सिवाय में न्या. स्ट्रैची ने ज्यूरी को क़ानून का अर्थ समझाया वह भी सब तरह ठीक ही था। 'प्रीति का अभाव' कहा तो भी क्या और 'प्रीति के लिए प्रतिरोधक भावना' कहा तो भी क्या। आशय दोनों का एक ही है। सरकार की ओरसे शब्द का अर्थ अमयुक्त किया जानेकी शिकायत भी व्यर्थ ही है। जब इस तरह जब कि अपील करने योग्य कोई मुद्दा ही नहीं निकलता तो फिर हम अपील के लिए आज्ञा कैसे दे सकते हैं। इस तरह बम्बई हाई

कोर्ट में तिखकसम्बन्धी कार्यवाही समाप्त हो गई। किन्तु स्पेशल अपील के रूप में प्रीमी कोर्ट में यह मामला पेश किया जा सकता था; अतएव तत्काल ही यह वहां दाखल कर दिया।

हफर तिखक के जेल चले जानेके बाद उनके मित्रों और सहायकों के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि 'केसरी' और 'मराठा' के लिए क्या प्रबंध किया जाय। ता. १० अगस्त सन १८६० के संकटक तो प्रेस छाइन में "यह पत्र कार्यभूषण प्रेस में हरी नारायण गोखले ने छापा और बाळ गंगाधर तिखक ने प्रकाशित किया" इस तरह जाकायदा उल्लेख किया जाता रहा, साथ ही ता. १७ अगस्त के संक से तिखक को सजा दी जानेतक संपादक और प्रकाशक के नाते तिखक का तो नाम कायम हो रहा, किन्तु मुद्रक के स्थानपर हरी नारायण गोखले की जगह बलवंत कृष्ण कोळोंगरे का नाम दिया गया। इसका अर्थ यह था कि गोखले ने तिखक पर अभियोग चलाया जाते ही केसरी के मुद्रक की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। और उन्होंने असली प्रिंटर पर ही सारा भार बाँझ दिया। इसके बाद तिखक को सजा हो जाने पर तो परस्पर दूसरे के ही नाम से क्यों न हो किन्तु केसरी के कार्यभूषण प्रेस में छापनेकी जवाबदारी गोखले न ले सके। अतएव तिखक को सजा होते ही उन्होंने विध्वंस को बुझाकर तत्काल उठर दे बाँझ कि अब से आप चाहे जिस दूसरे प्रेस में केसरी के छापनेका प्रबंध करें। तिखक और गोखले के बीच कार्यभूषण प्रेस में केसरी के छापने विषयक जो इकारा हुआ था वह सन १८६४ के पहले ही समाप्त हो गया था, किन्तु फिर भी उसमें लिखे अनुसार गोखले को पत्र न छाप सकनेके लिए तीन महीने पहले से नोटिस देना चाहिये था। और तिखक पर चलाये गये अभियोग का विचार करते हुए इस प्रकार का नोटिस दिया जाना ही सब तरह उचित था। सिवाय इसके मुद्रक के स्थान पर से अपना नाम हटा देनेके बाद तो गोखले पर व्याक्रिया कोई जवाबदारी रह ही नहीं सकती थी। और क्यों उस समय तक प्रेस-एक्ट की रचना नहीं हुई थी अतएव प्रेस से जमानत लेने या उसे जकट कर लेनेकी आफत भी प्रेसपर नहीं आ सकती थी। किन्तु फिर भी गोखले ने अपनी हेकड़ कायम ही रखी, और केसरी को छापने से एकदम इन्कार करनेके साथ ही उन्होंने विध्वंस को इस प्रकार की विचित्र सजाह दी कि, तिखक के छूटकर आने तक तुम भी केसरी और मराठा दोनों को बंद रखो! किन्तु इस सजाह को विध्वंस या तिखक के मित्र लोग एवं उनके सहायों क्यों कर मान सकते थे? अतएव शीघ्र ही किसी दूसरे प्रेस से छिन्न-छक करके पत्र को छपवानेका निश्चय कर लिया गया। क्यों कि सम्पादक के लिए 'दिवखोरान' करनेवाले

व्यक्ति मिल जानेपर भी सच्ची कठिनाई प्रेससम्बन्धी ही थी। तिलक के सहकारी के नाते सन १८९६ के मार्च से ही नरसिंह चिंतामण केलकर पूना आकर दाखिल हो गये थे और इसी वर्ष के अंततक कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर भी वहीं आकर काम करने लगे थे। सन १८९६ के सितंबर से तो केलकर तिलक की देखरेख में मराठा के लिए अग्रलेख सहित सारा मेटर भी लिखने लगे थे; और इधर खाडिलकर ने भी केसरी में तिलक की देखरेख में लिखना शुरू कर दिया था। अतएव इन दोनों में से कोई एक संपादक की जवाबदारी तो अपने सिर ले सकता था, किन्तु बात की बात में प्रेस कैसे तैयार हो जाता? फिर भी सौभाग्यवश यह असुविधा समय पर दूर होगई।

भिड़े नामक एक पेंशनर सज्जन थे, जिन्होंने कि रविवार पेठ में फड़तरे के बाढ़ेमें “ श्री विठ्ठल ” नाम का प्रेस खोल रक्खा था। इन महाशय ने तत्काल ही केसरी छाप देना स्वीकार कर लिया। हाँ, इतना अवश्य किया गया कि आगे के लिए मुद्रक और संपादक के नाते जुदे २ व्यक्तियों के नाम न रखते हुए किसी एक ही के सिर यह सारी जवाबदारी डाल देनेके निश्चयानुसार केलकर ने रिटी मजिस्ट्रेट के सामने केसरी के संपादककी हैसियत से डिक्लरेशन दाखिल किया, और ता. २१ सितंबर के अंक से “ यह पत्र रविवार पेठ के श्री विठ्ठल प्रेस में छापकर नरसिंह चिंतामण केलकर ने प्रकाशित किया ” इस तरह उल्लेख किया जाने लगा। ‘ मराठा ’ का डिक्लरेशन भी केलकर ने ही किया और ता. १९ सितंबर से यह पत्र भी उन्ही के नाम से निकलने लगा। इस संपूर्ण नई व्यवस्था के कारण प्रबंधक के नाते धोंडोपंत विध्वंस को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आर्य-भूषण प्रेस में केसरी छापनेसे इन्कार कर देने पर केलकर और विध्वंस ने हरिभाऊ गोखले से झगड़ा भी कर देखा। किन्तु जब उसमें सफलता मिलती न दिखाई दी, तब प्रेस की व्यवस्था तो प्रथक् रूप से करनी ही पड़ी, साथ ही पत्र की रवानगी एवं हिसाब की नई बहियों का प्रबंध कर सारा कार्य नये सिरेसे जमानेके लिए विध्वंस को विंचूरकर के बाढ़े में अलग ऑफिस खोलना पड़ा। यह कार्य उन्होंने ता. १९ सितंबर सन १८९७ के दिन से विंचूरकर के बाढ़े में तिलक के रहनेके मकान में दो देवद्वारी खोके रखकर आरंभ किया, और तबसे आजतक केसरी के कार्यालय की उत्तरोत्तर जो उन्नत स्वरूप प्राप्त हुआ है, उसका श्रेय मुख्यतः तिलक के साथ २ अकेले विध्वंस को ही दिया जा सकता है। ता. २१ सितंबर के अंक में केसरी के प्रबन्धकर्ता ने अपने प्राइकों से इस प्रकार प्रार्थना की थी:—“ केसरी पर भयंकर आपत्ति आजानेसे छोटे बड़े कार्यों में भी कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। किन्तु इसके लिए पाठक हमें समझा करेंगे ”। यों कि

ग्राहकों की केसरी के साथ हृदय से सहानुभूति थी, अतएव इस बात के प्रयत्न से उल्लेख करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि उन लोगों ने इन अनुविधाओं पर ध्यान न दिया होगा। अबसे जो नये ग्राहक होते थे वे अभी पुराने पत्रों पर ही चिह्नीपत्री भेजते रहते थे, अतएव उनके समयपर मिन्ननेका संबंध न हो सका। अंततः केसरी में यह सूचना प्रकाशित करनी पड़ी कि सब प्रकार के पत्र नये संपादक कैलकर के घर के पत्रों पर भेजे जायें। किंतु शीघ्रही कार्यालय की व्यवस्था जमाई और विह्वल प्रेस के मासिक एवं प्रबंधक ने नई जवाबदारी सिर लेकर भी समयपर केसरी छाप देनेके काम में बड़ी दक्षता दिखाई। छोट-बालों की बीच में कुछ दिनों के लिए छुट्टी थी; सो उसे भी फिर ता. १ अक्टूबर से शुरू करनेकी सूचना कैलकर ने प्रकाशित कर दी। लोगों को स्वप्न में भी इस बात की कल्पना न हुई होगी कि ये सब बातें इस तरह शांतिपूर्वक व्यवस्थित हो जायेंगी। ता. ११ सितंबर रविवार को दो पहर तक 'मराठा' प्रकाशित न हो सकनेसे लोगों ने समझा कि तिलक के दोनों पत्र बन्द हो जायेंगे। किंतु केवल 'मराठा' ही रविवार के पहले सोमवार को निकला, केसरी वही रोक मंगलवार के दिन यथासमय प्रकाशित हुआ। इस क्रम को देखते ही पूने से टाइम्स के नाम एक तार भेजा गया, जिसे कि उसने मुख्यालय में प्रकाशित किया। तार का सारांश यह था कि, तिलक के दोनों पत्र फिर प्रकाशित होने लगे और कैलकर नाम के एक पत्रपत्र भी। सज्जन ने दोनों पत्रों का विवरण देना किया है।

दुधर विज्ञापन में बापीख की योजना भी तत्काल होगई। और शनीवार ता. २ अक्टूबर के मेज स्टीमर से तिलक के मित्र मा. दाजी भावाजी खरे केसरी सम्बन्धी अभियोग के कागजपत्र लेकर जेदून के लिए रवाना हो गये। इसके बाद ता. ११ अक्टूबर को साबिसीटर कांगा को भी बचे हुए कागजात लेकर विज्ञापन भेजनेका निश्चय हुआ। यही कि अभियोग महार का था, अतएव तत्संबन्धी संपूर्ण विवरणसहित पुस्तक का प्रकाशित होना आवश्यक था। फलतः डिपेंस के लिए जो शार्ट हैण्ड रिपोर्टर नियुक्त किया गया था, उससे जब सारा विवरण पचीसों के यह सब मुकामिसे सहित शीघ्रही मिल गया। ऐसी दशा में अंगरेजी पुस्तक औरन् ही प्रकाशित हो गई। इसके लिए वे. देशपाण्डे ने तिलक का एक छोटासा परिशिष्ट लिख दिया और वे. सेटलूर ने चर्चार्थक प्रस्तावना तैयार कर दी थी। रहा पणई का काम; सो उसे भी महादेव कृष्ण देशमुख ने स्फूर्ति से पूरा कर दिया। इसके बाद एक मराठी पुस्तक भी धोंडेरान भिकाजी बेजसरे ने थोड़े ही दिनों में निकाली; किंतु अंगरेजी पुस्तक के आधारपर मराठी आवृत्ति तैयार होनेकी थी, अतएव सन १८८८ के आरंभ तक यह पुस्तक न निकल सकी। पर इस विह्वल

से एक लाभ बेलसरे का वह हुआ कि ता. १६ नवंबर सन १८६७ के दिन लंदन की प्रीवी कौंसिल में तिलक की अपील सम्बन्धी जो अर्जों पेश हुई थी, उसका वर्णन भी वे इस पुस्तक में दे सके।

तिलक के अभियोग-सम्बन्धी लोकमत के विषय में वहां विशेषरूप से लिखनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 'क्यों कि एक तरफ से देश के समाचारपत्रों ने तिलक को दी हुई सजा का विरोध ही किया। और दो एक रेजी पत्रों को छोड़कर शेष सभी एंग्लो-इंडियन और विलायती पत्रों ने यही कि जो कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ। यही नहीं बल्कि कितने ही पत्रों ने तिलक की मिली हुई सजा कम बतलाकर सरकार को सलाह दी कि वह अर्प करके बढ़वा दे। किंतु ऐसा हो सकना एकदम ही असंभव था। इस अभियोग में देशी-विदेशी का अन्तर सभी दृष्टि से दिखाई दिया। ज्यूरी में जितने अंगरेज उन सब ने तिलक को दोषी बतलाया और भारतीय ज्यूरी ने उन्हें निर्दोष सिद्ध किया। अंगरेजों ने तिलक को सजा दी जाने पर उसी दिन खूब गुलछरें उड़ा किन्तु इसके विरुद्ध मिल मजदूर तक कितने ही तिलक भक्तों ने उस दिन उवाच भी किया। कितने ही कालेज के विद्यार्थियों ने स्वेच्छापूर्वक दो-एक दिवसीयां मनाई और कई-एक विद्यार्थी अपनी भुजाओं में काले कपड़े बांधकर घूमने लगे। किंतु दुःख प्रदर्शन का यह ढंग केवल विद्यार्थियों तक ही परिमित था, बल्कि अमृतबाजार पत्रिका और हिन्दू आदि दूरस्थ पत्रों ने भी कात बार्डर लगाकर यही भावना व्यक्त की कि इस अभियोग से मुद्रण-स्वातंत्र्य नष्ट हो गया है।

दफा १२४ अ के विपरीत अर्थ एवं न्या. स्ट्रेची के एकतर्फी उपसंहार से लोग सरकार पर जितने असंतुष्ट हुए, उतने ही अंश में तिलक के प्रति उनकी सहानुभूति बढ़नेके कारण भी उपस्थित हो गये, तिलक की विद्वत्ता और उनकी देशभक्ति के विषय में तो सभी के चित्त में आदरभाव था ही, किंतु इसी के साथ २ तिलक के कुछ मित्रों की मध्यस्थी में तिलक से क्षमा प्रार्थना करवाकर इस अभियोग को उठा लेनेकी भी कोशिश की जा रही थी। किंतु तिलक ने क्षमा मांगनेसे साफ इन्कार कर दिया। ऐसी दशा में यदि लोग मनहीमन गोखले की मांगी हुई माफी और तिलक की ओरसे उसका इन्कार किया जाने की तुलना करे तो यह स्वाभाविक ही था। अमृतबाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष के पत्र का जो उत्तर तिलक ने गिरफ्तारी के बाद किंतु फैसले से पहले लिख भेजा उस में एक महत्व का वाक्य यह था कि "प्रो. गोखले या ज्ञानप्रकाश के संपादक की तरह मेरी लेखनी लज्जाचषो करनेवाली नहीं है।"

‘आए-एम् नाटें ए कच्चा रीब’। इस वाक्य में गोखले की साहस-हीनता बतलाने की अपेक्षा तिळक का आशय अपनी जेखनीकी गंभीरता प्रकट करना ही प्रधान रूप से था। कुछ भी हो, किंतु केवल प्रमा प्रार्थना कर खेनेसे ही दोषमुक्त कर दिये जानेकी संभावना रहते हुए भी तिळक ने उससे इन्कार कर दिया यह निर्विवाद सिद्ध है, और इस बात के प्रकट हो जानेसे तिळक के धैर्य का सिद्धा जोगों के चित्तपर और भी अधिक जम गया।

तिळक के विषय में सहानुभूति उत्पन्न करनेवाली एक घटना और भी हो गई। वह यह कि, रेयहसाहय की हत्या करनेवाले का भी पुलिस ने पता लगा दिया। साथ ही सरकार को भी यह बात समझ में आगई की कितने ही जोगों को फंका रहते हुए भी इस हत्या के अभियोग में तिळक का सम्बन्ध अप्रत्यक्ष रूप से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। यद्यपि अभियोग चलाया जाने तक तो सरकार की संशयनिवृत्ति नहीं हो पाई थी, किंतु अब यह धीरे-२ कम होने लगी; और एडवोकेट जनरल का भाषण होनेतक इस दृष्टि से वातावरण के बहुत कुछ शुद्ध हो जानेका उल्लेख हम पहले एक बार कर ही चुके हैं। इन बातों का उपयोग केवल यही हुआ कि तिळक को जो बहुत बड़ी सजा मिलनेवाली थी वह घटकर अठारह माहिने की होगई। किंतु इसके बाद उनके छुटकारे के विषय में जो प्रयास हुए उनमें इस संशयनिवृत्ति से बड़ा लाभ पहुँचा। जिस प्रकार इस हत्या के विषय में तिळकसम्बन्धी संशयनिवृत्ति होनेकी आवश्यकता थी, उसी प्रकार सुधारक पक्ष के कई जोगों के इस अभियोग में कारणीभूत होने विषयक जो संदेह था, उस का निवारण होना भी अवश्य था। अभियोग से पहले टाइम्स पत्र में ‘जस्टिस’ के सांकेतिक नाम से जो एक उकसानेवाला पत्र छपा था उस के विषय में कई एक जोगों ने बेरिस्टर कीर्तने पर सन्देह किया। क्यों कि इससे पूर्व पाँच-सात माहिने में कीर्तने के ही नाम से तिळक के विरुद्ध कुछ पत्र इसी समाचारपत्र में छप चुके थे। अतएव कीर्तने को चिढ़ी भेजकर केसरी को सूचित करना पड़ा कि ‘जस्टिस’ नामधारी मैं नहीं हूँ। भावहारकर के सरकार की और विद्वान्-तज्ज्ञ के भाते गवाह बनकर पेश किये जानेकी बात प्रसिद्ध हो ही चुकी थी। अतएव कई एक जोगोंने यह तर्क लगाया कि कदाचित् उन्होंने ही यह पत्र लिखा होगा, किंतु यह सन्देह भी मिथ्या सिद्ध हुआ। पर उस पत्र के किसी सुधारक पत्रानुयायी के हाथों लिखे जाने विषयक संदेह कभी दूर न हो सका। इस संदेह के कारण भी सुधारकों पर जोगों का शोध था, अतएव एकपर कुछ हो जाने की दशा में दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ने विषयक नियमावुधार इस संदेह के कारण भी तिळक को थोड़ीसी सहानुभूति मिली।

रेडसाहब की हत्या के विषय में लोगों की कल्पनाएँ भिन्न २ प्रकार की थीं। मृत्यु से पूर्व स्वतः रेडसाहब और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की मेम. साहब के जो बयान हुए उनसे भी किसी बात का पता लग सकनेकी संभावना नहीं थी। क्यों कि इन दोनों व्यक्तियों की हत्या पीछे से गोली चलाकर की गई थी और इन लोगोंने अपने सामने से किसी को आते या इधर उधर भागते हुए भी नहीं देखा। उनके कोचवान या पास में बैठे हुए चपरासी ने भी कहीं कुछ नहीं देखा। क्यों कि मिसेस आयर्स्ट पिछली गाड़ी में थी अतएव उन्होंने अलबत्ता अगली गाड़ी के पीछे वाले पाँवदान पर किसी सफेद कपड़े पहने हुए आदमी को कुछ चलाते हुए देखा था ! चण भर के लिए उन्होंने कल्पना की कि शायद यह पटाखे चला रहा है। किन्तु तत्काल ही वह आदमी कूदकर दाहिनी ओर को भाग गया। वह व्यक्ति ढिंगना और मोटा सा प्रतीत होता था। यह आश्चर्यकारक बात वे अपने पति को सुनाना ही चाहती थी कि तबतक उनकी गाड़ी के पीछे भी आवाज़ हुई और उसी चण अपने पति को घायल होकर कराहते हुए नीचे गिरते उन्होंने देखा। ऐसी दशा में उन्हें इधर उधर देखनेका भान ही कैसे रह सकता था ? क्यों कि सड़क पर मामूली राहदारी थी, और जब पहिली आवाज़ होते ही गाड़ीवाला चिल्लाया तो इन लोगों ने यही समझा कि वह रास्ते परके किसी आदमी को हट जानेके लिए कह रहा है। दूसरे दिन जब इस हत्या की खबर फैली; तब पुलिस एवं अन्य सरकारी अधिकारियों ने यही समझा कि किसी ब्राह्मण की ही यह करतूत हो सकती है। किन्तु इसके विरुद्ध पूना के कई लोगों का कहना यह था कि नेटिव पलटन के किसी असंतुष्ट सिपाही ने ही ऐसा किया है, अन्यथा पिस्तौल और कारतूस कैसे मिल जाते और इतना अचूक निशाना भी कैसे लग सकता ? कोई कहता था कि पारस्परिक वैमनस्य के कारण ही युरोपियनों में से किसी ने ऐसा किया है, और किसी को धारणा यह थी कि इस हत्या में पूना की पुलिस के अधिकारी का हाथ था और बेचारे भारतीयों पर सन्देह उत्पन्न करानेके लिए ही उसने यह राजनैतिक महोत्सव का मौक़ा साधा है।

क्यों कि लोगों के पास सिवाय तर्क-वितर्क के और कोई साधन ही नहीं था। परंतु पुलिस ने इसी ध्येय को सामने रखकर अनुसंधान किया कि हत्याकारी कोई ब्राह्मण ही होना चाहिये। और उनकी पहली शिकार चूक जानेपर भी दूसरी उनके हाथ आही गई। इधर पूना के प्रतिष्ठित लोगों के यहां ब्रुइन साहब का आवागमन भी शुरू हो गया था; किंतु इनमें से श्रीधर विठ्ठल दाते ने इन साहब को एक खासा चमका दिया। उन्होंने ब्रुइन साहब को बतलाया कि मेरेपास ब्राह्मणों के दो लड़कों ने आकर किसी साहब की हत्या करने विषयक मतव्य

प्रकर किया था। फलतः इन शब्दों परसे ही बम्बई के दो ब्राह्मण-पात्रक जो कि, बेचारे श्रावणी कर्म में लगे हुए थे, पकड़कर बंबई लाये गये। प्रारंभ में पुलिस की धमकी से भयभीत होकर उन्होंने न जाने क्या-कहवाया। किंतु मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जानेपर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। किंतु फिर भी उन बेचारों को चार-द्वार की जमानत और जातमुचलके जिल्लकर देने पड़े। सितंबर के प्रारंभ में पूना के प्रविष्ट कि मार्फत जिस बात का पता लगा, वह अज्ञानता अंततक कायम रहा। अर्थात् उन्होंने किसी चाफेकरबन्धु का नाम दिया, और प्रथमतः दामोदर हरि चाफेकर पकड़ा गया। इसने तारीख ८ अक्टूबर को बम्बई के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हेमिल्टन के सामने जो बयान दिया, वह इतना विस्तृत था कि, जिसे सुन लोगों ने उसे पागल और मनमाना बकवाद करनेवाला व्यक्ति समझा। वहाँ कि उसने अखतक के बंबई और पूना के सभी हरया-कांड और उत्पात करनेवाला खुद अपने ही को बतलाया था। चाफेकर के पिता एक प्रसिद्ध कीर्तनकार थे, और दामोदर एवं उनका भाई कीर्तन के समय पिता के पीछे चढ़े होकर उनका साथ दिया करते थे। स्वतः दामोदर सत्ताईस वर्ष का युवक था और उसके भाई बालकृष्ण तथा वासुदेव क्रमशः २४ और १८ वर्ष के थे। ये भाई सिपाहियाना रंग पसंद करते थे, और इन में से दामोदर ने तो सरकार की पकड़न में नौकरी करने का भी प्रयत्न किया था। किन्तु माहण होनेसे उसकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। अन्यथा उसने तो यद्वातक का वचन दे लाया था कि यदि मुझे नौकर रखलोगे तो चार-सौ ब्राह्मणों की कवायबी पकड़न खड़ी कर दूंगा। किंतु जहाँ एक ब्राह्मण के रखनेकी सुरिकछ हो रही थी, वहाँ चार सौ की कल्पना कैसे पसंद आ सकती? इस तरह निराश हो जानेवाले चाफेकर की मर्दानगी ने दूसरे रंग से रास्ता खोज निकाला। “वासुदेवराव पटवर्धन, दामू अथवा कुलकर्णी आदि सुधारकों एवं थोरात, बेखियकर प्रभृति धर्मभ्रष्ट हिंदुओं को भी मैंने ही पीटा था। बम्बई में महारानी विक्टोरिया के पुतले पर कौलतार लगाने और जूतों का हार पहनाने वाला भी मैं ही हूँ। सुनिवर्षिटी का मण्डप भी मैंने ही जलाया, पूने में प्लेग के समय सोइजों द्वारा अत्याचार होते देखकर मुझे ही क्रोध आया, अतएव उनके मुख्याधिकारी रेयडसाइन को मार कर बदली चुकाने का मैंने निश्चय किया। अमुक स्थान से बंबूके प्राप्त की और अमुक स्थान से गोली बारूद। इसी प्रकार पिस्तौल एवं तलवार भी अमुक-२ स्थान से प्राप्त हुए। इसके बाद शुरूमें रेयडसाइन को मारनेके लिए जो प्रयत्न किये उनमें असफल होना पड़ा। अंततः ज्युबिली के दिन देर तक ईश्वर प्रार्थना करनेके बाद खूबसा साथ लेकर मैं अपने भाई

बालकृष्णसहित गणेश सिट के रास्ते पर जा पहुँचा। इसके बाद रेण्डसाहब पर मैंने गोली चलाई और ले. थायर्स को मेरे भाई ने मारा। अंत में सबको एक पुलिस के नीचे छुपाकर हम नहर के रास्ते से वापस आगये। इसके बाद लॉर्ड के ऊपरमें सचास फेंक कर ता. २४ के दिन बम्बई लौटकर फिर कीर्तन करने लगे। इसके बाद तिलक पर मुकदमा चला, नातू पकड़े गये और अन्य कई लोगों को त्रास पहुँचा, इन सब दुर्घटनाओं को देखकर मैंने ही स्वेच्छापूर्वक पुलिस के सामने सब बातें प्रकट कर देनेका निश्चय किया। ब्रुइन साहब मेरे मित्र हैं, उनको मैंने अपना सारा हाल लिखकर दे दिया है। किंतु उनके और मेरे बीच क्या २ बातें हुईं वे सब मैं बिना उनकी सम्मति के प्रकट नहीं कर सकता”। इस आशय का उसका बयान था।

इस बयान में सत्यासत्य विषयों का बहुत कुछ मिश्रण हो गया था। शिवाय मैं बंबई गजट को एक गुमनाम सज्जन ने इसी अवसरपर पत्र भेज कर सूचित किया कि चाफेकर झूठ बोलता है, रेण्डसाहब को मारनेवाला तो मैं हूँ! इस संवाद के प्रकाशित होनेपर तो लोग और भी भ्रम में पड़ गये। किंतु चाफेकर के बयान का मुख्य भाग सच्चा माना गया; और सेशनकोर्ट में जो भी दामोदर ने अपना जवाब वापस ले लिया, किंतु फिर भी नवंबर के आरंभ में यह हत्या का अभियोग सेशन कमिट हो कर तीन-चार महीने बाद फरवरी में सेशन जज मि. क्रो के सामने मामला पेश हुआ और उसे फाँसी की सजा दे दी गई। दामोदर के पकड़े जाने ही बालकृष्ण निजाम स्टेट में भाग गया, और वहां उस का कई दिनों तक पता न लग सका। किंतु आगे जाकर वह भी पकड़ा गया और जांच करने के बाद फाँसीपर चढ़ा दिया गया। यही नहीं बल्कि जिन द्रविड़बन्धु ने इनाम की आशासे चाफेकर बन्धुओं को गिरफ्तार करवाया, उनकी भी हत्या हो गई; और इसके सन्देह में तीसरा भाई वासुदेव एवं उनका मित्र कोई रामडे दोनों फाँसीपर चढ़ा दिये गये। किंतु यह सब घटनाचक्र एकदम विचित्र होनेपर भी विस्तारपूर्वक यहां नहीं लिखा जा सकता। हाँ, चाफेकर विषयक इतनी बातें लिखनेका आशय केवल यही है कि, तिलक का अभियोग सेशन सुपुर्द होनेसे पहले ही पुलिस को हत्यारे का पता लग जानेसे तिलक विषयक उसका संदेह दूर हो चुका था, और उनको जेल में रवानगी होनेके बाद से कई लोग तो इस विषय की चर्चा भी करने लगे कि यदि संभव हो तो प्रयत्न करके तिलक को बन्धनमुक्त करादिया जाय। इसी प्रकार “भवानी तलवार” के सांकेतिक नाम से केसरी में छपे हुए शिवाजी के उद्गार जो भी राजद्रोही सिद्ध हो चुके थे, और ‘भवानी तलवार’ नामक पुस्तक की भी खोज हो रही थी, किंतु फिर भी

नेटिव प्रेस रिपोर्टर गोपालराव साठे द्वारा उक्त पुस्तकपर दी हुई सरकारी सम्मति शीघ्रतापूर्वक प्रकाशित हो जाने से यह बात स्वयं ही सिद्ध हो गई कि देशाभिमान और राजद्रोह दोनों बातें एक नहीं हो सकती।

अन्वयता इन बातों का उपयोग प्रीम्ही कौंसिल की अपील में कुछ भी नहीं हो सकता था। ता. १६ नवम्बर सन १८६७ के दिन यह अपील ग्राइट होल में जार्ज चेन्सलर हेस्सवैरी, जार्ज हाव हाउस, जार्ज देव्ही और सर रिचर्ड क्रीच इन बार न्यायाध्यक्षों के सामने पेश हुई। तिब्बक की ओरसे बैरिटर आस्क्रिथ, मेन और उमेशचन्द्र बनर्जी पैरवी कर रहे थे, और ने. प्यू. गार्थ एवं मा. खरे उनके मददगार बने थे। सरकार की ओरसे आर्थर कोहेन और जे. एच. ब्राम्सन ने काम चलाया था। आस्क्रिथ केवल एक प्रसिद्ध बैरिटर ही न थे, बल्कि ग्लेडस्टन साहब के मंत्रिमण्डल के वयातनामा होम मिनिस्टर भी थे। राजनैतिक उच्च पद एवं वकाअत की कीर्ति दोनों का सम्मेलन निश्चित रूप से हो ही नहीं सकता। किंतु महान् प्रयास करके ऐसे वयातनामा बैरिटर की योजना की जानेसे लोगों को आशा पैदा जाना स्वाभाविक ही था। क्यों कि राजद्रोह के अभियोग को विज्ञापित में विशेष महत्व नहीं दिया जाता, यही नहीं बल्कि आधुनिक पिनल कोड में उसका कोई विशेष स्थान ही नहीं है, इन्हीं विचारों के कारण लोगों की आशा दिनोंदिन अधिक पुष्ट होती चली थी।

अभियोग विषयक लेख मूलतः मराठी भाषा में होनेसे उनके अर्थ का निरूप्य किसी मराठी न समझ सकनेवाले न्यायाध्यक्ष या ज्यूरी से करवाना एकदम विपरीत होनेके कारण तिब्बक की ओरसे बाधा उपस्थित की गई थी। क्यों कि भारत में रहनेवाले अंग्रेज के कानपर तो भूलचूक में भी एक-आध मराठी शब्द पड़ सकता था; किंतु अपील के समय न्यायासन उठकर विज्ञापित पहुँच जानेसे वहाँ मराठी शब्दोंकी साज खींची जाकर अंतिम निरूप्य किया जाना एक प्रकार से हास्यास्पद ही था। किंतु जहाँ सारा राज्यही विज्ञापित में बैठकर चलाया जाता हो वहाँ न्याय के विषय में कैसे असुविधा हो सकती थी? यद्यपि प्रीम्ही कौंसिल के न्यायाध्यक्ष की तरह तिब्बक के बैरिटर मि. आस्क्रिथ भी नहीं जानते थे कि मराठी को किस चीज़ के साथ साया जाता है। किन्तु जैसे अनुवाद के आधार पर सारा आरोबार चलाया जाता है, उसी प्रकार इस अभियोग का काम भी चलाया गया। तिब्बक के वकील और साक्षिद्वयों ने 'नीफ' इतने विस्तार के साथ तैयार कर दिया था कि आस्क्रिथ साहब को किसी तरह की भी असुविधा न पड़ सका। इस नीफ में मानद्वय अदालत में दाखिल किये हुए सब मराठी कागजात का अनुवाद-पहले प्रत्येक मराठी शब्द, उसके नीचे अंगरेज़ी में

लिखा हुआ मरौठी उच्चार, और उसके नीचे अंगरेजी का प्रतिशब्द, तथा उन सब का मिलाकर एक अर्थ और उस पर सविस्तार भाषा के रूप में—महान् प्रयत्न—पूर्वक तैयार करके साहब बहादुर को दिया गया था। संभवतः सरकार की ओर से भी इसी प्रकार का प्रीफ तैयार किया गया होगा। और इन दोनों परसे छह हजार मील एवं सात समुद्रपार ग्रीन्ही कौंसिल इस अभियोग-सम्बन्धी न्यायपांडित्य दिखाया गया।

आस्क्रिथ साहब का विशेष आधार दफा १२४ अ के अर्थ एवं उसके स्पष्टीकरण तथा अपवाद के भेद एवं गड़बड़ी, अप्रीति शब्द के विशिष्ट अर्थ, जोरदार राजनैतिक आलोचना और राजद्रोह का अंतर, स्ट्रेची साहब की बिना सुवृत्त के मंजूर की हुई अनेक बाधक बातें इत्यादि पर ही था। किंतु अंत में इन सब युक्तियों की व्यर्थता सिद्ध होती दिखाई देने पर उन्होंने अपनी विवादरूपी गाड़ी को इन मुद्दों की पटरी पर दौड़ाया कि, यह अभियोग साधारण नहीं हैं, अतएव यदि हाई कोर्ट ने मंजूरी न भी दी तो भी ग्रीन्ही कौंसिल के लिए यह ख़ास तौर पर ध्यान देने योग्य मामला है। एक अर्थ से यह मुद्दा विशेष महत्त्व का था। क्योंकि दफा १२४ अ के खुलासा करनेका मौका ग्रीन्ही कौंसिल को तिलक के इस महत्वपूर्ण अभियोग के कारण पहली ही बार प्राप्त हुआ था। स्ट्रेची साहब का किया हुआ विपरीत अर्थ यदि अपील में न बदला गया तो वही प्रमाणभूत हो जायगा, आगे के लिए वह प्रमाण भारत के वक्ता और पत्र सम्पादकों के लिए सब प्रकार के राजनैतिक आन्दोलनों में विशेषरूप से घातक सिद्ध होगा। इस उदार सिद्धान्त का प्रतिपादन भी इन उदारमतवादी बैरिटर साहबने कर देखा। किंतु ग्रीन्ही कौंसिल के न्यायाध्यक्षों की इच्छा इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने सिर लेने की ही न थी। क्योंकि उन लोगों को जिधर से भी मार्ग मिले उसी ओरसे भाग जानेकी युक्ति खूब याद रहती है। सच्चा इन्साफ करना यथार्थ में ही बड़ी चिन्ता एवं धैर्य का विषय होता है। आस्क्रिथ साहब को कुछ देर तक अपने कथन का प्रतिपादन करने देकर ये न्यायाध्यक्ष लोग इसी युक्ति से छुटकारा चाहने लगे कि यह अपील मंजूर भी हो सकती है या नहीं। फलतः सरकार की ओरसे उपस्थित बैरिटर मि. कोहेन ने हाल ही में ता. १४ जुलाई सन १८६७ के दिन ग्रीन्ही कौंसिल में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ केवल उसी को चार पंक्तियों में पढ़ सुनाया और उसीपर से अपना सारा कार्य समाप्त एवं सिद्ध हो जानेका बहाना कर दिया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि “नियमानुसार काम करनेकी रीती भुला दी जाने अथवा स्वाभाविक न्याय तत्वका उल्लंघन हो जाने या किसी अन्य कारण से बिना इस बात का विश्वास कराये कि कोई भयंकर अन्याय हुआ

, फौजदारी मामलों में महारानी सरकार हस्ताक्षर नहीं करेगी और न उसकी छाप से जांच हो करेगी।" किंतु तिलक के अभियोग में ये दोनों तीनों दोष रित हो गये थे। परंतु वकीलों के लिए इनका उपयोग ही क्या हो सकता था? इन कारणों से आरिक्प साहब ने इस अभियोग पर विशेषरूप से ध्यान देने का प्रयत्न किया था, वही संभवतः न्यायमूर्ति के लिए ध्यान न देने योग्य सिद्ध हुए हो।

कुछ भी समझिये। किंतु कोहेन साहब का दो चार मिनिट भाषण होते ही न्यायमूर्ति ने अन्य लोगों को वहां से हटवाने की आज्ञा दी; और थोड़ी ही देर के बाद उनको अपील की नामंजुरी सूचित कर दी। स्ट्रेची साहब की सम्पूर्ण कार्य-काही पर विचार करनेसे हमारे मतानुसार अपील के लिए आज्ञा देने योग्य पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देते। इस तरह संघेप में इस कौंसिल के फैसला दिया था। फलतः स्ट्रेची साहब के निर्णय की तरह इस पर भी जोरकमत ने प्राप्ति फटकर बतलाई। किन्तु वह सब निरूपयोगी ही थी। तिलक के मित्रों और वकीलों ने अपने प्रयत्न की पराकाष्ठा कर दाखी; किंतु ये उनकी सजा में से एक दिन भी कम न करा सके। मीथी कौंसिल के सामने पेठ की हुई फौजदारी अपील महाराष्ट्र प्रान्त के लिए एकदम नई यात होनेसे तिलक के मित्र श्रियुक्त राजानन भास्कर वैद्य ने तिलक को सजा हो चुकनेके बाद और अपील का फैसला होनेसे पूर्व "मीथी कौंसिल की रचना और उसकी कार्यपद्धति" पर विचार पूर्ण चार उत्कृष्ट लेख केसरी में छपवाये थे। और अंतिम लेख में उन्होंने कौंसिल की प्रशंसा करके एक बड़े अंगरेजी ग्रंथकार के इस वचन का हवाला दे कर कि मीथी कौंसिल के न्यायाध्यक्ष गंभीर, विद्वान् एवं न्यायी, पापभीरु अथ च दयालु होते हैं, और सत्य, दया, न्याय एवं शांति ये चार गुण उन में प्रधानरूप से निवास करते हैं। महाराष्ट्रीय जनता की आशाकृता के मूल में बहुत कुछ जल सौंच रक्खा था, किंतु दुर्भाग्यवश जिस थंठ में ये सब बातें छपीं उसीमें अपील के नामंजूर किये जानेकी सूचना भी प्रकाशित करनी पड़ी। इस निर्णय के कारण अंगरेजी न्यायपद्धति पर से प्रजाजन का विश्वास उठ जानेकी बात भी विवक्ष्य हो कर केसरी को बिसनी पड़ी।

अस्तु। अब हम इस परिच्छेद को समाप्त करनेसे पूर्व उन अन्य दो तीन अभियोगों का संघेप में उल्लेख कर देना चाहते हैं जो किंहींक हसी तरहपर और इसी अवसर में चलाये गये थे। वे अभियोग पूना-वैभव, प्रतोद और मोदवृत्त पर चलाये गये थे। पूना-वैभव के संपादक शंकरराव केळकर की तिलक की गिर-फौजदारी के बाद दूसरे ही दिन पकड़ लिया गया। वह इस तरह कि पुलिस इन्स्पे-

लिखा हुआ मराठी उच्चार, और उसके नीचे सब का मिलाकर एक अर्थ और उस पर सविर पूर्वक तैयार करके साहब बहादुर को दिया । से भी इसी प्रकार का घोष तैयार किया । छह हजार मील एवं सात समुद्रपार प्रीत न्यायपांडित्य दिखाया गया ।

आस्किथ साहब का विशेष आधा स्पष्टीकरण तथा अपवाद के भेद एवं गड़बड़ दार राजनैतिक आलोचना और राजद्रोह के मंजूर की हुई अनेक बाधक बातें इत्यादि युक्तियों की व्यर्थता सिद्ध होती दिखाई को इन मुद्दों की पटरी पर दौड़ाया कि, यदि हाई कोर्ट ने मंजूरी न भी दी तो भी पर ध्यान देने योग्य मामला है । एक क्यौं कि दफा १२४ अ के खुलासा इस महत्वपूर्ण अभियोग के कारण प का किया हुआ विपरीत अर्थ यदि हो जायगा, आगे के लिए वह प्रमाण सब प्रकार के राजनैतिक आन्दोल उदार सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किंतु प्रीव्ही कौंसिल के न्यायाध्य लेने की ही न थी । क्यौं कि उन भाग-जानेकी युक्ति खूब याद र चिन्ता एवं धैर्य का विषय होत का प्रतिपादन करने देकर ये कि यह अपील मंजूर भी हो उपास्थित बैरिष्टर मि. कोहेन प्रीव्ही कौंसिल में जो प्रस्ताव सुनाया और उसीपर से कर दिया । इस प्रस्ताव में रीती भुला दी जाने अथ अन्य कारण से बिना इस

भय लाकर उन्होंने अपना मामला चम्बई हाईकोर्ट के सामने चलानेके लिए प्रार्थना की, और वह मंजूर भी हो गई। और वहां भी मुकदमें को यथाशक्य आगे बढ़ानेके लिए शास्त्रीजी ने कुछ सबी बीमारी और कुछ बहाना करके डॉक्टरी सर्टिफिकेट प्राप्त कर दो एक महीने तक बढ़ानेका प्रयत्न भी किया। ऐसा करने में खेले शास्त्री का उद्देश्य संभवतः यह होना चाहिये कि विजय के मुकदमें का फैसला होकर सरकार का खर्च किसी प्रकार ठंडा पड़ जानेपर यदि अपना मामला पेय हुआ, और सजा दी गई तो वह बहुत कम होगी। किंतु शास्त्रीजी की अमानत का प्रबंध न हो सकनेसे उन्हें कई दिनोंतक हवाखीज में रहना पड़ा। अंत में ता. २५, नवंबर के दिन यह मामला चम्बई हाईकोर्ट में पेय हुआ। इसकी शूरी में भी सात अंगरेज और दो हिन्दू चुने गये थे। सरकार की ओरसे प्रड्योकेट जनरल हाजिर थे, किन्तु खेले शास्त्री ने अपनी ओरसे कोई भी वकील खड़ा न करके खुद ही पढ़स और उत्तर प्रत्युत्तर किये। वयों कि इनकी अजीब प्रकृति की रयाति पहचानी से हो चुकी थी; अतएव उन्होंने उसका नमूना हाईकोर्ट को भी दिखा दिया। मुकदमा शुरू होनेसे पूर्व उन्होंने सरकार के पास चमा याचना का पत्र भेजा था, जिसमें कि मुख्यतः इन बातों का समावेश किया गया था—“मैं एक संस्कृत शास्त्री और अनुवादक हूँ। अंगरेजी की अपेक्षा वेदों का अध्ययन ही मैंने विशेषरूप से किया है। और अपने पत्र में मैं अधिकतर अंगरेजी ग्रंथकर्ताओं के लेखों का क्पास्वर ही देता रहा हूँ। ऐसी दशा में मुझ पर यह राजद्रोह का आरोप न लगाया जाना चाहिये। किंतु जब वह जगा ही दिया गया है तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर चमा प्रार्थना करता हूँ।” किंतु जब यह माफीनामा मंजूर न हुआ तब यह सोचकर कि सजा तो अब हर हालत होगी ही तो फिर अपने खूबीदार भाषण की हविस वयों न पूरी कर ली जाय। उन्होंने जी भरकर बोझनेका सब ही मन निष्पन्न कर लिया। इनके बाद अपनी बीमारी का बहाना क्रमशः रख कर वे एक मनुष्य की पीठ पर चढ़े धड़ाधत में हफ़्तर हुए। इस लिए यद्यपि उन्हें कठपरे में बैठने के लिए कुर्सी अवसर्य मिली, किंतु उनकी पीठ में सुन्ना आजानेके कारण कुर्सी पर सिर घुट कर बैठे। हाँ, तो माफी मंजूर न होने पर मुकदमा चला। प्रड्योकेट जनरल का काम सारा ही था। उन्होंने मादेवृष के खेज यह मुजावे और जाते २ यों ही थोड़ी सी टीका टिप्पणी भी कर दी। इस के बाद सरकार की ओरसे जो २ गवाह पेय हुए उससे खेले शास्त्री ने खुद ही गिराह की। उसका सारा रुख इस तरह था कि, इन अभियोगों के पचावे जानेसे पूर्व सिताय जिन्हे के किसी भी कनिष्ठ अधिकारी ने बोली में संसोध उपलब्ध होनेकी रिपोर्ट अपने बड़े हाकिम के पास नहीं भेजी।

अतएव जब रिपोर्ट में असंतोष नहीं था तो वह लोगों में भी नहीं हो सकता; और जब लोगों में ही किसी प्रकार का असंतोष नहीं तो फिर समाचारपत्र भले ही कुछ बकते रहे, उन्हें कौन पूछने बैठता है? किंतु इसमें एक चाल थी। वह यह कि यदि असंतोष की रिपोर्ट न होना कहा गया तो लेख का दोष कम हो जायगा; और यदि असंतोष फैला रहने पर भी रिपोर्ट नहीं की जानेकी बात कही गई तो अधिकारी लोग अपनी ही कबूलियत से आप नालायक और अन्यायशील सिद्ध हो जायेंगे। शास्त्रीजी ने कई गवाहों से अपने लिए यह भी कहलवाया कि, मेरी ख्याति एक धर्मचर्चा करनेवाले के रूप में है; राजनैतिक लेखक के नाते नहीं। अंत में डिफेंस के लिए भाषण करते हुए शास्त्रीजी ने पहले तो थोड़ासा समय मांगा, किंतु जब उसके देनेसे इन्कार किया गया तो तत्काल ही शास्त्रीजी ने भाषण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि, क्षमा न करनेमें सरकार की ही बेइज्जती है! क्यों कि 'क्षमा बड़न को चाहिये छोटेन को उपात वाला सिद्धान्त यहां भी लागू होता है। जैसे बेटा बाप को सच्चा झूठा सुनाता; उसी तरह प्रजा राजा को सुना सकती है, और जब अंगरेजी विचारों से राजद्रोह नई हो सकता तो तो फिर विचारे मराठी ने ही क्या पाप किया है? मोलें और पार्नेल क्या कुछ कम जोशीले लेख लिखते हैं? मैं तो केवल उन असल की नक़ल ही हूँ। और लेख देकर एकमात्र धर्म शास्त्री कहलाता हूँ। मैंने डिफेंस फ़ाइल भी इकट्ठा नहीं किया। मुझे वकील की भी क्यौं आवश्यकता पड़ती। जब रेण्डसाहब के हत्यारे का पता लग गया और किसी प्रकार के पड़्यंत्र का होना भी सिद्ध न हुआ, तो फिर अब व्यर्थ के लिए सरकार क्यौं असंतुष्ट हो रही है? असल में सच्चे राजद्रोही तो एंग्लो इंडियन पत्र ही हैं। किंतु उनपर कभी मुक़द्दमा नहीं चलाया जाता। वे जब हमारे बापदादों तक को गालियां देते हैं तो फिर हम भी क्यौं ऐसा न करें? प्रजाद्रोह भी राजद्रोह की तरह भयंकर और बुरा है। जुबिली के प्रसंग पर गला काटनेवाले डाकुओं को तो तुम्हने छोड़ दिया, और मैं एक धर्मशास्त्री ब्राह्मण माफी मांगने पर भी नहीं छोड़ा जाता! सरकार की प्रशंसा करनेवाले तो बहुत से मिल सकेंगे, किंतु मेरी तरह कटु होते हुए भी पथ्यकर भाषण करनेवाला शास्त्री कभी न मिलेगा'। इस के बाद अंत में संस्कृत का एक सुभाषित सुनाकर शास्त्रीजी ने अपना व्याख्यान समाप्त कर दिया। अंततः न्यायाध्यक्ष ने अपना साधारण विवरण सुनाया। ज्यूरी ने सर्वानुमति से आरोपी को दोषी सिद्ध किया, किन्तु साथ ही उसकी अस्वस्थता एवं शक्तिहीनता पर विचार कर के दया करनेकी सिफारिश भी की। लेले शास्त्री ने फिर एकवार ईश्वर की शपथ लेकर क्षमा-प्रार्थना की। किन्तु उससे केवल इतना ही लाभ हुआ कि न्याय-मूर्ति ने दयार्द्र होकर लेले शास्त्री को नौ महीने की सादी कैद की सजा दी।

चौथा अभियोग हस्तामपुर के 'मतोद' नामक पत्र पर चलाया गया था। इसके ग्राहक होने गिनेही थे। किन्तु सितारा के तारकाजीन सेरान्स जन्म मि. आस्टन के सामने मामला पहुँच जाने पर तिब्बक का ताड़ डुप बिना कैसे रह सकता था ? इस भीड़े की री के सामने आते हैं। आस्टन साहब ने अन्य कार्यों को छोड़कर इस अभियोग को ही पहले हाथ में लिया और फेरन ही सब बातों की पकड़ी करके पत्र के सम्पादक रामचंद्र नारायण कशाबकर को आजन्म कारावासी और प्रेस के स्वामी कृष्णाजी धोंददेव हरमलकर के साथ बंदी रियायत करके सात वर्ष की सज़ा मजदूरी की सज़ा दे दी। इसपर हाई कोर्ट में अपील हुई, और ता. १७ नवंबर को मामला पेरा होकर ता. २३ को फैसला सुना दिया गया। न्यायालय पर तीन न्यायाधियों की कुलबैठ विराजी थी। फेरन, पार्सन्स और रानडे तीनों ने मिलकर अपराध को तो क्रायम रखा ही, किन्तु आजन्म कारावासी की सज़ा रह करके सिर्फ़ एक वर्ष की सज़ा मजदूरी सज़ा कर दी, और प्रेस के स्वामी को सात वर्ष की सज़ा के बदले तीन महीने की सादी सज़ा देकर काम चला दिया। किन्तु इस तरह फैसले के समय एकमत रखनेवाले तीनों न्यायमूर्तियों ने कारणों का निर्देश करते समय अनेक मत रखकर राजद्रोह की व्याख्या के भिन्न २ तीन स्वरूप निर्माण किये। स्ट्रेची साहब के विनय कोटवाले अर्थ को किसीने भी स्वीकार नहीं किया। किन्तु फेरन साहब ने राजद्रोह की व्याख्या इस प्रकार की कि 'राजनैतिक विषयों में द्वेष अथवा असंतोष उत्पन्न कर राजनिष्ठा कम करना ही राजद्रोह है'। पार्सन्स साहब ने उसका अर्थ यह बतलाया कि 'राजनैतिक विषयों में सरकार की सत्ता या उसके कानून को न मानना ही राजद्रोह है। पर रानडे ने ऐसा बंग स्वीकार किया जिसमें न तो स्ट्रेची की व्याख्या का समर्थन होता था और न विरोध ही। अजबबत्ता राजनैतिक आन्दोलन की दृष्टि से दफ़ा १२४ अ का इतिहास सुनाकर ईंग्लैण्ड के राजद्रोह विषयक कानून के अनुसार ही यहाँ के कानून का भी अर्थ किया जानेका सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए उन्होंने बहुत कुछ विद्वत्ता दिखावाई थी। कुछ भी समझिये किन्तु जोभी न्यायमूर्ति ने स्ट्रेची साहब को हीन सिद्ध नहीं किया हो, तथापि आस्टन साहब के द्वेषो स्वभाव को अपनी दयामय कृति के द्वारा प्रशंसित सिद्ध कर उन्होंने उसे जगजाहिर तो कर ही दिया। किन्तु आस्टन साहब का स्वाभाविक द्वेषतारूपी रोग औषधि से दूर न होकर मरनेपर ही मिट सकता था, इसका पता उनके सितारा से बढ़कर पूना आने और यहाँ से आगे हाई कोर्ट में पहुँचने तक के दुरतायुक्त आचरण पर से भली भाँति लग सकता है। इस जीवनचरित्र के द्वितीयखंड में चाईमहरारज के प्रकरण में आस्टन साहब के विषय में हमें बहुत कुछ लिखना है, अतएव इस विषय को हम यहीं समाप्त कर देते हैं।

हाँ, तो इस तरह चार समाचार पत्रोंपर अभियोग चलाये गये। तिलक और नातू-बन्धुओं के जेल चले जानेपर भी दमननीति का जोर कम न हुआ। किंबहुना इसके बाद से वह और भी बढ़ गई। भारत के राजनैतिक आन्दोलन के इतिहास में इस प्रकार की दमननीति का अध्याय लिखनेको किसी ने कलम उठाई तो उसे रेण्ड साहब की हत्या और सन १८६७ के इन राजनैतिक अभियोगों से ही विवेचन आरंभ करना पड़ेगा। किंतु केवल दमननीति से ही सरकार का काम न चल सका। राजद्रोह से अपनी रक्षा करनेके लिए दफा १२४ अ की दुरुस्ती करके मर्म रक्तक नये कवच-कुंडल भी उसे धारण करने पड़े। अर्थात् तिलक के जेल में रहनेकी ही दशा में पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन किया जाने विषयक नये बिल कौंसिल के सामने पेश हुए और वे शीघ्र ही यथानियम स्वीकार भी कर लिये गये। दफा १२४ अ दुरुस्त करनी पड़ी—उसके शब्द अधिक व्यापक और काबू में लानेके लायक कर देने पड़े—इसी एक बात पर से यह स्वयमेव ही सिद्ध हो जाता है कि स्ट्रेची साहब का किया हुआ अर्थ अमयुक्त था। तिलक को इस अन्याय का फल तो भोगना ही पड़ा, किंतु इसी के साथ २ कई प्रतिपक्षियों के इस दोष का भी उन्हें भागी होना पड़ा कि राजद्रोह की दफा जो अबतक संकुचित थी वह तिलक के कारण व्यर्थ ही में विस्तृत कर दी गई। किंतु असल में इस विस्तृत धारा से जिन्हें जन्मभर में कभी भय नहीं हो सकता—अर्थात् जिनके राजनिष्ठ व्यवहार के कारण उन पर सरकार की अवक्रुपा होनेकी कभी संभावना ही नहीं हो सकती—उन्हीं नर्म दलियों की ओरसे यह आक्षेप किया गया था। फिर भी इसका आशय केवल यही था कि दफा १२४ अ के शब्द व्यापक हो जानेपर उन्हें उस में दुःख नहीं बल्कि किसी तरह भी तिलक को बदनाम करने का मौका पानेके लिए ही उन्होंने इसे निमित्तभूत बनाया था। इसके विरुद्ध जिन्हें परिणाम की ओर ध्यान न दे कर ठिठाई के साथ सरकार की बराबर आलोचना करनी थी, उन्होंने राजद्रोह की धारा के विस्तृत या संकुचित स्वरूप का कभी विचार तक नहीं किया। यदि सरकार की ओरसे किसी ने यह उत्तर दिया होता कि 'राजद्रोह करनेवाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता और राजनिष्ठ यौही व्यर्थ के लिए गडबड मचाते' तो भी वह अनुचित नहीं कहा जा सकता था। अस्तु। पिनल कोड की दुरुस्ती का इस तरह प्रत्यक्ष रूप में तिलक के अभियोग के साथ संबन्ध रहने से यहां उसका संचित उद्देश किया गया है। राजद्रोहात्मक धाराओं का पिछले तीस वर्ष का इतिहास जितना मनोरंजक है उतना ही वह विस्तृत भी है। किन्तु उसके लिए उपयुक्तस्थान किसी राजनैतिक इतिहास ग्रंथ में ही हो सकता है; इस व्यक्तिपरक चरित्र में नहीं।

भाग-पचीसवाँ, परिशिष्ट (१)

तिलक का व्याकरण-विषयक स्पष्टीकरण ।

(निम्न लिखित प्रश्नोत्तर मुद्रण की पेड़ी के दिन न्यायमूर्ति और तिलक के बीच होते समय कर दरय देखने ही योग्य था ।)

न्यायमूर्ति:—आरोपी तिलक से मुझे कुछ बातों का सुझावा करना है । (तिलक को सम्बोधित करके—) “ म्लेंच्छों को भारत के राज्य का साम्रपत्र परमेश्वरद्वारा दिया हुआ नहीं है ” इस वाक्य के विषय में तुम कुछ सुझावा करना चाहते हो, ऐसा मुझे मालूम हुआ है । कहो तुम क्या कहना चाहते हो ?

श्री. तिलक:—इस वाक्य के क्रियापद के काळ के विषय में ही मुझे कुछ स्पष्टीकरण करना है । वह इस प्रकार है कि ‘ म्लेंच्छों को ’ यह म्लेंच्छ शब्द की द्वितीया विभक्ति का रूप है । ‘ भारत के ’ यह पञ्चमविशेषण है, ‘ राज्य का ’ यह पथी विभक्ति और ‘ साम्रपत्र ’ ‘ नहीं ’ क्रियापद का कर्ता है । ‘ परमेश्वरद्वारा ’ यह तृतीया विभक्ति का रूप है, ‘दिये हुए’ से सम्बन्ध है । क्योंकि ‘ दिया हुआ ’ यह ‘ देने ’ के भूतकाल का रूप है, अंतिम शब्द ‘ नहीं ’ यह नकारात्मक अर्थ का क्रियापद है । और इस शब्द का मराठी में भूतकालिक स्वरूप ही नहीं है ।

न्याय०:—तब क्या ‘ नहीं ’ शब्द मूलतः क्रियापद ही नहीं ?

श्री. तिलक:—“ नहीं ” कोई ‘ क्रियाविशेषण ’ नहीं बल्कि क्रियापद ही है ।

न्याय०:—इसका अनुवाद तुम कैसे करते हो ?

श्री. तिलक:—‘ नहीं ’ के माने ‘ होने का अभाव; ’ और न होने का संयुक्त रूप; विवादास्पद वाक्य का अर्थ इसी प्रकार होता है कि ‘ सुसज्जमानों को भी नहीं दे दिया था ’ ।

न्याय०:—‘ नहीं ’ का अर्थ—अंग्रेजी में ‘ नॉट ’ से लिया जाता है न ?

श्री. तिलक:—हाँ, “ नहीं ” अर्थात् ‘ न ’ (is not); इसका भूतकालिक स्वरूप ही नहीं हो सकता । इसका उपयोग वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काळकी धातुसाधितों से किया जाता है; और उसीपर से वर्तमान, भूत या भविष्यकाल का बोध हो सकता है । धातुसाधितोंपर से ही काळ का बोध होता है । जैसे कि ‘ नहीं ’ पर से उस क्रिया के अस्तित्वका न होनाही सिद्ध होता है ।

न्याय०:—तुम्हारे केवल ' नहीं ' शब्द का अर्थ नकार ही होता है न ?

श्री. तिलक:—उस पर से काल का ज्ञान नहीं होता, क्यों कि उसका साधन धातुसाधित ही होता है। यदि आप प्रमाण देखना चाहें तो यह लीजिये (मराठी व्याकरण नि. ३७, ३८ देखिये।)

न्यायमूर्ति:—तुम्हें जो कुछ स्पष्टीकरण करना हो उसी की मुझे आवश्यकता है।

श्री. तिलक:—इस क्रियापद के तीनों काल के रूप हो सकते हैं। जैसे देता नहीं (वर्तमानकाल)।

न्याय०:—अच्छा, इसका अंग्रेजी अनुवाद कीजिये !

श्री. तिलक:—(अनुवाद सुनाकर) ' देता ' वर्तमानकालवाचक धातुसाधित है, दूसरा रूप ' दिया नहीं ' अथवा ' दिया हुआ नहीं ' यह पहले का भूतकाल है। ' दिया ' अथवा ' दिया हुआ ' इनके योग से क्रिया के भूतकालिक होनेका आशय लगाया जाता है। ' नहीं ' पर से अकरण रूप सिद्ध होता है। दोनों का संयुक्त अर्थ यही होता है कि " देने की क्रिया हुई नहीं "।

न्याय०:—" दिया नहीं " " दिया हुआ नहीं "; " दिया " और " दिया हुआ " दोनों का मतलब क्या एक ही है ?

श्री. तिलक:—हां, " या " अथवा " या हुआ " होनेपर भी अर्थ एक ही है। तीसरा भविष्य काल का स्वरूप " देना नहीं "। यदि वक्ता के मन में किसी बात को जजाकर कहनेकी इच्छा हो तो मराठी में तीनों रूप का एकदम उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ " देता नहीं " " दिया नहीं " और " देना नहीं "।

न्याय०:—यदि भूतकाल में उपयोग करना हो तो कौनसा रूप होगा ?

श्री. तिलक:—" दिया नहीं " अथवा " दिया हुआ नहीं "।

न्याय०:—वर्तमानभूत में इसका रूप कैसा होगा ?

श्री. तिलक:—जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं।

न्याय०:—" दिया नहीं " अथवा ' दिया हुआ नहीं ' वे रूप क्या भूतकाल और वर्तमानभूत में काम लाये जा सकते हैं ?

श्री. तिलक:—मराठी में अकरणरूपी वर्तमानभूत का जुदा रूप कोई नहीं होता।

न्याय०:—तब क्या भूतकाल के दोनों पर्याय में रूप एक ही रहेगा ?

तिलक०:—अर्थभेद वाक्य की योजना पर से समझना चाहिये। मराठी

। करारूपी वर्तमानभूत के लिए स्वतंत्र रूप है, किंतु प्रकरण रूप में नहीं है।

न्यायः—मैं तुमसे जिरह करना नहीं चाहता, और न कोई प्रश्न ही करता हूँ। मुझे केवल इतनी ही बात का सुझावा करना है कि वर्तमानभूत में प्रकरणरूपी शब्द की योजना कैसे की जाती है? तब क्या तुम्हारा कथन यह समझा जाय कि वह वाक्य की योजना पर से जाना जा सकता है?

श्री. तिलकः—ऐसा दिखाई देता है कि उस प्रसंग पर "दिया हुआ न था" इस रूप की योजना भी हो सकती है।

मि. प्यूः—मैं समझता हूँ कि शायद मि. तिलक ने प्रश्न को ही धराती तरह नहीं सुन पाया है।

न्यायः—मैं ऐसी ही योजना करता हूँ जिस से ये मेरी ज्ञात को सुन लेंगे (तिलक से) मैं यह पढ़ता हूँ कि विवादास्पद वाक्य का अनुवाद वर्तमानभूत में किया गया है, सो वह ठीक है या उसका अनुवाद भूतकाल में होना उचित है? इस के लिए कोई कारण हो तो बतलाओ।

श्री. तिलकः—इस वाक्य से ऊपर के वाक्य का अनुवाद भी जोकि इसी के समान रूप होते हुए किया गया है उस पर से जान पड़ेगा।

मि. प्यूः—(पढ़ते हैं) " शिवाजी महाराज ने किया नहीं " यही ऊपर का वाक्य है।

तिलकः—इस वाक्य में ऐसा ही रूप है। व्याकरण की दृष्टि से भी वही रूप है। इन वाक्य में शब्द ' किया नहीं ' के रूप में है और विवादास्पद वाक्य में ' दिया हुआ नहीं ' इस प्रकार है।

न्यायः—पहला रूप ' किया नहीं ' इस तरह है। " किया हुआ नहीं " ऐसा कहां है?

श्री. तिलकः—मराठी में भूतकालवाचक धातु ' था ' अथवा ' पा हुआ ' जोड़ कर भी हो सकते हैं। ' किया नहीं ' के स्थान पर यदि मैं ' किया हुआ नहीं ' भी लिखता तो भी काम चल सकता था। ' महाराजा ने हटाने का प्रयत्न किया ' यह भी भूत कालिक रूप है।

न्यायः—क्या यह भी उसी प्रकार का रूप है?

श्री. तिलकः—हां, उसी प्रकार से भूतकाल का रूप है। इस वाक्य का दशक सवेताम ' उसे ' विज्ञप्ते वाक्य के श्लेषों के लिए है। इस पर से विवादास्पद वाक्य भूतकालिक सिद्ध होता है। अगले वाक्य में भी विज्ञप्ते वाक्य के मुसल-

मानों के विषय में मैंने लिखा है। उस समय की स्थिति का मैंने वर्णन किया है*। अब मुझे 'स्वातंत्र्य' शब्द के विषय में कुछ कहना है। वह इस प्रकार है कि—

न्याय०:—म्लेंच्छ शब्द जिस वाक्य में आया है, उसके विषय में तो तुम्हें अब इससे अधिक कुछ नहीं कहना है ?

श्री. तिलक:—मेरे कथन का आधार कृष्णशास्त्री गोदबोले के व्याकरण का नियम ही है।

न्याय०:—यह व्याकरण अंगरेज़ी में है या मराठी में ?

श्री. तिलक:—मराठी में—इस पुस्तक की दूसरी आवृत्ति के पृष्ठ ११८ पर धारा ३२३ देखिये (नियम ३८)। मैं और भी दो तीन मशहूर व्याकरणों के प्रमाण दिखलानेवाला हूँ।

न्याय०:—लेकिन मैं तो उन्हें पढ़ नहीं सकता।

श्री. तिलक:—यह सरकारी शिक्षाविभाग में प्रचलित था।

न्याय०:—जो अंश तुम पढ़कर सुनाना चाहते हो उसे दुभाषिये को पढ़ने दो। तुम जिस पुस्तक के आधार पर अमुक अर्थ निकलनेके विषय में प्रमाण दिखाना चाहते हो उसी अर्थ के उल्लेखवाली मराठी पुस्तक का नाम निर्देश्य कर देने ही से काम नहीं चल सकता। इस अदालत के भाषान्तरकार से अनुवाद कराये बिना किसी भी आधार का मैं उपयोग नहीं कर सकता।

श्री. तिलक:—हां; तो दूसरा दादोबा पाण्डुरंग कृत मराठी व्याकरण है। इसकी आठवीं आवृत्ति सन १८८५ में प्रकाशित हुई है; उसके पृष्ठ १७०-७१ की धारा ४७५ और ३६६ पर भी मेरा आधार है (नियम ३६)। और भी एक आधार रामचंद्र भिकाजी जोशी के द्वारा सन १८६५ में प्रकाशित लोकमान्य व्याकरण के पृ. १६५-६६ पर का मैं देना चाहता हूँ।

न्याय०:—मि. प्यू ! क्या कल आप इन आधार वाक्यों का अनुवाद लाकर ले सकेंगे !

मि. प्यू:—अवश्य दे सकूंगा।

*वे तीन वाक्य इस प्रकार थे।—(१) श्री शिवाजी महाराज ने अपने जरा से पेट को जलानेके लिए कुछ नहीं किया (२) म्लेंच्छों को भारत के राज्य का ताम्रपत्र ईश्वरद्वारा दिया हुआ नहीं (३) अपनी जन्मभूमि में से उन्हें हटा देनेका महाराज ने उद्योग किया, इस में पराभिलाषा का पाप नहीं। 'उन्हें' का सम्बन्ध पूर्व वाक्य के म्लेंच्छ शब्द से है; इसी लिए उसका अर्थ मुसलमान होता है। यही इस स्थान पर तिलक के कथन का आशय है।

लेखक.

श्री. तिलकः—स्वातंत्र्य शब्द स्वतंत्र पर । भाववाचक नामका प्रत्यय लगाकर सिद्ध हुआ है। संस्कृत में इस की योजना हर एक प्रकार की स्वतंत्रता या कर्मस्वातंत्र्य के अर्थ में की जाती है। इसके लिए आधार मनुस्मृति के अध्याय १ का तीसरा श्लोक और याज्ञवल्क्य स्मृति भाग १ श्लोक २२ का दिया जा सकता है। इन मूल श्लोकों का अनुवाद हो चुका है। इसकी योजना उस जगह की गई है जहाँ कि पुनः से पिता की सत्ता उठ जानेका समय बतलाया गया है। बाज-मित्र नामक मराठी पुस्तक के भाग १ पृ. ४६ पर उक्त अर्थ में इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है।

न्यायः—मि. प्यु! क्या इन शब्दों के अर्थ के विषय में कुछ विचार है?

मि. प्यु.—नहीं।

श्री. तिलकः—‘ऊपर से नीचे दबाया होगा’ इसका प्रयोग दूसरे पर बाध के अर्थ में किया जाता है। शारीरिक दबाव के अर्थ में नहीं किया जाता। ‘ऊपर से नीचे’ का अर्थ केवल नीचे ही होता है। इसी प्रकार ‘छाँट निकालने’ का अर्थ काट देना ही विशेषरूप से किया जाता है, किंतु ‘जान से मारने’ के अर्थ में नहीं।

न्यायः—इस का अर्थ क्या है?

श्री. तिलकः—काटना।

न्यायः—कभी जान से मारने के अर्थ में भी इसे काम में लाते हैं?

श्री. तिलकः—कभी नहीं।

न्यायः—यदि जान लेनेका अर्थ नहीं होता तो फिर क्या होता है?

श्री. तिलकः—इस का अर्थ ‘दूर करना’ या ‘बिचकूल न रहने देना’ होता है। इस के लिए आधार मेजर केंडी के कोष का दिया जा सकता है। इस कोष में ‘जानसे मार डालने’ के लिए ‘काटने’ का उपयोग किया गया है।

न्यायः—इस कोष में अंगरेजी ‘किल’ शब्द के लिए भी कोई मराठी शब्द है?

श्री. तिलकः—कतल करना या काटना है। अब ‘ऊपर से नीचे’ के विषय में मैं सुझावा करता हूँ। इसका अर्थ मराठी में केवल ‘नीचे’ ही होता है। यह मराठी भाषा का एक खास मुहाविरा है। मेरे कथन की पुष्टी मेजर केंडी की बनाई और सरकार द्वारा प्रकाशित मराठी चतुर्थ पाठ्य पुस्तक के पृ. ६४, १०० में और मराठी में इसापनीति की कल्पित कहानियाँ पृ. ११६ पर से हो सकती हैं। शिवाजी महोत्सव के समय मेरे सम्पादित्व में श्री. भाजु का जो व्याख्यान हुआ था, उसमें भी उक्त शब्द का अर्थ मैंने अपने उपर्युक्त प्रकारसे ही समझा, और

अंत में जब उस प्रसंग पर मेरा व्याख्यान हुआ तब भी मैं उक्त आशयके ही वाक्य कहे थे । (यहां पर उन्होंने ता० १५ जून सन १८९७ के अंक में से अपने भाषण के अंतिम अंश का अंग्रेजी अनुवाद करके दिखाया) ।

न्याय०:—इसमें नीचे दबाने के विषय में क्या कुछ नहीं है ?

श्री. तिलक.:—जान से मार डालने के विषय में कुछ भी नहीं है । केवल समाज सुधारकों के सामाजिक विषयों के वादविवाद का ही उल्लेख है । इसका अर्थ “ दूर करना ” होता है । मुकदमें के कागजों में पृ. १४१ की पंक्ति ४० में “ दाद लगाने ” के विषय में मुझे खुलासा करना है । ‘ दाद ’ शब्द के उपयोग परसे ही बलात्कार का अर्थ निष्पन्न नहीं होता । दाद का आशय दुःख की पुकार है । इसमें लगाकर क्रियापद लगाना धातु का प्रयोजकभेदी रूप है । दाद का अर्थ मांगने (अंग्रेजी शब्द Relief) के सदृश है । उदाहरणार्थ वादी असुख मांग मांगता है । मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस शब्द का उपयोग बलात्कार के अर्थ में प्रयोग किया गया हो ऐसा एक भी वाक्य मराठी में नहीं मिल सकता । दाद मांगना और दाद लगवालेना ये एकही अर्थ के दर्शक भिन्न २ दो शब्दसमुच्चय हैं । दाद मांगनेका अर्थ—स्वतः मांग पेश करना होता है । और लगवालेनेका अर्थ दूसरे से वह काम करालेनेसे है । यह ‘ लगाना ’ धातु का प्रयोजकरूप है ।

न्याय०:—क्या तुम्हारे मतानुसार उसका अर्थ मांगना या प्रार्थना करना होता है ? और यदि ऐसाही हो तो क्या इसका अर्थ अर्जी पेश करके या सर्व हाल सुनाकर मांगनाही होता है ?

श्री. तिलक.:—हां, सदैव ही इसी प्रकार का अर्थ होता है । प्रो० परांजपे की कथा में जिन दो श्लोकार्थ का उल्लेख है, वे महाभारत के दो श्लोकों की प्रथम पंक्तियों के अंश हैं । अतृप्ति उत्कर्ष का कारण होती है और तृप्ति से नाश हो जाता है, इस प्रकार का अनुवाद उन दोनों को एक ही वाक्य समझ कर किया गया है । किंतु यह भूल है । मूल श्लोकार्थ संस्कृत में है, मराठी में नहीं । इनमें से प्रथम श्लोकार्थ एक श्लोक की पहली पंक्ति है, और दूसरा किसी अन्य स्थान परसे लिया गया है । ये उद्गार दुर्योधन ने अपने विषय में उच्चारण किये हैं । उसके कथन का अर्थ—“ राजा को [स्वतः] हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिये । और प्रजा से हमेशा संतुष्ट रहे । किंतु राजा के लिए असंतुष्ट रहना ही उचित है; दितोपदेश के पद्य का भी वही अर्थ है । यदि इन सब बातों के सिवाय आपको और भी कुछ खुलासा कराना हो तो इसके लिए भी मैं तैयार हूं । यही मुझे सूचित करना था । ”

तिलक की हार्ड कोर्ट के लिए अपील-अर्जी ।

[इस अर्जी की पहली पांच कलमें में महत्वपूर्ण अंग कुछ भी न होवेसे यहां हमने उनका उल्लेख नहीं किया है।]

(१) जांच होती रहनेकी ही दशा में प्रार्थीपर पौत्रदारी में अभियोग खदाने विषयक उपरि निर्दिष्ट स्वीकृति के रूप में भेजा हुआ आज्ञापत्र जब वादी की ओरसे न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया गया तो प्रार्थी की ओरसे यह कह कर बाधा उपस्थ की गई कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १३९ के अनुसार सम्मुख लगाये गये आरोप के लिए अभियोग खदाने में यह मंजूरी पूरी तरह काम नहीं दे सकती। किंतु न्यायाध्यक्ष ने यह कहकर बात टाल दी कि उपरोक्त स्वीकृति पर्याप्त है, और यदि वह अयथोक्त हो तो या उसमें कोई दोष भी हो तो भी क्रि.प्रो. कोड की धारा २३२ के अनुसार कोई बाधा उपस्थित नहीं की जा सकती। उक्त मंजूरी को प्रमाणभूत मान लेनेसे अभियोग की छानबीन में अपनी बहुत बड़ी हानि होनेके विषय में आवेदक की नम्र प्रार्थना है।

(७) इस अभियोग का पर्यालोचन हो जाने पर केसरी के ता. ९ प्रमैख और ४ तथा २९ मई के अंकों में प्रकाशित अन्य लेख प्रार्थी का हेतु प्रदर्शित करनेके लिए अभियोग की ओरसे प्रमाण स्वरूप उपस्थित किये गये, किंतु उसने यह कहकर बाधा उपस्थित की कि उक्त लेख बाहर के लोगों ने लिखकर भेजे थे, अतएव वे प्रार्थी के उद्देश्य को प्रकट करनेके लिए समुचित प्रमाणभूत नहीं माने जा सकते। किंतु प्रार्थी का यह निवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी इस प्रकार का प्रमाण प्राप्त मान लिया जानेसे प्रार्थी की बहुत बड़ी हानि हुई। इस प्रकार उसकी नम्र प्रार्थना है।

(८) ज्यूरी को जल्प करके प्रार्थी की ओर वकील का भाषण होता रहने की दशा में धारा १२४ (अ) के पिनल कोड में प्रविष्ट होनेका उद्देश्य एवं उसचर्चणी विचार्य अभीभांति समझाने तथा अन्याय कई कारणों पर से भारत सरकार के पिनल कोड में इस धारा का समावेश करते समय (भारत सरकार की) धारा सभा के सदस्य मि. स्टीवन के भाषण के कुछ उद्धरण पद सुनाने विषयक प्रार्थी के वकील ॥ इच्छा थी, किंतु उक्त विद्वान न्यायाध्यक्षों ने निश्चय किया कि

उक्त उद्गार क्यों कि सर जेम्स स्टीफन के हैं, अतएव उन्हें पढ़ सुनाने का अधिकार प्रार्थी के वकील को नहीं हो सकता। हां, वे यदि चाहें तो अपने ही भाषण के किसी अंश को पढ़ कर सुना सकते हैं।

(६) ज्यूरी को समग्र अभियोग का सारांश समझाते हुए इन विद्वान न्यायाध्यक्षों ने जिस प्रकार अन्य कई बातें कह दी थी; उसी प्रकार निम्न लिखित बातें भी उन्हें सुनाई गई थीं, किंतु इनके सुनाने में प्रार्थी को मिली हुई सम्मति के अनुसार भूल हुई हैं। वे बातें इस प्रकार हैं:—

(A) अप्रीति का मतलब प्रीति का अभाव है।

(B) अप्रीति के मानीं द्वेष, वैमनस्य, नापसंदगी, वैर, तिरस्कार, और सरकार के विषय में प्रत्येक प्रकार की दुष्टबुद्धि रखनेका भी समावेश हो सकता है।

(C) कदाचित् राजद्रोह का शब्द साधारणतया सबसे अधिक उत्तम अर्थव्यंजक हो सकता है, और इसमें सरकार के विषय में प्रत्येक प्रकार की दुष्ट-बुद्धि का ही समावेश हो सकता है।

(D) किसी भी मनुष्य को दूसरे के मन में द्वेषबुद्धि उत्पन्न न करनी चाहिये, और न इसके लिए प्रयत्न ही करना उचित है।

(E) सरकार शब्द का अर्थ ब्रिटिश राज्य अथवा उसके प्रतिनिधि या अन्य प्रत्येक कार्यकर्ता से भी लगाया जा सकता है।

(F) जिस लेख में केवल सरकार की योजना पर ही टीकाटिप्पणी न करते हुए प्रत्यक्ष सरकार पर ही जोरदार आलोचना की गई है, उसके लिए धारा १२४ (अ) का खुलासा लागू नहीं है।

(G) जिस लेख पर से आरोप लगाया गया है, उसमें सार्वजनिक रोग के लिए कानून या कोई नया कर अथवा राज्यव्यवस्था का ध्येय, प्लेग अथवा अकाल की रोक के लिए सरकार की ओरसे योजना किये हुए उपायों पर निरी टीका-टिप्पणी ही न की जाकर प्रत्यक्ष सरकार एवं उसके अस्तित्व पर तथा सरकार के विशेष लक्षण अथवा लोकविषयक सरकार के अमुक २ हेतु या विचार पर आलोचना की गई है, इस प्रकार ज्यूरी को विश्वास हो जाने पर उसे उस धारा के स्पष्टीकरण को एक ओर रखकर केवल उसका पूर्व भाग ही काम में लाना चाहिये।

(H) इन्कम् टैक्स या सार्वजनिक रोग का कानून अथवा लड़ाई की मुहिम या प्लेग या अकाल की रोक एवं लोगों को न्याय दिलवाने के लिए की हुई योजना आदि पर यदि किसीने टीका-टिप्पणी की और वह कितनी ही जोरदार या कितनी ही अनुचित अथवा कुचेष्टापूर्ण एवं अयोग्य हो तो भी कोई

हानि नहीं। किन्तु यदि यह इस मर्यादा से बाहर जाकर सरकार के कृत्यों पर टीका-टिप्पणी करते हुए अथवा अन्य समय पाठकों के चित्त में प्रत्येक सरकार के विषय में द्वेष-वृद्धि या तिरस्कार उत्पन्न करे (उदाहरणार्थ यदि वह प्रजा के भोग हुए प्रत्येक दुःख या संकट के लिए सरकार को ही कारणीभूत माने या यह प्रतिपादन करे कि सरकार परदोषस्थ है, अतएव उस के रीतिरिवाज भी भिन्न हैं अथवा उसके उदरपर चुरे हैं या प्रजा के कल्याण के विषय में सरकार उदासीन या विरुद्ध है।) तो इस धारा के अनुसार यह दोषी हो सकता है। और इसके साथ जोड़े हुए सुझावसे उसका बचाव नहीं हो सकता।

(I) कानून का इस प्रकार अर्थ किया जाने पर प्रत्येक विचारशील मनुष्य इस स्वातंत्र्य को प्राप्त कर सकते हैं; और इसकी अपेक्षा अधिक स्वातंत्र्य दिया जानेसे प्राप्त तौर पर आत्मदौर्बल्य स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु ऐसा होना न केवल सरकार के ही लिए बल्कि लोगों के लिए भी अहितकारक है।

(J) जिन लोगों की ज़ुबानी के सामने मुनवाई हुई है, उन्हें पड़कर यदि सरकार के विषय में द्वेष वृद्धि उत्पन्न होनेकी ज़ुबानी को संभावना प्रतीत हो तो, यह अनुमान करना अनुचित नहीं हो सकता कि प्राणी का सरकार के विषय में द्वेषवृद्धि या अप्रीति उत्पन्न करनेका इरादा था।

(K) लेखक का हेतु सरकार के प्रति अपने पाठकों का चित्त चुकवकर देने का था या वह किसी अन्य रूप से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था इस का निर्णय ज़्यूरिच को यह लेख पढ़कर ही करना चाहिये।

(L) 'शिवाजी के उद्गार' शीर्षक कविता में सरकार के किसी विशेष कृत्य के विषय में जो भी कुछ न लिखा गया हो तथापि वर्तमान महर्षता एवं अकाजप्रभृति संकटों के उपस्थित रहने पर भी यहां से सरकार के धन ले जाते, विषयक सामान्य आरोप उस में अवश्य किया गया है। और लिखनेवाले का हेतु जो भी केवल जमाबंदी की व्यवस्था में मोड़ा बहुत सुधार करनेका ही है, तथापि जिस प्रकार समाचार पत्रों में सरकारी छत्रों के सम्बन्ध लिखने लिखाने में कोई हानि नहीं समझी जाती, वैसेही इस कविता में लिखित बातों के साथ अन्य सब विषयों का सम्बन्ध लगाकर देखने एवं इस बात की ओर ध्यान देने पर कि उस में किसी प्रकार के कर का उल्लेख नहीं है-ज्यूरिच को यहो समझना चाहिये कि यह लेख सरकार के ढँस संबंधिकहि ये।

(M) सम्पूर्ण कविता का सामग्री की दृष्टि से विचार करने पर उसका समग्र विषय किसी विशेष प्रसंग पर ही क्यों एकत्र संगठित किया गया था, इस का कारण हमें ठीक २ नहीं समझ पड़ता।

(N) सन १८६४ केसरी के लेख की तरह इस कविता में अविचारपूर्वक या बेपर्वा ही के किसी कृत्य पर टीका-टिप्पणी की गई हो सो बात भी नहीं है।

(O) उक्त कविता के अंतिम वाक्यानुसार सरकार को प्रजा के सुखी करनेका जो उपदेश किया गया है, उसका अर्थ सरकार द्वारा किये हुए अर्थ के सिवाय और नहीं हो सकता। किंतु असल में लोगों के सुखी न होनेका ही उसमें उल्लेख किया गया है। पर उसमें इस बात का कहीं पता ही नहीं पाया जाता कि लोगों ने ही सरकार के पास अर्जी भेजी थी। उसी कविता में शिवाजी ने सरकार के पास एक सन्देश और भी भेजा है, साथ ही शिवाजी से अंगरेज़ सरकार को क्या २ लाभ पहुंचे उनका स्मरण दिलाया गया है। इस परसे निःसंकोच कहा जा सकता है कि लिखनेवाले का उद्देश्य अंगरेज़ सरकार के विषय में लोगों को भड़काने का ही था।

(P) लेख के हेतुओं को जाननेके लिए विवक्षित लेख को अन्य लेखों के साथ रखकर पढ़ना चाहिये। इस प्रकार ज्युरी ने कहा था; तथापि मूल अंक में महारानी सरकार के ज्युबिली महोत्सव के संबंध में जयघोषणायुक्त जो संपादकीय लेख प्रार्थी की ओरसे प्रसारार्थ उपस्थित किया गया है वह इन दो आरोप-विषयक लेखों के बीच छपा जाने पर भी न्यायाध्यक्ष ने उसकी ओर ध्यान देनेके लिए ज्युरी से नहीं कहा।

(Q) दूसरे लेखों में अपने विषय का विवेचन करते हुए प्रार्थी ने भूतकाल की जगह वर्तमान और वर्तमान की जगह भूतकाल की योजना कर किस प्रकार की चालबाज़ी से काम लिया है इस पर ज्युरी को अवश्य ध्यान देना चाहिये।

(R) श्रीशिवाजी और नेपोलियन तथा फ्रान्स की राज्यक्रांति के समय की नरहत्या के विषय में स्वतंत्र ऊहापोह करके यदि कुछ लिखा जाता तो कोई हानि न थी। किंतु उपरोक्त बातें कहनेवाला वक्ता विशेष काल और महाराष्ट्र देश को ही सम्बोधन करके बोला है, जब कि ऐसा करनेके लिए उसे कोई कारण न था।

(S) अपने गुरु को मारनेपर भी शिष्य को कुछ दोष न लगने की बात प्रार्थी ने स्पष्ट शब्दों में कही है।

(T) यदि अपने घर में घुसे हुए चोर को घर से निकाल बाहर करनेकी शक्ति मालिक मकान में न हो तो वह निधड़क उन्हें मकान में घेरकर जलादे; इस वाक्य के लिखने से यही ध्वनि निकलती है कि सरकार के कृत्यों का प्रतिकार ज़बरन किया जाय।

तिलक की हार्ड कोर्ट के लिए अपील-अर्जी । ७२१

(U) केसरी के लेख और रेख एवं आयल की हत्या इन दोनों के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध दिखानेकी हमारी नामकी भी इच्छा नहीं है, और न उर्पयुक्त लेख हत्या के लिए कारणभूत ही सिद्ध किये जा सकते हैं, इस प्रकार एडवोकेट जनरल की ओर से स्वीकार कर लिया जाने पर से जो भी मामले की सुनवाई से पहले न्यायाध्यक्ष ने ज्यूरी से, हत्याविषयक संदेह त्याग देनेकी कह दिया हो, तथापि अपने भाषण के उत्तर भाग में उन्होंने ने यह सूचित किया है कि सिवाजी के द्वारा हत्या होनेकी बात जो भी यथार्थ हो, और लोगों को ऐस्पता [मेड] करने आदि का अन्य क्षेत्रोंद्वारा उपदेश किया हो तथापि इन सब बातों का विचार देश की स्थिति और विशेषकर पूना एवं पश्चिम भारत के लोगों की मनोवृत्ति पर ध्यान देकर किया जाने पर तुम इस बातका निर्णय कर सकोगे कि साधारण पाठकों के मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए होंगे। साथ ही यह भी कहा कि, अपने श्रोताओं को महाभारत के भगवान् कृष्णचंद्र के उपदेशानुसार चलना चाहिये, और अपने कर्म का फल प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि कोई कार्य किया जाय तो उसका शोध अपनेपर न आने का उपदेश भी प्राणीने लोगों को दिया है।

(W) ता. ४ मई का लेख, अन्य प्लेग सम्बन्धी लेखों की अपेक्षा अप-राध-युक्त लेखों से समानता रखता है। अतएव न्यायाधीश ने ज्यूरी से कहा कि, इस लेखपर से उस समय सरकार के विषय में प्रार्थी के विचार मित्रता के विरुद्ध ही थे, इसपर विशेषरूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। किन्तु प्रार्थी की ओरसे सुपुत्र में पैरा किया हुआ मजहूर, और जिसपर से कि प्रार्थी एवं रेख साहब का मित्रभाव प्रकट हो सकता था, वह तथा ता. १८ मई का लेख जिसमें ३३ उन दिनों अभिजात प्लेग ठंडा पड़ जाने और ता. २० मई के दिन फौजी सिपाही ठक हय डिये जाने आदि बातों का उल्लेख था, वे सब यःकथिन् लेखों की तरह मानकर इनका उल्लेख तक साहब बहादुर ने नहीं किया।

(X) आरंभ में जब लोगों के सामने भाषण हुए और इसके बाद ता. १२ जून सन १८९७ के दिन जब वे कैमरी में धाये गये तब पूने में लोगों की मनोवृत्ति किस प्रकार की थी, इस विषय में कोई भी प्रमाण उपस्थित न किया जाये हुए जब साहब ने कह दिया कि उस समय आन्दोलन और अशांति यही हुई थी। किन्तु प्लेग के विषय में की हुई योजना परमंद फरक ता. २० मई के संस्मरणों के इस लेखकी बात ता. १८ मई के दिन सरकारी औरप्राप्य द्वारा प्रकट हुई थी, इस मुद्दा में पैरा की हुई बातपर मजबूत उन्हें ने ज्यूरी का ध्यान नहीं दिखाया है।

(१०) ज्यूरी को फैसला देनेसे पूर्व हाई कोर्ट की सम्मति के लिए निम्न लिखित कानूनी प्रश्न तैयार रखनेको उन विद्वान जज साहब से प्रार्थी ने निवेदन किया था, किंतु वह अस्वीकार किया गया । वे प्रश्न इस प्रकार हैं:—

[१] उपर्युक्त प्रकरण में की हुई फरियाद के लिए क्रि. प्रो. कोड की धारा १२६ के अनुसार पूरी २ मंजूरी या पर्वाणगी है या नहीं ?

[२] यदि नहीं है तो उक्त कोड की धारा ५३२ के अनुसार उपर्युक्त कमिट किया हुआ अभियोग हाथ में लेने और उसकी जांच करनेका उक्त कोर्ट को अधिकार है या नहीं ?

[३] अग्नीति का जो आशय, अंग्रेज सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि और सरकारी कार्यकर्ताओं के विषय में हरएक प्रकार के प्रेम का अभाव होनेके रूप में ज्यूरी को न्यायाध्यक्ष ने बतलाया है, वह ठीक है या नहीं ?

(११) इसके बाद प्रार्थी ने अपने सालिसीटर मि. भाईशंकर नानाभाई के द्वारा लेटर्स पेटेंट की २६ वीं धारा के अनुसार सर्टिफिकेट दिया जानेके लिए माननीय की सेवा में अर्जी पेश की । किन्तु उस सर्टिफिकेट के देनेसे भी इनकार किया गया ।

(१२) प्रार्थी को इस प्रकार की सम्मति दी गई है और उसे ऐसा विश्वास है कि उपरिनिर्दिष्ट बातों के सिवाय और भी कितने ही विषयों में न्यायाध्यक्ष ने ज्यूरी को आमक बातें समझाई हैं । यदि ऊपर कहे अनुसार जज साहब अम उत्पन्न न कर देते तो निश्चयपूर्वक ज्यूरी का बहुमत प्रार्थी के विरुद्ध नहीं हो सकता था ।

(१३) यह अभियोग न केवल प्रार्थी के ही लिए बल्कि भारत के सभी प्रेसवालों एवं अन्यान्य लोक सेवकों के लिए भी बड़े महत्वका है । क्यों कि जज साहब के कहनेपर से यह प्रतीत होता है कि अपनी असुविधाएँ दूर करनेके निमित्त पेश की हुई अर्जी अन्य २ विषयों में कितनी ही निर्दोष हो तो भी प्रार्थी या अर्जी पेश करनेवाले व्यक्ति पिनल कोडकी दफा १२४ (अ) के अनुसार सजा के पात्र समझे जायेंगे ।

(१४) प्रार्थी को यह सलाह दी गई है और खुद उसका इसी प्रकार विश्वास है कि जजसाहब का उपर्युक्त कथन यदि यथानियम मान लिया जाय तो इससे भारत के सुदृष्ट एवं भाषणस्वातंत्र्य तथा सार्वजनिक कार्य के निमित्त सभा सम्मिति करनेके अधिकार जोभी नामशेष नहीं होंगे, तथापि उन्हें बहुत भारी धक्का अवश्य पहुँचेगा ।

तिलक की हाई कोर्ट के लिए अपील-अर्जी । ७२३

इन सब कार्यों से जेडसे पेटन्ट की धारा ४१ के अनुसार इस अभियोग की प्रीम्डी कौंसिल में अपील होना उचित है। इस भाग्य की सम्मति प्रदान करनेके लिए यह आवेदक धीमान से प्रार्थना करता है।

और इसके बदले में प्रार्थी अपने कर्तव्य की जानकारी दूना सदैव ही हंशर से प्रार्थना करता रहेगा।

(हस्ताक्षर) भाईशंकर और कांगा. बाल गंगाधर तिलक.
प्रार्थी के अध्वर्यस.

मैं प्रार्थी बाल गंगाधर तिलक अपने धर्मानुसार यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपर्युक्ति आवेदनपत्र में लिखी हुई बातें मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सब सच्ची हैं।

बाल गंगाधर तिलक.

भाग २५ परिशिष्ट (३)

—:—

तिलक डिफेंस फण्ड ।

इस कार्य में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि बम्बई शहर के बराबर ही कलकत्ते ने भी चंदा इकट्ठा करके भेजा था । पर प्रान्तों में से कलकत्ते की अमृतबजार, पत्रिका के द्वारा जितनी सहायता इस प्रसंग पर तिलक को मिली वह अन्य किसी से भी नहीं मिली । शिशिरकुमार और मोती बाबू का तिलक पर विशेष प्रेम था । और सुरेंद्रनाथ बेनर्जी उन दिनों खास तिलक पार्टी के ही समझे जाते थे । दो वर्ष पूर्व जब वे राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष बनकर पूना आये थे, उसी समय तिलक का निकट परिचय हो गया था, तिलक के गिरफ्तार किये जाते ही उनके बचाव का सबसे पहला आन्दोलन बंगाल में पत्रिका ने ही किया । और बम्बईनिवासी तिलक के मित्रों को एक दिन अचानक ही यह तार मिला कि, तिलक का बचाव करनेकी जिम्मेदारी अकेला बंगाल प्रान्त खुशी से अपने सिर ले रहा है । इस आश्वासन को कलकत्तेवालों ने पूरा भी कर दिखाया । क्यों कि बचाव का मुख्य भाग अर्थात् वैरिटरों की सहायता कलकत्ते की ओरसे ही की गई । और कलकत्ते से आये हुए मुख्य वैरिटर मि. प्यू का अधिकांश सभी खर्चा कलकत्तावालों ने ही उठाया, हमारी जानकारी के अनुसार तिलक फंड के लिए संग्रहीत धन में से मुख्य खर्चा इस प्रकार हुआ:— १२००० (बारह हजार) रुपये वैरिटर एल्. पी. प्यू की फीस, ५००० रु. कलकत्ते के वैरिटर मि. गार्थ की फीस, १५०० रुपये मि. प्यू के साथ काम करनेवाले बम्बई के वैरिटर दावर, रसेल और ब्रान्सन की फीस, १००० रुपये मि. प्यू, गार्थ, और जे. चौधरी का यात्राव्यय, ३७०० रुपये छपाई (बम्बई के टाइम्स ऑफ इंडिया, रिपन प्रेस और गोवर्धन मुद्रणालय इत्यादि) और केवल अनुवाद कराने में लगभग २००० रुपये खर्च हुए । इसी भांति कोर्ट फीस, रिपोर्टर की फीस और गाड़ीभाड़ा मिलाकर १००० रु. खर्च हुई । बम्बई के सालिसीटर भाई शंकर और कांगा की कंपनी की फीस लगभग पांच हजार तक पहुँच गई थी । इसके बाद इसी कार्य की अपील करनेके लिए तिलक के मित्र दाजी साहब खरे, और दिनशा वाच्छा के दामाद एफ्. एस्. कांगा सालिसीटर के

विज्ञापित जानेमें भी यात्रामध्यय लगभग तीन हजार रुपये लगा, और वहां के मेरिटर, साबिसीटर्स एवं छपाई आदि में सब मिलाकर लगभग पांच हजार रुपये प्रबं हुए।

तिलक डिफेंस फण्ड के जमाखर्च का मोटा हिसाब केसरी में और यदि हम मूजे न हों तो बम्बई टाइम्स में भी प्रकाशित कर दिया गया था। और दान देनेवालों को उसमें संतोषभी हुआ था। किंतु सार्वजनिक चंदों के विषय में सामान्य नियम यह जाना गया है कि, जिन्होंने चंदा दिया है उनकी अपेक्षा न देनेवालों को ही फण्ड के विनियोग के विषय में अधिक चिंता रहती है। फलतः एक की ओरसे चंदा दियाजाना और दूसरे का उसके लिए चिन्तित रहना भी एक प्रकार का भ्रम-विभागही है। बंगाल के 'हितवादी' नानक पत्र ने इस भ्रमविभाग के दूसरे अर्थात् विशेष जोलिम के काम को अपने सिर ले लिया था। वही कि इस पत्र के सम्पादक ने न तो कोई बहुत बड़ी रकम ही चंदोंमें दी थी और न चंदा इकट्ठा करनेका प्रयत्न ही किया था; किंतु फिर भी उसने बीच २ में कई बार ये प्रश्न किये कि बंगाल के किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। और इस पूछताछ की प्रतीकृति महाराष्ट्र के भी दो एक पत्रों में सुनाई दी थी।

भाग २५ परिशिष्ट (४)

दफा १२४ अ का इतिहास ।

सन १८६० में तिलक पर राजद्रोह का जो अभियोग चलाया गया, वह काबू-गुप्तता की दृष्टि से समझा होते हुए भी महत्त्व की दृष्टि से पहला ही कहा जा सकता है। परंतु जिस भाग के अनुसार यह अभियोग चलाया गया था उसका इतिहास बरा ही अनोखका है। बंगाली सच्चा कायम हुए भारत में सौ वर्षों से बंधे थे। इस घरेलू में बंगाली राज्य को बुरा करनेवाले लोग भी दिखने लगे थे, और भारत की ओरसे उन्हें बिना २ प्रकार से दंड भी दिये गये। किंतु सभी सम्पूर्ण भारत में करने योग्य संघर्षता का प्रसार नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय सुभा का जन्म होनेके बाद सन १८६० में बड़ जो भी बारह वर्ष की हो गई थी, किंतु फिर भी उन से राजद्रोह की ध्वनि दिखने लगनेकी करना सर्वसाधारणता बरा,

परंतु राज्यकर्ता भी नहीं कर सकते थे। अंगरेजी शासन की आरंभिक अवस्था में भी उपद्रवी लोगों को सरकार ने सजा दी सही, किन्तु उनपर अदालत अभियोग नहीं चलाये गये थे। क्यों कि इस आरंभिक काल में भारतीयों पर अपेक्षा किसी अंश में युरोपियनों की ओरसे ही अधिक उपद्रव मचाये गये क्यों कि भारत में समाचारपत्रों के चलानेवाले बहुधा अंग्रेज लोग ही थे। अतएव सजातीय अपने जातिभाई के विरुद्ध लिखने में जरा भी संकोच न कर स्वेच्छतापूर्वक लेखनी चला सकता था, और सरकार भी उसे एकदम देशनिर्वासन का कठोर दंड डालता था, पुराने रेगुलेशनस के अनुसार ये बातें बाकायदा की जा सकती थीं। यह नहीं बल्कि भारत के दुर्वृत्त अंगरेजों को सजा देते समय सरकार ने इस प्रकार कथ्येय निश्चित कर लिया था कि जिसके कारण वह उन्हें देश-निर्वासन करना ही अधिक श्रेयस्कर समझती थी। और सन १८३० से १८४० के बीच जब फौजदारी क्रानून पिनल कोड के रूप में संकलित किया गया, उस समय लॉ-कमिशन के अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले ने पिनल कोड की भूमिका में इस बातका उल्लेख भी किया है। इस प्रथम पिनल कोड में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि, जिस गौरकाय को दो वर्ष की सादी कैद या एक वर्ष की सख्त मजदूरी की सजा दी जा चुकी हो उसे यदि सरकार चाहे तो कंपनी के राज्य से बाहर अन्य कहीं कालेप्पनी भी भेज सकती है। इसी ध्येय के अनुसार अनेक गौरकाय संपादकों को जहाज में बैठाकर विलायत या अन्यत्र भेज दिया गया था। यही नहीं बल्कि इसी ध्येय के अनुसार बम्बई क्रानिकल के सम्पादक बैजामिन गाय हार्निमन को डिफेंस ऑफ़ इंडिया एक्ट के अनुसार वारंट द्वारा पकड़कर जहाज में बिठा विलायत भेज दिया, और अबतक उन्हें यहां आनेके लिए इजाजत नहीं दी जाती।

यद्यपि गौरकाय राजद्रोहियों के लिए तो यह विशेष-व्यवस्था कर दी गई थी, किन्तु फिर भी यह कभी संभव न था कि भारतीय लोग राजद्रोह का अपराध न करे, अतएव इसका समावेश पिनल कोड में किया जाना अनिवार्य ही था। सन १८३७ के पिनल कोड में इस अपराध के लिए दफा नं. ११३ थी, और इसके लिए सजा जुर्माने सहित तीन वर्ष सादी कैद या मय जुर्माने के मनचाही मुद्दत तक देश निकाले की सजा रखी गई थी। अतएव उक्त विवेचन से समझा जा सकता है कि क्रानून बनानेवाले ने गोरे काले कायदे मनमें रखकर ही इसमें से सादी कैद भारतीयों के लिए और देशनिकाला गोरों के लिए तजवीज किया था। इस धारा के सम्बन्ध में दूसरी एक बात कहने योग्य यह है कि राजद्रोह के अपराध को मूल पिनल कोड के रचयिता ने सौम्य-स्वरूप प्रदान किया था। क्यों कि इस इसी पिनल कोड की धारा ४७६ के अनुसार खासगी मनुष्य को बदनाम

करने पर दो वर्ष की सखी कैद या जुर्माना भयना दोनों सखी दंड काय रहे।
 योजना की गई थी। किंतु राजद्रोह भी एक प्रकार की 'बदनामी' हो सकता
 है। ऐसी दशा में व्यक्तिगत बदनामी के लिए दो वर्ष की सखी पराकार से
 बदनामी के लिए तीन वर्ष की सजा तजवीज करनेपर से हो सखी-दंड के बीच
 का अंतर सहज ही समझमें आसकता है। जॉन्-कमिशन ने अपने विवर में, सखी-दंड
 के लिए इंग्लैण्ड में जो सौम्य अर्थात् केवल बदनामी के कारण से सखी
 लगा था, उसी को यहांके लिए भी तजवीज कर देनेका निश्चय कर लिया था;
 यह बात उसकी योजना परसे स्वयमेव सिद्ध हो जाती है।

सन १८६० में जब विनय कोड मंजूर किया गया, तब जॉन्-कमिशन के
 मसौदे में से राजद्रोह विषयक नं. ११३ की धारा एकदम ही उठा दी गई। किंतु
 इस प्रकार का दृष्टिकोण कैसे हुआ, इसका संतोषकारक उत्तर आश्रय नहीं भी
 हमारे देखनेमें नहीं आया। हाँ, तो पूरे उस वर्ष के बाद इस मसौदे पर आकर का
 ध्यान गया और तब इस ११३ की धारा के मसौदे पर से एक नई प्रथम बख-
 षा १२४ के साथ जोड़ दी गई। अर्थात् उस समय शान्ति बनी रहनेके
 कारण सरकार की इस योजनया उद्य-रखी को देखकर उनपर आश्रय दिया जाना
 स्वाभाविक ही था; किंतु सिवाय इसके इस धारा में दक्षिणिक अशान्ति को अति-
 शय व्यापक होनेपर भी धारासभा में शिक्कापत हुई ही। किंतु सरकार की
 ओरसे किट्स जेम्स स्टीफन ने यह आश्वासनात्मक सुझाव देकर दिया कि, शान्ति
 बनी रहनेके जमाने में जोभी हम इस धारा का विनय कोड में समावेश कर रहे
 हों, किंतु असल में महत्व की बात यही है कि हम किस अवस्था में इसका इस्-
 योग करेंगे। और इस विषय में हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं, जबतक देश
 में शान्तिभंग होनेके लक्षण न दिखाई देंगे, तबतक इस धारा की ओर हम
 ध्यान तक न देंगे। कहीं कि इस धारा का उद्देश्य विचारशक्त्य में बाधा
 डालनेका नहीं है; बल्कि उपद्रव या विद्रोह को रोकने या उसका भंग करनेमें
 इसका उपयोग किया जायगा। विद्रोह अर्थात् सरकारी सत्ता की शक्ति को
 उखाड़ फेंकनेकी बातें जबतक समाचारपत्रवाले प्रकाशित नहीं करेंगे, जबतक
 उनके लिए इस धारा से भयभीत होनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यदि
 वे अपनी मनोरूपियों को इस प्रकार बनाएँ कि हम मनमानी धम-दियणी
 करके भी कानून को मानने या पालन करने में ज़राभी कमर न लगाएँ देंगे, तो
 उनके लिए किसी भी कानून से भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी।
 इस सुझाव के कारण नई धारा बिना किसी बाधा के पास हो गई।

इसके बाद सन १८७८ में जब चंडी धारा सभा में गलाघोटू कानून बनाया गया, तब यही प्रश्न फिर सामने आया, और उस समय भी उक्त उद्देश दिखला कर ही समाधान कर दिया गया। दफा १२४ अ की मौजूदगी में केवल समाचारपत्रों के ही लिए प्रत्यक्ष रूप से गलाघोटू कानून बनानेकी आवश्यकता प्रतिपादन करनेके निमित्त सरकार की ओर से यह कहा गया कि दफा १२४ अ का समाचारपत्रों का कठोर आलोचना से कोई संबंध नहीं है और न होना चाहिये, इसी कारण इस नये कार्य के लिए कानून की विशेषरूप से योजना होना आवश्यक समझा गया है। इस खुलासे की दृष्टि से विचार करनेपर भी सन १८८७ में तिलक पर दफा १२४ अ लगाया जाना अनुचित ही सिद्ध होता है। यद्यपि आगे चलकर गलाघोटू कानून रह अवश्य कर दिया गया, किंतु दफा १२४ बनाते समय जो हेतु उसमें न था, वह इसके कारण उसमें कैसे हो सकता था? फलतः लार्ड लिटन ने इस मुद्देपर स्पष्ट कह दिया कि “लोगों में असंतोष उत्पन्न करनेपर भी यदि उससे विद्रोह खड़ा न हो तो उस दशा में इस धारा के साथ जोड़े हुए अप्रीति के स्पष्टीकरण पर से किसी पर भी राजद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकेगा। अतएव ऐसे मामलों में सजा होनेकी भी संभावना नहीं रहेगी।” प्रेस एक्ट या समाचारपत्रों के लिए गलाघोटू कानून के इस तरह पास हो जाने और बाद में रद्द हो जाने पर सन १८९१ में, अर्थात् दफा १२४ अ के पिनल कोड में शामिल कर दिये जानेके इक्कीस वर्ष बाद ‘बंगवासी’ पत्र पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। वह इस धारा के अनुसार चलाया हुआ पहला ही अभियोग था। इसमें न्यायाध्यक्ष सर क्रोमर पेथरम ने इस धारा का मूल अर्थ लार्ड मेकाले के उद्देशानुसार ही किया था। किंतु उसे अधिक व्यापक बनानेकी जिम्मेदारी स्ट्रेची साहब ने ही सब से पहले अपनी सिरपर ली।

तिलक के अभियोग में सरकार का यह उद्देश्य और वचनभंग हो जानेसे सन १८९८ में चामर्स साहब ने दफा १२४ अ की दुरुस्ती की, और खुलासा करनेके बहाने मनमाने अधिक व्यापक शब्द उस में मिला दिये। इन व्यापक शब्दों के कारण सन १९०८ में तिलक को सहजही सजा ठोक दी गई। इसके बाद सन १९१६ में होमरूल लीग के आन्दोलन के समय भी इन्हीं व्यापक शब्दों के आधार पर ‘हेच’ साहब ने तिलक से जमानत लेनेकी आज्ञा दी थी। किंतु सौभाग्यवश हाई कोर्ट में यह हुक्म रद्द करके इस स्वेच्छागामी व्यापक अर्थ की मर्यादा बांध दी। इस तरह तिलक और राजद्रोह के कानून की शर्तबाज़ी बराबर बीस वर्ष तक होती रही। किंतु मौजूदा क़लम के दायरे में रहकर ही भरसक टीका-टिप्पणी करते हुए विचारस्वातंत्र्य का उपयोग करनेविषयक

तिरुक्की प्रवृत्ति रहनेके कारण उनकी राजनिष्ठारूपी नास्तिक के पास सुत धरे हुए के माफक रहे थे, और उनकी नाडी पर हाथ रख कर सरस्वर सातदिन बैठी हुई थी। जिस प्रकार देशी खेल के शास्त्र में यह शंका सदैव ही बनी रहती है कि मर्यादा की रेखा के भीतर पाव रखकर शरीर को बाहर झुकने से खिजादी बखल किया जा सकता है या नहीं, वही बात तिरुक्की राजनिष्ठ या उनके राजद्रोह के विषय में भी हुई। श्री. वैद्यवन्धु ने सन १८१७ के इस अभियोग के फैसलेपर एक श्रेष्ठ चित्र बनाया था। जिसमें कि उन्होंने क्रिकेट के खेल की योजना करके दिखाया था कि तिरुक्की का क्रिकेट-वेस्ट सीमा की रेखा के अंदर है किन्तु उनका सात शरीर बाहर की ओर झुक हुआ है, ऐसी दशा में खिजादी स्त्री साहब ज्यूरीरूपी जेपायर से पूछ रहे हैं कि यत्नाइये 'तिरुक्की आउट हुए या नहीं?'। सो सन १८१७ में तो जेपायर ने इस प्रश्न का उत्तर अस्तिपत्र में दिया, किन्तु सन १८१७ में हाईकोर्ट ने नास्ति कह दिया। किन्तु फिर भी संसार का सन्देह कबहूँ ही बना रहा और हम समझते हैं कि न केवल तिरुक्की ही, बल्कि प्रत्येक राजनास्तिक समाजोच्चक के विषय में इस प्रकार के प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्योंकि नदी अपना पाव प्रवाह के अनुसार बनाया करती है। भीष्म काल में उस का जल किनारों में बहुत भीतर रहता है, और वर्षाकाल में कभी २ वर किनारे भी छोड़ देती है। किन्तु फिर भी नदी और पात्र का समन्वयितरूप जो नित्य संबन्ध होता है, उसी को सत्य मानना पड़ेगा। फलतः राजनास्तिक क्षेत्र में जिन लोगों का यह ध्येय बन चुका है कि यथा-संभव कानून की मर्यादा में रह कर उसे अपनी इच्छानुसार सुगम बनानेका प्रयत्न किया जान, उनके साथ राजद्रोह के कानून का संबन्ध सदैव इसी प्रकार बात बना रहेगा, यह प्रकट ही है।

भाग-द्वितीय ।

—:—

कारावास और छुटकारा ।

सन १८२७ की जेलयंत्रणाओं से आज के जेलजीवन में अनेक दृष्टि से बहुत कुछ अन्तर पड़ गया है, ऐसा कहना अनुचित न होगा । और कमसे कम सन १८२७ में जेल में रहकर तिलक ने जिन कष्टों को भोगा, उनकी कल्पना आज कल की जेलों में रहकर नहीं की जा सकती । आरंभ में तो तिलक की बड़ी ही कठिन अवस्था हो गई थी । जेल के भोजन में उस समय मोटी-झोंटी और सूखी रोटी एवं उसके साथ सूखी चटनी मिलती थी, लेकिन चटनी में प्याज़ और लहसुन मिला रहनेसे तिलक उसे छूते तक न थे और रोटी की केवल ऊपर की पक्की पानी में भिगाकर खा लेते थे । सुबह श्याम हाथ की हथेली के जितना रोटी का टुकड़ा खाकर उन्होंने दो महिने बिता दिये । फलतः उनका वजन भी पच्चीस तीस पाँड कम होकर ११० पाँड पर आगया ! क्यों कि धोंडोपंत उन दिनों अपील के काम के लिए बम्बई में ही रहते थे, अतएव वे समय २ पर तिलक से मिलते रहते थे । उन्होंने प्रत्येक बार में तिलक को अधिकाधिक क्षीण होते देखा था, अतएव ऐसी दशा में मित्र लोगों को इस बात की चिंता हो पड़ी कि तिलक जेल से जीवित बाहर निकल सकेंगे या वहीं उनका अंत हो जायगा । इसके लिए वे उपाय भी सोचने लगे । किंतु उनके इन कष्टों को दूर कर सकने के प्रायः सभी राजमार्ग बन्द हो चुके थे । क्यों कि उस समय किसी में यह तक कहनेका साहस न था कि न्यायालय की अंधाधुन्दी से तिलक को व्यर्थ ही में कष्ट उठाना पड़ रहा है । और यदि कोई यह कहना भी चाहता कि जेल में ही क्यों न हो, किंतु तिलक के लिए अच्छे अन्नवस्त्र का प्रबंध किया जाय, तो इस पर यह निश्चित उत्तर तैयार ही था कि 'तिलक कोई बड़े आदमी हैं तो भी उनके लिए नियम बदल दिया जाय, यह एकदम असंभव बात है ।' राजनैतिक कैदियों की श्रेणि अलग रखी जानेके लिए आज इतने वर्षों से झगड़ा मचाया जाने पर भी जब किसीको सफलता नहीं मिली तो फिर उन दिनों इस प्रश्न को कौन हाथ में ले सकता था ? यही नहीं बल्कि उसके विरुद्ध कैदी जितना ही अधिक प्रतिष्ठित होता, उतनी ही उसे साधारण वाम मार्गों से सुख पहुँचाने के लिए अधिक चालाकी से काम लिया जाता था । यह हम मानते हैं कि जेल में

अवस्था अधिक रहती है, किंतु इसी के साथ २ हम इस बात की पुष्टा नहीं सकते कि इस व्यवस्था की आद में चोरी और धाकाही भी खूब होती है। लेकिन हमारे उपर्युक्त कथनानुसार तिलक के लिए सुविधाएँ कर देनेके प्रकट और धाकाही के मार्ग भी बन्द हो चुके थे। क्यों कि प्रतिष्ठित कैदियों के लिए कोई अच्छा भोग तो पहले ही से नहीं थी, उस में भी फिर राजद्रोह के अपराध को नैतिक पक्ष का स्वरूप प्रदान करनेके लिए सरकार भी विशेषरूप से ध्यान कर ही थी। अन्यथा बम्बई पुनीतसिटी के कैदों के नए सीनेट सभा से तिलक का नाम क्यों निकाल दिया जाता ? पारासभा और पूना शहर की म्युनिस्पी-पाळिटो की सदस्यता तो तिलक ने सजा होने से पहले ही छोड़ दी थी। केवल कैबेणिएट का त्यागपत्र देना रहा था। किंतु तिलक की प्रतिष्ठा न करते हुए सरकार ने ही अपने हाथों यह काम कर डाला। क्यों कि किसी का अपमान करनेकी भावना में उसे दुःख पहुँचाने का भाव संतभूत ही होता है। फलतः जो सरकार सुविधित समाज में प्रतिष्ठापूर्वक रहनेके लिए तिलक को अयोग्य बतानेका दुस्साहस कर सकती हो, वह उनके बहसुन प्यास पर क्यों ध्यान देगी ?

हाँ, अन्नदाता जेल के डाक्टर यदि चाहते तो तिलक की प्रतिदिन गिरती हुई हालत और उनकी पीय पड़ती जानेवाली देहपटि की देखकर कुछ दया-वृष्टि दिखा सकते थे, किंतु ऐसा होने संभावना भी बहुत कम थी। क्यों कि साधारण मनुष्य के साथ व्यवस्था के सिवाय या उसकी सीमा में रह कर यदि कोई रिश्ता-पत भी करे तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। किंतु तिलक सरीखे सबके परिचित और बड़े कैदी के साथ रिश्तापत की जानेकी चर्चा बल पड़े तो उसका समाधान करना कठिन हो जानेका दर था। जब रहे जेल के छोटे अधिकारी लोग, तो तिलक से किसी प्रकार की रिश्तत आदि मिलनेकी संभावना न रहते हुए भी इन निम्नश्रेणी के भारतीय अधिकारियों की उनके साथ सहानुभूति होना स्वाभाविक ही था। अतएव इन्हीं लोगों की ओरसे यदि तिलक को कुछ आराम पहुँचा हो तो मजे ही। क्यों कि प्रथमतः कुछ दिनों तक तिलक बंगाली की जेल में रक्ते गये थे, किंतु इस के बाद शीघ्रही उन्हें भायखळा (बम्बई) के हाउस ऑफ् करेक्शन में भेज दिया गया। किन्हीं लोगों का कथन है कि तिलक की तरह साक्षात्हास मातृ भी याना में रखवानेके बाद हाउस ऑफ् करेक्शन में भेज दिये गये थे। इनके लिए अपने घर से परोसा हुआ भोजन का थाल आता था और कभी २ उसीमें से एक-आध पदार्थ पहलेवाले की छटि चुकाकर किसी व्यक्तिद्वारा तिलक को भी भिज आता था। परन्तु जब साक्षात्हास नानू को यह गुप्त बात-बात हुई तो उन्हें इस से बड़ा ही संतोष हुआ और तभीसे उनकी प्रथा बन्द चली

तथा तिलक को रुचि हर प्रतीत होनेवाले पदार्थ उन्हें भी भाने लगे । किंतु फिर भी यह सब चोरी और चालाकी ही थी, और कभी २ ही ऐसा हो सकता था; इधर तिलक की बुद्धा कुछ इस प्रकार की न थी कि वह जब कभी मिले, तभी एकाध साक्षिक पदार्थ को ताकर संतुष्ट होजाती, और उसके मिलनेतक चुप बैठ रहती । परियाम इसका यह हुआ कि तिलक का वजन सीमासे भी अधिक बढ़ गया और उनके होंठ फाँले पड़ गये तथा गले में सुरफी आजानेसे बोलने में उन्हें कष्ट होने लगा । इस प्रकार चिंताजनक स्थिति में पहुँच जाने पर जेल अधिकारियों को विवश होकर इन्हे येरवड़ा जेल में भेज देना पड़ा । शायद उन्होंने यह सोचा हो कि तिलक पूना के रहनेवाले हैं, अतएव भायखले की अपेक्षा उन्हें येरवड़े की वायु ही अधिक स्वास्थ्यप्रद हो ।

इधर समाचारपत्रों में तिलक के प्रति सहानुभूति प्रकट किये जाने का ढंक पिछ ही रहा था । किंतु उनके स्वास्थ्य के विषय में ठीक २ जानकारी प्राप्त हो सकनेका कोई साधन न रहनेसे इस विषय में निश्चित विधान कुछ भी नहीं किया जा सकता था । इतने पर भी यदि कोई अस्पष्ट रूप में कुछ लिखना चाहता तो भी उस से क्या लाभ पहुँच सकता था ? देश की सब से अधिक प्रतिष्ठित संस्था एकमात्र कांग्रेस ही थी । सो इस का अधिवेशन उस वर्ष उमरावती में शंकरन् नायर के सभापतित्व में हुआ था । इस में भी तिलक के लिए स्वतंत्र-रूप से प्रस्ताव करनेका प्रयत्न विफल हुआ । किंतु यदि इस में ख़ास तौर पर तिलक के लिए जोरदार प्रस्ताव भी किया जाता तो उस से तिलक के छोड़ दिये जाने की तो संभावना थी ही नहीं । इतने पर भी इस तरह के प्रस्ताव को पेश न होने देने के लिए दब्बू माडरेटों की नर्म नीति बाधक हो ही गई । तिलक की अस्वस्थता का समाचार ठीक राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन होते समय ही पहुँचा, और तत्काल द्विमतभेद जोर पकड़ गया । एक पक्ष कहने लगा कि तिलक के अस्वस्थ होने से सभा का प्रस्ताव अवश्य कुछ काम कर जायगा, अतएव हमें उनके विषय में प्रस्ताव अवश्य करना चाहिये; इस पर दूसरे ने यह कह कर विरोध किया कि तिलक अस्वस्थ है, अतएव सभा के प्रस्ताव से उनके छुटकारे में अवश्य बाधा पड़ेगी । फिर प्रथम पक्ष ने यह कह कर जोर लगाया कि, राष्ट्रीय सभा के द्वारा प्रचण्ड बहुमत प्रकट होने पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा, तब दूसरे ने कहा कि, यदि कहना ही है तो ऐसा निंदात्मक प्रस्ताव कीजिये कि जिसे देखते ही सरकार को लजित होकर मुँह छुपा लेना पड़े । नर्मदलवाले कहने लगे कि तुम्हें तो हरदम सरकार का विरोध करनेकी ही सूझती है, किंतु हमें व्यक्तिः तिलक के लिए चिंता हो रही है ! अतएव हम ऐसा कोई भी काम न करेंगे जो

कि उनके छुटकारे में बाधक हो ! भले ही ऐसा करनेमें हमें सरकार का विरोध करने विषयक एक सुप्रवसर से हाथ धो बैठना पड़े। किन्तु इन्हीं की भी कि सराज्जोदगी जीजीभाई तिलक के छुटकारे के लिए सरकार के यहाँ मध्यस्थी करने वाले हैं, किन्तु सभा में एक भले आदमीने यह खेका उत्पन्न कर दी कि यदि तिलक के विषय में सभासे प्रस्ताव पास किया तो वह पृच्छा इस कार्य से हाथ भागकर भ्रष्ट हो जायेंगे। इस तरह का चरित्र उत्पन्न हो जानेसे तिलक के विषय में प्रस्ताव न हो सका।

अब चला इस सभा में नानु-बन्धुओं के विषय में प्रस्ताव प्रारम्भ हुआ, किन्तु इस कार्य हमारे पूर्व कथानुसार यह था कि, नानुओं पर किसी प्रकार का अभियोग न चलाकर ही सरकार ने उन्हें जेल में डूँस दिया था। किन्तु तिलक पर तो लुबी प्रदाजत में अभियोग चलाया गया था। फलतः नानु बन्धुओं के विषय में प्रस्ताव दिया जाना उचित ही था। किन्तु तिलक के विषय में यदि सहानुभूति का प्रस्ताव दिया जाता तो उसमें यह कहनेकी आवश्यकता होती कि सरकार के हाथ से यह अन्याय हुआ है, और न्यायदेवता के मंदिर को इस तरह भ्रष्ट करनेका साहम उस समय उन लोगों में नाम को भी न था। यद्यपि इस सभा की स्वागत-समिति के अध्यक्ष स्वतः दादासाहेब सापहें ही थे। किन्तु फिर भी सुधोखकर जैसे प्रभावशाली सदस्यों की सुरक्षित से, वे जब राष्ट्रीय सभा : मण्डप में तिलक की तस्वीर लगावनेतरु का प्रस्ताव न कर सके, तो फिर सहानुभूति के लिए स्वतंत्र प्रस्ताव करना न करना तो सब तरह सभा के ही हाथ में था। किन्तु स्वतंत्र प्रस्ताव न किया जाने पर भी सभा के अध्यक्ष शंकरदा नायर और सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने अपने २ भाषण में तिलक के लिए सहानुभूति के उद्गार स्पष्ट शब्दों द्वारा प्रकट कर दिये थे। वही कि नायर महाशय यद्ये प्रानूनदा हैं। अतएव उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि उनके लिए हिन्दुस्तानी पंचम चुन जानेसे ही ऐसा हुआ; और यदि तिलक यहाँ न होकर विदेशीय में कैद किये जाते तो उनके साथ राजनैतिक कैदी का सा चरित्र होता; इत्यादि। किन्तु सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने नानु-बन्धुओं के प्रस्ताव पर मापण करते समय ही तिलक के विषय में भी अपनी सहानुभूति प्रकट कर दी। उन्होंने कहा कि "तिलक यथार्थमें ही निरपराध हैं, और शरीर से जो भी आज में उनके साथ उस अनेकी कोठरी में जाकर नहीं बैठ सकता, किन्तु फिर भी आप निश्चित जानिये कि मेरा प्रेमतात्मा यही उस रहा है।" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, उनके पक्ष में यथार्थतः न्याय नहीं होमका है, और जो कुछ न्याय दिया है उसमें भी आपत्त करनेके लिए बहुत कुछ गुंजायश है। नानु-बन्धुओं ने भी अपने भाषण

को दुष्ट भी ज्ञात हो उसे वह प्रकट कर देना चाहिये था। किन्तु यहाँ धानेके धार अपने आरोप सिद्ध न किये जा सकने पर भी सामान्यतः प्रतिष्ठित व्यक्ति सेट्मन्ट् की जिस निश्चित और संचित शब्दावलि का उपयोग करते हैं, उन्हीं में गान्धे को काम लेना चाहिये था। किन्तु उनकी समा याचना इतनी विस्तृत और अनुचित बातों से युक्त थी कि जिसे पढ़कर सामान्य पाठक पुरुषम कह उठता कि यह समायाचना का पत्र स्वतः गोखले का स्वेच्छापूर्वक लिखा हुआ नहीं हो सकता। बल्कि उन्हें धमकी देकर या कम से कम उन्हीं प्रचारक स्थापना से ज्ञान उठाकर सरकार ने सोवजनों के उन उच्चरित-अनुचरित प्रकाशद कृत्यों में गोखले के हाथ से सफेदी पुतवाकर ऊपर से सुगन्धित चार्जित भी करवा दिया है।

यही कि इन लोगों ने यह समझ होगा कि, माफी मांगते हुए भी रॉय में आत्मसमर्पण करते विषयक चतुर्थों की रीति का गोखले भी अनुसरण करेंगे हों। किन्तु जब ऐसा नहीं हुआ तो इन लोगों ने इसका कारण सरकार की धमकी ही बतलाया। फलतः जब गोखले के सामने यह कठिन समस्या उपरिपत हुई कि, यदि मैं अपने विधानों को वापस नहीं लेता हूँ तो सरकार मुझे शोष देगी और संभर है कि वह मुझ्मा भी चलावे, पर यदि वापस ले लूँगा तो जनता मुझे बदनाम कर देगी!—तब उन्होंने जनता के ओष की पराई न करके सरकार की कुरा रीट ही प्राप्त की। यही प्रकृत्य कारण लोगों के उनपर क्रुद्ध होने का था। और सचमुच ही उन दिनों यह गर्म अफवाह भी कि प्लेग के कारोबार के विषय में सरकार के लिए सार्तिफिकेट रूपी गोखले की समायाचना सफल करके प्राप्त की गई है। अर्थात् बम्बई टाइम्स के सम्पादक वेनेट साहब ने उसे सरकार के मनोनुकूल लिख ही और राने ने जब उसके लिए अनुमति दे दी तब गोखले ने चुपचाप उस पर दस्तगत कर दिये। जब गोखले विज्ञापित से जाते तो किसी मुनाफिर के नीचे उठारनेसे पहले ही बम्बई के पुलिस कमिश्नर वन्दर गेट परमे अहाजपर जा चढ़े और किसी के मतानुसार उन्होंने गोखले से केवल खानगी में मुलाकात की; तो कोई यह कहता है कि उन्होंने गोखले के कागज-पत्रों की तलाशी ली। इसी लिए गोखले मारेमय के कॉप उठे और सरकार के कड़े अनुसार समापत्र लिख देनेको तैयार होमये। सारांश यह कि उस समय लोगों को चित्त में गोखले और तिब्बक के विषय में घुबनेवाले शुब्नात्मक विचार यदि एक ही समय में बतलाये जायें—तो यह कहा जा सकता है कि गोखले के किये हुए विधानों को सिद्ध करनेका प्रयत्न करते और रेपटकी हवा होजाने के बाद भी सरकार पर प्रेक्षार आलोचना करते हुए भी शब्दोद्देश के अभियोग में तिब्बक प्रेम्पर्वक जब चले गये, परंतु गोखले ने मुझ्मे के मय से और विजिभर की

माफ़ी से काम चल जानेकी संभावना रहते हुए भी सरकार के हितसाधक शब्दों में चमा प्रार्थना की। लोक कहने लगे कि मनोधैर्य तो गोखले ने भी दिखाया, किंतु वह केवल जनता को असंतुष्ट करने ही के जितना।

फलतः गोखले पर जनता यहांतक असंतुष्ट हो उठी कि उमरावती की राष्ट्रीय सभा में व्याख्यान देनेके लिए वे खड़े तक न होसके, और यदि वे खड़े होते भी तो लोग उन्हें बोलने न देते। अर्थात् राष्ट्रीय सभा जैसे महान् जन समारोह में गोखले जैसे व्यक्ति को बोलने न दिया जाय, इससे बढ़कर जनता के असंतोष का प्रमाण और क्या हो सकता है? अन्यथा विजायत से इतना भारी काम करके आने बाद ऐसे राजनैतिक पर्वपर उनका बोलवाला कौन नहीं करता? वे कदाचित् उमरावती जाते भी नहीं, किंतु रानड़े के अनुरोध से उन्हें वहां जाना पड़ा। ये सब घटनाएँ गोखले के लिए कहांतक दुःखदाई हुई होंगी, इसकी कोई कल्पना तक न कर सका। उमरावती से वापस आनेपर उन्होंने अपनी माफ़ी का जो खुलासा प्रकट किया उसमें यह लिखा था कि, कानून की दृष्टि से खुद मेरे लिए कुछ भी आपत्ति नहीं आसकती थी, किंतु मेरा मन अंदर ही अंदर मुझे कोस रहा था। “शारीरिक दुःख भोगने की अपेक्षा अपमान पानेवाले सच्चे व्यक्ति के लिए विशेष धैर्य की आवश्यकता हुआ करती”। इनमें से प्रथम विधान ठीक था, किंतु दूसरा विधान करते समय वे इस बात को भूल गये के स्वतः मेरी अपेक्षा दूसरे के हाथों इसके होनेमें अधिक विशेषता है। यदि मनुष्य अपने मुँहसे ही खुद अपने को भोला कह दे इसमें बुराई नहीं; किंतु अपनेको निडर बतलानेकी बात सच्ची होनेपर भी ऐसी नहीं जो अपने मुँहसे आपही बतलाई जाय। इसी प्रकार सोदज्रों का काम कठिन होनेसे लोगों के विषय में अधिक कुछ न कहते हुए उन्हीं सोदज्रों के विषय में गोखले की ओरसे सहानुभूति दिखाई जाना उस समय यथार्थ में ही सर्वसाधारण को असंतुष्ट करने जैसा कार्य था। और अंत में गवर्नर साहब ने गोखले की माफ़ी को जेब में रखकर ऊपर से जब उनपर टीका-टिप्पणी की, उस समय लोग यहांतक निश्चय न कर सके कि हम गोखले पर असंतुष्ट हो या उनके प्रति सहानुभूति दिखावाँ। किन्तु यह स्थिति अधिक दिन कायम रह सकना असंभव ही था। फलतः सन १८९६ के कौंसिल विषयक चुनाव के समय यह लोकमत का बेतरह झुका हुआ पलड़ा धीरे २ उठता दिखाई दिया। किन्तु फिरभी अभी लोकमत के सिंहासन पर तिलक को ही राजपद प्राप्त हो रहा था, और तिलक के विषय में नाममात्र की सहानुभूति दिखलानेके आरोप पर से कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों से बढ़े हाकिम यह प्रश्न करके ही उन्हें अलग कर

होते थे कि "तुम्हें तिब्बत राजा चाहिये या किंग विक्टोरिया!" इस परसे ही वह राज्यपद एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है।

सबबसा इस राज्यपद में कमी केवल इतनी ही थी कि उपमोक्ष में प्याइ लेवी के सिवाय दूसरा साथ पदार्थ नहीं था, और कम्बल के सिवाय मोटे बिछाने के बिना अन्य वस्त्र नहीं था। यह हम सोचें बतला ही आते हैं कि इस कर्म के पूरा करनेका अन्य कोई साधन ही न था। हाँ, दूसरा एक प्रयत्न किसी देश में सफल अवसर हुआ, किन्तु वह भी विज्ञापन के द्वारा ही प्रोत्साहित करने की बात थी। यह संस्था हॉलैंड के उन दयावान और परोपकारी सज्जनों की थी जो संसारभर की जेलों के कष्ट कम करनेवाले और विशेषतः अदरबयस्क अर-प्रायियों की पुनः वसी अवस्था की ओर प्रवृत्ति न हो सके इस तरह का उनके साथ पताब बनाने के उद्देश्य से इस में योग दे रहे थे। इस संस्था के नैसी निधिपत्र बैंकों को बम्बई के सेटलर नामक बकीलाने तिब्बत के जेल-जीवन के विषय में सविस्तार पत्र लिखा, और उन्होंने उसी पत्र के साथ और भी अपना एक पत्र लिखकर स्वच्छा भारत के स्टेट सेक्रेटरी जॉर्ज जार्ज हेमिन्गटन के पास भेज दिया। किन्तु इसका उत्तर उसी सरकारी भाषा में निश्चित शब्दों में यह देकर पत्र भुजाया गया कि "सेटलर की अधिकांश बातें असम्भव हैं, वे यदि चाहे तो स्थानिक सरकार के साथ लिखा पत्र कर सकते हैं, तिब्बत के साथ जेल के विषयानुसार ही बात आ रहा है।" किन्तु उत्तर से इस तरह का उत्तर दिया जाने पर भी सदैव की सरकारी प्रथा के अनुसार संदर्भनी चौकसी होकर पुनः भुजाई दिया गया।

सेटलर ने तिब्बत के विषय में सब बातें लिखकर जब बम्बई प्रोसेक्यूटिंगन से सहायता चाही, उस समय तिब्बत के जीवन के विषय में कहीं तक की आस्था प्रतीत होती थी, इसका पता बैंकों के ता. ११ जनवरी सन १८९८ के सेटलर की भेजे हुए पत्र के निम्न भागोंपर से लग सकता है,

"If anything serious happens to Mr. Tilak in prison you might let me know of it with details. But I hope he will survive his detention." इसी प्रकार अक्टूबर १८९८ के विहार्डि ने लिखते है, "In my letter I reminded Lord G. Hamilton that if Mr. Tilak should die in jail, would attract widespread criticism, both in this country and in India, of the Indian prison regime and that this

course would be very undesirable from the point of view especially of the Government."

तिलक के इस ख़ास उदाहरण पर से हावर्ड एसोसियेशनने उस वर्ष भारत के राजनैतिक कैदियों के विषय में एक साधारण प्रस्ताव भी किया था, जो कि इस संस्था की अवद्वार सन १८९८ में प्रकाशित रिपोर्ट में पाया जाता है। प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"The Committee have also invited the attention of the Indian Government and widely of the Indian Press to the following resolution adopted by their body in March last:—"The committee of the Howard Association have lately received various communications from India, referring to actual and prospective imprisonments, for real or alleged infringements of the Press-Laws of that Country. The Committee are of opinion that, in general, this class of offences ought to be regarded as being of a political rather than a criminal nature, and that the punishment should be differentiated accordingly."

यद्यपि हावर्ड एसोसियेशन के पत्र का स्टेट सेक्रेटरी ने कोई ख़ास उत्तर नहीं दिया। किंतु फिर भी उसने बम्बई सरकार के पास यह लिखकर भेज ही दिया कि यदि होसके तो तिलक के साथ किसी प्रकार की रिआयत अवश्य की जाय। किंतु किसी भी प्रकार से उस पुराने स्थान में ही रिआयत की जाने में जेल के अधिकारियों का एक प्रकार से अपमान होता। अतएव तिलक की जेल बदल दी गई। यह हम पहले बतला ही चुके हैं कि इस से जल-वायु का परिवर्तन भी हो सकता था। एकदिन अकस्मात् ही किसी प्रकार की स्फूर्ति होने का सा ढोंग रचकर जेल का डॉक्टर तिलक के सामने आ खड़ा हुआ; और कहने लगा कि "यह बात तुमने मुझसे पहलेही क्यों न कह दी कि आजकल का भोजन तुम्हारे लिए पथ्यकर नहीं होता है?" किंतु तिलक जेल में एकदम ही नियमबद्ध आचरण रखते थे। सहसा किसी बात के लिए झगड़ना तक वे जब पसंद नहीं करते थे तो फिर अधिकारियों से झगड़ने की तो बात ही अलग है! अर्थात् वे यह सोचकर कि जेल के अधिकारी कमसे कम अपनी इस सीमामें तो सर्वसत्ताधिकारी की तरह हैं, अतएव झगड़ने में अंत को अपना ही अपमान होकर स्वाभिमान नष्ट करना पड़ेगा—वहां किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं करते थे। फलतः

उन्होंने डॉक्टर के प्रश्न का केवल यही उत्तर दिया कि "इस की कल्पना तो मेरे
 दिमाग पर से आप स्वयं भी कर सकते थे। यह क्या लुत्तर है कि इस के लिए
 मैं ही आपसे कुछ कहूँ?" स्टेट सेक्रेटरी की आज्ञा के कारण तिलक का यह
 पराक्रम जेल के डॉक्टर को एक ही वाक्य पर संतुष्ट करने में आया। अतएव
 उसने तिलक को पूरा (येरवड़ा) जेल में बदल देने के लिए सरकार से सिफारिश की।

इसी प्रकार तिलक को बम्बई से हटाने का एक कार्य्य और भी था। वह
 यह कि मई १८९८ के जनवरी-फरवरी महीनों में बम्बई में प्लेग बड़े जोरों पर
 था। यहां तक कि जेलमें भी प्लेग के कारण कुछ मृत्युएं हो गई थीं। ऐसी दशा
 में जेल के अधिकारियों ने सोचा कि यदि कहीं तिलक को प्लेग हो गया तो हमारे
 लिए बड़ा भारी कलंक लगेगा। क्यों कि लोगों की रायसे सबसे पहले तो यहाँ
 एक ही भारी भूख है कि तिलक को प्लेग के लिए जेल में ठूँस दिया गया, और
 यद्यपि भी यदि ईश्वर न करे और प्लेग के कारण जेल में ही उनका अंत हो जाय
 तो इस अवस्था की कोई सीमा ही न रहेगी। जब जेल के नियमानुसार समस्त
 कैदियों को प्लेग का टीका लगाने के विषय में अधिकारियों ने निश्चय किया,
 तब तिलक के विषय में प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। क्यों कि उन
 दिनों इन्टरपुजेयन प्रयोगाश्रम में था, अतएव स्वतः तिलक का अभी उस पर विश्वास
 नहीं बैठा था। और उन पर सख्ती भी नहीं की जा सकती थी। परंतु यदि सख्ती न
 की जाय तो नियमभंग होता है और डॉक्टर के मतानुसार उन्हें प्लेग हो जाने की बहुत
 ही अधिक संभावना है। किंतु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जेल के नियमों का
 तिलक निमग्नपूरीक पावन करते ही थे, इतने पर भी जब डॉक्टर की ओरसे उन्हें
 नमग्नपूरीक कहा गया कि, यदि तुमने टीका लगवा लिया तो तुम्हारे देखादेखी दूसरे
 कैदों भी गुणगुण टीका लगवा लेंगे और इससे हमारा कर्तव्य भी सुलभ हो जाएगा,
 तब उन्होंने मुसीबत टीका लगवा लिया। फलतः तिलक के इस उदाहरण का डॉक्टर
 की ओरपा के अनुसार ही परिणाम हुआ। क्यों कि जो कैदी पहले इस तरह का इत
 प्रसन्न थे कि "हम टीका कभी न लगवायेंगे, भले ही हम मर भी जायें"—
 अब तिलक को टीका लगकर देखकर इस दयाय सोचना के बिना तैयार होगे।
 टीका लगाने पर ही दिव्यत तिलक को जेल का मुक्त आया। और उनका बदन
 एकरस रंग पीठ कम हो गया। यह देखकर जेल के अधिकारियों को भी उन्हें पूरा-
 पुरीका प्लेग न हो उन स्थान में भेज देना आवश्यक प्रतीत होने लगा।
 अतः जेल के दूसरे मकान में किसी को मालूम न होने दे कर एकदम
 उन्हें बहाल कर दिया और येरवड़ा के लिए रवाना कर दिया गया। इस दश-
 वर १८९८ में तिलक का इस तरह का यह कार्य्य निपुण किये हुए

पुलिस के अधिकारी और, बोरीबन्दर के स्टेशन मास्टर के सिवाय तीसरे किसी के कान तक इसकी हवा नहीं पहुंच सकी थी। एक स्वतंत्र फर्स्ट क्लास सलून की गाड़ी इनके लिए रिक्त कर दी गई थी। उसमें इन्हें बैठाकर सब तरफ से खिड़की और कर्वांड बन्द कर दिये गये। किंतु उन दिनों कल्याण में प्लेग-डॉक्टर सब मुसाफिरों की जांच करता था, अतएव इनकी गाड़ी के भी कर्वांड खोलने पड़े। उस समय न तो खुल्लमखुल्ला तिलक का नाम ही लिया जा सकता था और न उन्हें छुपायाही जा सकता था। गोरे डॉक्टर ने भी कदाचित् उन्हें न पहचाना हो। किंतु कैदी के वेश में अकेले ही फर्स्ट क्लास के सलून में सफर करनेवाला ऐसा मातबर कैदी कौन हो सकता है, इसकी कल्पना करते उसे देर न लगी होगी। और एक बार गाड़ी की खिड़कियां खोली जाकर प्लेट फार्म पर के अन्य लोगों की दृष्टि उनपर गिरनेके बाद कोई इन्हें पहचाने बिना कैसे रह सकता था? इसी लिए चणभर में ही सबकी जवान पर तिलक का नाम आगया और उस गाड़ी के आसपास भीड़ इकट्ठी हो चली, किंतु उसी समय गाड़ी ने सीटी देकर पूने का रास्ता ले लिया।

किंतु येरवड़ा आते ही एकदम तिलक के स्वास्थ्य में आवश्यक परिवर्तन नहीं हो गया। हाँ, धीरे २ उनकी दशा सुधारती चली, कुछ दिनों बाद उन्हें थोड़ा-दूध-भात भी दिया जाने लगा। और जेलखाने में ही उन्हें रोगियों के वार्ड में जब बदल दिया गया तब हमारे पूर्व कथनानुसार अस्पताल के नेटिव असिस्टेंट और सिपाही चपरासी लोग उन के साथ भलमनसाहत का वर्ताव करने लगे। इन बातों का सबसे बड़ा प्रमाण यही हो सकता है, उन्हें अपना परमप्रिय पदार्थ सुपारी भी कभी २ एक ओर को होकर खाने के लिए मिलने लगा। दूसरी बात यह कि प्रथमतः उन्हें येरवड़े में कोई भी काम नहीं दिया गया, और जब दिया भी गया तो वह रंगशाला में रंग तैयार करनेका। यह विद्या क्यों कि तिलक के लिए एकदम नई थी; और उसे भी इस विचार से संपादन करना था कि जेल में रहकर कुछ न कुछ परिश्रम तो करना ही चाहिये। किंतु परिश्रम के कामों में भी कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। और इसी दृष्टि से यह कार्य उपयुक्त एवं बौद्धिक प्रगति करनेवाला समझकर तिलक को पसंद आगया। इस कार्य के लिए प्रो. गज्जर से प्रार्थना की जाने पर उन्होंने तिलक के लिए कुछ पुस्तके और फार्मूले भी भेज दिये थे। इस काम को सीखते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के रंग बनानेकी कृतियां भी कागज पर लिख ली थीं। और छुटकारे के समय उन कागजों को साथ लेजाने की उन्हें आज्ञा भी मिलगई थी। क्यों कि बड़े लोगों की सभी बातों को लोग महत्व देने लग जाते हैं, इसी नियमानुसार कुछ लोग यह सोच-

महाशय पर एकदम बाध की तरह झुल्लाकर कहने लगे कि "इस कुर्सी पर तुम कैसे बैठ गये ?" इस पर खरे ने यह उत्तर दिया कि "मैं मुलाक़ात के लिए आनेवाला हूँ, इस बात की सूचना पहले ही से दे दी गई थी, अतएव कुर्सीयाँ रखी हुई देखकर मैंने यही समझा कि ये मेरे लिए ही बिछाई गई है।" यह सुनते ही जेक्सन ने फिर कहा कि "कुर्सी भले ही आनेवाले के लिए रखी गई हो, किंतु जबतक मैं उस पर बैठने के लिए न कहूँ तब तक उस पर न बैठने की बात तो तुम्हें खुद ही सोचनी चाहिये थी"। इस असम्यक्ता के वर्तव्य को देख खरे साहब उठ खड़े हुए और फिर जेक्सन के हज़ार कहते रहनेपर भी न बैठे। उन्होंने कहा कि "मुझे तुम्हारी कुर्सीकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ आपने काम से आया हूँ। क्यों कि मैं वकील हूँ इस लिए मुझे खड़े रहकर बोलने की भी आदत पड़ी हुई है।" इस तरह परस्पर की झुल्लाहट में ही उस मुलाक़ात का काम पूरा हुआ। क्यों कि मुलाक़ात के लिए इजाज़त लेते समय जो पत्र-व्यवहार हुआ, उस पर से जेक्सन साहब को अवश्य इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिये था कि खरे हाईकोर्ट के वकील और कौंसिल के सदस्य है। इतने पर भी केवल जेब सुप्रेन्टेन्डेंट की ठसक में जेक्सन साहब ने खरेजी का किस तरह अपमान किया, इस का उल्लेख केवल इसीलिए किया गया है कि जेल में बरतते समय तिलक को भी कितनी कठिनाई पड़ी होगी, इसकी कल्पना की जा सके। यदि चुप बैठते हैं तो कष्ट उठाने पड़ते हैं और यदि कुछ कहा जाता है तो उन कष्टों में कमी होने के बदले शिकायती कैदी के रूप में और भी अधिक दुर्गति सहन करनी पड़ती है !

यह सब होते हुए भी येरवड़े में तिलक की ले आनेके बाद से उनके मित्रों की निराशा क्रमशः विलीन होती गई। उनके छुटकारे का प्रयत्न भी किसी न किसी रूप में होने लगा। और सबसे अधिक महत्व की बात यह हुई कि, रेयड साहब के हत्याकारी का पता लग जानेसे दामोदर हारि चाफेकर के मुकद्दमें का फैसला होगया। नवम्बर सन १८६७ के प्रथम सप्ताह में पूना के बोनास साहब ने चाफेकर की मामूली जांच की, और इसके बाद नवम्बर के अंत में मामला सेशन सुपुर्द होकर अगले वर्ष के फरवरी महिने में सेशनस जज मि. क्रो और ज्यूरी के सामने फैसला किया गया जिसमें कि उन्हें फाँसी की सजा भी होगई। क्यों कि चाफेकरने पैरवी के लिए कोई वकील खड़ा नहीं किया था, और सनय २ पर गवाहों से जिरह भी खुद उन्हींने की। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया हुआ क्यूलीयत का जवाब उन्होंने वापस ले लिया। और कहा कि "मैंने पहले जो कुछ लिखकर दिया था वह मेरा बेसी जबाब ही नहीं हो सकता, क्यों कि इस बात के लिए मुझे पद-

जैसे सूचित नहीं किया गया कि उसके खिलानेवाले मजिस्ट्रेट साहब थे। मुइन साहब ने मुझे भीड़ी २ बातों में भुलावा देकर कहा कि तुम्हें इनाम के २०००० रुपये मिलेंगे और तुम्हारी स्त्रीके लिए अन्नवस्त्र का प्रबंध कर दिया जायगा, भाईको मैं नौकरी दिलवा दूंगा, तुम्हारे नामपर मंदिर बंधवा दूंगा, और सजा भी हुई तो अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी, किन्तु मैं शांम्रही तुम्हें छुड़वा दूंगा। तब मैंने उनसे कहे अनुसार सूट-सच बातें खिलकर देदीं। किन्तु इस बातों का परिणाम कुछ न हुआ। ज्यूरीने प्रयत्नतः यह सिद्ध किया कि, चाफेकर पर हत्या करनेका आरोप नहीं लगाया जा सकता। किन्तु कानून के अनुसार हत्या में सहायता करनेवाले आरोपी यदि हत्या के स्थानपर गुर हाजिर हो तो उसपर भी हत्या का आरोप लगाया जा सकता है, अतएव चाफेकर को फाँसी की सजा दे दीगई। इस पर चाफेकर ने हाई कोर्ट में अपील के लिए अर्जी पेश करते हुए लिखा कि " मैं या मेरे भाई बाळकृष्ण दोनोंमें से किसीने भी हत्या नहीं की। पुलिस ने मुझे संग किया, और जबरन मुझसे न जाने क्या १ लिखवा कर उसे सुबूत में पेश कर दिया। पंचनामें भी बनावटी ही किये गये। मैंने आजतक बंदूक या पिस्तौल को छुआ भी नहीं। चार महिने तक मुझे किसी राजा की तरह सुखचैन और पेश-धाराम में रखकर फिर मुझसे मनचाही बात कहलवा ली। मुझे कूटमूंद ही गुर-बीर, साहसी, और शस्त्रविद्या में कुशल एवं राजनीति-वद्द बतलाकर पुलिस ने सरकार को धोखा दिया है। हत्यादि। किन्तु इस अपील का भी परिणाम कुछ न निकला।

• कुछ लोगों का कहना यह है कि जब चाफेकर को पता लगा कि इस समय तिलक भी जेलोड़ा जेल में ही हैं, तब उस ने तिलक से मिलकर उन्हीं के हाथों अर्जी लिखवाने लिए प्रार्थना की, और उस की यह प्रार्थना स्वीकार भी हुई। फलतः चाफेकर ने जो कुछ हाल सुनाया, उसी के अनुसार तिलक ने अर्जी लिख दी। क्यों कि फाँसी की सजा पाये हुए अपराधी का कथन यदि वह अनुचित न हो तो उसे अधिकारियों को स्वीकार करना पड़ता है। फलतः जब फाँसी की सजा के विरुद्ध अर्जी लिखवानेके लिए चाफेकर ने तिलक की सहायता चाही तो इसके लिए ने मना न कर सके। किन्तु यदि तिलक और चाफेकर को भेट होकर यदि इन का वर्तमान गुप्तगुप्त सुनने का मौका मिले तो इस से क्योंकर चूक सकते थे? और कुछ भी हो, किन्तु अंत में यह अर्जी बेकार होकर चाफेकर को सजा हो ही गई। फाँसी होने से कुछ दिन पूर्व फिर एक बार चाफेकर ने तिलक से भेट कर के प्रार्थना की कि " मैं अब शीघ्र ॥ फाँसी की रिस्ती पर बलकिया जानेवाला हूँ, अतएव मेरे पास अंत समय तक रहने देने

लिफ अपनी गीता की पुस्तक दे दीजीये और फाँसी से उतारे जाने के बाद पूरे गेरे लोग शव की दृग्गति करके मुझे चितापर न चढ़ावें, इस प्रकार मेरी इच्छा है, आशा है कि आप इसे पूर्ण करनेमें सहायता देंगे।” किंतु जब कि तिलक खुद ही जेल में—अर्थात् परतंत्र दशा में थे तो फिर वे इस विषय में कर ही क्या सकते थे ? फिर भी अधिकारियों की आज्ञा से उन्होंने अपने पास की गीता चाफेकर को दे दी, और चाफेकर ने भी फाँसी पर चढ़ते समय तक उसे हाथ में रक्खा था। दैवयोग से इसी अवसर में धोंडोपंत विध्वंस तिलक से मिलने के लिए जेल में आये, अतएव उनके द्वारा चाफेकर की दूसरी कामना भी तिलक ने सफल करनेकी योजना कर दी। अर्थात् उन्होंने धोंडोपंत से चाफेकर का शव माँगने और यथाविधि उस का अग्नि संस्कार कर देने के लिए कहा और अंत में वैसा ही किया भी गया।

इस तरह दामोदर चाफेकर का अंत हो गया। इस घटना का उल्लेख यहाँ इस लिए किया गया है, कि इस हत्या से तिलक का सम्बन्ध किसी भी रूप में पाया जाता है या नहीं, इस आशंका से सरकार अंततक उनकी ताकमें ही रही, और अंत में तिलक और चाफेकर की अंतिम भेट के समय भी जब उसके हाथ कुछ न लगा, तब बालकृष्ण चाफेकर के फरार रहते हुए भी सरकार ने इस कुत्सित विचार की दिशा को छोड़ दिया। इसी बात का एक निदर्शक यह भी था कि बंबई टाइम्स जैसे पत्रों में इस आशय की सूचनाएँ छपने लगीं कि ‘अब तिलक को छोड़कर सरकार यदि लोगों को थोड़ा संतुष्ट सा कर दे तो अच्छा है ?’ तिलक को राजद्रोह के अभियोग में फँसाकर सजा देते हुए सरकार को जो कुछ हांसिल करना था वह तो उसे मिलहि गया। किंतु बिना हत्यारे का पूरा २ पता पाये और उसे सजा दिये सरकार को तिलक पर भूलकर भी अभियोग न चलाना चाहिये था ! क्यों कि जिन लेखों परसे हत्या की संभावना समझकर अभियोगा चलाया गया उनमें से कुछ तो हत्या से मुद्दतों पहले लिखे गये थे। इधर बंबई टाइम्सने भी एक लेख द्वारा यह दर्साया कि अब तिलक के विषय में हमारा दृष्टिकोन किंचित् बदल गया है। किंतु इसमें भी चालाकी से काम लेकर, यह कह दिया गया था कि “ प्रथम तो तिलक यह स्वीकार करे कि मेरे हाथों राजद्रोह का अभियोग हुआ है, और दूसरे उनके साथी लोग इस तरह ठसक से बातचीत न करें। इसी तरह यदि वे उनके छुटकारे की भी मांग पशे करे तो वह केवल कृपा दृष्टि के विचार से ही होनी चाहिये।” किंतु ये दोनों ही बात असंभव थी। क्यों कि शिष्टा से बच सकने की संभावना रहते हुए भी जब उन्होंने जोरो से इस बात का प्रतिपादन किया कि मैंने राजद्रोह का अपराध नहीं किया

है, तो फिर कुछ महीने सजा भोग लेने पर वे क्यों कर अपने शब्दों को वापस ले सकते थे? और यदि वे यह सोचते हो कि मेरे विषय में भिन्न लोग व्यर्थ ही बड़ी-बड़ों न करे तो भी वे वहाँ से किस-२ पर इस के लिए दबाव डाल सकते थे?

किंतु टाइटस का कथन एकमात्र पक्षान्ता ही थी। क्यों कि अंदरूनी रंग-रंग कुछ और ही प्रकार के थे। अर्थात् उस समय सरकार के सामने परप्रेरित या स्वयंस्कृत योजना इस प्रकार उपस्थित हो रही थी कि पिल्लू की बातों के विषय में तो तिलक से कुछ भी न कहा जाय, किंतु यदि अवधी से पहले उन्हें छोड़ना हो तो आगे किस प्रकार का धर्ताव रखनेको उनसे कहा जाय, इसी बातकी सरकार को चिंता थी। अतएव उसने सूचित किया कि, इस शर्त पर तिलक छोड़े जा सकते हैं कि यदि वे आगे के लिए जन्मभर राजनीति के फेरों न पड़ने का खेलाबद बचन दें, और अपने छुटकारे पर लोगों की ओरसे किये जानेवाले किसी दरागत-सम्मान में सम्मिलित न होनेकी प्रतिज्ञा करें। कुछ भी सम्झिये किन्तु यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि फर्ररी के प्रथम सप्ताह में विज्ञापित सरकार की ओरसे भारत सरकार के पास तिलक को छोड़ देनेके विषय में किसी प्रकार की आज्ञा अवश्य भेजी गई थी; तभी तो इसके बादवाले सप्ताह में यह अफवाह जोरों पर फैल गई कि तिलक आज कल ही में छूट जानेवाले हैं। अतएव इस अफवाह परसे ही उनका छुटकारा निश्चित सम्झकर लोगों में ये रंग रंग दिखाई देने लगे थे कि अब इस आनन्दोत्सव को मनाने के लिए किन-बातों की योजना होनी चाहिये, इस का निश्चय कर लिया जाय। इधर प्राप्त बम्बई सरकार की ओरसे भी इस आशय की सूचना प्रकाशित हो गई थी कि कुछ बीमार कैदियों को सरकार भीमरी छोड़ देनेवाली है; फलतः इन-बीमारों में तिलक का समावेश होना स्वाभाविक ही था। ऐसी दशा में यदि लोग कुछ अनुमान भी करें तो वह अनुचित कैसे कहा जा सकता है? किंतु इसमें भी असली विचार कुछ और ही था। अर्थात् जिन लोगों का छुटकारा ऐसे भी वह महीने के भीतर २ होनेवाला था, उन्हीं लोगों को छोड़नेके लिए अमलमें यह योजना थी। किंतु तिलक की सजा में तो अभी पूरा एक वर्ष शेष था।

किंतु पूर्ण निराश हो जाने पर ही यह बात लोगों की सनम में आई। इधर विज्ञापित तिलक के छुटकारे के प्रयत्न इस से पहले ही शुरू हो चुके थे। हावर्ड प्रेसिडेंशन के प्रयत्न का उद्देश्य पहले हम कर ही चुके हैं। किन्तु यह प्रयत्न छुटकारे की अपेक्षा जेल में उन के साथ दण्डा बर्ताव करने के लिए ही विशेष रूप से था। फलतः वहाँ छुटकारे का प्रयत्न पहले मेरममुखर-अभूति विद्वानों द्वारा ही हुआ। सब १८८८ के जनवरी महीने में मेरममुखर

किसीने बतलाया कि तिलक जैसे विद्वान पंडित का राजद्रोह सरीखे आरोप में सरत मजदूरी की जेल भोगते रहना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। क्यों कि विद्वान् को सुधि विद्वानों को लेनी ही पड़ती है। और पांच वर्ष पूर्व 'ओरा-यन' ग्रंथ के विषय में तिलक और मेक्समुलर के बीच जो पत्रव्यवहार हुआ था, उसी परसे प्रोफेसर साहब तिलक के विषय में बहुत कुछ जान चुके थे। फलतः उन्होंने ऑक्सफर्ड में चट्टोपाध्याय नामक एक बंगाली सज्जन से भेट होने पर अपने टीका किये हुए ऋग्वेद की एक प्रति तिलक के पास जेल में भेज देने के लिए उनको दी। वह पुस्तक चट्टोपाध्यायजी ने बम्बई के चेम्पियन पत्र के संपादक डब्ल्यू. ए. चेम्बर्स द्वारा बम्बई सरकार की आज्ञा से तिलक के पास पहुँचा दी। वे (चट्टोपाध्याय) उक्त पुस्तक के साथ भेजे हुए अपने एक पत्र में (ता. १८ जनवरी १८६८) लिखते हैं कि "प्रोफेसर मेक्समुलर को समाचार-पत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि तिलक को ऋग्वेद-संहिता की आवश्यकता है, अतएव उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ यह पुस्तक भिजवाई है। श्री. तिलक की वर्तमान अवस्था के विषय में वे हृदय से दुःखित हैं, और उनकी उत्कट इच्छा है कि तिलक के साथ सरकार की ओरसे भलमनसाहत का वर्ताव किया जाय। किन्तु यह कार्य कैसे संभव हो सकता है, इसे वे जानते नहीं, अतएव विवश हैं। किन्तु फिर भी वे लिखते हैं कि यदि तिलक के छुटकारे के लिए किसीने सरकार के पास अर्जी भेजी तो लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करनेके लिए मैं भी सरकार को प्रवृत्त करनेका भरसक प्रयत्न करूंगा।"

अंततः यह अर्जी की कल्पना विलायत में फलीभूत भी हुई। इधर चट्टोपाध्याय महाशय ने मि. चेम्बर्स को भी सूचित किया कि यदि भारत में हमारी इस अर्जी का समर्थन करनेवाली दूसरी एक अर्जी वहाँ के बड़े २ लोगों के हस्ताक्षरसहित बम्बई सरकार के पास भेजी तो और भी अच्छा होगा। यद्यपि यह हम निःसंकोच कह सकते हैं, कि तिलक के छुटकारे के विषय में सहानुभूति दिखलानेकी इच्छा नर्मदलवालों की भी थी। किन्तु फिर भी इस सदिच्छा को आवेदनपत्र का स्वरूप प्राप्त हुआ था या नहीं सो हम नहीं कह सकते। संभव है कुछ लोगों ने सोचा हो कि यह कार्यवाही यदि विलायत में ही हो जाय तो विशेष परिणामकारक होगी। कुछ ही क्यों न हों, किन्तु विलायत की यह अर्जी अंत को फरवरी महिने में स्टेट सेक्रेटरी के यहाँ पहुँच ही गई। इस पर प्रो. मेक्समुलर, सर विलीयम हंटर, सर रिचर्ड गार्थ, विलीयम केन, दादाभाई नौरोजी एवं रमेशचंद्र दत्त जैसे बड़े २ लोगों के हस्ताक्षर थे। सिवाय इसके किन्तने ही ऐसे लोगों के भी इस अर्जी पर हस्ताक्षर थे, जिन के नाम भारतवासी

वास तौरपर नहीं जानते हैं। आरंभ में कदाचित् इस विचार से उस पर पार्लमेंट के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए हों कि जहाँतक हो सके इस छुटकारे के प्रश्न को राजनैतिक स्वरूप प्राप्त होने से बचाया जाय, किंतु अन्तमें कुछ सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दी दिये। इस अर्जी की खास २ कलमें इस प्रकार थी:—(१) तिलक एक बहुत पुराने राजनिष्ठ प्रजाजन हैं, और उन्होंने सरकार को समय २ पर सलाह मसलेंदत्त सहायता दी है। इसी प्रकार उनकी कौंसिल की सदस्यता के लिए भी सरकार ने ही मंगूरी दी थी। (२) अभियोग के कुछ जेज प्लेज के कारण उपरान्त कौंसिल के समय प्रकट अवसर हुए थे, किंतु वे यथार्थ में ही राजद्रोही होते तो तिलक पर उसी समय अभियोग चलाया जाना चाहिये था। (३) ईंग्लैण्ड की तरह भारत में भी सरकार की यदि ज़ोरदार टीका-टिप्पणी की जाय तो उसमें बुराई नहीं हो सकती, या कम से कम उस समय तक ज़ोर यही समझते थे कि वह न होनी चाहिये। इसी प्रकार यह भी ठीक है कि राजद्रोह को कहीं ध्यान न मिले, किंतु पहिली बार में तिलक पर इस तरह धार किया जाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। (४) तिलक के भोरायनविषयक निबंध पर से प्रकट होता है कि वे एक अत्यंत विद्वान् पंडित हैं, और हजारों वर्ष पूर्व की भारत-विषयक बातों में उनका चित्त खूब लगता है। (५) जेज के कठिन अमसाध्य काम कर सकनेकी उन महाशय को आदत नहीं हो सकती, इसी प्रकार वहां की कठोर व्यवस्था के कारण इन के स्वास्थ्यपर बहुत बुरा असर हुआ है। (६) रेयडसाइब के हत्या का पता लग चुका और साब भी यह भी सिद्ध हो चुका है कि वह एक स्वेच्छाचारी एवं उन्मत्त तथा अशिक्षित व्यक्ति है, अतएव केसरी के जेलों से उसे हटा करने की प्रवृत्ति हुई हो यह नहीं माना जा सकता। (७) तिलक को सजा हो जाने से कानून की ह्मत्त रह गई और न्यायकार्य भी हो चुका है। किंतु १२४ अ के अनुसार तिलक का यह अपराध पड़ता ही है, अतएव यदि भारत में कहीं राजद्रोह का यत्किंचित् खब-केरा हो भी तो उसके लिए इतनी धोक कुछ कम नहीं कही जा सकती। अंततः यदि तिलक की सजा कम कर दी गई तो लोगों के चित्तपर दया का उत्तम प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। इत्यादि।

ता. २३ मार्च को तिलक ने प्रोफेसर मेक्समूलर से नाम कृतज्ञता-सूचक पत्र भेजा। उसमें लिखा गया था कि “आग्नेदसंहिता के चारों भाग जिन्हें कि अपने भेजने की दमा की है, मुझे जेज के अधिकारियों द्वारा प्राप्त हो गये। इसी प्रकार मेरे छुटकारे की अर्जी पर आपके हस्ताक्षर होनेकी बात भी ज्ञात हुई। इस प्रयत्न का परिणाम चाहे जो हो, किंतु अपने मुँह पर इतने अधिक उपकार दिने

दूध के बाद मैं ही जेल मुम्बई में भि. माधोमान पितामह
 किन्तु जाने समय उन्होंने माधोमान पर तिलक में भेट की, और उस
 "अब मैं तेरे मर्दन के लिए यहाँ में जा रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी यहाँ ही
 यहाँ में छूटकर अपने घर चले जाओगे।" इन के जाने बाद ही हमारे पूर्व
 कीर्तन केवल जेलसन यहाँ के सुपेन्टेन्डेंट बनाये गये। इन महाशय ने जो भी
 तिलक के खान-पान या कार्यक्रम अपना दिये-पती या पुस्तकादि के विषय में
 कोई परिनिर्णय नहीं किया; किन्तु उन के धित की छुटता अन्यान्य साधारण
 बातों पर ये ही प्रकट हो जाती थी। जिस का एक उदाहरण तो हम पहले लिख
 ही चुके हैं। दूसरा नमूना यह कि 'जब तिलक को पैरों में जूता पहनने की
 आज्ञा दी गई, तब उन्होंने अपने लिए नया जूता भेजने को लिखा, वह घर से
 भेजा भी गया। किन्तु उसका रंग एकदम सुरे था, अतएव इन जेलसन साहब ने
 यह कहकर उसे फाला रँगवा दिया कि, इस तरह के जूते जेल में काम नहीं
 लाये जा सकते !'

हाँ, तो तिलक के छुटकारे का प्रथम प्रयत्न (फरवरी मासका) व्यर्थ हुआ।
 किन्तु इसके बाद उनकी सजाका पहला वर्ष ज्यों २ निकट आगया त्यों २ इस
 वेपयकी सफलता बढ़ती गई। यदि समय से पहले छुटकारा कराना था तो
 उसके तिलक की ओरसे अर्जी पेश की जाने विषयक सरकार का दुराग्रह सहजही
 दूर होसकता था, और तिलक ने अर्जी पेश करके उसे दूर कर भी दिया।
 किन्तु छुटकारे की शर्तों का विचार कई दिनों तक होता रहा। तिलक ने अर्जीमें
 लिख यही लिखा था कि " मुझे सजा दी जानेके बाद कितनी बातें प्रकट होगई
 । और क्यों कि इत्या से मेरा किसी प्रकार का भी सम्बन्ध सिद्ध नहीं हुआ है,

अतएव मुझे शीघ्र ही छोड़ देनेकी योजना की जानी चाहिये । " किंतु इसमें भी कुछ चालवाजी दिखलाकर अपनी टांग ऊपर रखनेके विचारसे सरकार भागेके लिए राजनैतिक कार्यों में न पड़ने विषयक शर्तें ढाढ़ना चाहती थी । और दूसरी शर्तें छुटकारे के उपलक्ष्य में किये जानेवाले स्वागत-समारोह में भाग न लेने विषयक थी । किंतु इस दूसरी शर्त को तिलक ने उसी समय स्वीकार कर लिया था । अर्थात् उन्होंने यह कहा कि " मैं कोई मान का भूका नहीं हूँ, अतएव स्वागत-संस्कार का मोह छोड़ने में मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ सकती " । किंतु पहली शर्तें उन्हें किसी तरह भी स्वीकार नहीं हो सकती थी, अतएव छुटकारे का मंत्र फिर हल न हो सका ।

इस प्रयत्न में तिलक की ओरसे उनके सजाइकार दाजीसाहब खरे और सरकार की ओरसे मध्यस्थ बनकर काम करनेवाले मुहन साहब को पेरवड़ा के कई चक्कर काटने पड़े । मुहन साहब को अन्य कार्यों से भी पेरवड़ा जाना ही पड़ता था । किंतु प्रत्येक बार वे तिलक के पास जाकर उनसे मिलने और पूर्व नियमा-नुसार उनसे गपशप खटानेका क्रम नहीं भूले थे । कदाचित् मुहन साहब के चालाक-स्वभाव पर सरकार का अधिक विश्वास रहनेके कारण उसे यह प्रतीत हुआ हो कि जिस प्रकार चाफेकर से उन्होंने भनकाटा खेला, इकरारनामा तैयार करवा लिया था, वैसे ही वे तिलक को भी भ्रम में डालकर बतलाई हुई शर्तें जितना लेनेमें सफल हो सकेंगे । किंतु जितने मुहन साहब पछे थे, उतने ही तिलक भी थे । इसी प्रकार इन महाशय के मायावीयन और इनके गुरुभाषी एवं साथी चौडा और मिठी २ घात आदि का अनुभव तिलक को पहलेहीमें था । किंतु फिरभी तिलक के सामने आटक करने विषयक मुहन साहबकी बुी आदत अभी गई नहीं थी । हो-एक बार तो उन्होंने ओलों का प्रयत्न भी किया, और पहातक कह देला कि " मेरे हाथ में यह कलाश है, इसपर तुम केवल इस्तावर ही कर दो तो मैं अभी तुम्हें यहां से इसी दशा में छोड़ाकर अपनी ही गाड़ी से घर पहुँचा देता हूँ । " किंतु तिलक ने तो मुहन साहब की गाड़ी और अपना घर दोनों ही वहीं पड़खेसे लावते थे ! वे भला कबोंकर इन चक्कर में आने लगे ।

अंततः तिलक के प्रथम ससहर्में यह कार्यवाही सफल होने में मार्ग पर खरा पड़ी । और अगले सरकारने ओभी तिलक की प्रतिज्ञाओं का विचार तक न करते हुए अपनी मनमानी शर्तें ढाढ़कर उसपर हस्ताक्षर करने के बाद ही तिलक के छोड़े जा सटने की सूचना दफ्त कर दी । किंतु जब अपने देला की तिलक उन शर्तों को मंजूर करने की भी तैयार नहीं, तब उते भी करने सरकार में शोक

न करने की सूझी। इसी प्रकार और भी कुछ घटनाएँ ऐसी हो गई थीं की जिनके कारण सरकार को बहुत बड़ी मनो वेदना होने लगी थी। पार्लमेन्ट में लार्ड जार्ज हेमिल्टन पर प्रश्नों की वर्षा होनी लगी किंतु वे भी उत्तर में जिन बातों को कहते थे उनपर से यही प्रकट होता था कि अब सरकार की ठसक बहुत कुछ कम हो चली है। स्ट्रेची साहब की व्याख्यापर जिस सरकार को कभी शंका तक नहीं हुई थी, वही अब धीरे-२ अपनी भूलका अनुभव करने लगी, बम्बई की धारा-सभा के सितंबर वाले सेशन में पूना की प्लेग व्यवस्था पर कई सदस्यों ने बहुत ही कड़ी आलोचना की। जिसका उत्तर देते हुए सरकार ने अपनी कई भूलों को खुले हृदय से स्वीकार कर लिया; और शहर पर से अतिरिक्त पुलिस को हटा लेने की भी घोषणा प्रकट कर दी गई। पूने के ब्राह्मण को बुरे बतलाते २ अपने मवाली बम्बई का ही उन्हें इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ कि प्लेग के दुःख निवारणार्थ भी अधिकारों द्वारा अन्याय करने की कोई सीमा अवश्य होनी चाहिये। बम्बई में भी प्लेग कालीन अन्याय के कारण बड़े २ दंगे हुए और युरोपियन डॉक्टर एवं अधिकारी लोग तक इस बात के लिए सतर्क रहने लगे कि ऐसा न हो कि हम पर कोई वार कर दे। इस प्रदेश के सिन्नर आदि स्थानों में और पंजाब के मारशंकर एवं अन्यान्य कई स्थानों के दंगे की अपेक्षा सरकारने पूने की स्थितिको बहुत अच्छा बतलाया। क्यों कि यदि यह हत्या के पडयंत्रकी आशंका से अतिरिक्त पुलिस की योजना कायम रखती है तो अबतो हत्यारे का भी पता लग चुका है। फिर अतिरिक्त पुलिस की आवश्यकता ही क्या? और यदि वह हटा ली जाती है तो फिर तिलक को जेल में क्यों रखा जा रहा है। इस तरह एक परसे दूसरे के क्रमानुसार प्रश्नपर प्रश्न उत्पन्न होने लगे। इधर उस वर्ष के मई महिने में पोलिटिकल एजेंट क्रो साहब ने पूना की लोक-सहिष्णुता को हृदय से सराहा, और कहा कि, चाफेकर का अभियोग चलता रहने की दशा में मैं बारीकी के साथ सब बातों की जांच कर रहा था। किन्तु पडयंत्र का मुझे कहीं नाम तक न मिल सका! इस तरह क्रो साहब के भाषण से पिछले लम्ब साहब के पूना को बदनाम करने-वाले भाषण का खंडन अपने आप हो गया। ऐसी दशा में अतिरिक्त पुलिस का खर्चा पूनावालों पर लादे रहना एकदम ही अनुचित समझा गया। किंतु अगले खर्च की वचत कर लेने पर भी पिछले के लिए उपाय सोधा जाना आवश्यक ही था। संभव है कि इसी समस्याके निर्णयार्थ सरकारने पूनावालों से कृति के द्वारा यह उत्तरार्थक प्रश्न करना चाहा हो कि 'तुम्हारे तिलक को छोड़ देने पर तो पिछली सब बातों की भरपाई हो जायेंगी न?'

अंत में जाकर ता. ३ सितंबर से तिलक के छुटकारे का प्रश्न हल होने

खगा। अर्थात् मि. मुहनने बम्बई के पुलिस कमिस्तर मि. विन्सेन्ट को सांके-
तिक शब्दों में तार दिया कि 'दाजी साहब खरे को फौरन भेज दो।' वर्यां कि
विन्सेन्ट साहब उस दिन खंडाबे (एक पहाड़ी स्थान) चले गये थे, अतएव उन्हें
इतवार के दिन यह तार वही मिला। उसी पण वे बम्बई छोड़ गये, और रात
में असमय ही आंग्रे की बादी में जाकर उन्होंने दाजीसाहब को सोते से जगाया,
और उन्हें फौरन ही पूना चले जाने को सूचित किया। फलतः सोमवार को दो
पहर के एक बजे खरे महाशय जब पूना स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें मुहन
साहब का धादमी प्रतीक्षा करते हुए ही मिला। फलतः उसने उन्हें शहर में न
आने देकर सीधा मुहन साहब के बंगले पर ही पहुँचाया। इस के बाद वे दोनों
मिलकर घेरवहा गये। वहाँ जाने पर फिर एकबार तिलक के सामने सरकारी
शर्तों पर बर्बा हुई, और खरे महाशयने भी स्वतः अपनी मत यह प्रकट किया
कि, राजनैतिक कार्यों में योग न देने की शर्त इतनी बेहूदा है कि मैं कभी उस के
लिए तिलक को सलाह नहीं दे सकता। अंत में खरे और तिलक के मतानुसार
एक नई शर्त तैयार की गई, वह यह कि यदि फिर कभी तिलक पर राजद्रोह
का अभियोग चलाया जाकर अपराध सिद्ध होगया तो इस समय की शेष रही
हुई छह महीने की सजा को तिलक उस समय भोगने के लिए तैयार रहेंगे। यह
कथन मुहन साहब की भी मुक्तिसंगत जान पड़ा। किन्तु वे इसे अपने अधिकारों
से मंजूर नहीं कर सकते थे। अतएव खरे और मुहन बिना किसी बात का निश्चय
किये ही छोड़ पड़े। खरे महाशयने पूना शहर में आकर तिलक के घरवालों को
निजी तौर पर दो दिन की सम्पूर्ण खटनाई सुनाई। और उसी दिन रात की
शाबी से वे बम्बई जाने के लिए स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ फिर उन की मुहन
साहब से भेंट होगई। उन्होंने कहा कि तिलक के छुटकारे के किय में मैं अभी
निराश नहीं हुआ हूँ, और न इस विषय में अभी आपका ही कर्तव्य समाप्त हो
गया है। कल यथा संभव बम्बई सरकार के प्रस्ताव में परिवर्तन किया जानेका
प्रयत्न होगा। अतएव अभी आप वापस न जाकर कल तक यहीं ठहरिये। फलतः
खरे महाशय वापस शहर को चल दिये। किन्तु उन्होंने मुहन साहब से बात चित
कर के यह शर्त तय कर ली थी कि, बम्बई सरकार का प्रस्ताव हस्तगत होते समय
यदि शाम भी होगई, तो जेल के नियमोंका बहाना न करते हुए रात को ही तिलक
को छोड़देता होगा। अर्थात् 'यदि मुझ से आप रुकने के लिए कहते हैं, तो
कम से कम ऐसी योजना कीजिये कि जिस में मैं कल तिलक को अपने हाथों धा
खेजाकर पहुँचा सकूँ। अन्यथा मैं यहाँ ठहर, नहीं सकता।' वर्यां कि सरकार

प्रस्ताव हो जाने पर अगली कार्यवाही तो एकदम ही सरल थी, अतएव जुइन साहब ने इस के लिए हामी भरली ।

अगले दिन (ता. ६ सितंबर मंगलवार) गवर्नर की कौंसिल के सामने तिलक के छुटकारे का प्रश्न उपस्थित हुआ, और अधिकांश समय उसी की चर्चा में निकल गया । अंततः रात के आठ बजे निश्चित शर्तों पर तिलक के छोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर खरे और जुइन साहब उसे लेकर येरवड़ा पहुँचे । वहाँ नये शर्तनामे पर हस्ताक्षर करते ही तिलक का छुटकारा होगया और वे तथा खरे दोनों मिलकर रात के साढ़े दस बजे विचूरकर के बाढ़े में जा पहुँचे, इस तरह पूरे इक्कावन सप्ताह पक्की सख्त मजदूरी की जेल काटकर तिलक घर लौटे । यह भी एक विचित्र ही योगायोग था कि उन्हें सजा भी मंगलवार के दिन हुई और वे छूटे भी मंगलवार के ही दिन ! इस विचित्र योग पर मुग्ध होकर कितने ही भोले भावुको ने अपनी हृदयस्थ शकुनावली की पूजा भी की । किंतु सप्ताह का प्रत्येक बार प्रति सात दिन के बाद आही जाता है, अतएव संसार में होने-वाली बातों के एक-सप्तमांश को इस योगायोग का लाभ अवश्य ही मिल सकता है ।

बात की बात में तिलक के छूटजाने का संवाद न केवल पूना शहर में ही बल्कि तार द्वारा सारे हिन्दुस्थान में फैल गया । फलतः दूसरे दिन ही दो पहर से अभिनन्दनात्मक एवं आनंद प्रदर्शक तार और पत्रों के ढेर लगने लगे । उन्हीं में कई एक शहरवालों ने तिलक को अपने यहां आमंत्रित भी किया था ! फलतः तिलक ने केसरी के द्वारा उन सब के प्रति आभार प्रदर्शित किया । क्यों कि कुछ दिन आराम लिये बिना उन के लिए बाहर जा सकना एकदम असंभव था । किंतु तिलक के बाढ़े में आकर पैर रखने के बाद से उन्हें मिलने वालों का जो माला बँधा था उसे कोई भी रोक न सका । उन दो दिनों में तिलक से मिलने के लिए आने-वालों की सख्या बम्बई के दैनिक अंगरेजी पत्रों ने अनुमानतः दस हजार के लगभग बतलाई थी । हाँ, तो बुधवार के दिन पूने के कई देवाल्यों में दीपोत्साह मनाया गया । इधर सरदार खासगीवाले ने इस बार के गणपति उत्सव में अपने गणेशजी का विसर्जन न करते हुए उन्हें तिलक के छुटकारे के लिए रख छोड़ा था । अतएव उन का विसर्जन भी चार दिन के बाद बड़े समारोह के साथ किया गया । इस के बाद तिलक के प्रतिपक्षीय गोखले आदि भी यथावकाश तिलक से आकर मिल गये । कितने ही पत्रों के कुशल प्रतिनिधि तिलक से उन के जेल जीवन और भावी कार्यक्रम के विषय में पूछताछ करने के लिए भी आये, किंतु विवश होकर तिलक को उन में से अधिकांश व्यक्तियों को निराश करना पड़ा । किंतु फिर भी उन में से कितने ही लोगोंने सुनी सुनाई और कुछ कार्यात्मिक एवं

कुछ अनपिहृय बातों का समावेश कर उसकी पंचभेज मिठाई अपने पाठकों के सामने रख दी है। कितने ही लोगों ने सुनी सुनाई बातों के आधार पर कल्पना की हमारा खड़ी कर दी थी। किन्तु तिखकने यह सोचकर कि किसी भी विकृत शब्द या विचार का अर्थ ही में मुख्य पर आरोपण न हो जाय—केसरी के द्वारा प्रकट कर दिया था कि, केवल 'सुधारक' पत्र को छोड़कर अन्यत्र जहाँ कहीं भी यदि भैरे विषय में कुछ छपा हो तो वह सत्य न माना जाय। कितने ही स्थानों में तिखक की मुक्तता के उपलक्ष में स्वागत समारोह भी हुए, किन्तु उन समारोहों में स्वतः तिखक को हाजिर भी नहीं रहना था, और न वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार उस में भाग ही ले सकते थे। अतएव उनमें से कितने ही का आनंद कम हो जाना स्वाभाविक ही था। इसी प्रकार तिखक के उपाधित होने पर ही जो अन्य समाए होने वाले थे, वे इस कारण से बिलकुल ही नहीं हुए।

तिखक के पास उनकी मुक्तता के विषय में कितने ही परमान्त एवं विदेशों से भी पत्रादि आये थे, उन में से केवल दो एक ही नमूने के लिये यहाँ दिये जाते हैं। ता. १३ अप्रैल सन १८६८ को मायू रमेशचंद्र दत्त विज्ञापन से लिखते हैं "आपके भोगे हुए कष्टों का किचार करने पर चित्त मैं आपके प्रति जो भावना उत्पन्न होती है, उस का यथार्थ वर्णन मैं पत्रद्वारा नहीं कर सकता। आपका अंत तक दिलखाया हुआ धैर्य एवं आपकी वेदांत सदिष्टता प्रशंसनीय है। इस तरह के गुण रखते हुए भी जिस देश के लोग कष्ट सहन करते हैं वे राष्ट्र अवश्य उन्नत हो सकते हैं। मुझे यह विश्वास है कि आपके इस उदाहरण का सुपरिणाम भारतपर विरकाक्षित होगा। आपके भोगे हुए कुछ कष्ट कभी अर्थ नहीं जा सकते। बरिष्क एक दिन वे अवश्यमेव फलीभूत होंगे। आपके विषय में सर्वत्र इतनी सहानुभूति, आदर बुद्धि एवं मान्यता प्रकट होती देखकर हमें भी आपही की तरह धन्यता प्रतीत होती है। किन्तु इसकी अपेक्षा आपके दुःख कष्टों का रमण होने से देश के कार्य में सकलता प्राप्त होने का विचार उत्पन्न होते ही हमारा संतोष दूना हो जाता है।" ता. ३ नवंबर सन १८६८ को विलियम केन साहय विज्ञापनसे ही लिखते हैं कि "आपकी मानसिक धर्म-प्रवृत्ति से मैं मनी भांति परिचित हूँ, अतएव यदि मैं यह कहूँ तो आप अस्वीकार न करेंगे कि दुःख और कष्ट ही मनुष्य के चरित्र को पूर्वोक्तता में पहुँचाने के लिये साधनीभूत होते हैं। आप इस अभिदिष्ट के द्वारा अधिक शुद्ध एवं उदात्त स्वरूप में ही पुनः कार्यक्रम में अवतीर्ण हुए हैं। भारत की आधुनिक दुर्गम अवस्था का विचार करते हुए किसी महान् व्यक्ति के लिए सरकार का कोप भाजन होना

अनिवार्य ही था । और इस सम्मान के भागी बनने के कारण आपको गर्व प्रतीत हुआ होगा । जब कोई व्यक्ति भारत के पिछले कुछ वर्षों का इतिहास लिखने बैठेगा, तो उस समय उसे आपकी योग्यता के और राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए आपका यह कष्ट सहन करना भावी प्रजाको यदि अभिमान का कारण प्रतीत हो तो वह यथार्थ ही है । ”

भाग—सचाइसर्वा ।

—101—

तिलक और वेदकाल—निर्णय ।

प्रो. मेक्समुलर के हस्ताक्षर से विज्ञापन में तिलक के छुटकारे के लिए जो अर्जी पेश की गई थी, उस में एक कारण यह भी दिखलाया गया था कि, तिलक का ध्यान वर्तमान काल की अपेक्षा गत काल की ही ओर विशेष रूपसे लागू रहता है। यद्यपि जैसे यह अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, और संभव है कुछ लोग यह भी कहने लग जायें कि प्रो. मेक्समुलर तिलक को भली भांति पहचान ही न सके हैं, इसी लिए कार्य-कारणवश ये उन्हें केवल विद्वान् पंडित ही समझकर छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। वर्याँ कि इनकी धारणा है कि मुझ जैसे व्यक्ति की ओरसे उनकी मुक्तता के लिए अनुरोध किया जाने की दशा में उनकी विद्वत्तासे प्राप्त सम्मान पर ही विशेष रूप से जोर दिया जाना उचित है। इसी लिए कदाचित् धर्मोदय पत्र में उन्होंने यह कुछ अतिशयोक्ति का विधान किया है। किन्तु यह स्पष्टीकरण भी यथार्थ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि व्यवहार में प्रतिदिन मनुष्य को बीसियों काम करने पड़ते हैं। इनमें खाना-पीना और सोना तथा उदरनिर्वाह के लिए उद्योग एवं साधारण मनोरंजन की बातें छोड़ दी जायें तो उसके अथवाश के समय किये हुए अपनी पसंदगी के काम पर सूक्ष्म विचार करने से प्रत्येक मनुष्य में सहज ही में प्रवृत्तकरण किया जा सकता है। और इस विशिष्ट प्रकार के उद्योग की रूपरेखा परसे ही उसकी भेषि भी निश्चित की जा सकती है। इस दृष्टि से विचार करने पर तिलक की यथार्थ अभिरुचि एवं उनके हार्दिक आनंद के विद्याभ्यास में होनेकी बात प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करनी पड़ेगी। वर्याँ कि, उनके मुखसे निकले हुए ये उद्गार सैकड़ों व्यक्तियों ने सुने होंगे कि “मेरी हार्दिक इच्छा पर यदि विचार किया जाय तो वह प्रोफेसर बनकर ग्रंथ निर्माण करनेकी ही जान पड़ेगी क्योंकि मुझे केवल परिश्रम के आनन्द ही राजनैतिक चेत में उतरना या सम्राट् बनना पड़ा है”। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में कुछ न कुछ पुनः अवरण समाई रहती है। इसे अंगरेजी में “हॉबी” कहते हैं। और यदि पाश्चात्य देशों के सभी महान् पुरुषोंकी जीवन का अनुशीलन किया जाय तो उनमें से हर एक की कुछ न कुछ पुनः अवरण दिखाई देती। अर्थात् मनुष्य का

नित्य नैमित्तिक कर्म अलग होता है और मानसिक धुनका अलग। इसी लिए कोई तज्ञ उत्तम चित्रकार के नाते प्रसिद्ध होता है तो कोई इंजिनियर उच्च श्रेणी का कवि सिद्ध हो जाता है; इसी प्रकार कोई विद्याधिकारी उत्कृष्ट बागवान समझा जाता है तो किसी श्यात नामा बैरिष्ठर की कीर्ति उसकी कानूनी कुशलता की अपेक्षा सिंह व्याघ्रादि के शिकारी के नाते ही विशेष प्रसिद्ध होती है। इसी नियमानुसार जहां ग्लेडस्टन सरीखे राज्यकार्य धुरंधर अपने फुर्सत के वक्त को लकड़ियों फोड़ने के काम में लगाते और ग्रीक इतिहास अथवा पुराणों के वादग्रस्त विषयों का निर्णय करने में वे महान् अधिकारी समझे जाते थे वही तिलक की भी अपने प्रकट कार्यके ही साथ एक विशेष धुन थी। और इस दृष्टिसे प्रोफेसर मेक्समुलर का विधान बिलकुल ठीक था। तिलक ने इनके नाम भेजे हुए पत्रमें लिखा था कि मैं अपने अवकाश के समय को वैदिक संस्कृति एवं साहित्य के संशोधन में ही व्यतीत किया करता हूं। और उनके विधान का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर उनसे निकट परिचय रखनेवाले अनेक व्यक्तियों को अबसे पहले प्राप्त हो ही चुका है। एक ओर राजनैतिक क्षेत्र में जोरों के सवाल जवाब हों रहे या कोई विवाद जोर पकड़ गया हो, घर में या द्वारपर आन्दोलन की गड़बड़ मची हुई हो और बाहर के दालान में तू तू-मैंमैं का वाद शुरू हो रहा हो, ऐसी दशा में भी कभी २ तिलक अंदर के दालान में आराम कुर्सीपर बैठे हुए किसी वेद-विद्या विषयक, अथवा प्राचीन खालिडया, असीरिया अथवा ईरान सम्बन्धी ग्रंथों के अनुशीलन में ऐसे निमग्न हो जाते थे कि उन्हें बाहर की बातों का पता तक न रहता था, और किसी की ओरसे आवाज दी जाने पर भी उस ओर उनका ध्यान न जाता था। मनुष्य के लिए सच्चा आनंद वही हो सकता है, जिस में कि उसका ध्यान लग जाता या अणुमात्र भी समाधि का अनुभव हो जाता है। इस नियमानुसार यह कथन यथार्थ होते हुए भी कि यदि तिलक महान् राजनीतिज्ञ न होते तो अवश्य ही वे एक बड़े पंडित हो सकते— ये उतनी विशेषता नहीं रखता, क्योंकि वे महान् राजनीतिज्ञ होते हुए भी महापंडित सिद्ध हुए।

फर्ग्युसन कॉलेज में रहते हुए तिलक ने अपने इस प्रिय व्यासंग को जो भी कभी २ चालू रक्खा हो, तथापि उसे ग्रंथ या निबंध का स्वरूप प्राप्त होने का कहीं भी पता नहीं लगता। यद्यपि उन दिनों सामाजिक विवाद छिड़े रहनेके कारण स्मृतिग्रंथ विषयक उनका ज्ञान तो कितने ही लेखों द्वारा प्रकट हो गया था; किंतु बाल्यावस्था में अपने पितासे प्राप्त किये हुए भगवद् गीता और वेद-विद्याविषयक ज्ञान के अंकुर सन १८६० के बाद ही दृष्टिगोचर हुए। सन १८६० में उन्होंने वेद-काल-निर्णय सम्बन्धी जो एक सिद्धान्त अपने मनमें निश्चित

किया, वही आगे चलकर 'ओरायन' नामक एक छोटेसे ग्रंथ के रूप में उनके द्वारा प्रतिपादित हुआ। सन १८३१ में इस विषयपर उनका एक व्याप्यमान हीराबाग में हुआ, और दूसरा इसी वर्ष के मई महीने में डेक्कन कॉन्फेज के वार्षिक-सम्मेलन के समय हुआ। इस विषय को निबंध का स्वरूप देकर उन्होंने सन १८६१ में 'ओरायन' नामकी पुस्तक लिखी, और इसका सारांश जो उन्होंने खंडन की ओरिएण्टल कांग्रेस के पास भेजा वह उस परिषद् के विवरण में प्रकाशित हुआ। किंतु वेद-काल-निर्यय ऐसा विषय न था जो इस एक पुस्तक में किये गये विवेचन से समाप्त हो जाता। वर्याँ कि जिस दिशा में अपने विचारों को गति देकर प्राचीन काल के मार्ग से वेद के उत्पत्ति स्थान की यात्रा के लिए तिलक ने प्रस्थान किया था, उसका एक धाम था विधान्ति स्थान 'ओरायन' नामक ग्रंथ अवश्य था, किन्तु इतनेही से वह यात्रा समाप्त नहीं हो सकती थी। इसके बाद सन १९०३ में 'आर्य लोगो के मूल वसतिस्थान' पर उन्होंने जो दूसरा ग्रंथ छपाया, वह काल क्रमसे अगला या ऊपर होते हुए भी मुख्य विषय की दृष्टिसे विज्ञान अर्थात् पूर्वका ही सिद्ध होता है। ओरायन (वेद-काल-निर्यय) और आर्कटिक होम इन् दि वेदांग (उत्तर ध्रुव के निकट आर्यों की वसती के विषय में वेदोक्त प्रमाण) इन दो ग्रंथों का अविवेचन जोड़ा है, और उन्होंने प्रस्तावना में भी यही लिखा है कि एक ग्रंथ दूसरे का पूरक है। अर्थात् ये दोनों ग्रंथ एक प्रकार से पमज (जोड़िये) भाई हैं। वर्याँ कि ऐसे जो आत्मिक जन्म लेते हैं वे भी एक के बाद दूसरे के क्रम से उत्पन्न होते हैं। अर्थात् दोनों के जन्म में कुछ न कुछ कालावधि अवश्य रहती ही है। किन्तु फिरभी वे भिन्न न समझे जाकर एक ही माने जाते हैं। इसी नियमानुसार तिलक के इन दो ग्रंथों के जन्मकाल में दश वर्ष का अंतर होते हुए भी इनका जन्म एक ही कल्पना कोप में होनेके कारण हमें जोड़िये भाई ही कहना पड़ेगा। और लगभग कार्यक्रम की ही दृष्टिसे लिये हुए इस अतिग्रंथ में ओरायन का उल्लेख सन १८३३ के वर्षान में ही किया जाना चाहिये था, और दूसरे का जन्म १९०३ में होनेके कारण इस १८३६ तक की जीवनी में उसका उल्लेख 'तक न होना' चाहिये था। किन्तु पिछले किसी भी प्रकरण से सम्बन्ध रखनेवाली घटना के लिए भी उससे आगे या पीछे के चार-चौद वर्षों की परिस्थिति का उल्लेख उस विषय की कमबद्धता दिखानेके लिए करना ही पड़ता है। यह बात जिस प्रकार पाठकों का अन्य ग्रंथों में दिखाई देगी, वही इस प्रकरण के विषय में भी समझी जानी चाहिये। वर्याँ कि दूसरा ग्रंथ जो भी सन १९०३ में प्रकाशित हुआ हो तथापि, तैयारी या रचना तिलक ने सन १८६६ के

पहले ही समाप्त कर ली थी। इसी लिए इन दोनों का वर्णन सन १८६० से १८६६ तक के संकीर्ण-काल का समझ कर ही इस प्रकरण में दिया गया है।

वेद की उत्पत्ति संशोधन-यात्रा का वर्णन तिलकने इस दूसरे ग्रंथ की प्रस्तावना में किया है। वे लिखते हैं कि 'वेदकाल निर्णय करते समय यूरोपियन पंडितोंने वैदिकसाहित्य के भिन्न २ अंगों की कल्पना कर प्रत्येक के लिए अपने ही मनसे एक कालावधि निश्चित कर दी है। किन्तु प्रत्येक अंग के लिए बहुत ही थोड़ा समय दिया जाने से उन के मतानुसार वेदकाल अधिक से अधिक ईस्वीसन पूर्व ढाई हजार वर्ष तक जा सकता है। किंतु यह कालगणना-पद्धति एकदम ही बेढंगी और अनिश्चित सी है। क्यों कि इस साहित्य के ज्योतिष शास्त्रविषयक सिद्धान्तों पर ध्यान देकर उन के अनुसंधान से यदि कालगणना की जाय तो यह समय (वेदकाल) लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व तक पीछे हटाया जा सकता है। श्री. केतकर प्रभृति ज्योतिर्विदोंने गणित के द्वारा यह बात पहले सिद्ध कर के भी दिखाई है।' यद्यपि यूरोपियन पंडितों को यह बात एकदम ही पट नहीं सकती थी, किन्तु फिर भी उन्हें यह तो स्वीकार करना ही पड़ा कि इस दूसरे मार्ग से भी यदि यह संशोधन किया जाय तो संभवतः कुछ भिन्न अनुमान निकाले जा सकते हैं। प्रो. ब्लूमफील्ड ने इस बात को स्वीकार किया था कि वेदकाल पांच हजार वर्ष तक सहज ही में जा सकेगा। और तिलक का मत भी यही था। अतएव 'ओरायन' पुस्तक के तैयार हो जाने के बाद आगे दस वर्ष तक अपनी पूर्व विचारसरणी के अनुसार ही उन्होंने विशेष अनुसंधान किया। इस में भूगर्भशास्त्र और प्राचीन वस्तु संशोधन से उन्हें और भी सहायता मिली। अंततः उत्तर ध्रुव संवन्धी इस दूसरे ग्रंथ की हस्त लिखित प्रति उन्होंने सन १८६८ के अंत तक लिखकर तैयार कर ली। इस दूसरे ग्रंथ में भूगर्भ शास्त्र की विशेष सहायता से तिलक ने वेदकाल को ईस्वीसन के पूर्व लगभग आठ हजार वर्षों तक पहुँचा दिया है।

यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है कि इस दूसरे ग्रंथ की मुख्य कल्पना 'ओरायन' लिखते समय ही तिलक के अंतःकरण को स्पर्श कर चुकी थी। किंतु उस समय उस कल्पना को सिद्ध मानने के लिए आवश्यक एवं मनोनुकूल प्रमाण उन्हें मिल नहीं सके थे। अतएव बिना प्रमाण के इस तरह की साहसपूर्ण कल्पना को सिद्ध मानलेने का दुःसाहस किसी सत्यनिष्ठ संशोधक के लिए अनुचित समझ, उस कल्पना के मोहक एवं आनंददायक होने पर भी उन्होंने शंकित चित्त से ही उसका उल्लेख भी किया। ओरायन के दूसरे भाग में मानवी संवत्सर को देवताओं का एक दिन अर्थात् छह महीने रात और छह

सूयं प्रकारा मिलकर माना जाने विषयक वचन का उल्लेख करते हुए रवतः तिलक-
कने ही यह लिखा था कि, इस तरह के वचनों पर से उत्तर भुव के पूर्वकाल में
वसतिष्ठम होने का अनुमान करना बड़े साहस की बात होगी। वही कि यद्यपि इस
तरह की बातें प्रकट करने वाली कथाएँ पूर्वा पर चली भले ही आती हो, किंतु
उत्तरायन और दक्षिणायन में अंतर दिखलाने का संभव उपाधिगत होने पर यही
मानना उचित होगा कि आयौने उत्तरायन को दिन और दक्षिणायन को रात के
रूप में मानकर पूर्वं परिचय शब्दों द्वारा नूतन परिचित घटनाओं का वर्णन
किया है ! किंतु इस के बाद भूततर शास्त्र के आधार पर उत्तर भुव के विषय में
यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाने पर कि पूर्व काल में यह स्थान मनुष्यों के
रहने योग्य था, जिस सिद्धान्त के विषय में पहले रवतः तिलक ने ही शंका प्रकट
की थी उसी को अथ उन्होंने पक्का सिद्धकर मान लिया। इस पर से पहले
अविश्वास और दूसरी मिश्रयबुद्धि का स्वीकार-दोनों ही बातें उनके मतों की प्रामा-
णिकता की ही सिद्ध करती हैं।

आयौ के वैदिक साहित्य उस में छासकर ऋग्वेद के अलिख मानव भाषि
में अत्यंत प्राचीन ग्रंथ होने का सिद्धान्त मेवसमुजरादि पाश्चात्य संशोधकों के
परिधम से सर्वमान्य हो जाने पर भी, वेदों की निश्चित काल-मर्यादा के विषय
में बहुत ही मतभेद और अनिश्चितता बनी हुई थी। भाषा और ज्योतिष दोनों
की ही वेदकाल निर्णय के साधन मानकर इन्हीं के द्वारा संशोधन के लिए दो
स्वतंत्र मार्ग निकल आने का उल्लेख तिलक ने औरायन ग्रंथ के प्रारंभ में ही
किया है। इनमें से भाषा पद्धति पर से काल-निर्णय करने के ढंग को ही मेवस-
मुजर एवं प्रो. हो आदि पंडितों ने विशेष महत्व देकर ज्योतिष-पद्धति को अनिश्चित
और अविश्वसनीय सिद्ध किया था। उन लोगों का कहना था कि, इतने प्राचीन
काल में संपात अपत आदि बातें वेद कालीन लोगों को यथार्थ रूपमें ज्ञात रहना
अशक्य होने के कारण उस समय के वचनों का अथवा नवीन एवं शास्त्र शुद्ध
दिष्टिसे अर्थ लगा कर निकाले हुए अनुमान विश्वसनीय नहीं माने जा सकते।
किंतु इस का उत्तर तिलक ने यों दिया कि वेद काल में सूयं यथित एवं पंचाङ्ग
न होने पर भी केवल जो बात छट्टेगोचर होती थी, उसी पर से उन लोगों
ने कुछ न कुछ कल्पना पद्धति निश्चित कर ही ली थी। अतएव यदि स्थूल मात्र
से लिये हुए वेदों में चार-पांच ग्रंथों की मूल भी मान ली जाय तो इस से
अधिक से अधिक तीन-साढ़े तीन सौ वर्षों से अधिक काल नहीं बह सकता।
किंतु जहाँ हजारों से काल गणना की जाती हो वहाँ तीन-साढ़े तीन सौ वर्ष का
अंतर किस गिनती में हो सकता है ? सिवाय इसके वैदिक ग्रंथों में यंत्रों का

विशेष होने के कारण उनकी भिन्न २ विधियों के लिए भी विशिष्ट काल की आवश्यकता थी। अतएव इस विषय में कुछ तो स्पष्ट और कुछ रूपक के ढंग पर वैदिक ग्रंथों में उल्लेख पाया जाता है। इतने उत्कृष्ट काल-निर्णय के साधन को छोड़कर केवल भाषा पद्धति की पगडंडी पर चलना ही अधिक भ्रमपूर्ण कहा जा सकता है ! “संवत्सरः प्रजापतिः” और “प्रजापतिर्यज्ञः” इत्यादि उपनिषद् वाक्यों पर से संवत्सर और यज्ञ के वेद काल में समानार्थक शब्द होने और इस दृष्टि से यज्ञ वर्णन के भिन्न २ वचनों का अर्थ लगाने पर वेद काल के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है।

अपनी भाषा पद्धति के अनुसार मेक्समुलर साहब ने वेदकाल को छंद, मंत्र, ब्राह्मण एवं सूत्रकाल के चार विभागों में बाँटकर प्रत्येक के लिए दो सौ वर्षों की कल्पना की। इस तरह एक कुल ८०० वर्षों का वेदकाल बुद्ध-काल से अर्थात् ईस्वीसन पूर्व ५०० पहले का होनेसे उन्होंने वेदकाल की मर्यादा ई. सन पूर्व १२०० वर्ष निश्चित की। और डॉ. हौने वेदकाल के विभागों को २०० के बदले ५०० वर्ष का अनुमान कर यह मर्यादा ई. स. पूर्व २४०० वर्ष तक पहुँचा दिया था ! किंतु तिलक ने इन सब पद्धतियों को छोड़ कर एक नई पद्धति से ही काम लिया था।

क्यों कि इस साधारण बातको प्रत्येक मनुष्य जानता है कि सूर्य सदैव ठीक सिरपर होकर नहीं जाता, बल्कि कभी वह दक्षिण की ओरसे तो कभी उत्तर की ओर होकर भी निकलता रहता है। फलतः ठीक सिरपर होकर सूर्य के निकलने का अवसर वर्ष भर में केवल दो बार ही छह छह महिने के अंतर से आता है। उनमें से एक को जब कि सूर्य उत्तर की ओर जाता है वसंत संपात कहते हैं और दूसरा अर्थात् जिसमें सूर्य दक्षिण की ओर जाता है शरत्संपात कहता है। यह वसंत संपात इस समय रेवती नक्षत्र से अठारह अंश पीछे है, अर्थात् आजकल वसंत संपात के समय सूर्य रेवती नक्षत्र से अठारह अंश पीछे रहता है। शालिवाहन शके ४६६ के समय वसंत संपात ठीक रेवती नक्षत्र में था।

इस वसंत संपात के समय सूर्य जिस नक्षत्र में होता है, वे बहुत ही सूक्ष्मगति से बदलते रहते हैं। इस संपात अथवा अयन की चलन गति को ज्योतिषियों ने निश्चित कर दिया है; उसी पर से गणित कर के यह बतलाया जा सकता है कि वसंत संपात अमुक वर्ष अमुक नक्षत्र में था। अथवा इस के विरुद्ध वसंत संपात के अमुक नक्षत्र में होने का उल्लेख यदि किसी ग्रंथ में पाया जाय तो गणित द्वारा यह भी बतलाया जा सकता है कि कितने वर्ष पूर्व का हुआ है। “वेदाङ्ग ज्योतिष” के समय यह वसंत संपात भरणी नक्षत्र

से दस धंश आने था, अतएव उस का समय गणित के हिसाब से ई. स. पूर्व ११०० के लगभग सिद्ध होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन पर से यह अनुमान निकल सकता है, उस समय वसंत संपात कृत्तिका नक्षत्र में होता। अतएव इस पर से उसका समय ई. सन पूर्व २५०० वर्ष के लगभग होना चाहिये। ऋग्वेद में यह वसंत संपात मृगशीर्ष [आषाढायणी अथवा (ग्रीक) थोरायन] नक्षत्र में होने के प्रमाण पाये जाते हैं, इस परसे उसका समय ई. सन पूर्व ४००० वर्ष का हो सकता है। इससे भी पहले पुनर्वसु में वसंत संपात होने के अस्पष्ट ज्ञापक भी पाये जाते हैं। किंतु उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं पाया जाता। इस परसे मोटा हिसाब लगाकर इस तरह का कोटक तैयार होता है:—

अदिति काक	ई. सन पूर्व ६००० वर्ष से ई. सन पूर्व ४००० वर्ष तक	वसंत संपात पुनर्वसु से मृगशीर्ष में आने तक
मृगशीर्ष काक	ई. सन पूर्व ४००० वर्ष से ई. सन पूर्व २५०० वर्ष तक	वसंत संपात मृगशीर्ष से कृत्तिकामें आने तक
कृत्तिका काक	ई. सन पूर्व २५०० वर्ष से ई. सन पूर्व १४०० वर्ष तक	वसंत संपात कृत्तिका से अश्लेषा तक आने में (वेदाङ्ग उद्योतिष तक)

इस प्रकार ऋग्वेद का समय ई. सन पूर्व ४००० वर्ष का सिद्ध होता है। अर्थात् पाश्चात्य वैदिकों द्वारा निश्चित अंधिक से अधिक काल भी २००० वर्ष पीछे के जाना पड़ता है। और इसी विषय आर्य संस्कृति, 'इतिथियन (मिश्रकी), चीनी या प्राक्किटन संस्कृति से भी अधिक प्राचीन सिद्ध होती है।

अब हमें संक्षेप में बताना होगा कि थोरायन ग्रंथ में तिखक ने अपने इस इस नये सिद्धान्त को किस प्रमाण और सुत्रियाद से सिद्ध किया है। इस विषय दास २ मुद्रों का उल्लेख मात्र नीचे किया जाता है। इस ग्रंथ के विषय। इससे अधिक जानकारी चाहनेवालों को या तो मुझ ग्रंथ अंगरेजी में पढ़ना चाहिये, या फिर उसके मराठी अनुवाद से अपनी हल्का मस कर लेनी चाहिये।

प्रथमतः वेदकाल निर्णय का महत्त्व और उस के विषय में भिन्न वैदिकों की स्वीकार की हुई विभिन्न पद्धतियाँ बतलाई है। इस के बाद वैदिक साहित्य के अंगरेजी में बोलचाल के अर्थों से हुए अर्थान्तरों के काल और अर्थान्तर विवेचन किया है। इस के बाद इस तरह की बातें देकर कि—इस समय का

संपात कृतिका नक्षत्र में था—उस का काल निश्चित किया गया है। तदनन्तर यह दिखाने के लिए कि वसंत संपात मृगशीर्ष में था—उस (नक्षत्र) के दूसरे नाम आग्रहायणी की व्युत्पत्ति का विचार कर के यह बतलाया गया है कि किसी समय में यही सब से पहला नक्षत्र था। और उसी में आग्रहायणी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में किशु २ प्रकार की भ्रान्त कल्पनाएँ रची गईं उन का दिग्दर्शन कराते हुए संपात के शान्द्रोत्पन्न कल्पना का एक शक्य कारण दिया गया है। इस के बाद मृगशीर्ष विषयक नेत्र, ब्राह्मण और पुराण कथित एवं इसी प्रकार ग्रीक पुराणों की कथाएँ देकर उन का निकट साम्य दिखलाया है। तदनन्तर ग्रीक ओरायन और उस के पेटे का हमारे 'प्रजापति उर्फ यज्ञ' और उस के यज्ञोपवीत से तथा पारसी के होम (हमारे सोम) और उस की मेखला से साम्य दिखलाकर यह सिद्ध किया गया है कि ग्रीक ओरायन शब्द वैदिक आग्रहायण से ही निकला हुआ है। (इन सब की मूलाधार कल्पना वसंत संपात के एक समय मृगशीर्ष में होने की ही है।) इस के बाद वैदिक कालीन जनता के ज्योतिष विषयक ज्ञान का दिग्दर्शन कराते हुए यह दिखलाने के लिए कि उस समय वसंत संपात मृगशीर्ष नक्षत्र में थी, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप ऋग्वेद की एक ऋचा और एक सम्पूर्ण सूत्र का विवेचन किया गया है। अंत में वसंत संपात के इस से भी आगे पुनर्वसु नक्षत्र में होने का दिग्दर्शन करानेवाली एक बात को लेकर पुनः एक बार तीनों काल अर्थात् कृतिका काल, मृगशीर्ष काल और पुनर्वसु काल की मर्यादा बतलाकर यह सिद्ध किया गया है कि ये अनुमान अन्य बातों से एकदम विरुद्ध हैं। (के. ल. ओगले कृत ओरायन का मराठी अनुवाद पृ. २।३)

इस नवीन सिद्धान्त ने पाश्चात्य विद्वानों में बड़ी ही खलबली मचा दी। क्योंकि मेक्समुलर साहब उन दिनों अपनी उत्तरावस्था में पहुँच चुके थे, अतएव वे यदि चाहते कि तिलक के ग्रंथ का खण्डन किया जाय तो उन के लिए यह एक असंभव सी बात थी। अन्य कितने ही लोगों ने ज्योतिष को काल निर्णय का व्याज्य साधन समझ कर उस की पूछ ताछ तक नहीं की, और इस बात को उन्होंने ने तिलक के पास भेजे हुए पत्रों में स्वीकार भी किया। यहां तक कितने ही लोगों को इस बात पर आश्चर्य भी हुआ कि इस मार्ग से यहां तक की खोज की जा सकेगी! कितने ही लोग जो भी तिलक के कोटिक्रम का खंडन न कर सके, तथापि उन्हें बहुत दिनों तक प्रमाण भूत माने हुए अपने पुरातन सिद्धान्त छोड़ देना कठिन प्रतीत होने लगा। जेकोबी साहब ने अलबत्ता इस से पहले अन्य साधनों पर से तिलक के ही जितना वेद काल निश्चित करने का प्रयत्न किया था।

अतएव तिलक के इस अकल्पित आधार की देख उन्हें आनंद युक्त आशय हुआ; जिस कि उन्होंने ने पत्रद्वारा तिलक को सूचित किया, और पुरातन हठ के क्रमशः दूर हो जाने और अंतमें उन्हीं (तिलक) को सिद्धान्त प्रस्थापित होने का आश्वासन भी दिया। सन १८६४ की २२ फरवरी के दिन अमेरिका के वाशिंग्टन की जॉन हॉपकिन्स युनिवर्सिटी के संस्कृत प्रोफेसर मारिस ब्लूमफील्ड, पी. एच्. डी. ने अपने यहां के आईसबे वार्षिक सम्मेलन के समय प्राप्य विद्या के सम्बन्ध में एक व्याख्यान दिया था जिस में कि उन्होंने ने ओरायन ग्रन्थ के कारण अपने चित्त पर १५ हुए प्रभाव का वर्णन किया था।

तिलक का ज्योतिष विषयक परिपूर्ण ज्ञान एवं उनके कोटिक्रम रचने पद्धति दोनों ही अपूर्व थे। उनकी बुद्धि स्वभावतः तर्क प्रधान थी। और आरंभ से ही गणित विषय में उनकी विशेष गति थी। कॉलेज की पढ़ाई में उन दिनों गणित विषय में ज्योतिषाचार्य का भी समावेश होता था, और केरु नाना छत्र जैसे विद्वान् एवं आधिष्ठातृक गुरु से तिलक को शिक्षा मिली थी। इस के बाद भी उन्होंने इस विषय का व्यासंग रक्खा था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के महापंडित स्व. शंकर बालकृष्ण दीक्षित से तिलक की घनिष्ट मित्रता थी, अतएव उन के विषय में सर्वत्र ही परस्पर विचार-विनिमय होता रहता था। जिस समय “ओरायन” प्रकाशित हुआ, तब तक दीक्षित का “भारतीय ज्योतिष शास्त्र” छपकर नहीं निकला था। किंतु फिर भी तिलक को उसकी हस्त लिखित प्रति देखने के लिए मिल गई थी। उन्होंने तिलक के अधिकांश सिद्धान्तों को स्वीकार किया था। जिन छोटे बड़े विषयों में मतभेद था उस का दीक्षितजीने अपने ग्रंथ में दो एक स्थानपर उल्लेख कर दिया है।

‘आर्यों के मूल वसति स्थान’ नामक ग्रंथ की कल्पना ओरायन की तरह ज्योतिष शास्त्रपर अवलंबित नहीं है। क्योंकि उस शास्त्र से तिलक का पूर्ण परिचय था, अतएव उस में वे स्वतंत्रता पूर्वक विचार कर सकते थे। किंतु इस दूसरे ग्रंथ में उन्होंने आधारभूत कुछ सिद्धान्त भ्रूणभ्रंश शास्त्र पर से लिये थे, अतएव इस विषय में उन्हें योद्धाना परावलंबी होना पड़ा। अर्थात् पहले उन्होंने इस विषय की कुछ पुस्तकें पढ़कर उन पर से नोट्स तैयार किये। किंतु उन पर से निष्कर्ष भूत सिद्धान्त का मण्डन करते समय एकदम अज्ञ न होने पर भी अज्ञ होने के कारण प्रथमतः उन्हें आत्म विश्वास प्रतीत न हुआ। अतएव इस नई शताब्दि में प्रत्येक विषय के उपायों का अभ्यास बढ़कर लगभग वह शास्त्र के ही रूप में पहुँच जाता है। सिखाय इस के किसी एक ही विषय के अध्ययन करने वाले का कभी २ उस से समता रखनेवाले अन्य सहोदर विषयों की भी जान.

कारी प्राप्त कर लेनी पड़ती है। सौभाग्य से पाश्चात्य विद्यापीठों में अनेक शास्त्रों के पंडित एकत्र कार्य करते रहते हैं, अतएव एक के लिए दूसरे से सहायता मिल सकना सुलभ होता है। किंतु भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस लिए तिलक को अपने काम में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। किंतु फिर भी स्वतः भूगर्भ शास्त्री न होते हुए केवल इस विषय की पुस्तकें पढ़कर उन्होंने जिन प्रमेयोंकी कल्पना की उन में किसीने भी अधिक भूल नहीं दिखलाई। किंतु उस के इस ग्रंथ में विवाद का विषय यह नहीं था, बल्कि वेद की कुछ ऋचाओं का उन्होंने जो अर्थ किया, और उस पर से आयों का मूल वसतिस्थान उत्तर ध्रुव के निकट सिद्ध किया उसी के विषय में लोग शंकाशील हो रहे थे।

शास्त्रज्ञों ने अनुसंधान करके पता लगाया कि उत्तर ध्रुव के निकटवाला प्रदेश ई. सन से आठ हजार वर्षपूर्व मनुष्यों के रहने योग्य था। किंतु यथार्थ में उस समय वहां कोई रहता था या नहीं, इस विषय का स्पष्ट निर्णय कर सकने के जो साधन उन्हें भूस्तर-शास्त्र में न मिल सके, उनका पता तिलक ने ऋग्वेद में लगा लिया। अर्थात् उन्होंने यह अनुमान प्रकट किया कि जब उत्तर ध्रुव के भिन्नस्थ प्रदेश के नैसर्गिक दृश्यों के वर्णन ऋग्वेद में पाये जाते हैं तो अवश्य संभव है कि ऋग्वेद के लिखनेवाले या उनके पूर्वज ऐसे किसी स्थान में रहते हों, जहांसे कि वे दृश्य उन्हें दृष्टिगोचर हो सकें। इस कल्पना से जिस प्रकार आयों के मूल वसतिस्थान पर प्रकाश पड़ा, उसी प्रकार ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का जो अर्थ पहले नहीं लग सकता था, अथवा भाष्यकार या निरुक्तकार की ओरसे उनका अर्थ लगाया जानेपर भी वह चित्त को पट नहीं सकता था, उसके सुसंगत लग जाने में भी सहायता मिली। तिलक कहते हैं कि 'यह कल्पना मेरे चित्त में बहुत समय पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, किंतु बिना भूगर्भ शास्त्र की सहायता के अपने चित्त को पटनेवाला सिद्धान्त निश्चित रूपसे प्रकट कर सकने की हिम्मत नहीं पड़ती थी'। ईरानी वेदज्ञों को भी यह कल्पना सूची थी: किंतु हिमक्ताल समाप्त होजाने पर ध्रुव संनिध प्रदेश के वसतिस्थान बन जानेकी कल्पना चालीस-पचास वर्ष पूर्व शास्त्र सिद्ध नहीं हो सकी थी, अतएव वे लोग भी अपने विचारों को प्रकट करने का धैर्य न दिखला सके! पाश्चात्य पंडितों को स्वकीयों द्वारा निश्चित भूगर्भ शास्त्रविषयक नये सिद्धान्त पट सकने में कोई कठिनाई नहीं थी। किंतु उसी सिद्धान्त परसे वेद काल के इतने पुरातन सिद्ध होनेकी बात पर वे गर्व कैसे दिखला सकते थे? यद्यपि तिलक के सिद्धान्त कुछ पाश्चात्य पंडितों की ही तरह भारत के भी कितने ही विद्वानों ने स्वीकार नहीं किये, इसका कारण भी अभिमान ही था। अन्तर केवल यही था कि इनका यह अभिमान विरोध के रूप में।

वेद काल हमारी या हमसे अज्ञात संस्कृति से भी अधिक पुरातन किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? इस प्रकार पाश्चात्य पंडितों की ओर से शंका प्रकट हो जाने पर भी भारतीय विद्वान यही सोचते रहे कि तिलक की विचार सरणी के अनुसार वेद काल के प्राचीन सिद्ध हो जाने पर भी, आर्य लोग भारत भूमि के ही, स्वयंभू होने चाहिये, ये क्यों कर बाहर से वहाँ आये होंगे ? कुछ भी समझिये किंतु डॉ. वॉरन जैसे कुछ इने गिने पश्चिमी विद्वान और तिलक ने मिलकर आर्यवंश का या कन से कम आदि मानव वंश का पलना काकेशस पर्वत के शिखर पर से उठा कर उत्तर भुव की कुंयड़ीमें लटकवा अवश्य दिया ! अब भी इस में विवाद के बीज रोप रहे थे । किंतु फिर भी पुरानी संकुचित कल्पनाओं को तिलक के इस प्रमेय से जोर का धक्का अवश्य लगा ।

तिलक के इस ग्रंथ में कुल तेरह प्रकरण हैं । उनमें से प्रथम में उन्होंने यह उल्लेख है कि इतिहास काल की मर्यादा जोंकि शास्त्रीय स्रोत से पहले बहुत ही अर्धार्थीन सिद्ध होती थी वह अब बहुत पीछे तक बढ़ी गई है, इसी प्रकार पहले ठीक २ अर्थ समझमें न आने के कारण जिन बातों को पहले हम पौराणिक या काव्यनिरु समझते थे, वे भी अब इस स्रोत के पश्चात् सहज ही में ऐतिहासिक एवं सत्य स्वरूप को प्राप्त होने लगी है । यद्यपि भौतिक शास्त्र की प्रगति के कारण गामा शास्त्र की ज्ञान अवश्य हुई, किंतु इस के सिद्ध इतिहास शास्त्र को अवश्य ही पुष्टी मिली, अतएव जो कुछ ज्ञान हुई वह ज्ञान नहीं कही जा सकती । दूसरे प्रकरण में ऋतु पर्याय होने के कारण समझाये गये हैं । इसी प्रकार प्राचीन और अर्धार्थीन युग में पृथ्वीके भिन्न २ भागों की वायु में किस २ प्रकार से परिवर्तन हुआ, भुव प्रदेशमें भी किसी समय हवा गर्म कैसे थी, और इस के बाद क्रमशः हवा सर्द होती जाकर अंतमें हिम आजाने से कोई प्रदेश मनुष्य वस्ती के लिए किस प्रकार अयोग्य हो जाता है, किंतु फिर कुछ काल पश्चात् बर्फ के पिघल जाने पर वहाँ की हवा सौम्य और इसके बाद समशीतोष्ण हो जाने पर पुनः किस प्रकार यथोप्य हो जाता है, किंतु फिर कुछ काल पश्चात् बर्फ के पिघल जाने पर वहाँ की हवा सौम्य और इसके बाद समशीतोष्ण हो जाने पर पुनः किस प्रकार यह ऊष्ण होने लगती है इन सब बातों का विवेचन किया । और सिद्ध केवल इतना ही किया है कि ऋग्वेद के कुछ सृष्टि वर्णनों पर से भुव सन्धि प्रदेश में मनुष्य वस्ती होने की कल्पना प्रयोज्य. किसे सूषी और उस स्वीकार कर लेने पर भी नवीन शास्त्र संशोधन की दृष्टि से वह न केवल सिद्ध ही होती है, बल्कि उसका समर्थन भी उसके द्वारा होता है । तीसरे प्रकरण में भुव प्रदेश का वर्णन दिया गया है । वहाँ के ठंडे प्रीथम काल और गर्म शीत काल अर्धार्थ अवश्य वसंत ऋतु ठीक अर्धार्थीन हिम प्रलय तक विद्यमान थे । वहाँ दृश्य में सूर्योदय होता है और ताराओंका उदयास्त न हो कर वे बीबीस बेटोंमें गोल चक्कर लगाकर एक मन्दिना

करते हैं; वहाँ छ महिने का एक अखंड दिन और छ महिने की पूरी रात मिलकर एक वर्ष हो जाता है। क्योंकि वहाँ वर्ष भर में एकही दिन सूर्य उदय होता है और छह महिने बाद एकही बार अस्त भी होता है। इसी वर्षभर में एकही सुबह और एकही संध्या होती है। इसी प्रकार संध्या प्रकाश भी दो २ महिने तक कायम रहकर केवल पूर्व या पश्चिम में न दिखते हुए क्षितिज पर ही गोल प्रदक्षिणा करता रहता है; वहाँ का ऊष्णकाल परम मनोहर एवं रम्य होता है, और वह कई दिनों तक एकसा बना रहता है। इन सब बातों का वर्णन देकर उन्होंने इन में की जिन २ बातोंका उल्लेख वेद में पाया जाता है उनके विषय में एक प्रकार की प्रस्तावना लिख डाली है। चौथे प्रकरण में ऋग्वेद में वर्णित ध्रुव विशिष्ट के कथानकों में जो छ महिने की रात और छ महिने का दिन पाया जाता है, उसीको देवताओं की रात और उनका दिन कहते हैं; देवयान पितृयान का संबंध संवत्सरों के प्राचीन विभागोंसे ही होता है; और आर्य संस्कृति से समान्तर रहनेवाली ईरानी और सम कालीन ईरानी ग्रंथों में ही नहीं बल्कि ग्रीक, रोमन एवं जर्मन आदि की पौराणिक कथाओं में भी देवताओं के दिन रात की कल्पनाएँ पाई जाती हैं। अत एव तिलक ने उनके साथ एवं आधारयुक्त होने का अनुमान निकाला है। पाँचवें प्रकरण में वैदिक उपकाल का सविस्तर वर्णन किया गया है। और वेदोंसे ऊषा वर्सान सम्बन्धी प्रत्यक्ष वाक्य एवं ऋचाएँ प्रमाण के लिए लिख दी हैं। छठे प्रकरण में दीर्घ रात्रि और दीर्घ दिन का वैदिक आधारों सहित विवेचन किया जाकर सातवें प्रकरण में मास और ऋतु का विवेचन करते हुए यह दिखलाया गया है कि पहले किसी समय वर्षमान सात या दस महिने का अर्थात् विच्छिन्न माना जाता था, और ऋतुएँ भी केवल पाचहीं होती थीं। और ये बातें केवल पौराणिक कथाएँ समझी जाने विषयक जो धारणा अब तक लोगों में बनी हुई थी वह यथार्थ नहीं कही जा सकती। क्योंकि ये बातें ऐतिहासिक सत्य घटनाएँ सिद्ध हो चुकी हैं। इसी प्रकार ध्रुव के निकट वास करने वाले लोगों को ही इनका अनुभव हो सकने के विषय में तिलक ने अनुमान की शृंखला सी बाँध दी है। आठवें प्रकरण में दस महिने का वर्ष सिद्ध करने की कल्पना सिद्ध करने लिए “गवाम् अयन” जैसे सत्र समारंभ का परिचय किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, सो दिखलाया गया है। यह यज्ञसत्र पूरे दस महिने में जाकर समाप्त होता था। रोमन लोगों में एक बार ३०४ दिनोंके वर्ष की कल्पना की गई थी; और ‘गवाम्’ शब्द का अर्धे दिन कैसे होता है, और दिन कम हो जाने से वृत्र के द्वारा गौएँ चुराई जानेकी कथा जैसी कल्पनाएँ किस प्रकार निर्माण हो सकती हैं, इसी प्रकार अन्य सत्रों में वर्षमान पर से की हुई रचना एवं धर्माचार तथा ज्योतिर्गणित विषयक आयों के अनुभव जन्य संबन्ध का ज्ञान

होनेसे पुरोपियन पंडितों को आर्यधर्म ग्रंथों के समझने में किस प्रकार असुविधा हुई और भुवके निकट दिखाई देनेवाले अद्भुत चमरकारों परसे अद्भुत पौराणिक कथाएँ किस प्रकार बनती गईं, इन सबका विवेचन किया गया है। नववें प्रकरण में अनेक गूढ़ वैदिक कथाओं और विशेष कर इन्द्र और वृत्रासुर के विर काविक युद्ध की कथा को लेकर उसे पुनः सखिष वसती के उपपत्ति रूप में मानने से किस प्रकार सब बातें सुसंगत बैठ जाती है, यही बात मुख्यतः दिखाई गई है। इन्द्र और वृत्रके युद्ध की मूल कल्पना, आकाश वर्षा और बादल आदि अन्तरिक्ष के चमत्कार में नहीं परन्तु धोर अंधकार मयी दीर्घरात्रि के पश्चात् दीर्घ प्रकाश आने के दरय में ही हो सकती है। और जब कि वे दरय केवल उत्तर भुव में ही दिखाई पड़ते हैं तो इस पौराणिक कथा का जन्म भुवके निकट प्राप्त किये हुए अनुभव द्वारा ही हो सकने की बात तिलकने सिद्ध की है। दसवें प्रकरण में इसी विचार सरणीको आगे बढ़ाकर वैदिक कथान्तरगत प्रातः काविक देवता, विष्णुका त्रिपाद विक्रम, वेदोंके सप्तमूल और दशमूल विभाग, दशराज युद्ध, दशमुख रावण आदि कल्पनाओं का स्पष्टीकरण किया गया है। द्वादहवें प्रकरण में ईरानी वेद सिन्दावरता की विचार परम्परा के अनुकूल प्रमाण दिल्खाकर बारहवें प्रकरण में तुलनात्मक गाथा शास्त्र के आधारपर पाश्चात्य पुराण कथाओं द्वारा भी किस २ प्रकारसे वैदिक प्रमायों का समर्थन होता है वह सब दिल्खाया गया है। और अंतिम अर्थात् तेरहवें प्रकरण में जो कि उपसंहार के रूपमें है पिछले सब प्रमायों का एकत्र विचार करके भुव के निकटवाले वसति स्थान का समय जो कि ई. सन से आठ हजार वर्ष उस तरफ का निश्चित होता है, उस प्राचीन काल में भुव के निकट रहनेवाले आर्य लोगों की संस्कृति भेद और प्राचीन सिद्ध होती है, और आर्य जाति एवं उसके धर्म की जड़े इतने प्राचीन काल में घुसी हुई रहने के कारण उस विषय के अनुमान स्थूल ही कैसे हो सकते हैं और इतने पर भी वेदोपपत्ति एवं वेद स्वरूप के विषय में हमारे अति एवं आचार्योंने जो मत प्रदर्शित किये हैं वे यथार्थ कैसे सिद्ध हो जाते हैं, भूगर्भ शास्त्र के प्रलय, और उसके बाद पुनः जीव सृष्टिके उदय आदि पर से प्रलय काल में वेदोंके नष्ट हो जाने एवं फिर शब्दशः सही किन्तु अर्थशः पुनर्जन्म पाने तथा इसी कारण से वेदों को अनादी माना जाने की बातें जलजालसे किस प्रकार सिद्ध होती है, ये सब इसमें बतलाई गई है।

धोरायन और आर्कैटिक होम (आर्यमूलस्थान) इन दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक विचार करने पर अत्येक मनुष्य को यही दिखाई देगा कि प्रथम ग्रंथ अधिक निरुत्तर (अकाव्य) सुक्रियुक्त होते हुए भी दूसरा अधिक मनोरंजक और

उद्बोधक है। पहले में अनुसरण की हुई विचारसरणी हमारे यहाँ एकदम ही नई न मानी जाती हो, किन्तु पाश्चात्यों के लिए उस के सर्वथा नवीन होने का कारण यह है कि हिन्दुओं में ज्योतिर्गणित का इतना अधिक ज्ञान होने की उन्हें कल्पना तक न थी। दूसरे ग्रंथ की विचार सरणी भी पाश्चात्यों के लिए तो नई थी ही, किन्तु उनकी अपेक्षा वह हमारे लिए और भी नई थी। क्योंकि वेदों के कठिन शब्दों का अर्थ शब्द शास्त्र की दृष्टि से भारतीय भाष्यकारों की अपेक्षा पाश्चात्य पंडितों द्वारा ही अधिक अच्छक लगाये जाने के उदाहरण पाये जाते हैं। किन्तु वेदों के शब्दों का अर्थ आर्यों के मूल वसतिस्थान का प्रश्न हल कर सकने के ढंग से लगाने की युक्ति पाश्चात्य पंडितों से सहसा नहीं सध सकती थी। वे इतन अवश्य मानते थे कि ज्योतिर्गणित वेद का एक अंग है, किन्तु वैदिक कथाओं का संबन्ध भूस्तर शास्त्र से लग सकने की कल्पना उन्हें नाम की भी न थी। ऐसी दशा में इस में अधिक लिखनेकी आवश्यकता ही नहीं कि भारतीय वेदज्ञ पंडितों के लिए तो यह विचार पद्धति एकदम ही नवीन थी। हाँ तो, पहला ग्रंथ सामान्य पाठकों को कुछ रुच प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे में अनेकानेक प्रतिभाजन्य कल्पनाओं से यथा क्रम परिचय हो जाने और सब का पर्यवसान एक अभ्युत्त प्रमेय में होने के कारण पाठकों के लिए यह ग्रंथ कमसे कम चतुर्थ प्रकरण से तो इतना अपूर्व मनोरंजक एवं ज्ञातव्य हो जाता है कि बिना उसे पढ़कर समाप्त किये छोड़ने को जी ही नहीं चाहता। भाषा की दृष्टि से भी पहले की अपेक्षा दूसरा ही अधिक सब्स प्रतीत होता है। और अंगरेजों की दृष्टि से भी इस ग्रंथ की भाषा अपने विषय के लिए सर्वथा योग्य एवं शुद्ध होने का पायोनियर जैसे पत्रों का प्रमाण पत्र मिल जाने पर उस के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

किन्तु तिलक के इन दोनों ग्रंथों के विषय में किये जानेवाले एक संयुक्त आक्षेप का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। अतः उसका उत्तर देकर हम इस प्रकरण को समाप्त कर देंगे। हाँ तो वह आक्षेप यह था कि तिलक के चित्त में स्वदेशाभिमान की ही तरह अपनी मातृ भाषा के विषय में भी उन्हें पूर्ण अभिमान होना चाहिये था और वह था भी, तो फिर उन्होंने ये दोनों ग्रंथ मराठी में न लिखते हुए अंग्रेजी में ही क्यों लिखे? इस का प्रथम उत्तर तो यह है कि इसमें भाषा-अभिमान का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि कि इन ग्रंथों को अंगरेजी में लिखकर उस भाषा को समृद्ध बनाने की कल्पना तिलक के चित्त में कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार अपने अंगरेजी ज्ञान का निदर्शन कराने ही के लिए उन्होंने ऐसा किया हो यह भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि लेखों में भाषा जानबूझकर

प्रदान पूर्वक धरणी जिससे वा केवल भाषा सौष्ठव से संतोष कर लेने की प्रवृत्ति तिलक में कभी देखी ही नहीं गई। वे सदैव इस सिद्धान्त को मानते रहे हैं कि विचारों के लिए भाषा है, भाषा के लिए विचार नहीं हो सकते। जिस प्रकार कि वायु सुगन्धि में समभाष हो कर ही बैठ नहीं जाती, बल्कि अपनी गति के साथ सहज ही में घा सकनेवाली सुगन्ध को लेकर आगे बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार तिलक का कोई भी खेस-धर्याव उसे भाषा प्रबल वायुगति का विचार समझ खीजिये-अलंकारादि के प्रपंच में कभी अधिक देर तक फँसा नहीं रहा। फलतः वे भाषा को एक अनिवार्य उपाधि समझकर ही विचारों के साथ वह जैसी १ प्रकट होती जाती, उसी प्रकार वे उसे जिस ढालते थे। इन दोनों ग्रंथों की अंगरेज़ी भाषा उनके समाचार पत्रों के लेखों की भाषा से अधिक सुंदर रहने का कारण केवल यही है कि उत्तम वस्त्र एवं पुष्ट शरीर की तरह उनके विचार और भाषा की भी इन ग्रंथों में पूर्ण समन्वय हो गई है। समाचार पत्रों में विचार बराब हो कर लिखा जाने से शब्दों की जो त्रुटि पड़ जाती है, वह इन ग्रंथों में नाम की भी नहीं पाई जाती। यदि किसी अन्य प्रकार से तिलक के स्वभाव का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति इन ग्रंथों को पढ़े तो उसके चित्त में इस बात के लिए शंकासी उत्पन्न हो जायगी कि, इन ग्रंथों का लेखक कभी क्रुद्ध भी होता या किसी की मर्मान्तक शब्द भी कह देता होगा, यह माना नहीं जा सकता। सारांश इन ग्रंथों के लिखते समय तिलक के चित्त में इस बात के लिए कभी अभिमान उत्पन्न ही न हुआ कि मैं इन ग्रंथों को अंगरेज़ी में लिख रहा हूँ। बल्कि विचार करने पर यही अनुमान निकाला जा सकता है कि उन्हें परभाषा की यह उपाधि स्थान २ पर उनके मार्ग में बाधक हुई है।

हाँ, इन ग्रंथों के अंगरेज़ी में लिखते हुए तिलक के चित्त में एक अभिमान युक्त दृष्टि अवश्य थी, किंतु वह व्यक्तिगत अभिमान से सम्बन्ध न रखकर राष्ट्राभिमान को ही प्रकट करती थी। इस दृष्टि से अंगरेज़ी में लिखने का हेतु पूछने की अपेक्षा यदि कोई यह प्रश्न करे कि 'ग्रंथों की रचना करने का मूल उद्देश्य क्या है?' तो इस के उत्तर में भाषा के प्रश्न का खुलासा भी सहज ही में हो सकता है। वह इस प्रकार कि, सब से पहले इन दोनों ग्रंथों के प्रमेयपर दृष्टि डाली जाय तो वह वेदों की प्राचीनता सिद्ध करना ही जान पड़ता है। किंतु उस प्राचीनता को तिलकने किन प्रमेयों द्वारा सिद्ध किया? इसी बात का अविष्कार कर के कि, आज से आठ हजार वर्ष भी वैदिक संस्कृति के विद्यमान होने का पता चलता है! अर्थात् वेदों की यहाँ तक प्राचीनता सिद्ध हो जाने पर भी क्या पुराने संस्कृत पंडितों के लिए इस में आनंद युक्त अभिमान प्रकट करने जैसी

भी कोई बात थी ? नहीं । क्यों कि वेदों को अपौरुषेय अथवा अनादि मानने की ही हमारी सनातन परम्परा होने के कारण इस विचार से कि आठ हजार वर्ष हमारी या आपकी लौकिक दृष्टि में अधिक भलेही जान पड़ते हैं किंतु इस से वेदों के अनादि एवं अपौरुषेय न होने की ही ध्वनि निकलती है—उन पुराने पण्डितों को इन प्रमेयों के विषय में आनंद प्रतीत होने की अपेक्षा विषाद होने का ही अधिक संभव था । ऐसी दशा में किसी उन्मत्त पंडितने तिलक के इन प्रमेयों पर यहां तक की सम्मति प्रकट कर दी होती कि—प्रत्यक्ष ईश्वर निःश्वसित वेद की चिकित्सक बुद्धि और कालगणना के द्वारा मर्यादा बांधकर तिलकने ईश्वर का ही अपमान किया है, तो भी इस में आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं थी । क्यों कि भारत वर्ष में ही आर्य वंश को स्वयंभू माननेवाले तिलक के द्वारा उन के उत्पत्ति स्थान की भारत से घरे उत्तर ध्रुव के निकट कल्पना की जाने पर क्या आनंद प्रकट कर सकते थे ? इस बात का संभवतः तिलक को अच्छी तरह ज्ञान था । इसी लिए कमसे कम हमें तो ऐसाही प्रतीत होता है कि उन्होंने दूसरे ग्रंथ के अंतिम प्रकरण में पुरातन परम्परा के पंडितों को किंचित् संतुष्ट करने के लिए ही कदाचित् वेदों की समर्याद प्राचीनता और उन के अनादित्व की कल्पना का मेल बैठाने के लिए इतनी लौट-पलट की होगी । किंतु इस प्रकार वेद की प्राचीनता आठ हजार वर्ष की सिद्ध हो जाने पर उस का प्रभाव पाश्चात्य पंडितों पर कहां तक पड़ा होगा, इस की कल्पना करने से पाठकों को यह समझने में ज़रा भी देर न लगेगी कि तिलक ने ये अंगरेजी में क्यों लिखे ! क्यों कि यह बात हमें भूल न जानी चाहिये कि विजय की इच्छा तिलक की राष्ट्रीय भावना का एक मुख्य अंग थी । और इन दोनों ग्रंथ के प्रमेय रूपी शस्त्र द्वारा उन्हें प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के युद्ध में विजय सम्पादन करना था । तिलकने मराठी में ही यदि इन ग्रंथों को लिखा होता तो युरोपियन पंडित इन्हें कैसे और क्यों कर पढ़ सकते थे ? फलतः इस दोनों ग्रंथ के अंगरेजी में लिखे जाने से युरोप और अमेरिका के विद्वान लोग इन्हें पढ़ कर समझ ही सके, और इनका मर्म भी उनके हृदय में जम गया । यह एक दूसरी बात है कि इस से किसी के चित्त में गुद गुदी उत्पन्न हुई हो या किसी का जी दुखा हो । प्रस्तुत जीवन चरित्र के पांचवे प्रकरण में केसरी के साथ २ मराठा पत्र को तिलक आदि ने क्यों निकाला, इस की जो मीमांसा हमने की है, लगभग वही यहां भी प्रयुक्त होती है, इतना बतला देना पर्याप्त होता । यद्यपि इन ग्रंथों को अंगरेजी में लिखकर तिलक को अंगरेजों के हार्दिक गर्व या आदरबुद्धि पर विजय प्राप्त करनी थी, किंतु वह अपनी वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि भारत की सम्मान-वृद्धि के ही लिए थी । इन दोनों ग्रंथों

का मराठी अनुवाद प्रकाशित हो जाने से अब मराठी पाठकों की इच्छा भी पूर्ण हो गई है। किन्तु यदि इन ग्रंथों को मूल मराठी में जिसकर फिर इन का अंगरेज़ी में अनुवाद किया जाना अनावश्यक था, और उनके मूल उद्देश्य का विचार करने पर तो कदाचित् यह कार्य उनके लिए शीघ्र फलदायी भी न हो पाता। अस्तु।

भाग २७ परिशिष्ट (१)

तिलक के इन ग्रंथों पर लोगों की सम्मतियां।

तिलक के 'ओरायन' नामक ग्रंथपर युरोपियन पंडितों के व्यक्त किये हुए अभिप्राय मिश्रित होने के कारण इस प्रकार उन का प्रयत्न नहीं किया जा सकता कि अमुक सम्मति अनुकूल है और अमुक प्रतिकूल। अतएव दोनों प्रकार के मत मिश्रित रूप में यहाँ दिये जाते हैं। प्रो. गिट्टने (अमेरिका) लिखते हैं कि "अपने प्रमेय बड़े ही महत्व पूर्ण एवं स्थायी प्रमाण माननेवाले हैं। किन्तु इसी से चित्त को यह धारम प्रत्यय नहीं जाना पड़ता कि, इस प्रकार के प्रमेय कहाँ तक यथार्थ रूप में निकाले जा सकते हैं? क्यों कि अपने उस पुराने समय के आधारों से काम लिया है जब कि भारत में ग्रहों के विषय में न तो कुछ निश्चय ही हुआ था और न उन के कोई नाम ही निश्चित हुए थे—इसी लिए चित्त को थोड़ा संकोच होता है।" ए. ओ. स्म (साहोर) लिखते हैं कि "आपके निर्धारित प्रमेयों को लेकर उन्हीं के अनुसार विचार करते हुए वेदिक काल निश्चित करने में कुछ भी अनौचित्य नहीं दिखाई देता। कदाचित् बीस पचीस वर्ष के बाद विद्वानों के लिए इस कालमार्ग से गमन करते समय आपके द्वारा स्थापित ये मीलों की मंजिल सूचित करनेवाले पथर मार्गदर्शक का काम देंगे।" प्रो. ब्लूमफील्ड (वाश्टी गोर, अमेरिका) लिखते हैं कि "आपकी पुस्तक को मैं ने सरसरी नज़र से देखा है, किन्तु उतने ही से मुझे विश्वास हो गया है कि यह मनोरंजक एवं महान् कल्याण युक्त है। आपके मुख्य प्रमेयों को स्वीकार करने के लिए अभी चित्त तैयार नहीं है, अतएव फिर कभी उस को फुटकर बातों की छानबीन में स्वस्थ चित्त से करूंगा।" प्रो. गिट्टने सन १८२४ में

अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी के वार्षिक अधिवेशन में इस विषय पर प्रतिकूल किंतु विस्तृत चर्चा की थी उसी को लक्ष्य कर के वे तिलक को लिखते हैं कि “आपके प्रमेयों को यद्यपि अभी मैं ने स्वीकार नहीं कर लिया है, किंतु इतना मैं अवश्य मानता हूं कि आपका संशोधन उत्कृष्ट है। आपका युक्तिवाद कुशलता पूर्ण है, और अपने विविध विषयों के विस्तृत अध्ययन के द्वारा विषय-प्रतिपादन करने में आपने बड़ी ही खुबी दिखलाई है, इतने पर भी आपके प्रमेयों को मेरी ओर से ग्राह्य न माने जाने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि मैं आपको या आपके ग्रंथ को अनादर की दृष्टि से देखता हूं। आपकी वार्षिक सत्रवाली कल्पना मुझे तो अर्वाचीन प्रतीत होती है। और देवयान-पितृयान शब्दों के अर्थ आपने किये हैं वे पुराने लोगों को मान्य हो ऐसा, मुझे तो प्रतीत नहीं होता। आप अपनी दृष्टि से उस में नई कल्पना देख रहे हैं।” प्रो. मेक्समुलर लिखते हैं कि “आपके निबंध की हस्तलिखित प्रति प्राप्त होते ही उसे मैंने प्रो. कोर्ब को दे दिया क्योंकि परिषद् की संस्कृत शाखा के अध्यक्ष वे ही हैं। इसी प्रकार परिषद् के मुख्य सभापति की हँसियत मैं ने भी उसे पढ़ा है किंतु मेरी उस पर सहज ही मैं दृष्टि पड़ी और यद्यपि मैं ने उसे बहुत ही थोड़े समय में पढ़ा है; किंतु यह देखकर कि वैदिक साहित्य के काल निर्याय का प्रयत्न कई वर्ष पूर्व खुद मैंने जिस दिशा से किया था, उसी में आपको अग्रसर होता देखकर मेरा चित्त विशेष रूप से उस ओर आकर्षित हुआ। हमारे मंत्रिमंडल ने सूचित किया कि आपके निबंध के कुछ विधानों में फेरफार किया जाना चाहिये। इसी लिए वह परिषद् के विवरण में नहीं छपा जा सका। किंतु मैं समझता हूं कि यदि वह छपजाता तो अच्छा होता। कितने ही संस्कृत पंडितों से बातचीत करते समय मैं ने कहा कि, तिलक का निबंध प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि उस पर से प्रत्यक्ष वैदिक साहित्य खंड का न होने पर भी उस में संग्रहीत दंत कथा एवं परंपरागत विश्वास का तो काल निश्चित करने में अवश्य सहायता मिलेगी, किंतु आपके युक्तिवाद के अम पूर्ण होने पर मुझे अब भी विश्वास है, और इसी से कदाचिद् आपके प्रमेय निम्नश्रेणी के सिद्ध होकर पूर्व निबंध के विषय में प्रतिकूल मत हो गया हो।” (इस के बाद प्रो. मेक्समुलर ने शब्द व्युत्पत्ति के अम-युक्त पांच सात नमूने लिख दिये हैं।) “आपकी खोज आलोचना की कसौटी पर परखी जाने के बाद यदि स्थायी रूप से स्वीकार कर ली गई तो मेरी तरह शायद ही किसी को प्रसन्नता होगी। लेकिन क्योंकि मैं कल ही आक्स-फर्ड से जा रहा हूं, अतएव खेद है कि इस कार्य में आपको मैं आलोचना रूपी सहायता न दे सकूंगा।” किंतु यह एक मानी हुई बात है कि व्युत्पत्ति के विषय

में अत्यंत मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार प्रो. मेक्समुलर की भी सभी व्युत्पत्तियाँ सर्व मान्य न हो सकने का पता जर्मन पंडित पिरोल के आगले ही महीने में भेजे हुए पत्र पर से लग सकता है। प्रो. पिरोल कहते हैं कि, आपके युक्तिवाद की तत्प्रसीद्ध के कुछ मुद्दे समझ में नहीं आये। क्यों कि मुझे जोतिषशास्त्र का उतना अधिक ज्ञान नहीं है। किंतु समष्टि के विचार से वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृति की प्राचीनता एवं प्राप्तकर मृगशीर्ष विषयक आपके अनुमान परके और विश्वसनीय होने के विषय में मेरा मत दृढ़ हो गया है। प्रो. मेक्समुलर की शब्द व्युत्पत्ति को इन दिनों यूरोप में कोई भी नहीं मानता और मेरी निश्चित धारणा है कि यह भ्रमपूर्ण है। हाँ, अलक्षणा गाथा शास्त्र का तुलनात्मक विचार करना अपररूप अब छूटता चला है। कुछ भी समझिये, किंतु इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपकी पुस्तक बड़े ही महत्व की है।" वॉलिन से प्रो. ए. वेयर लिखते हैं कि "आपके प्रमेय मुझे मान्य नहीं हैं। आपको इस बात का पता तक न होना कि तीस वर्ष पूर्व आपके युक्तिवाद के अधिकांश मुद्दों पर मैं खुद विचार कर रहा था, और उस समय प्रो. गिड्टने के साथ २ मेरा बहस मत निश्चित सा हो गया था कि, जिन उद्योतिष की कथाओं पर आज आप इतना जोर दे रहे हैं उन्हें हिन्दुओं ने बेबेलोनियन लोगों से ही ग्रहण की होगी। इसी प्रकार ओरायन और आग्रहामन दोनों राशियों के एक होने की बात भी शक्य नहीं मानी जा सकती।" प्रो. ग्लूमफिल्ड ने इस विषय पर जॉन हापकिंस युनिवर्सिटी के वार्षिकोत्सव के समय जो व्याख्यान दिया उसमें इस आशय के उद्गार प्रकट किये गये थे कि "साहित्य जगत में पिछले दो तीन महीनों में एक सबसे बढ़ कर महत्व पूर्ण घटना हुई है, जिससे कि शास्त्री और विद्वत् समाज में वे तरह खलबली मच जायगी। लगभग दस सप्ताह पूर्व बाज गंगाधर तिलक की लिखी हुई एक नई पुस्तक मेरे पास आई। पुस्तक छोटी सी, ओबढ़ धोबढ़ और नेत्र रंजक नहीं थी। और उसकी छपाई-सफाई भी भारतीय मुद्रणालयों से सदैव निकलती रहनेवाली पुस्तकों की तरह सदीय थी। किंतु इन तिलक का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अतएव उनके विषय में मेरी अनुकूल धारणा होने योग्य कोई बात ही न थी, और इसी लिए मैं ने चाराम के वरु उसके पन्ने उलटने को रख लिया था। मतलब यह कि नित्य की डाक में आनेवाले ऐसे जैसे लेखों की तरह इसे भी देख भाल कर एक ओर रख दिया जाय। इसके बाद एक दिन मैंने इस पुस्तक की भूमिका पढ़ी, किंतु उस में भी कोई विशेष चित्ताकर्षक बात देखने में नहीं आई। क्यों कि उस में स्पष्टतासे कहा गया था कि वेद-काल ई. सन से ४ से ५ हजार वर्ष तक पीछे ले जाया जा सकता है। किंतु हिन्दू लोग कल्पना के

विमान में बैठकर वही २ उद्गान् लगाने लगते हैं, और सैकड़ों या हजारों वर्षों का समय उनके यहां किसी गिन्ती में ही नहीं है। इस प्रकार सदैव का विश्वास होनेके कारण तिलक के इस स्थूल विधान को पढ़कर मैं मन ही मन हँसा, और कहने लगा कि 'हमारे सूपम परिश्रम के द्वारा निश्चित हुए मतों को यह लेखक कहीं इन स्थूल विधानों द्वारा बदल देनेका तो प्रयत्न नहीं कर रहा है ! खैर; देखूँ तो सही कि यह लिखता क्या है'। इस तरह विचार करके मैंने उसके सफे उलटना शुरू किये। किन्तु शीघ्र ही मेरा यह तुच्छता दर्शक हास्य मुँहका मुँह में ही रह गया और मुझे प्रतीत होने लगा कि इस लेखक के कथन में अवश्य ही कुछ नई बात है, और उसने मुझे तथा मेरी बुद्धि को विचलित सा कर दिया है। वैदिक-साहित्य और तरसंबन्धी पौराण्य ग्रंथों पर इस लेखक का कितना जबरदस्त प्रभुत्व है यह बात मुझे पहिली ही बार ज्ञात हुई। अतएव इस ग्रंथ को ऊपरी दृष्टि से देखने का विचार छोड़कर गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने का मैंने निश्चय किया; और आरंभ में जिस बात को शुद्ध समझकर मैं एकदम त्याग देनेके लिए तैयार होगया था, उसके विषय में शीघ्र ही मुझे साङ्गोपाङ्ग विश्वास बँध गया, और मुझे प्रतीत हुआ कि इस वर्षभर के साहित्य में यह पुस्तक एकदम अपूर्व कही जा सकती है। और इससे बाद की प्रत्येक काल गणना का विचार करने के लिए इस पुस्तक से यथेष्ट सामग्री मिलने, एवं प्राचीन-काल-दर्शक चित्र के सत्य स्वरूप में अंकित हो सकने की समुचित योजना के लिए भी इससे उपयुक्त साधन प्राप्त होजाने पर मुझे दृढ़ निश्चय हो गया। "

प्रो. हर्मन जेकोबीने तिलक को ओरायन ग्रंथ के विषय में तीन पत्र लिखे थे। उन में वे लिखते हैं कि "आपके निर्धारित प्रमेयों की तरह मैंने भी स्वतंत्र रूप से विचार किया था, अतएव आपकी पुस्तक को मैंने बड़ी ही उत्सुकता से पढ़ा। हम में से कुछ प्रमुख संस्कृत पंडितों ने तुम्हारे और मेरे इन ज्योतिष विषयक प्रमेयों के लिए सम्मति प्रकट की है। अन्य कितने ही पंडित अपना निश्चित मत प्रकट नहीं करते, और कहते हैं कि हमें ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अतएव आरंभ में हाँ-हूँ इसी तरह चलती रहेगी और टालमटोल भी की जायगी। किन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही नवीन वेद काल निर्णय स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जायगा।.....हमारे प्रमेयों की चर्चा अब इधर शुरू हो गई है। प्रो. वार्थ ने एक विस्तृत निबंध लिखकर एकाँडमी के सामने पढ़ा, और उस में उन्होंने हमारे अनुकूल मत प्रकट किया है। साथ ही इस नई खोज का श्रेय तुम्हें कितना दिया जाय और मुझे कितना इसका भी उन्होंने बड़ी ही निष्पक्षबुद्धि से विभाजन कर दिया है। प्रो. गिह्टने बहुधा प्रति-

मन देंगे, किंतु मुझे तो यही विश्वास है कि उन का मत भ्रम युक्त अथवा मिथ्या है ।.....बाथर, बुरहर, क्रैक हिस्बर्ट, किजहॉर्न, जियिक आदि विद्वान में समझता हूँ कि हमारे मतों का समर्थन ही करेंगे । और हमारे कथन के अनुसार ही आर्य संस्कृति की इतनी प्राचीनता सिद्ध करने का यदि कोई प्रमाण पाये वैसे हम बतला सकते हैं कि खोजने पर प्राचीन नगरों के आसपास ही हमारे कथन को पुष्ट करनेवाले प्रमाण मिल जायेंगे । संभव है कि वे अभी भूमि के उदर में ही निवास करते हों । अतएव यदि संशोधन के उचित उपायों से यह भूमिदेश खोदकर देखा जाय तो यह प्रमाण यथेष्ट प्रमाण में मिल सकता है । किंतु इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्री और सरस्वती एकत्र निवास नहीं कर सकती । अतएव ये पाँते आशा के रूप में नहीं हो सकती । " इस के सिवाय रिमप डार्मिस्टेर, कून्ड और रॉथ आदि के भी पत्र हैं, किंतु उन में मुख्य विषय की अधिक चर्चा न होने के कारण उन के उद्धरण नहीं दिये गये ।

—107—

आर्कटिक होम.

(आर्यों का मूल बसति-स्थान ।)

प्रो. ब्लूमफील्ड (वाश्टीमोर्, अमेरिका) लिखते हैं " क्यों कि अब मेरी इच्छा शक्ति नष्ट होती चली है, अतएव अब मैं उसका उपयोग केवल अपने 'वैदिक शब्द संग्रह' नामक ग्रंथके प्रकाशन कार्य में ही करता हूँ । इसी लिए मैं अब तक आपको कोई पत्र न लिख सका । अपना यह प्रबोधपत्र विषयक ग्रंथ पढ़ कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । किंतु उसका विषय बड़ा ही गहन होने के कारण बिना मनन पूर्वक पढ़े उसके विषय में मैं अपने विचार प्रकाश रूप से नहीं बतला सकता । फलतः इस विषय में मैंने जो कारण प्रकट किये हैं, वही दूसरों के भी समझने चाहिये । केवल इसी कारण आपके इस ग्रंथ पर पाश्चात्य पंडितों की ओर से अब तक यथेष्ट आलोचना नहीं हो पाई है । आपकी पुस्तक का परीक्षण करनेवालों को यही प्रतीत हुआ होगा कि, जिन में केवल शब्द भ्रमसिद्धि का संबन्ध न हो, इस प्रकार की अनेक कथाओं का अध्ययन करने के बाद ही इस पर

सम्मति दी जा सकती है। फलतः जब आप इस ग्रंथ की द्वितीयावृत्ति प्रकाशित करेंगे, उस समय अलवृत्ता इसी की सच्ची ग्रंथपरीक्षा हो सकेगी। मैं अभी तो केवल यही कह देना चाहता हूँ कि, आपकी विद्वत्ता और खासकर मुझे जिस विषय ने मोहित और तादात्म्य कर लिया है उस वेदपर आपकी इतनी श्रद्धायुक्त निष्ठा देखकर मेरे चित्तमें आप के लिए अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया है।”

अमेरिका के दूसरे एक विद्वान पॉल केरस ने केवल इस ग्रंथ के सिद्धान्तों को ही तत्काल स्वीकार करके मॉनिस्ट मासिक पत्र में अपनी सम्मति प्रकट कर दी थी। वे अपने पत्र में लिखते हैं कि “दो एक बातों में मेरे और आपके बीच मत भेद है। क्योंकि तूरानी और आर्यन् वंशों में पिंड भेद की अपेक्षा भाषा भेद अत्यधिक है। किंतु आप मानते हैं कि विभिन्न वंश के लोगों के लिए एक ही भाषा बोलना शक्य है और अंकेडियन् लोग शुद्ध तूरानी नहीं। पर फिर भी प्रगति मिश्रण के ही द्वारा होती है।” किंतु इस से भी अधिक निश्चित और पूर्ण अनुकूल सम्मति अमेरिका के प्रो वॉरन ने शिकागो के ‘ओपन कोर्ट’ नामक मासिक पत्र में कुछ दिन पश्चात् प्रकट की थी। वे लिखते हैं कि “आर्यों के वसति-स्थान पर एक नवीन एवं माननीय ग्रंथ भारत में हाल ही में प्रकाशित हुआ है। और अमेरिका एवं यूरोप के प्रायः सभी विद्वान उसके विषय में विचार कर रहे हैं। इस ग्रंथ के लेखक तिलक महाशय संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, साथ ही उन्हें पाश्चात्य शास्त्रों का भी पर्याप्त ज्ञान है। वे अंग्रेजी भाषा इतनी शुद्ध जोरदार लिखते हैं कि जिसे देखकर बड़े २ अंगरेज लेखकों भी दांतों में ढँकली दबानी पड़ती है। क्योंकि वे कानून के एक अच्छे जानकार हैं अतएव उनकी विवेचन पद्धति स्पष्ट एवं प्रसाद गुणयुक्त हुई है। यथार्थ प्रमाण की दृष्टि से ग्राह्य किसे माना जाय और अग्राह्य किसे, इसका वे भलीभाँति निर्णय कर सकते हैं। उनके ‘ओरायन’ नामक ग्रंथ के इससे पहले ही सर्वमान्य हो जाने के कारण यदि विद्वान लोग उनके इस दूसरे ग्रंथ की ओर आदर की दृष्टि से देखें तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं।” इसके बाद पुस्तक के अनेक प्रमाणाँ का उल्लेख करके वे फिर लिखते हैं कि “इस विषय में अबसे पूर्व किसी भी इंडो-इरानियन पंडितने इस कल्पना को ग्राह्य मानकर जितने विश्वसनीय प्रमाण उपस्थित किये हों, उन सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण तिलक ने इस ग्रंथ द्वारा प्रकट किया है। उनके विवेचन में शुद्ध शास्त्रीय पद्धति का त्याग कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। और जो कुछ विचार उन के चित्त में उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने प्राञ्जलता के साथ प्रकट कर दिया है। इसी प्रकार पहले (ओरायन) और इस दूसरे ग्रंथ के लेखक ने जो नाम रखे हैं वे अपने प्रतिपादित विषय के हिसाब से देखते हुए

आवश्यकता से अधिक व्यापक होने के बदले अधिक संकुचित ही सिद्ध होते हैं। अवेस्ता ग्रंथ से लेकर दिये हुए उन के प्रमाण कितने ही स्थानों में वेदोक्त प्रमाणों से भी अधिक विश्वस्त होते हुए ग्रंथों की नामावलि में अवेस्ता का उल्लेख तक नहीं किया। यीस वर्ष पूर्व वेद और अवेस्ता के केवल अनुवाद पर से ही तिलक का निकला हुआ सिद्धांत मैंने भी निश्चित किया, और उसे 'मानव वंश का पतन' नामक ग्रंथ में प्रतिपादन भी किया था। उसमें कितनी ही वैदिक कथाओं का जो अर्थ मैंने अपनी बुद्धि से खगाया था, वही ऋग्वेद से प्रत्यक्ष परिचय रखनेवाले तिलक के द्वारा हास ही में खगाया जाते देखकर मुझे धन्यता प्रतीत होती है। तिलक ने अपने ग्रंथ में पहले के मेरे इस ग्रंथ का स्थान २ पर उल्लेख किया है। किंतु उनका ग्रंथ मेरी पुस्तक से भी अधिक भरीव एवं मोहक अथवा अधिकारी लेखक का लिखा हुआ है, इसे मैं शुद्ध हृदय से स्वीकार करता हूँ। और अपने ग्रंथ में मेरी कृति का उल्लेख करने के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह ग्रंथ और जॉन ओनील के 'देवताओं की रात' नामक ग्रंथ को पढ़नेवाला मनुष्य फिर यह प्रश्न कभी न करेगा कि 'आर्यों का अपने जाने हुए स्थानों में सब से अधिक पुरानों बसतिस्थान कौनसा है? इस प्रकार मुझे इस विश्वास है।"

स्वामी कृष्णानंद सरस्वती की सम्मति.

स्थिति श्रीमत्पंडितगणगयनीय बुद्धिमत्तिलकययार्थतिलकोपनाग्नि बलवन्त-नाग्नि संतर्त शं सम्मन्तु सानंदमुदीरितानि नारायणस्मरयानि—

मवदीयेनानेन अयेनापारमानंदं गमिताः यस्मादत्र अयेऽनन्युबुद्धिगोचरान्विषय-पानुदघाटय श्रुतीनां समन्वयः प्रदर्शितः येन पुरातनविषय-समन्वयदर्शनेन नवीन-सावादं परमतस्थास्यव्यति युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदा इत्यंतर्धानमात्रध्वयेन जेभिरे इति ज्ञान-ध्वयेन अपिभिः कृता मंत्रा इति मतं त्यक्त्वाऽनादित्ववादमंगीकरि-ष्यन्ति बुद्धिमंतः येन मनुवचनं अनादिनिधना दिव्या वायुरसृष्टा स्वयंभुवेति वंशं ब्राह्मणं च वेदज्ञाभक्रमसंपर्कं स्वयमुक्तं ययार्थमिति च विज्ञास्यति। किंयदुना गायत्र्याविश्रामित्रमृषिं विश्रामित्रोपि सस्मर। मित्रेचर्षाविति पाणिनिस्त्रे सति.

विश्वस्य मित्रं विश्वामित्र इत्यभुपगमात् विश्वामित्रः परमात्मा सुहृदं सर्व भूतानां
 ज्ञाया मां शान्तिमृच्छतीति भगवद्वाक्यात् गायत्र्या ऋपिः परमात्मा विश्वामित्र-
 शब्देन स्मरणीय इत्यर्थोऽसिद्धं । इत्थमन्येष्वपि मंत्रेषु तत्तदपि नाम्ना परमात्मा स्मर-
 णीयः । येन ऋषिणा यो मंत्रो लब्धः स ऋषिच्छंदोदैवतविज्ञानसहितो लब्धः ।
 ऋषिच्छंदोदैवतज्ञानाधीना सिद्धिः । तस्मादप्यो वेदाश्रानादय इति सिद्धं । गाधि-
 पुते विश्वामित्रे नबूधटितं पदं ऋषिच्छंदोदैवतज्ञानपूर्वपूर्वं गायत्रीमुपास्य ऋषि-
 शब्दोलब्धः संपन्नत्वात् गायत्रीरहस्यज्ञानेन दर्शनेनच । एतेन सर्वे ऋषयो
 व्याख्याताः । विश्वस्यामित्रं स्लेश्छो स्यादेकत्वात् । मनुव्यासवचनयोरेकत्वाभिप्रायो
 यथा । प्रमाणप्रमेयात्मके विश्वे प्रमाणाधीना प्रमेयसिद्धिर्न प्रमेयाधीना प्रमाण
 सिद्धिः । वेदः प्रमाणकोटावधः प्रमेयकोटौ । प्रमेयानामागमापायित्वेपि न
 प्रमाणानामागमापायित्वं यथा रूपादीनां प्रमाणानि रूपाद्यपगमेपि चक्षुरादीनि
 नागमापांयीनि । अत एव जन्मान्तरेऽप्यनुवर्तते लिंगशरीरं इत्यभुपगमः । यथा
 चक्षुरादीन्यनुवर्तन्ते प्रमाणत्वात्तथा वेदोपीति । यथा वेदस्तथा इतिहासाः प्रमा-
 णत्वाव्यभिचारात् अत आह सेतिहासानीति । इदमुपलक्षणं पुराणानां । अत
 एव सेतिहासपुराणवक्ता व्यासः स्ववचने व्यासोऽहं वच्मि इति प्रयोगे प्राप्ते व्यास
 उवाचेति लिखति स्म । भूतानद्यतने परोक्षे लिट्प्रयोगानुपपत्तेः प्राचीन व्यास-
 वचनमिदानींतन व्यासेन कथितमित्यर्थः पर्यवसितः । एतेन सर्वेष्वुवाचशब्दा-
 व्याख्याता इति ह आसेति कथिता इतिहासाः पुरातनं चरित्रं पुराणमिति व्युत्पत्तेः
 मंत्रा ब्राह्मणानि कल्पा इतिहासाः पुराणानि सांगोपांगानि प्रमाणानि अनाध्वता-
 नीति सिद्धं । तत्रतत्र तत्तद्विशिष्टैः परमात्मा वेदितव्योनेतरेऽनाद्यनंतानां प्रमाणानां
 प्रवर्तयिताऽनाद्यनंतं विना कःसंभवेत् । अत एव अर्वाचीनेषु ऋषिशब्दो मंत्र-
 द्रष्टृत्वमात्रेण कृतार्थः । अध्यापनेन आचार्यत्वं परमाचार्यः परमात्मा । सत्येवं पुरा-
 तनतमस्य वेदस्य ज्योतिःशास्त्रसिद्धेषु पुरातनतमेषु विषयेषु योजनां दर्शयित्वा
 पुरातनतमत्वं संसाध्य व्यासवचनमनुसृत्यानादित्व उपसंहृतो ग्रंथः । सत्यं बुद्धि-
 मसिद्धकोसीति नारायण स्मरणानि । इति श्रीकैवल्यधामनिवासी कृष्णानंद सर-
 स्वतीतो बाळ गंगाधर तिलककृत वेदानादित्वविचारपरामर्शः ।

भाग—अष्टाईसवाँ ।

—:—

पुनश्च हरिः ॐ ।

यह हम पहले ही बता चुके हैं कि जेल के कठों के कारण तिब्बक का स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। यद्यपि उनकी प्रकृति काटक होते हुए भी प्रत्यक्ष देह यदि छोटी थी और उन के वज़न सदैव लगभग १३५ पौंड रहा रहता था। जेल में रहते हुए एकवार उनका वज़न १०५ पौंड तक घट गया था। इस के बाद पेरबदा में स्वास्थ्य सुधर जाने पर भी वह ११३ पौंड से अधिक न बढ़ सका। इन पर से प्रकट हो सकता है कि इस समय उन के लिए पौष्टिक भोजन और विश्राम की कितनी अधिक आवश्यकता थी। यद्यपि पौष्टिक भोजन की तो कोई कमी नहीं थी, किंतु सब से बड़ा अभाव उन के लिए विश्रान्ति और शारीर स्वास्थ्य का था। क्यों कि एक तो घेरे ही उन का घर हमेशा कामकाज के निमित्त आनेजानेवाले मनुष्यों से भरा रहता था, और उस में फिर भय तो पूछना ही क्या था। क्यों कि प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा थी कि तिब्बक अपने अभियोग एवं जेलजीवन की कष्टाधी खास तौर पर मुम्बई को सुगावे, और कम-से-कम प्रत्येक निकट परिचय रखनेवाले मित्र की तो यह इच्छा होना स्वाभाविक ही था। किंतु यदि तिब्बक इसे पूर्ण करना चाहते तो किस २ को संतुष्ट कर सकते थे? जेल के मौनमत के पारने का भोजन इतना अमूल्य होने लगा कि संभाषण के अमीरों से उनका मुँह तक दुखने लगा होगा। क्यों कि किसी को फटकारना भी चाहे तो इस तरह की उन्हें आदत नहीं थी। उसी अवसर में अबदूबर की गर्मी का मौसम भी आगया। कसतः सर्वसम्मति से तिब्बक ने मही-नेमर के लिए सिद्दगढ़ जाने का निश्चय किया।

कहा जाता है बिगड़े हुए स्वास्थ्य के लिए जन्म भूमि की वायु लाभकारी होती है। किंतु सिद्दगढ़ तो तिब्बक की जन्मभूमि या ही नहीं। फिर भी उनके मानसिक उत्साह एवं स्वास्थ्य के विचार से सिद्दगढ़ की भूमि उन्हें जन्म भूमि की ही तरह प्रिय एवं अनुकूल प्रतीत होती थी। इसी प्रकार जो भी तिब्बक उन ध्यक्रियों में से थे जिन्हें कि गतपीत के लिए सदैव ही दसपाँच मनुष्यों के पास में रहने से आनंद प्रतीत होता है, किन्तु फिर भी विश्रान्ति की

धुंधा तीव्र हो जाने पर वे एकदम ही एकान्तवास स्वीकार कर लेते थे। महादेवश्वर जैसे स्थान में ठंडी हवा रहने पर भी वहां मिजाजी शोकीन आदिमियों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती थी। सिवाय इस के वह स्थान पूने से अधिक दूर होने के कारण भी तिलक ने सिंहगढ़ को ही अधिक पसंद किया था। वे सदैव कहते रहते थे कि प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति को वर्षभर में कुछ दिनों के लिए एकान्तवास में विश्राम अवश्य लेना चाहिये। और इसी इच्छा के अनुकूल उन्होंने ने अपने मन में एक योजना भी करवा ली थी कि फर्ग्युसन कॉलेज के प्रोफेसरों के लिए सिंहगढ़ पर थोड़ीसी जमीन लेकर एक छोटासा बंगला बनवा दिया जाय जिसमें कि वे बारी बारी से जाकर विश्रान्ति ले सकें। किंतु इस योजना को वे अपने कॉलेज के कार्य काल में पूर्ण न कर सके। पर इस के बाद स्वतंत्र हो जाने पर इस इच्छा की पूर्ति उन्होंने ने करही ली। अर्थात् अपने मित्र दाजी साहब खरे के साथ मिलकर उन्होंने सिंहगढ़ पर थोड़ीसी जमीन खरीदी, और वहां फूसका छप्पर ढालकर ही एक घर बनवा लिया। ग्रीष्मकाल में ये दोनों मित्र वहीं उस घर के आधे २ भाग में रहा करते थे। क्यों कि तिलक को सदैव ही ठंडी हवा अनुकूल पड़ती थी। यहां तक कि वे पूने में जोरों की ठंड रहने पर भी अधिक से अधिक एक कुर्ते के सिवाय शरीर पर कुछ न पहनते थे। वैसे हमेशा और स्वास कर ग्रीष्मकाल में तो यदि बाहर ही कहीं जाना पड़ता हो उसे छोड़ वे बहुधा आठों पहर विलकुल खुले बदन ही रहते थे। सिंहगढ़ पर भी लगभग यही दशा रहती थी। सिंहगढ़ का पूरा मुकाम केवल एक टोपी और एक कुर्ते से खत्म हो जाता, और ठंडी हवा के साथ ही वहां सब प्रकार के कृत्रिम रहन-सहन का लोप प्राप्त होने से ही सिंहगढ़ तिलक को अधिक पसंद था। इन सबसे बढ़कर इस स्थान के पसंद किये जाने के भी कुछ कारण हो सकते हैं। मावले लोगों से वार्तालाप करना एवं शिवाजी के एक प्यारे दुर्ग पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होना—ये कारण तो थे ही। किंतु जहां की हवा ठंडी होने के साथ ही ऐतिहासिक भावना को प्रदीप्त करनेवाली हो उस स्थान को कौन पसन्द न करेगा? फिर भी केवल इसी कारण से उन्होंने सिंहगढ़ को पसंद नहीं किया था। यह कथन स्वास तौर पर अतिशयोक्ति पूर्ण कहा जा सकता है। तथापि इस एकान्त वास के ऐतिहासिक दुर्ग में किसी परिवारहीन राजा की तरह स्वैर बिहार करते हुए तिलक के चित्तपर जिस उत्साह की सलक दीख पड़ती थी वह बड़ी ही मार्मिक एवं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए देखने योग्य ही होती थी। सन १६०७ में नेल्डिन्सन साहब ने सिंहगढ़ और वहां निवास करते हुए तिलक को जो सहृदय वर्णन किया था, उसे पढ़ने वाले को हमारी बातें सहज ही समझ में आ सकेंगी।

हैं तो तिलक ने पूरा अक्टूबर और नवंबर सिंहगढ़ पर ही बिताया। वहाँ उन का स्वास्थ्य थोड़े ही दिनों में यहाँ तक सुधर गया कि, किले के आधे मार्ग पर के बैठक तक उतरने और चढ़ने की शक्ति उन में आ गई। उस समय कोई ब्रास उद्योग तो उन्हें था ही नहीं, और जो कुछ था वह बहुत ही मामूली। मनोरंजन के लिए गप्पे लड़ानेवाले मित्र लोगों में से कोई तो स्वेच्छापूर्वक ही सिंहगढ़ पर आ जाते थे और किसी २ को तिलक भी बुलावाते थे। जेल के छूटने पर तिलक कितने कुरा दिखाई देते थे, और इस से पहले वे कितने स्वस्थ एवं पुष्ट काय थे, इन दोनों बातों को दिखाने के लिए उनके एकत्र छापे हुए फोटो कितने ही लोगों के देखने में आये होंगे। क्यों कि पिछके हुए गाँव, और कालापन लिये हुए चेहरा तथा सूखे हुए ओष्ठ और उन पर से निकलती हुई नमस्वभा, एवं काँपते हुए पाँव की दृश्यता में वे जेल से छुटे थे। किंतु लगभग एक महीने के विधाम से उनका स्वरूप एकदम पलट गया।

सिंहगढ़ पर आवश्यक विधान्ति लेने के बाद तिलक को एक-एक करके आगे के लिए उद्योग सूझने लगे। दिसंबर में मद्रास की राष्ट्रीय सभा में भी वे प्रतिनिधि बनकर पहुँचे, और विषय-निर्धारणीय समिति में भी उन का चुनाव हो गया। किंतु सदैव की तरह इस बार उन का भाव्य अलवचा नहीं हुआ। इस से उनके प्रतिपत्तियों को टीका-टिप्पणी करने का मौका मिल गया। और उन्होंने आपस में तिलक की ओर से सरकार के यहाँ कुछ अपमान कारक प्रति-ज्ञाएँ करली जाने विषयक जो धारणा बना रखी थी उसे भी मदद मिली। अर्थात् जब यह प्रसक्त किया कि, जेल से छुटकर आ जाने और राष्ट्रीय सभा में उपस्थित रहने पर भी तिलकने भाषण क्यों नहीं किया? तो इस का उत्तर वे आपस में ही यह देने लगे कि उन्होंने ने सरकार के यहाँ इस के लिए खेस बढ़ प्रतिज्ञा करली थी! कितने ही यह तक कहने लगे कि, तिलक को राष्ट्रीय सभा में आने के लिए इतना अनुरोध किसने किया था? हम तो समझते हैं कि उन के आने से 'स्केलेटन पट दि फीस्ट'—अर्थात् मेहमानी होती रहने की दशा में वहाँ अचानक ही किसी खोदकर निकाले हुए मुर्दे के अरिषपंजर—की तरह उन के दरान उद्वेग कारक ही हुए। कोई कहने लगा कि अपने मार्ग में इस राजद्रोही व्यक्ति की व्याधिको न आने देने के विचार से ही फीरोज़शाह मेहता आदि मद्रास नहीं आये। किसी ने कहा कि, सरकार को यह बचन देकर कि 'मैं कॉंग्रेस में नहीं जाऊँगा' तिलक उस में शामिल हुए हैं, अतएव उन्हें शीघ्र ही इस बचन अंग का प्रापञ्चित करना पड़ेगा। किन्हीं मजे आश्चर्यों यह तक पाँचा कि, तिलक की इच्छा तो राष्ट्रीय सभा के जीवन पर आघात पहुँचाने की संभावना

समझ उसे टालने ही के लिए सभा के संयोजकों ने तिलक को न बोलने दिया ।

किन्तु ये सब कल्पनाएँ मत्सरग्रस्त लोगोंकी की हुई थी, और इन में की प्रत्येक बात एकदम ही असत्य थी । इन में से कितनी ही बातों का तो लोगों ने ही खंडन कर दिया । बम्बई के चैम्पियन पत्र के संपादक मि. चेम्बर्स ने मेहता सम्बन्धी विधान का खंडन किया, और कितनी ही बातों को पाठकों ने ही सूखता युक्त समझ कर उन पर ध्यान तक न दिया । मद्रास की राष्ट्रीय सभा के समाप्त हो जाने पर तिलक रामेश्वर यात्रा के लिए चल दिये थे, अतएव इधर की बातों का उन्हें पता तक न लग सका । किन्तु मार्ग ही में 'साउथ इंडियन पोस्ट' नामक पत्र के संवाद दाता ने उन से भेट कर के इन में की कुछ हकीकतें उनके कान पर डाली, और उन से इस विषय में पूछताछ भी की । फलतः इस अवसर को उप-युक्त समझकर तिलक ने उस के सामने सब बातों का खुलासा कर दिया । उन्होंने कहा कि 'मुझे बोलने से किसी ने भी नहीं रोका, बल्कि मुझ से बारम्बार इस के लिए आग्रह ही किया गया । किन्तु जैसे ही एक बार मैं ने बोलने की शुरुआत की फिर मेरे पीछे व्याख्यान देने के निमंत्रणों की भरमार लग जायगी, और व्यों कि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने से व्याख्यान देने की शक्ति भी मुझ में नहीं है । इसी प्रकार सरकार के सामने भी मैं ने भाषन न देने विषयक कोई प्रतिज्ञा की हो, सो बात भी नहीं है ।' अंत में जब इस संवाद दाताने यह प्रश्न किया कि "अब आगे आप क्या करेंगे ?" तो इस के उत्तर में भी तिलक ने यही कहा कि "जो कुछ मैं अबतक कर रहा हूँ, वही आगे भी करता रहूँगा" इस समर्पक उत्तर के अनुसार उन्होंने आगे चलकर वही काम किया भी सही, इसे सब लोग अच्छी तरह जानते हैं ।

हाँ तो, तिलक के मद्रास जाने का संवाद पाते ही वहाँ के हिंदू एवं मद्रास स्टेण्डर्ड आदि पत्रों ने तथा उन्हीं के साथ २ बंगाल के पत्रों ने भी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की थी । मद्रास में उनके लिए रहने का प्रबंध समुद्र तट पर 'कर्नल केसल' अथवा 'आइस-हाउस' नामक बंगले में किया गया था । कहा जाता है कि इस बंगले की पुरानी इमारत लार्ड क्लाइव के मद्रास में रहने के समय नये ढंगसे बनाई गई थी । सन १८६८ में इसके मालिक बिलगिरी आर्य-गार नाम के एक मशहूर सालिसीटर थे । उन्हीं ने सब प्रकार से तिलक का आदरातिथ्य किया । लखनऊ के एडवोकेट पत्र के संपादक और तिलक की परम मित्र श्री गंगाप्रसाद वर्मा भी तिलक के ही साथ २ इसी बंगले में ठहरे थे । मद्रास के कितने ही मुख्य २ स्थानों में वहाँ के प्रधान न्यायियों ने तिलक को इत्रपान और भोजनादि की भी व्यवस्था की थी । विशेषतः राजा सर टी. माध-

पराब के यहाँ मद्रास के प्राचीन महाराष्ट्रीय उपनिवेश वालों ने तिलक को बहुत बड़ा प्रीति भोग दिया था और इस प्रसंग पर पर प्रान्तमें रहनेवाले महाराष्ट्रीय लोगों में मराठी भाषा की अभिवृद्धि करने के उपायों पर चर्चा भी हुई थी। राजा सर टी. माधवराव की सोने की एक छोटीसी जंजीर भी उनके पुत्र ने तिलक को भेंट दी थी। स्मार्त और वैष्णव लोगों के मंदिरों से भी देवदर्शन के लिए तिलक को निमंत्रण भेजे गये थे। मद्रास छोड़ने से पहले तिलक ने भी कितने ही पत्र संपादक एवं प्रधान २ मद्रासी पकीछ, प्रो. रंगाचार्य जैसे बड़े २ विद्वान पंडितों को 'कर्नल केसल' में प्रीति भोग दिया था। इस प्रसंग पर एम. ए. एन्. एन्. बी. जैसी घड़ी २ हिमोषा प्राप्त करलेनेवाले बकील एवं अध्यापक लोग उस देश की प्रथा के अनुसार भोजन के लिए एकत्र न बैठे, अतएव नीचेके हिस्सेमें समस्त अम्पर अर्थात् स्मार्त और दूसरी मंजिल पर सब आर्यगार अर्थात् वैष्णवों की भजना २ पंक्तियाँ की गई, और एक ही परोसनेवाले के द्वारा स्मार्त एवं वैष्णवों में भोजन न चला सकनेके कारण तिलक के साथ गये हुए मित्रों को भिन्न २ परोसगारों की जोड़ियाँ बनाकर इन पंक्तियाँ का काम निपटाना पड़ा।

कांग्रेस के निमिष से तिलक भारत के कितने ही बड़े २ शहरों में गये थे। किंतु अकारण यात्रा अर्थात् केवल इच्छामात्र होने से ही उन्होंने कोई भ्रमण इसके पहले नहीं किया था। किंतु जेलसे छूटकर आने के बाद अपने स्वास्थ्य को सुधारने की अवधि में उन्हें थोड़ासा भ्रमण करनेकी इच्छा हुई। सबसे पहली यात्रा उन्होंने सन १८८६ के अंत में मद्रास कांग्रेस के बाद की। इसमें वे सीज़ोन (लंका) हो आये। अर्थात् मद्रास की राष्ट्रीय सभासे निवृत्त होते ही तिलक सीधे पूना न झौटते हुए मदुरा गये। वहाँसे बैलगाड़ी द्वारा रामेश्वर और रामेश्वर से सीज़ोन होकर सन १८८६ के फरवरी महिनेमें वे वापस पूना पहुँचे। दूसरी यात्रा उन्होंने सन १८८६ के अंशमें जलनऊ कांग्रेस के बाद की। इस बार वे मद्रादेश ही आये। आये चलकर पाँच वर्ष तक मयटाले में रहते ही भी मानों यह सोचकर कि शायद यह शहर मुझे देखनेको न मिल सके—तिलक ने मौका पाकर उसे पहले ही देख लिया था। इस दूसरी बारकी यात्रा में उनके मित्र काशीनाथपंत छत्रे का आग्रह ही विशेषरूप से कारणीभूत हुआ। सन १८८८ से १८९४ तक के कारावास के छह वर्ष तक तिलक मद्रादेश में—मयटाले में—रहे थे। इसके बाद उधर से छूटकर आनेपर विद्यापन जानेके लिए वे सीज़ोन तक हो आये थे, इसे समय-लोग जानते ही हैं। किंतु इससे भी पहले बनके मद्रादेश और सीज़ोन हो आनेकी बात अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं है, तो इस दूसरी बारकी यात्रा का वर्णन केवल कालानुक्रम की दृष्टिसे विचार

य के दूसरे खण्ड के आरंभ में दिया जाना चाहिए था। प्रकृत ही थोड़े अंतर से हुई और इन दोनों का उद्देश्य भी स्वतः तिलक ने भी इन दोनों यात्राओं को एकत्र मानकर इनका जानकारी पुनावालों का एकही व्याख्यान द्वारा परिचय कराया था, और इसके बाद आजन्म उन्होंने इस तरह केवल भ्रमण के विचार से कोई यात्रा नहीं की, अतएव इन दोनों यात्राओं का वर्णन एकत्र दिया जाना अनुचित न समझा जायगा। सन १९०० की वसंत व्याख्यानमाला में ता. ७ जून के दिन उन्होंने इन यात्राओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत व्याख्यान दिया था। जिसे कि आगे चलकर दस वर्ष पश्चात् (सन १९१० में) हरी रघुनाथ भागवत ने पुस्तकाकार छपाकर प्रकाशित किया; किंतु उसकी प्रतियां अब प्रायः दुर्लभ सी हो गई हैं।

तिलक ने अपने जीवन में भारत के अधिकांश भागोंकी यात्रा करली, किन्तु इन दो यात्राओं की तरह उन्होंने उन के वर्णन न तो लिखे और न भाषण के रूप में ही सर्व साधारण को सुनाये। इसी लिए इन भ्रमण-वृत्तान्तों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्यों कि यात्रा में उन २ स्थानों के लोक-समाज का धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक और औद्योगिक दृष्टि से वे किस प्रकार निरीक्षण करते थे, वंद सब इस प्रवास वर्णन पर से भली भाँति जाना जा सकता है। अपने व्याख्यान में आरंभ से ही उन्होंने अपनी इस दृष्टि का इन शब्दों में वर्णन किया कि “हमारे प्रान्त के लोग समाज की अपेक्षा आचार-विचार एवं रीति-रिवाज की दृष्टि से न्यूनधिक प्रमाण में भिन्नता रखने वाले समाजों को देखकर तथा उन के साथ अपनी स्थिति की तुलना करने पर उन से ग्रहण करने योग्य बातें क्या २ हो सकती हैं, इस का निर्णय करने के लिए विभिन्न देश अथवा प्रान्तों की यात्रा करना एक बहुत बढ़िया साधन है।..... अपने देश और प्रान्तको छोड़ कर परकीय प्रान्त या देशों में कुछ दिन बिताना भी एक प्रकार की शिक्षा ही है। और इस तरह की यात्राओं में यदि विभिन्न प्रांत के लोगों की सामाजिक या औद्योगिक स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाय तो इस से हमारे विचारोंको एक प्रकार की भिन्न ही प्रेरणा मिल जाती है।”

मद्रास से रामेश्वर तक तिलक के साथ महादकर ज्योतिषी, वासुदेवराव जोशी और एक रसोइया ये तीन साथी भी रहे, किंतु रामेश्वर से महादकर और रसोइया दोनों वापस लौट गये, अतएव केवल तिलक और जोशी दोनों ही सीलोन तक हो गये। वापस मदुरा जाने समय मार्ग में कुंभ कोणम्, तंजोर, त्रिचनापल्ली प्रभृति नगरों में भी ये एक २ दो २ दिन ठहरे, और थोड़ी सी

एक यात्रा करके ये पांडुचेरी में भी दो तीन दिन रह आये। मद्रास प्रान्त के ऊँचे २ गोपुर विशाल एवं वैभव संपन्न हिन्दू मंदिरों को देख तिलक के धर्मोपनिषद् अंतःकरण पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा इसकी कल्पना सहज ही में की जा सकती है। ये कहते हैं कि “हिन्दू धर्म और भारतीय मंदिरों के प्राचीन स्वरूप की कल्पना बिना इन संस्थाओं के देखे कोई भी नहीं कर सकता।....हिन्दू धर्म के वृक्ष एवं उसीके साथ २ समस्त हिन्दू-समाज में जो एक प्रकार का प्रेमभाव दृष्टिगोचर होता है, उसे जीवित रखने के लिए इन साधनों को महत्त्वपूर्ण कौन नहीं मान सकता ?”

मद्रास प्रान्त में तंजोर का राज्य जब कायम था, उस समय च्चंकोजी महाराज के साथ गये हुए महाराष्ट्रियों ने वहाँ मुकाम कर दिया था, उनके वंशज आज भी वहीं रहते हैं। फलतः मराठी राज्य की स्थापना के समय ही बसे हुए इस दक्षिण भारतीय के विषय में महाराष्ट्रीय तिलक को अभिमान होना स्वाभाविक ही था। इसी लिए वे कहते हैं कि “दो सौ वर्षों तक भिन्न भाषाभाषी हिन्दू-समाज में रहकर भी इन लोगों ने मराठी भाषा के लिए जो अभिमान और प्रेमभाव कायम रखा है, वह सचमुच ही प्रशंसनीय है। और इसी वारसे प्रकट हो जाता है कि भिन्न परिस्थिति में रहकर भी अपनी विशेषता बनाये रखनेका गुण महाराष्ट्रियों में पूर्ण प्रकार से विद्यमान है।” इस उपनिवेश के साथ महाराष्ट्र का सम्बन्ध बढ़ करनेके लिए वहाँके माझ्याँ को वहाँ वालों से शरीरसंबन्ध करनेके लिए तिलक ने इस स्थापान में सूचित किया था। “पंचदिव्यों में शरीर सम्बन्ध जब कभी होता होगा तब होता रहेगा, किंतु हमारे महाराष्ट्रीय समाज के व्यक्ति उधर जा बसे हैं, उनसे विपुला सम्बन्ध तोड़ना या उसे फिरसे शुरू करने में आनाकानी करना, अपने समाज के लिए अहित कर न होगा, यह कौन कह सकता है।”

मद्रास प्रान्त में अंगरेजी भाषा का प्रचार यहाँ की अपेक्षा उस समय भी ज़ोरों पर था। किंतु फिरभी इन लोगों की धर्मभ्रष्टा एवं सनातन शास्त्र का पावन करते रहनेके भाव को पूर्ववत् जागृत देखकर तिलक को परम सन्तोष हुआ। पांडुचेरी जैसे छोटेसे प्रान्त की पेरिसकी पार्लैमेंट के लिए दो प्रतिनिधि चुन देनेका अधिकार मिला देखकर उन्होंने बतलाया कि इस प्रान्त में ब्रिटिश प्रजा की अपेक्षा कितने महत्त्व पूर्ण एवं विशेष राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार वहाँ अंगरेजी के बदले फ्रेंच भाषा का प्रचार देखकर भी उन्होंने कहा कि “अंगरेजी भाषा का हमारी ओर जितना प्रसार है, उससे राज्य व्यवस्था का कहांतक का संबन्ध है, वह इस उदाहरण से समझ में आ सकती है।” तिलक का यह अनुमान सत्य ही है।

उन दिनों लंका की यात्रा आजकल की तरह सुगम नहीं थी। केवल तूनी-फोरिन बंदर गाट तक रेल थी, और वहांसे कोलंबो जाने में ४०-४२ घंटे जग जाते थे। अस्तु। सिन्धली लोगों की सामाजिक स्थिति के विषय में वर्णन करते हुए तिलक कहते हैं कि “ईसाई मिशनरियों के तीन सौ वर्ष के सहवास किंचहुना उनके अरथाचार को जिन लोगों ने सहन किया है उनकी दशा इस तरह की होना स्वाभाविक ही है। प्रौढ़ विवाह एवं ईसाई और बौद्धों की सोयरिकी तथा जातिभेद का अभाव, अभय भक्षण अथच अपेय पानकी स्वतंत्रता आदि सभी बातों का सुधार इन लोगों में मौजूद है। किंतु तीन सौ वर्ष में इनका धार्मिक अभिमान और आत्मभाव बिलकुल ही नष्ट हो गया है। इस आत्मभाव को पुनः जागृत करना तद्देशीय समाज-सुधार का प्रथम अंग होना चाहिये। इन दिनों सिन्धली लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सामाजिक संस्था एवं रीति-रिवाजों को ईसाईयों के ढंगपर न ले जाते हुए अपनापन कायम रखना चाहिये। इसी प्रकार ईसाईयों की तरह टोपी, कोट और पजामा ही केवल न पहनकर एक बड़ा रुमाल या बड़ा कपड़ा अन्य हिन्दुओं की तरह कमरपर लपेट लेनेकी उल्टी सुधारणा करने का प्रयत्न भी आजकल वे लोग कर रहे हैं”। सामाजिक विषयों की ही तरह सिन्धलियों की व्यापारिक हीन स्थिति पर भी तिलक का ध्यान आकर्षित हुए बिना न रहा। यह बात उनके इन उद्गारों परसे प्रकट हो जाती है। “सारांश, कृषिकी उपज और खनिज पदार्थ दोनों ही विषय में लंका के अतिशय उपजाऊ एवं सम्पन्न होते हुए भी, सिन्धली लोगों के अल्प संतुष्ट एवं आलसी होनेके कारण, अपनी सम्पत्ति का उनके लिए कुछ भी उपयोग न होकर उसे विदेशी लोग ही अपने देशों में खींच ले जाते हैं।”

सन १८६६ की लखनऊ कांग्रेस से निपटकर तिलक कलकत्ता होते हुए ब्रह्मदेश गये थे। इस पर भी वासुदेव राव जोशी उन के साथ थे। वयों कि उन्ही दिनों प्रो. काशीनाथ पंत छत्रे की कंपनी ब्रह्मदेश को जानेवाली थी, अतएव छत्रेजीने तिलक से अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना की। फलतः तिलक ने भी उस बात को स्वीकार कर ब्रह्मा की यात्रा करने का निश्चय कर लिया। वयों कि कंपनी के लिए पूरा जहाज किराये पर ले लिया गया था, अतएव उस पर सब प्रकार की मनोनुकूल सुविधा भी हो गई। प्रथमतः पंद्रह दिन तक तिलक रंगून रहे, इस के बाद रेलमार्ग से मंडाले हो आये और फिर सात आठ दिन रंगून रहकर वे कलकत्ता लौट गये। ब्रह्मदेश में सर्वत्र ही भारत की विभिन्न जातियों के व्यापारी आते और वे अपने ज्ञाति एवं धर्मबन्धनों को वहां भी उत-

भीही सुस्ती से पाजते हैं। इसी को लख्य क
स्याम, सिंगापुर एवं जावा आदि दूरस्थ नगरों
के उदाहरण पर से इनना तो स्पष्ट प्रकट हो
के बनाये रस्तना सुद हमारे हो हाथ में होता
मान रहने पर व्यापार या अन्य किसी उद्देश्य
हमारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता।”

सामाजिक बाढ़-विवाद में यह तुलनात्मक प्रश्न उपस्थित होने पर कि-
पहले सामाजिक सुधार होना चाहिये या राजनैतिक तिसक सदैव ही महादेश का
उदाहरण सामने रख दिया करते थे। और इस उदाहरण के उन के चित्त में इद
हो जाने का मूल कारण यह महादेश का प्रवास ही हुआ। अपने व्याख्यान में
भी उन्होंने इस विषय में अपना विचार इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया था कि
“जातिभेद का अभाव, धर्म स्वातंत्र्य, स्त्री शिक्षा, सब व्यवहारों के लिए स्त्री समाज
को स्वतंत्रता देना, भौद विवाह, विधवा विवाह, सम्बन्ध-विच्छेद, खानपान विप-
यक पूर्ण स्वतंत्रता आदि जो २ सामाजिक व्यवस्थाएँ सुधार के नाम पर की जाने
के लिए भारत के कितने ही विद्वान लोग यहाँ से प्रयत्न कर रहे हैं, वे सब महा-
देश में अंगरेजी राज्य कायम होने से पहले ही हो चुकी थी। किन्तु इस से ब्रह्मी
लोगों के पारस्परिक द्वेष में न्यूनत्व आकर स्वाभिमान पथेष्ट प्रमाण में जागृत
नहीं हुआ। और अंत में उन के इस द्वैतभाव के कारण ही धीमा का राज्य नष्ट
हो गया यह बात इतिहास पर से सिद्ध होती है। ऐसी दशा में उस देश के
साथ अपनी समाज की तुलना करने पर यह बात सहज ही में जानी जा सकती
है, राष्ट्रीय दृष्टि से समाज सुधार को कहां तक महत्व दिया जाना चाहिये। किन्हीं
कारणों से ब्रह्मी लोगों को अंगरेजों की छत्र छाया में आना पड़ा हो, किन्तु फिर
भी आगे के लिए अपने धर्म, देश और व्यापार के विषय में इन लोगों में नितना
सखित भाव होना चाहिये था, वह उपरिनिर्दिष्ट इन की सामाजिक स्थिति के
कितने ही लोगों के मतानुसार अनुकूल होने पर भी आज इनमें नहीं दीख पड़ता,
अतएव यह स्पष्ट ही प्रकट है कि सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय उन्नति के लिए
दिल की लगन इन दोनों में स्थायी कार्यक्रम संबन्ध नहीं है, यदि इन में विरोध
भाव होने की ही विशेष संभावना है। मैं यह नहीं कहता कि समाज-सुधार न
किया जाय। बल्कि कि इस से गृहस्थी की कुछ कठिनाइयाँ दूर हो कर हमारे
समाज का क्षाम ही होगा, किन्तु राष्ट्रीय या औद्योगिक उन्नति बिना समाज
सुधार के हो सकने विषयक कितने ही विद्वानों का कथन ब्रह्मी और सीखों
के बौद्धों की स्थितिपर से मिथ्या सिद्ध हो जाता है। मैं ने पिछली दफा जयपुर

विप्यास
ॐ नमो
ॐ नमो

उन की बात कही थी। किंतु कितने ही लोगों ने उस पर से मनमानी कल्पना को रिन कर भ्रम उत्पन्न कर दिया, अतएव आज मुझे फिर से ये सब बातें स्पष्ट रूप से कह देनी पड़ी हैं। देश की उन्नति या अवनति केवल समाज-सुधार पर ही अवलंबित होने विषयक सिद्धान्त मुझे स्वीकार नहीं है। हमारे यहां पहले भी इस विषय में बहुत भारी मत भेद उत्पन्न हो गया था, किंतु उस समय भी कितने ही लोगों ने यही प्रतिपादन किया था कि सामाजिक सुधारणा को जितना अधिक महत्त्व दिया जा रहा है वह अनुचित है। यही बात ब्रह्मदेश के उदाहरण पर से भी सिद्ध होती है, अब यही मेरे कहने का आशय भी है। भारत का अनुभव भी इसी प्रकार का है जो कि नेटिव ईसाईयों के समाज पर से ध्यान में आ सकता है। स्वदेश विषयक प्रेम और पारस्परिक छद्म भेद या द्वेषभाव को भूलकर देशसेवा के लिए एकमत से काम करने की प्रवृत्ति और आदत तथा विदेशों में जाकर नये उद्योगों का ज्ञान संपादन करने विषयक आकांक्षा, एवं अपने राष्ट्र की विशेषता कायम रखने के लिए मानसिक दृढ़ता, इत्यादि गुण राष्ट्रीय उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। किंतु ये गुण जिसकि हम अपने सामाजिक सुधार कहते हैं—उस पर अवलंबित नहीं है, यही नहीं बल्कि जहां इस प्रकार की सुधारणा हो चुकी है, वहां भी इन कारणों का अभाव हो सकता है, यह बात ब्रह्मदेश की स्थिति पर से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाती है। इन सब बातों को देखते रहने पर भी हमारे कुछ भाइयों ने सामाजिक सुधार को ही सर्वोच्च स्थान देने का जो प्रयत्न शुरू कर रखा है उसे अमयुक्त कहने के लिए बाधा होना पड़ता है। राष्ट्रीय उन्नति के लिए आवश्यक गुण भिन्न हैं, और उन्हें जागृत रखने के लिए भी भिन्न २ दिशाओं से ही प्रयत्न करने पड़ते हैं। अतएव यदि सचमुच ही हमें भारत की उन्नति करना हो तो इन्हीं बातों की ओर हमें सब से पहले ध्यान देना चाहिये। कितने ही अंगरेजी ग्रंथकारों ने भारतवासियों को उपदेश किया है कि वे सामाजिक सुधार की ओर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बिना सामाजिक सुधार हुए वे राजनैतिक अधिकारों के लिए कभी योग्य नहीं कहे जा सकते ! किंतु ब्रह्मदेश की जनता को कहांतक के राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, इसे बिना अच्छी तरह जाने इस उपदेश की यथार्थता का अनुमान हर एक मनुष्य लगा सकता है। बंगाली बाबुओं को राजनैतिक अधिकार न देने के विषय में तो अंगरेज अधिकारी यह कारण बतलाते हैं कि, वे शूरवीर और सिपाहियाना ढंग के नहीं हैं। किंतु जब उनसे सिक्ख, मराठे या रजपूत आदि को यह अधिकार देने के लिए कहा जाता है तो वे कैसे एकदम मौन धारण कर लेते हैं, इसे सब जानते ही हैं। सामाजिक सुधार का महत्त्व एवं तत्संबन्धी उपदेश भी इसी प्रकार का है, यह हमें भूल न जाना चाहिये।”

बयों कि तिलक की इस विचार सरणी का कितने ही लोगों ने विपर्यास कर डाला है; अतएव उनके इस विषय के उद्गार त्रास और पर इतने विस्तार के साथ दिये गये हैं। महादेश की राजनैतिक परिस्थिति में भी तिलक को भारत के राज्य कारोबार का प्रतिपिम्ब दिखाई दिया था। वे कहते हैं कि "धीवों का ताप छेते समय अंगरेजोंने यह घोषणा की थी कि, जमीन के अधिकार पूर्ववत् ही ज्ञायम रहे जायेंगे। किन्तु अब तो वहां भी धर्मादाय अथवा भाफी-इनामी प्रतीन जस्ट करने और नबद बर्पासन बन्द कर देने की कार्यवाही जोरों पर शुरू है। सारांश यह कि वहां भारत की निश्चित राज्य पद्धति ही शुरू कर दी गई है। फलतः इस के परिणाम का अनुभव कुछ समय बाद हो सकेगा।"

महादेश के बड़े २ घंटा चुक पूर्व सोनेसे मड़े हुए राजमहल, तथा मद्रास की और के भग्य मंदिर और राजपथ, संजौर का महान् पुस्तकालय इत्यादि वस्तुएँ भी तिलक ने इस यात्रा में देखी थी। किन्तु मुख्यतः उन का लक्ष्य किन २ बातों की और था, इस का पता उक्त उद्धरणों पर से लग सकता है, और तिलक ने अपनी अग्र्यान्व यात्राओं का वर्णन जो भी इन यात्राओं की तरह लिखा था व्याख्या के रूप में बतलाया भले ही न हो, किन्तु फिर भी यह अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है कि उनकी दृष्टि प्रत्येक बार इसी तरह चौरस रही होगी। विभिन्न स्थान के विद्वानों से संभाषण कर के तथा उन २ देशों के विषय में अपनी धारणा उन के सामने उपस्थित कर उन का अभिमत जानने के लिए तिलक सदैव तैयार रहते थे। इस तरह के संभाषण उन्होंने सुनिश्चित मद्रासी एवं सिन्धली और माहो लोगों के साथ भी किये थे। इसी लिए इस विषय में उनके अनुमान मिथ्या सिद्ध होने की कोई संभावना नहीं थी।

अस्तु। तिलक को छह महीने पहले छोड़ देने पर पेंग्लो इन्डियनों का जी बेतरह दुःखित हुआ। बयों कि उन में से कितने ही यहां तक बतला चुके थे कि तिलक का राजद्रोह और चाफेकर की की हुई हत्या दोनों ही जगभग एकसाँ धाते हैं। किन्तु एक पत्र ने तो गोखले को भी इसी श्रेणि में बिठाकर उन के माफी मांगलेने पर भी, उन के सोझों पर लगाये हुए आरोप को उसने तिलक के राजद्रोह एवं चाफेकर की हत्या के ही समान सदोष सिद्ध किया था। ग्लोब नामक पत्र ने यह लिखा कि "तिलक और गोखले जैसे लोग जब राष्ट्रीय सभा में उपस्थित हो सकते हैं, तो इसी पर से प्रकट हो जाता है कि यह सभा किस प्रकारकी होगी। बेचारे चाफेकर बंधु इस सभा में उपस्थित न रह सके, यही एक दुर्भाग्य की बात हुई। किन्तु चाफेकर बंधुओं की अनुपस्थिति का दुःख तिलक और गोखले के वहां मौजूद रहनेसे उषों ल्यों करके समाने सहन कर

लिया। ” यह आलोचना प्रकट भी न हो पाती है कि तबतक पूने में फिर कुछ हत्याएँ हो जाती हैं। इस पर टाइम्स आदि पत्रों के सामने हत्याकाण्ड के पड्यंत्र का भूत फिर आ खड़ा होता है। ये दूसरी बार की हत्याएँ द्रविड़-बन्धुओं की थीं, और इसमें हत्याकारी के नाते चाफेकरों में से कनिष्ठ बन्धु वासुदेव पकड़ा गया था, साथ ही बिचला भाई बाळकृष्ण भी उन्हीं दिनों गिरफ्तार हुआ था। सन १८६६ की जनवरी के तीसरे सप्ताह में बाळकृष्ण पर अपराध सिद्ध किया जाकर फरवरी में अभियोग सेशन सुपुर्द होनेवाला था। इसी बीच तिलक भी दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त कर पूना लौट आये। यद्यपि अभी तक उन्होंने केसरी का डिवेलेशन अपने नाम से नहीं किया था, किंतु फिर भी अपनी पद्धति के अनुसार किसी नये विषय की योजना करके ही वे केसरी में लिखना चाहते थे। इधर तबतक यह द्रविड़-बन्धुओं की हत्या का विषय आ उपस्थित होनेसे, तिलक को समय के पूर्व छोड़ देने का जो विषय एंग्लो इंडियन पत्रों के जी में उथल बुथल मचा रहा था उसे उगलने की उन्होंने शुरुआत की। पहले ही की तरह इस हत्या विषयक सन्देह का निराकरण भी परस्पर ही होगया। किंतु तिलक के नाम और पूना के हत्याकांड की श्रृंखला किसी न किसी तरह जोड़ने के लिए उन्हें कुछ दिन का मौका मिल गया। आगे चलकर इसी परसे ‘ग्लोब’ पत्रपर अभियोग चलाने की बारी आई, अतएव इस दूसरी बार की हत्या वर्णन संक्षेप में कर देना आवश्यक जान पड़ता है।

रेण्ड की हत्या चाफेकर बन्धुओं के द्वारा होने की असली खबर उन्हीं के मित्र और लैंगोटिये यार द्रविड़ बन्धुओं ने सरकार को सुनाई थी। चाफेकर और द्रविड़ बन्धु ये सब पूना के सदाशिव पेठ में बहुत ही थोड़े २ अंतर पर रहते थे। और एक दूसरे के चालचलन एवं रंग ढंग से भली भांति परिचित थे। हां तो यह खबर देते समय द्रविड़ बन्धुओं में से छोटा भाई गणेश जाली कागज़ात तैयार करने के अपराध में जेल भोग रहा था। फलतः बड़े भाई के संवाद परसे दामोदर चाफेकर के पकड़े जाने एवं उस पर अभियोग चलाया जाकर फाँसी की सजा हो जाने पर सरकार ने गणेश को क्षमा करके छोड़ दिया। और हत्यारे का पता लगाने के लिए घोपणा किये हुए बीस हजार के इनाम में से दस हजार रुपये भी उसे सरकारने दे दिये थे। किन्तु द्रविड़ को इस आधे इनाम पर संतोष नहीं हुआ। संभव है कि सरकार का इरादा चाफेकरों में से तीसरे भाई को पकड़कर फाँसी दे डालने के बाद इस शेष आधे इनाम को देने का हो। किन्तु द्रविड़ बन्धु तब तक कैसे सन्न कर सकते थे? फलतः उन्होंने खुल्लम खुल्ला एडवोकेट प्रभृति पत्रों द्वारा यह शिकायत शुरू की कि ‘मेरे दिये

हुए संवाद पर से ही दामोदर पकड़ लिये जाने पर यदि बालकृष्ण भाग गया तो इस के लिए दोषी पुलिस ही हो सकती है, मेरा इस में कोई दोष नहीं है। इनाम की शर्त के मुताबिक मैं ने पता दिया और वह सच्चा भी निकला तो फिर इसी दम मुझे इनाम का पूरा रूपया मिल जाना चाहिये।" सिवाय इस के उन दस हजार रूपयों में से इन्कम टैक्स के भी २६० रुपये सरकारने काट लिये थे, अतएव इन रूपयों के विषय में भी उन्होंने झगड़ा मचाया। इस पर ता. ७ फरवरी सन १८६६ के केसरी ने सरकार के कंजूसपन की खिखी उड़ाते हुए द्रविड़ बन्धुओं की तरफदारी की। किंतु उधर द्रविड़ की बतलाई हुई बातें सम्प्रमाण प्रकाशित कर देने के लिए भी उन्होंने सरकार को प्रजा के प्रति जयाधरार बतलाया। इस आलोचना में एक वाक्य यह भी था कि "सरकार को जिस प्रकार द्रविड़ के सामने अपने कृत्यों के लिए जवाब देना चाहिये।" किंतु इसके केवल 'द्रविड़ के सामने अपने कृत्यों का जवाब देना चाहिये,' इन्हीं शब्दों को तिलक के किसी शयुने याद रखता था; किन्तुना अगले सप्ताह में द्रविड़ बन्धु की हत्या होते ही उसे ये शब्द स्मरण हो आये हैं। यद्यपी दामोदर के अभियोग में द्रविड़ गवाह बनकर खड़ा हुआ था, किंतु फिर भी चयान में वह बात कहीं भी प्रकट न हो सकी कि उसने क्या पता दिया; और किम तरह से दिया था। पर सरकार को उस की बात पर विश्वास हो गया। अतएव अब केवल यही प्रश्न बख होना रह गया था की शेष दस हजार रुपये कैसे दिये जायें। यहाँ कि मुहम्मसाहब ये शेष दस हजार रुपये द्रविड़ को दिलवाना पसंद नहीं करते थे, अतएव इसी सप्ताह में द्रविड़ के साथ मुहम्मसाहब का जोरों का झगड़ा भी हुआ। किंतु वह इनाम तो न जाने कहाँ रह गया और द्रविड़ बन्धुओं की प्रार्थों से भी हाथ धो बैठना पड़ा। वह घटना इस प्रकार है।

ता. ८ फरवरी सन १८६६ की रात को दस बजे के लगभग द्रविड़ बन्धु के द्वाजे पर किन्ही दो आशुमियोंने आकर हिंदी भाषा में कहा कि 'चलो तुम्हें मुद्दम साहब ने बुलाया है।' ताकाज ही वे हवेली से उतर कर इन के साथ हो लिये। ये चारों आदमी मिलकर सुन्या मुर्जोघर के मंदिर पर से मंदिर के मकान के कोने की ओर घूम ही थे कि इतने में दिशैल की आवाज़ होकर 'खून, खून, पुलिस, पुलिस' की जोरों से पुकार मच गई। दोनों ही द्रविड़ बन्धु गोली खाकर ज़ख्मी हो चुके थे, और दूसरे दिन अस्तराज में वे मर जा गये। उन हत्यारों में से एक पेरू के रोट की ओर तथा दूसरा नागनाथ के चूने की तरफ भाग गया। पुलिसने रात में ॥ गहर के चारों ओर नाके बन्दी कर ली, और स्टेशन के भी सभी मुसाफिरो की जांच की। रात में ॥ यह प्रकर गहर भर में

फैल गई। इस तरह बीस महीने पूर्व गणेशखिंड में होने वाले हत्याकांड की प्रतिष्पन्नि गुन्या मुर्तीधर के घेने पर प्रकट हुई। और फिर एक बार लोगों के दृष्टि पथ में, पकड़-धकड़, और अतिरिक्त पुलिस का भयानक चित्र उपस्थित हो गया। दूसरे ही दिन इस हत्या का समाचार विलायत भी पहुँच गया, और वहाँ के पत्र फिर आलोचनाओं की बौछार करने लगे। इधर पुलिस की जांच शुरू हुई और संदेह में चाफेकर का छोटा भाई वासुदेव तथा उस के कोई रानड़े और साठे नाम के दो साथी फरास खाने (पुलिस-दफ्तर) में हाजिर किये गये। वहाँ प्रश्नोत्तर होता रहने की दशा में फौजदार रामजी पांडु ने वासुदेव से कुछ ओछे शब्द कहे। तत्काल ही उसने अपने कपड़ों में छुपाकर रखा हुआ छह चारकी पिस्तोल निकालकर पहले रामजी पांडु पर और दूसरी चार बुद्धन साहव पर चलाया, किंतु दूसरे आदमियों ने झपटकर वासुदेव के हाथ में से पिस्तोल छीन लिया, और उसे हथकड़ियां पहना दीं। थोड़ी ही देरके बाद वासुदेव और रानड़े ने अपनी इच्छा से ही स्वीकार करलिया कि द्रविड़ बन्धुओं की हत्या करने वाले हम दोनों ही हैं। साथ ही वासुदेव ने यह भी कहा कि कल मेरे भाई बाळकृष्ण के विरुद्ध मुझे गवाही देनी पड़ेगी, इसकी अपेक्षा मेरा ही मर जाना क्या बुरा है? इसी विचार से पहले मैं तुम सब को मार कर फिर अपनी भी हत्या करने का इरादा रखता था। मतलब यह कि इस तरह अनायास ही द्रविड़ बन्धुओं की हत्या का पता लग कर पुलिस के भाग्य से हत्या करने वाले अपने पैरो आकर ही फरास खाने में कैद होगये। किंतु हमारे पूर्व कथनानुसार इस प्रकार एक हत्या के बाद दूसरी हत्या हो जाने से अंगरेजी पत्रों ने पड्यंत्र की कल्पना का घोड़ा फिर नचाना शुरू कर दिया। ता. ७ फरवरी वाले केसरी के इन शब्दों को लेकर कि 'द्रविड़ों को उनके कृत्य का जवाब दिया जाना चाहिये' उन पत्रों ने दूसरे ही दिन से यह युक्तिवाद लड़ाना शुरू किया कि, इस हत्याकाण्ड के लिए केसरी ने एक दिन पहले अपने लेखों से हत्याकारियों को उकसाया है। किंतु इस कल्पना के लिए हत्याकारी उभय चाफेकर अथवा रानड़े या साठे किसी के बयान पर से या अन्य किसी रूप में भी कोई प्रमाण न मिल सका। और न उसके मिलने की संभावना ही थी। अंततः बाळकृष्ण, वासुदेव और रानड़े इन तीनों को ता. १३ मार्च के दिन फाँसी की सजा दी गई, जिसे कि उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया, और साथ ही यह भी कह दिया कि 'यदि अगले जन्म की सजा भी अभी दे डालें तो बड़ा अच्छा होगा'।

इन्ही बातों को लचय करके 'मराठा' पत्र में वासुदेव और रानड़े को साहसी एवं धैर्यवान के विशेषण दिये गये थे, अतः केवल इसी आधार को लेकर अंग-

रोगी पत्रों ने फिर तिलक पर टेढ़ी-भेड़ी टीका-टिप्पणी शुरू कर दी। बंबई के वेमियन पत्र ने भी इस बार 'काळ' नामक पत्र में छपे हुए कुछ लेखों से पिढ़कर इस बात के लिए अनुरोध किया कि तिलक इस प्रकार के लेखों का प्रकट रूप से निषेध कर दें। किंतु यह अनुरोध उत्तर दायित्व वे क्यों अपने सिर लेने लगे? 'प्राची' निषेध: 'बाबे उक्ति के अनुसार यह अनुरोध सहज ही में टल दिया गया। किंतु अंगरेजों पत्रों और 'रास्त मुफ्तार' आदि 'जी हुजूर' कहने वाले पत्रों ने 'केसरी' और 'काळ' के पीछे चढ़गा लगा ही रखा। किन्तु फिर भी 'काळ' के निषेध की तो बात ही क्या, पर 'केसरी' ने भी अन्य लोगों की तरह पामुदेव आदि नवयुवकों के धैर्य को असाधारण ही पतलाया। इसी प्रकार बंबई की कांग्रेस कमेटी की ओर से यह प्रस्ताव किया जाने पर कि राष्ट्रीय सभा में 'काळ' पत्र का बहिष्कार कर दिया जाय, कुछ आयाचार व्यक्तियों की सहानुभूति भी बिड़ड़ दिशा में घूमने लगी। इसी वर्ष के मई महिने में पूना शहर में महारानी विक्टोरिया का जो दर्बार हुआ, उस में ऐलिटीकल एजेंट आस्टन साहबने इस विषय को लेकर कि 'कुत्तीन बंश के नव-युवक हत्या क्यों करते हैं,' अच्छी तरह चर्चा की, और इस की सारी ज़म्बावदारी उन्होंने समाचार पत्रोंपर डाली, अतएव मामला एकदम बेहंगाम हो कर स्वयं की जबाबदारी का यह भागड़ा पानी से भी पतला हो चला।

क्यों कि तिलक को समय से पहले छोड़ते ही पूने में फिर हत्याकाण्ड हो जाने की बात फ्रेंचो इंडियनों के दिल में खटक ही रही थी अतएव उन्हें बेड़ी भेड़ी टीका-टिप्पणी करते हुए इस हत्याकांड से तिलक का सम्बन्ध जोड़कर बाहवाही लूटनी थी। सन १८९१ के अंत में जब बंबई के गवर्नर की बदली होने का समय आया तो लार्ड सेम्बहस्टे के स्थानपर लार्ड नार्थकोट के भेजे जाने का निश्चय हुआ। किंतु नया गवर्नर आरत आने से पूर्व विलायत में ही अपने मत प्रकट कर दिया करता है, और विलायती पत्र भी उस का गौरव कर के मनमाना उपदेश दे डालते हैं। इसी नियमानुसार लार्ड नार्थकोट को भी विज्ञापन के कई पत्रों ने उपदेश किया; किंतु उन में से कंजर्वेटिव दृष्ट पत्र 'ग्लोब', के ता. २८ अक्टूबर सन १८९१ के अंक में पूना के आन्दोलन पर विशेष जोर दिया गया। उस ने लिखा कि "बंबई प्रान्त में राजद्रोही पार्टियाँ के जगह २ पर छाब से बिड़ रहे हैं। और जो भी उस के नेता तिलक को जेल भेज देने के बाद से आन्दोलन ठंडा पड़ गया हो, तथापि धंद दबी हुई आग के समान है। कदाचित् तिलक द्वारा शुरू न की हुई किन्तु उन्ही के संशानुसार चलती हुई यह खूनी मुहिम अब सर्व साधारण के सामने प्रकट हो गई है, अतएव इन गोदबोले

(मृदुभाषी) वाक्यों पर—जो कि फिर से मराठा राज्य के स्थापित हो सकने की आशा किये हुए हैं—नये गवर्नर को न केवल अविश्वास ही करना चाहिये, बल्कि पूरी र गज़र भी रखनी चाहिये । ” फलतः ‘ ग्लोब ’ के इस उद्धरण को विलायती लोकमत के रूप में जब बम्बई के टाइम्स पत्र ने ता. १८ नवम्बर सन १८६६ के अंक में उद्धृत किया, तो बड़ी खलभली मच गई और तत्काल ही तिलक ने टाइम्स पर मानहानि का दावा करने का निश्चय किया । यहाँ तक कि ता. २३ नवम्बर के दिन बम्बई चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में दावा भी दायर हो गया । इस कार्य में तिलक ने मा. मेहता को अपना वकील बनाया था, किंतु ‘ चेम्पियन बनाम केसरी और काल ’ के रूप में जो विवाद उठ खड़ा हुआ था उसकी दृष्टि से विचार करने पर मा. मेहता की ओर से वकालत नामा मंजूर कर लिया जाना एक बड़ी खूबी की बात थी । क्यों कि मजिस्ट्रेट मि. स्लेटर एक भोले या नासमझ आदमी थे, अतएव उन्होंने मा. मेहता से प्रश्न किया कि ‘ तिलक पर राजद्रोह का अभियोग चल चुका है न ’ मेहता ने इसे तिलक के अभियोग में खुद एडवोकेट जनरल की कुरालियत का हवाला देकर जहाँ का तहाँ समाप्त कर दिया । यहाँ पर स्मरणीय विषय केवल इतना ही है कि राजद्रोह और हत्या—कांड में मानों कुछ अंतर ही नहीं है, इस प्रकार की भोली समझ रखने वाले लोग उस समय कैसी २ बातें मुँह से निकाल दिया करते थे, वह इस ऊपर के उदाहरण से समझ लिया जाय ।

हाँ, तो क्यों कि अपमान कारक लेख छापकर पीछे से माफ़ी मांग लेने में अंगरेजों को कुछ भी कठिनाई प्रतीत नहीं होती । क्यों कि उन्होंने माफ़ी को एक मामूली काम बना लिया है । अतएव उनके लिए यह कार्य बड़ा सरल हो गया है । फलतः दावा दायर होनेकी खबर पाते ही समन्स की प्रतीक्षा तर्क न करके दूसरे ही दिन टाइम्स ने माफ़ी मांगली । उसमें लिखा गया था कि ‘ सम्पादक की अनुपस्थिति में वह लेखांश छप गया है, यदि पहलेसे दृष्टिगोचर हो जाता तो वह हटा दिया जाता । इस विषय में ‘ ग्लोब ’ से हम सहमत नहीं हैं । क्यों कि वे सब बातों अन्याय पूर्ण एवं निराधार हैं, अतएव उनके छपजाने पर हमें हृदय से खेद होता है ’ । किंतु फिरभी ता. ८ दिसंबर को मामले की पेथी हुई, और वहाँ भी पुनः टाइम्स के बैरिस्टर ने उसी माफ़ी के लेखांश को विस्तार पूर्वक दुहराया, और इसे सम्पादक की पहली भूल बतलाकर अभियोग हटा लेने के लिए प्रार्थना की । इसके विरुद्ध मा. मेहता ने यह कहा कि ‘ तिलक के विरुद्ध इस तरह की जहरीली आलोचना की मुहिम शुरू होजाने से उन्हें किसी न किसी रूप में इस विवाद का अंतिम निर्णय कराना ही था । इसी लिए यह

अभियोग चलाया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर ज़िरह के लिए वे खुद भी अदाखत में हाजिर हुए हैं। उन्हें अदाखत शपथ—बढ़ करके जो कुछ पूछना हो सुखी से पूछ सकती हैं, और वे भी अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। किंतु यह टहनीकी ओर से होनेवाली शिकार अब आगेके लिए एकदम ही बंद हो जानी चाहिये। इस चेलेज किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। और मजिस्ट्रेट ने बिना तिलक के बयान लिये ही दोनों पक्षों को भेजाई देकर अपनी ओर से आनंद प्रदर्शित करते हुए, मामला ठठा लेने की आज्ञा दे दी।

इस तरह तिलक का दुष्प्रभ अपराधी चमा मांगकर जो भी छूट गया हो, किंतु फिर भी घास अपराधी 'खोब' की खबर लेना अभी बाकी ही था। लेकिन वहाँ कि वह पत्र विज्ञापित में था, और वहाँ बाकायदा मुकद्दमा चलाने के लिए बहुत ही बड़ी रकम की जरूरत थी, इसी लिए यह काम तिलक तरफाज ही न कर सके। आरंभ में 'खोब' पत्र को नोटिस दिया गया। किन्तु उसकी नामकी भी पर्याप्त न करके उसने माफी मांगने से इन्कार कर दिया। अंततः बम्बई के साजिसिटर हरि सीताराम दीक्षित के द्वारा खंदन साजिसिटर हरोल्ड और डाउनर को पकड़त नामा देकर खंदन हाई कोर्ट में 'खोब' पर अभियोग चलाने की शुरुआत हुई। वहाँ कि यह काम बड़े खर्चे का था, किंतु फिर भी इसके लिए नया फंड इकठ्ठा करना अनुचित प्रतीत होने से पैसा नहीं किया गया। वहाँ कि पिछले तिलक फंड का कुछ करवा बचा हुआ था, और उसका इस काम में खर्च किया जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता था, अतएव फंड के संयोजकों में से डॉ. देशमुख ने जो कि फंड कमेटी के अध्यक्ष थे, इस आशय का एक सपर्युक्तर निकालकर फंड कमेटी के सदस्यों से मंजूरी लेली। वहाँ कि कमेटी को फंडकी रकम इस अभियोग में खर्च करना सब तरह उचित जान पड़ा, साथ ही उसे यह भी आशा थी कि मामले का फैसला तिलक के अनुकूल होने पर इज्जते के रूप में खोब पत्र से जो बहुत बड़ी रकम मिलेगी वह फिर इसी फंड में जमा करली जायगी। तिलक के नाम ता. ३० मार्च के पत्र में खंदन का साजिसिटर लिखता है कि "खोबकी ओरसे एक बहुत बड़ा बैरिएर आनेवाला है, अतएव तुम्हारी ओर से भी पैसा ही मगहूर बैरिएर खड़ा किया जाना चाहिये। मि. एल्विथ एक बहुत बड़े मुल्तही हैं सही, किन्तु वे कोई मगहूर बधीश नहीं कहे जा सकते। इस लिए सर एडवर्ड जार्क, मि. कार्सन, सर राबर्ट रीड, जॉसन वांस्टन, इनमें से जो मिल सके उसी को खड़ा करना चाहिये। किंतु इसके लिए रुपयों का भरपूर इंतजाम होना चाहिये। हमारी करवे खाने की संभावना है। वहाँ कि केवल सुझावा पढ़ने ही के द्वारा करवे ले लिये जाते हैं। तिलक ने

समा प्रार्थना के ही साथ २ हर्जा के रूप में अपने लिए कुछ न लेकर जो कुछ मिले उसे किसी धर्म कार्य में लगा देने का निश्चय किया है। किंतु यह बेहद उदारता कही जा सकती है ! ऐसा न होना चाहिये। कमसे कम पहले तो व्यक्तिः हर्जाने के रूप में कुछ बढ़ी रकम माँगनी ही चाहिये । इस तरह सब तैयारी हो गई किन्तु अभियोगी के रूप में स्वतः तिलक का बयान होने के लिए उनका विलायत जाना आवश्यक था, और तिलक ने भी विलायत जाने की सब तैयारी करली थी। किन्तु अंत में जाकर मामला इस हद तक न पहुँच सका। क्यों कि ग्लोब पत्र ने पहले तो तिलक के नोटिस की पर्वाह नहीं की, किन्तु फिर जब उसे वकीलों की ओर से इसी तरह की सलाह दी गई, तब उसने माफी माँगना स्वीकार किया। अर्थात् अब उसका यह उद्दंडता पूर्ण उत्तर कायम न रह सका कि 'यदि हम पर अभियोग सिद्ध हो गया तो अवश्य हम मुँह मांगा हर्जाना दे सकेंगे, किंतु जब हम ने कोई अपराध ही नहीं किया, तो फिर माफी किस बातकी मांगे, और धर्मार्थ जुर्माना भी क्यों दें !' ता. २८ जून सन १९०० ई. के दिन जब लंदन हाई कोर्ट में दावा दायर किया जाकर ७५००० रुपये हर्जाने के रूप में मांगे गये। तब तिलक से 'ग्लोब' वालों ने सौ पौंड की जनामत खर्च के लिए दाखिल करवाई, और सुबूत इकट्ठा करने के लिए नवम्बर तक की मुदत मांगी। किन्तु इस तरह की बातों के लिए सुबूत मिल ही कहाँ ले सकता था ? यदि सुबूत ही मिल सकता तो टाइम्स क्यों माफी मांगने को तैयार होता ? और सरकार ने भी तिलक पर हत्या का षडयंत्र का अभियोग चलाना छोड़कर केवल राजद्रोह के ही आरोप से क्यों काम निकाला होता ?

फलतः सुबूत के विषय में निराशा हो जाने पर ग्लोब ने प्रथमतः यह कह कर कि 'केवल खर्चा देता हूँ मामला उठा लीजिये' इस के बाद 'खर्च के अलावा पचास पौंड जुर्माना देने' और अंत में 'खर्च एवं जुर्माना देने के साथ ही माफी' माँगना स्वीकार कर अभियोग उठालेने की प्रार्थना की। इधर यह भी निश्चय हुआ कि माफी की शर्तें तिलक ही निश्चित करें। किन्तु प्रतिपक्षी को यहाँ तक लाजित करने का अप्रिय कार्य तिलक ने अपने ऊपर नहीं लिया। फलतः तिलक के सलाह कारों ने ही अपनी मर्जी से वह काम कर लिया। तिलक के सालिसीटरों ने ग्लोब के सालिसीटर को लिखा कि "हमने माफी का जो मसौदा भेजा है, वह बिलकुल गैरवाज़िब नहीं है, क्यों कि यदि तिलक ने अपनी मर्जी से उसे लिखा होता तो वह और भी व्यापक शब्दों में लिखा जाता। किंतु वे ग्लोब-संपादक को इतना लाजित करना नहीं चाहते। फिर भी उनकी यह इच्छा अवश्य है और उन्होंने संपादक महाशय को सूचित करने के लिए

लिखा भी है कि भारत सम्बन्धी लेख लिखने वाले विज्ञायती पत्र संपादकों के उद्देश्य भले ही अच्छे हों किन्तु उन्हें अब से आगे के लिए पूरी २ जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इस विषय में क्रम उठाने की सलाहानी रखनी चाहिये। " ग्लोब की यह माफी ता. २४ नवंबर सन १९०० के अंक में अमलेख के सामने पाठ्य विषय के स्थान पर छापी गई। और इस तरह यह मामला खत्म हुआ। वर्यो कि पूने के माह्य मात्र को राजद्रोही और हत्याकारी समझ कर उन पर मनमानी टीका-टिप्पणी करने की जो आदत अंगरेजोंको पक्क रही थी, उसकी रोक किसी न किसी के द्वारा अवश्य होनी चाहिये थी; अतएव पूना के प्रमुख माह्य को इस तरह अदालत में खड़े होकर उन के मागों में दफावट ढालने का मौका मिला, यह एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। किसी का कहना यह भी है कि जब ग्लोब की इस माफी की खबर ग्या, रानवे ने सुनी, उस समय उन के पास अनुयाई वर्ग के कितने ही व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्हीं को सम्बोधन कर के ये कहा कि "यह देखो तिलक का उदाहरण। वैसे उन का स्वभाव कैसा ही वर्यो न हो, किंतु किसी काम को हाथ में लेने के बाद निश्चय पूर्वक उसे समाप्त किया बिना वे कभी पीछे नहीं हटते, और इस के लिए हर एक प्रकार के कष्ट उठाने को तैयार रहना, यह उन का एक अनुकरणीय गुण है। मुझे कहना पड़ता है कि यह गुण हमारे पक्ष के लोगों में जितना कि होना चाहिये, उतना नहीं पाया जाता।"

अस्तु। कहना न होगा कि तिलक को यदि किसी अंत में शांति पूर्वक दिन दिताने का अवसर मिला हो तो वह केवल सन १८६८ और ६९ इन दो वर्षों में ही। वर्यो कि इस के बाद सन १९०१ से अपने अंत समय तक वे ताई महाराज के ही भगवे में फँसे रहे, और ऐसे फँसे कि वे अंत तक बाहर निकल न सके। इस अंक के पहले ही धके ने उन्हें एकदम जमीन दोरत करने का मौका दया था, किन्तु फिर ये फौजदारी मुकद्दमें में निर्दोष सिद्ध होकर छूट गये। इस के बाद तो छोटी अशक्त से जगाकर ठेठ मीठी कीसिल तक के सभी दीवानी दावों में वे बराबर जीतते गये। इस विषय की अंतिम विजय उन्हें अपनी छात्रि बीमारी में मृत्यु से एक दिन पहले प्राप्त की थी। खगमग इक्कीस वर्ष उन के पीछे इस ताई महाराज के मामले की चिंता छगी रही। और इस चिंताने उन के रक्त को यहाँ तक सुखा दिया कि जिससे यदि उनकी जीवन मर्यादा चारपांच वर्ष घट गई कह दी जाय तो भी अनुचित न होगा। इसी प्रकार सन १९०२-३ में सार्दे कर्जन के बंग-विभेद के कारण जिस अभूत पूर्व एवं प्रचंड आन्दोलन का आरंभ हुआ उस में पहले तो उन्हें आन्विक नेता का ही सम्मान प्राप्त हुआ, किन्तु फिर शीघ्र ही वे इस आन्दोलन में समग्र भारत के एक

प्रधान नेता बन गये। यह सम्मान आमरण उन्हें प्राप्त रहा। यही नहीं बल्कि वह यथाक्रम बढ़ताही गया। इन दो उद्योगों में लगे रहने के कारण तिलक को आगे कभी शांति नहीं मिली। इसी लिए इस स्थान पर उस पूर्व कालीन गार्हस्थिक समस्या का थोड़ासा वर्णन दिया जा रहा है।

हाँ, तो सन १८६१ से १८६६ तक तिलक सदाशिव पेठ में श्रीमंत सरदार विंचूरकर के बाड़े में रहे, श्रीमंत बालासाहब विंचूरकर तिलक के किय में अत्यंत आदर भाव रखते थे। और तिलक ने भी विंचूरकर को सलाह मस्लहत देने एवं कानूनी हवाल निकालने तथा समय २ पर अर्जियाँ लिख देने के काम से पूरी २ सहायता दी। यही कारण था कि सरदार विंचूरकर ने स्वेच्छा से ही मकान छोड़कर चले जाने तक तिलक से कभी इस विषय में चर्चा भी नहीं की। यही नहीं बल्कि धीरे २ पूरा बाड़ा ही उन्होंने तिलक को उपयोग में लाने के लिए सौंप दिया। भट्ट के बाड़े में से बदलकर यहीं तिलक ने अपना लौ-क्लास भी रक्खा था। क्योंकि इस बाड़े में आगे पीछे दोनों ही ओर बड़े २ आँगन, हौज और बगीचे आदि की सुविधा थी। अतएव गणपति उत्सव का समारंभ, सभा, व्याख्यान, भजन मंडली के गानवाद्य, सभी इस बाड़े में हो सकते थे। सन १८६७ तक प्रेमपरिचय रखने वाले छोटे-बड़े राजा-महाराजा भी समय २ पर तिलक के यहां मेहमान बनकर उतरते रहे। क्योंकि उन्हें बराबरी के कायदा कौंसिलर अथवा सरकार को अभी विशेष अप्रिय प्रतीत न होने वाले महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित नेता के रूप में तिलक का संसर्ग उस दिनों में विशेष रूप से भूषणास्पद ही जान पड़ता था। किन्तु इस के बाद यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रहजाती कि सन १८६७ से मामला एकदम ही बदल गया। इस बाड़े में ऐसा मौका शायद ही कभी आया होगा कि जब यहां मनुष्यों का आवा गमन या समारोह न हुआ हो। सन १८६१ से १८६७ तक तो केसरी का ऑफिस आर्यभूषण प्रेस में ही रहा, अतएव घर पर उस की कुछ भी गड़बड़ न रही। किन्तु मुकद्दम के बाद केसरी का ऑफिस स्वतंत्र रूप से धोंडोपंत को इसी बाड़े में खोलना पड़ा। कुछ ही दिन बाद यह स्थान अपर्याप्त प्रतीत होने लगा, अतएव गायकवाड़ बाड़ा खरीदा जाने तक सदाशिव पेठ के हौज के निकट कोने पर 'गंधी' महाशय के मकान में केसरी का ऑफिस रखा गया था। लेकिन क्योंकि केसरी की छपाई का काम अभी बाहर ही होता था अतएव दफ्तर का स्वरूप बहुत बड़ा हुआ न था। संपादकों मेंसे केलकर और खादिलकर तथा मुख्य प्रबंधक धोंडोपंत विध्वंस एवं दो तीन प्लार्क मिलाकर पांच सात व्यक्तियों का यह छोटासा कार्यालय था। मौका पड़ने पर तिलक यहीं आकर केसरी आदि के लेख लिखते

करा देते थे। रुपये पैने की व्यवस्था उस समय उतनी अधिक कुछ थी ही नहीं फिर भी अब तक विपराजा ही तिलक के लिए बैंक की तरह गारा खेन देन का काम करती थी। किन्तु नया कॉन्फिडेंस मुजते हैं। यह काम वहाँ से उठा लिया गया।

मुजरमे के समय केसरी के ग्राहक लगभग सात हजार थे, किन्तु अभियोग के बाद से वे बढ़ने लगे और सन १८८१ तक यह संख्या बढ़कर दस-ग्यारह हजार पर पहुँच गई। किन्तु मराठा के ग्राहक सदैव ही हजार-ग्यारह सौ तक ही रहे। कभी वे नौ पचास बढ़ जाते तो कभी इतने ही घट जाते थे। केसरी का वार्षिक मूल्य केवल एक रुपया था और मराठा का डाकमय सहित सवा सात रुपये और शहर के लिए छह रुपये छह आने था। फुटकर चंक्र के चार आने लिए जाते थे। किन्तु पत्र अंगरेजी में था, अतएव उसका प्रचार उतना अधिक नहीं था। फिर भी केसरी की अद्यपरत अवस्था में भी एक हवत खाता खोज रहा था, यह हम पहले बतलाही चुके हैं। ही तो तिलक की अनुपरिधति में केसकर ने मराठा और केसकर तथा आदिशकर ने मिलकर केसरी का काम चलाया, और उसे कायम रखकर लोकप्रिय बनाने में भी कोई श्रुति न पड़ने दी। इसी कारण तिलक ने इन दोनों महाशयों को सहायी सहकारी के रूप में आगे के लिए भी कायम रखा। अतः तिलक और इन दो सहायकों से मिलकर दोनों पत्र खज सकते थे। सन १८८१ से १८८१ तक तिलक के लिए ऑ-ग्रास के एगिस्टेंट का काम भी केसकर ने ही किया। किन्तु सन १८८१ में एजेन्ट के कारण ऐसी ही एक बार वह बंद हुआ कि फिर उसे न खोलने का तिलक ने निश्चय कर लिया। ही तो, प्रति दिन नियम पूर्वक केसरी के लिए खेसावि लिखने और आवश्यकतानुसार मराठा में भी एक-आध खेस लिख देने में तिलक को अधिक समय नहीं देना पड़ता था। इसी लिए उसका अधिक भाग अम्थान्य बापों में ही व्यतीत होने लगा, किन्तु इन दो वर्षों में ऐसा काम उन्हें अधिक पड़ा ही नहीं। इसी लिए वे दिन उनके लिए थोड़ेसे आराम से बीते। किन्तु इन्हीं दिनों पूने में ग्रेग की भयंकरता के कारण किमीको भी अनायास मिली हुई शांति नियाकी चिंता से कभी सामप्रद नहीं हो सकती थी। किन्तु ग्रेग हो या ग्रेग ही भी भयंकर आफन हो, तिलक ने किसी भी हासत में पूना नहीं छोड़ा। अर्थात् वे घर के सब लोगों को लेकर बिना इनाम्युलेशन कराये ही विचूरकर के बाड़े में बने रहे।

तिलक का परिवार बहुत बड़ा कभी नहीं रहा। क्योंकि उन्हें भाई तो कोई था ही नहीं, और एक बहन थी सो वह हमेशा कोंकण प्रान्त में अपने गाँव में ही रहती थी। उनके काका (आधा) अजय ही रहते थे। इसी लिए घरपर

तिलक की धर्मपत्नी, तीन लड़के और दो लड़कियां तथा दोनों भानजे (बड़े) धोंडोपंत और (छोटे) गंगाधरपंत इस तरह कुल मा१० व्यक्ति ही रहते थे। उनकी बड़ी पुत्री श्रीमती कृष्णाबाई का विवाह इससे पहले ही हो चुका था। वे नाशिक के मुख्य वकील गंगाधर नरसिंह उर्फ बापूसाहब केतकर के सुपुत्र विश्वनाथपंत के साथ व्याही गई थीं। यद्यपि बापूसाहब एक सुधारक और प्रार्थना समाजी के नाते पहचाने जाते थे, किंतु उनके शील और स्वभाव दोनों ही तिलक को पट सकते थे। अतएव ये दोनों संबंध परस्पर भिन्न सामाजिक मत रखते हुए भी इस शरीर सम्बन्ध की दृष्टिसे बड़े सुखी रहे। यही नहीं बल्कि बापूसाहब की वचन पालकता एवं उनके पापभोर स्वभाव की तिलक बराबर प्रशंसा भी करते रहे। वयौं कि दोनों ही बाहवा ही के इच्छुक न थे, अतएव इस विवाह की पूने में किसी को कानों-कान भी खबर न हुई। तिलक का बड़ा पुत्र विश्वनाथ उन दिनों १५ वर्ष का था, और वह स्कूल में पढ़ रहा था और सबसे छोटा श्रीधर उर्फ बापू उस समय केवल तीन वर्षका था। इन दोनों के बीच तिलक के पांच संतानें और हुई, किन्तु उनमें से दो लड़कियां दुर्गाबाई और मथुबाई तथा एक लड़का रामचंद्र ये तीनों ही जीवित रहे। लड़कियां अभी छोटी २ थीं और मङ्गला पुत्र भी यज्ञोपवीत के योग्य न हुआ था। घरू कामकाज के लिए कोई रसोइया अथवा नौकर नहीं था। मिल जाने पर कभी २ एक-आध भोजन बनाने वाली अवश्य रखली जाती थी। फुटकर भाड़-बुहार का काम केसरी ऑफिस का कोई छोकरा आकर कर जाता था। घरपर मेहमानों का आवागमन भी कम नहीं रहता था, किंतु उनका सब प्रबंध धोंडोपंत और गंगाधरराय पर था। इस तरह बिना किसी के सहायता के यह सब काम घरका घर में हो जाने का मुख्य कारण यह था कि तिलक की गृहस्थी में तालेवारी या बट्पन किसी भी बात में नहीं रहता था। अलवत्ता मुपतकी धनाढ्यता के एक लक्षण-अर्थात् चायके भोक्ता घर में सभी व्यक्ति थे। किन्तु सिवाय इसके नित्य या नैमित्तिक भोजनादि व्यवहारों में कहीं धनाढ्यता का चिन्ह तक नहीं दिग्ग पड़ता था। सारे घर में मिलकर दो चार गाड़ी सामान भी निकल सकना कठिन था। अकेले तिलक का सामान था लिखने की एक टेबल, दो कुर्नियां और एक पुस्तकों की अदमारी तथा शेल्फ। इसी प्रकार फालतू कदने के लिए एक आराम कुर्सी और थी। किंतु सोने के समय को छोड़कर दिन का आधेसे अधिक समय वे दूरी कुर्मी पर बिताने थे। लोगोंमें दात-चीत और वाद-विवाद इसी कुर्मी पर हो जाता था। दूरी-गुली या रोफगोप की बातें अथवा नये आन्दोलन की योजना आदि सभी बातों में उनका अधिष्ठान केवल यही एक आराम कुर्मी थी। यत्र के लिए वेलादि निज हक की अपने हाथ

से नहीं लिखते थे। वहिक इस आराम कुर्सी पर बैठे हुए वे लेखक (बलाकं) को पास बिठाकर सब बातें लिख देते थे। और इस समय स्वतः वे अपने हाथों से काम लेने के लिए सरोते से सुपारी कतर २ कर मुँह में डालते रहते थे। अधिक उलझनदार या आसदायक गूढ़ विषयों पर लेख लिखते समय में विचारों के आवेश में बारम्बार अपनी हथेली से सिर को थाम लिया करते थे। इस से पहले जब कि उन के पास कोई लेखक न था, तब वे जपेट हुए बिरतर की टेबल बनाकर फर्श पर ही बैठ २ सब लेख लिख डालते थे। कहने भर के लिए वे केवल उन्हीं महार के पत्रों को अपने हाथ से लिखते थे, जिनका कि कुछ अपने हाथ से लिखना शुरू था।

तिलक की सादगी उनके सारे परिवार में भी दिखाई देती थी। स्वतः तिलक के शरीर पर एक लाख पगड़ी के सिवाय रंगीन कपड़ा कुछ भी न होता था। पहने के लिए एक बहुत सादी किंतु मिलकी बनी हुई धोती, एक मांगरपाड़ का धुला हुआ कुर्ता, एक सफेद अंगरखा और दो डार्क रंग के जूतों के नागपुरी बुपटे, जाड़े में का एक उपवस्त्र, यही एकमात्र उनकी पोशाक थी। उन्होंने रुमाळ सक का सहसा उपयोग नहीं किया, और मामूली चार छह आनेकी लकड़ी के सिवाय उन्होंने कभी बहुमूल्य लकड़ी भी हाथ में नहीं ली। बिलकुल आरंभ में तिलक कुछ दिनों तक पगड़ी न पहनकर पागोटे का उपयोग करते और सफेद के बदले रंगीन अंगरखा तथा कुर्ते पर कभी २ कतुही भी पहनते थे। इस तरह की पोशाक में लगभग सन १८८८-८९ के समय का उनका एक-आध फोटो देखने में आता है। किंतु हमने सबसे पहले सन १८९२ में तिलक को देखा, तभी से उनकी पोशाक ऊपर लिखे अनुसार बिना कतुही के सफेद ही रही। नाम मात्र के लिए उनका एक शार्ट कोट और टोपी भी होती थी, किंतु उनके उपयोग का अवसर सिंहासपर ही कभी आया हो तो भलेही। यहाँ वे क्या सिंहास और क्या घरपर दिन भर के पंद्रह-बीस घंटे सुखे बदन ही रहते थे। घरपर कोई मेहमान या प्रतिष्ठित व्यक्ति के मिलने के लिए आनेपर कभी उनके चित्त में यह शंका न हुई कि मैं उनसे सुखे बदन कैसे मिलूँ। स्वतः तिलक की ही तरह उनकी धर्मपत्नी के वस्त्र भी बिलकुल सादे होते थे। छुँट या महीन धागवा जरी के कामदार कपड़ों का इन श्रीमतीजी ने कभी स्पर्श तक नहीं किया। साड़ी या चोली का कपड़ा कभी रेशमी भी लिया जाता तो वह कमसे कम कीमत का होता था। किन्तु कपड़े जले की अपेक्षा इन श्रीमतीजी के आचरण में और भी एक अपूर्व सादगी पाई जाती थी। उन्होंने घरकी देहलीज को कभी नहीं छोड़ा। और आस घर के मनुष्य को छोड़कर किसी से एक शब्द या प्रश्नोत्तर के रूप में

बाल बच्चा भाषण तक नहीं किया। अपने घर और घरके बाल-बच्चों के सिवाय इन्हें अन्य व्यवसाय कुछ भी नहीं रहता था। जिस प्रकार इन्हें किसी ने कभी कोई समाचार पत्र या पुस्तक हाथ में लेते नहीं देखा उसी प्रकार परकीय स्त्रियों से भी बाहर के घुवतरे पर बैठकर बातें करते न देखा होगा। कथा-पुराण की तो बात ही क्या, किन्तु सामान्य देवदर्शन के लिए भी ये वर्ष भर में मुश्किल से दस पांच बार जाती होंगी। घर में या हवेली पर तिलक के पास अनेकों व्यक्ति आते रहते थे, किन्तु निकट परिचय के लोगों ने भी तिलक की धर्मपत्नी का शब्द शायद ही कभी सुना होगा। आने जाने वाले लोगों से घरका आँगन भरा रहता था, किन्तु वहाँ कभी कोई खेल करने वाला वाज़ीगर या गीत गाकर माँगने वाला भित्तारी ही नहीं बल्कि फेरी लगाकर स्त्रियोपयोगी वस्तुएँ बेचनेवाला तक आते नहीं देखा गया। घर के सौदे और हाट बाजार का काम दोनों भानजे करते थे। खुद तिलक ने बाजार जाकर कभी एक पाई का भी सौदा नहीं किया, और न कभी इस बातकी पूछताछ ही की कि अमुक वस्तु किस भाव लाई गई और अमुक किस भाव। भोजन के समय थाली में जो कुछ पेरस दिया जाता उसी को चुपचाप बिना किसी प्रकारके स्वाद की चर्चा किये खा लेना उनका सदैव का नियम था। वे न तो भोजन के बिगड़ जानेपर क्रुद्ध होते थे और न अच्छा बनने पर घंटों उसका स्वाद ही देखा करते थे। क्यों कि वे पेट भर भोजन करके अपनी आराम कुर्सी पर आ लेटने के, सिवाय अन्य गड़बड़ में कभी पड़ते ही न थे। दिन में तो वे गेहूँ की रोटी भी खाते थे; किन्तु रातको कोंकणी प्रस्था के अनुसार घर के सब लोग केवल चावलका ही उपयोग करते थे। तिलक की सबसे बड़ी शौकीनी केवल इतने ही में समाप्त हो जाती थी कि वे कभी २ सोडा वाटर और गर्मी के दिनों में बर्फ डाला हुआ सोडा या जिंजरबेड वाटर पी लेते थे।

घरकी अन्य बातें की तरह उन का ध्यान अपने पुत्रों की ओर भी विशेष नहीं रहता था। उन्हें जब अपने बच्चों को गोद में उठाकर खिलाते हुए भी किसी ने नहीं देखा, तो फिर उन का लाड़-प्यार करना तो दूर की बात है। हाँ, अल-बत्ता बच्चों के बीमार होने पर अवश्य वे अपने पारिवारिक वैद्य डॉ. गद्रे को बुलाकर औषधि की योजना में पूरा २ ध्यान देते थे। लड़कों को स्कूल की पढ़ाई या उसका पाठ सिखाने के लिए वे स्वतः कभी बैठते नहीं थे, किन्तु संध्या एवं पुरुष-सूक्तादि सिखाने के या स्कूल का सबक समझाने के लिए एक-आध चतुर अध्यापक को अवश्य रखते थे। धार्मिक आचार-दृष्टि से यदि कहा जाय तो तिलक में धार्मिकता थी सही, किन्तु वे उसका किंवोरा कभी नहीं पीटते थे। श्राद्धपत्र, आवाणी आदि नैमित्तिक कर्म वे यथा नियम करते थे। यद्यपि घर में पितरोपा-

जित देवता भी थे, किन्तु स्वतः तिलक ने बैठकर कभी उनकी पूजा की हो या संभ्या के चार आचमन मुँह में डाले हों, ऐसा देखने में नहीं आया। सन १८६१ के बाद से तो ग्रामस्थ का भगवा भी शुरू हो गया था, किन्तु इस से पहले भी कभी होमहवनदि, अथवा व्रत कैवल्य एवं ब्राह्मणों की समा वेदकार तथा पण्डित पूजनादि आचारों का उन्होंने विरोध रूप से पालन नहीं किया। पीताम्बर पहनकर भोजन करने के विषय में वे सदैव पूरा २ ध्यान रखते और सतर्क रहते थे। अन्नपुष्प पंक्ति भेद न होने देने के लिए दाजीसाहब खरे जैसे उन के सम्यक् निवासियों को भी पूजा आने पर इन के यहाँ रेशमी सोझा पहन कर ही भोजन करना पड़ता था।

तिलक के पास प्रतिदिन के आने वाले लोग अनेकानेक थे। किन्तु उन में अंतरंग मित्र बहुत ही थोड़े होते थे। क्यों कि हर एक मनुष्य के साथ उस की योग्यता की अपेक्षा उस के उपयोग की दृष्टि से ही तिलक का व्यवहार होता था। इसी सिद्धान्तानुसार उपयोग में आनेवाले मनुष्य को अम्य प्रकार से स्वभावभेद रहने पर भी तिलक ने दुराग्रह पूर्वक कभी यज्ञित नहीं समझा। और उपयोगी न होने पर भले ही कोई कितनाही भला आदमी क्यों न हो, किन्तु स्पष्टापूर्वक उसका आश्रय करने या उस से प्रेम भाव बढ़ाने का भी वे कभी प्रयत्न नहीं करते थे। तिलक की शून्याधिक महत्ता बढ़ने के बाद से ही उन के आसपास सदुपयोगी और निरुपयोगी सामान्य मनुष्यों की इतनी अधिक भीड़ लगी रहती थी कि, उन्हें उस में से काम के आदमियों को चुनना पड़ता था। किन्तु यह बात तिलक के चित्त में एक स्वाभाविक गुण-धर्म की बरी दुई थी, कि अपने पास यदि इस बीस व्यक्ति आकर बैठें तो उन से अनेक विषयों की चर्चा कर के अपना मत उन के गले उतार ने का प्रयत्न किया जाय। ऐसी दशा में ऊपरी दृष्टि से विचार करने वाला यह नहीं जान सकता था कि इन में तिलक के अंतरंग का व्यक्ति कौन है और दूसरा कौन! किन्तु उन का अंतरंग भी विविध प्रकार का होने से तिलक की दृष्टि और निर्वाचन भी संकुचित नहीं हो सकते थे। नाममात्र के लिए सन १८२६ तक उन के बिछ कुछ ही अंतरंग के विश्रुत मित्र चित्रराजा प्रेसः के स्वामी वामदेवराव जोशी, बड़ोदा के रावसाहब बापट, बंबई के दाजीसाहब खरे, यही तीन चार व्यक्ति थे। शहर के किसी आग्रहोत्सव में गुप्तद्वार की योजना करने या किसी गुप्त बात का लेहनीति से पना खगाने, एवं गुप्त श्रेय का निश्चय करने अथवा रुपये पैसे का प्रबंध करने आदि में ओहोपेत की सहाय ली जाती थी। इस से परे भी, किन्तु निम्न की दृष्टि में उपरिष्ठ होनेवाली संवत्सी में बाबासाहब भागू, आप्पासाहब वैद्य, आदि सुख

व्यक्ति थे। इन लोगों से न केवल तिलक का धार्मिक मतभेद ही था, वरिष्ठ स्वभाव भेद भी बहुत अधिक था। किंतु फिर भी जिन लोगों के बलपर तिलक ने धीरे २ लोकमत पर अपना अधिकार जमाया था उन में प्रधान व्यक्ति यही लोग थे। इन के सिवाय दत्तोपंत वेहरे, विष्णुपंत वर्तक, भिकाजीपंत हर्डीकर, आदि कितने ही लोगों की बैठक तिलक के यहां जमा करती थी। इन में से कोई २ तो समानता का नाता जवरन दिखाकर उधार मांगकर वे लगाम होकर दूसरों से झगड़ने में भी आगा पीछा न देखते थे। कोई केवल सुपारी की थैली खोलकर दोचार टुकड़े मुँह में डाल तिलक से घुटने टिकाकर बैठ जाते, और राजनीति का अक्षर ज्ञान तक न रखते हुए भी अपनों की प्रशंसा और दूसरों की निंदा कर के पक्ष भेद का डंका बजाने वाले और बोदी चालू रखने वाले थे। कोई विश्व बुद्धिमान होते हुए भी केवल निःस्वार्थ भाव से हृद् दर्जे का शारीरिक श्रम उठाने को भी तैयार रहते थे। कोई चतुर व्यक्ति के नाते तो कोई सिद्ध हस्त लेखक के रूप में और कोई हरफन मौला की तरह इन के पास मौजूद रहते थे। इसी प्रकार को विश्वस्त व्यक्ति की तरह कोई साहसी के रूप में और कोई विरुद्ध पक्ष सामने के लिये कोई केवल प्रतिष्ठित किंतु अपनी सहायभूतीसे अपने पक्ष के लिए भूषणीय अथवा उस के पुष्टिकर्ता के नाते अदालत में काम पढ़ने पर संकेत पाते ही जा खड़े होने वाले भी इन के पास आते जाते रहते थे। और तिलक प्रत्येक व्यक्ति के उपयोग का विचार कर के उस की योग्यता के अनुसार उस से बर्ताव करते और इस तरह सदैव ही अपना परिवार समृद्ध बनाये रखते थे। इन के सिवाय, अतीत-अभ्यागत, आर्त और गरजमंद, जपी-तपी, साधु-यति, भिक्षुक, विद्यार्थी और पेटार्थी के रूप में आने जाने वालों का सिल सिला जो कि आगे चलकर बहुत कुछ बढ़ गया, उस का आरंभ सन १८६६ से पहले ही हो चुका था। किंतु सब के साथ बरतने की लगभग एक ही सी पद्धति होने के कारण, प्रत्येक को यही जान पड़ता था कि 'तिलक का ध्यान मेरी ओर भी है!' हाँ, तो सन १८६६ के फरवरी महिने में यात्रा से लौटकर पूना आनेके बाद तिलक का स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर गया था। अतएव पुनः केसरी को अपने हाथ में लेनेकी इच्छा उत्पन्न होना उनके लिए स्वाभाविक ही था। और जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं उन्होंने इसी वर्ष के जनवरी महिने में प्रकट किया था कि 'मैं जो काम पहले करता था, वही अब भी करूँगा'। किन्तु ता. ४ जुलाई सन १८६६ तक अपने नाम से केसरी का दिक्कलेशन न करते हुए भी वे कभी २ उसमें लेख छाप ही देते थे। तिलक और मद्रास कांग्रेस, केसरी, काज और चेम्पियन का विवाद, नातु बन्धुओं की कैद, पूना शहर पर हत्या के षडयंत्र का

भारोप, तार-मास्टों की हदताल, और शिवाजी उसध आदि पर निकली हुई केसरी की दिपयियाँ और एक-आध अमलेश भी तिलक का ही लिखा हुआ था। इसी प्रकार ता. २१ फरवरी से २८ मार्च तक कोंकण की खोती के विषय में जो लगातार पांच छद्म लेख निकले वे सब तिलक के ही लिखे हुए थे। क्यों कि स्वतः तिलक अपने गाँव के खोतीदार थे, यह हम प्रथम प्रकरण में बतला ही चुके हैं, और इस खोती से उनके हिस्सेकी रकम जो भी कुछ अधिक नहीं थी, तथापि उन्हें इसपर बढ़ा गर्व था। उनके मित्र दाजीसाहब शरे ने धारा सभा में उन दिनों इस विषय पर बड़ी ही गर्मागरम बहस की थी, और इसमें सबसे बड़ा कारण जो कि खोत लोगों के अधिकार पर आघात पहुँचाने वाले सरकारी बिज की अन्यायमूलकता से सम्बन्ध रखता था यदि तिलक का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए निमित्त हुआ तो यह स्वाभाविक ही था। किन्तु इस सार्वजनिक आंदोलन के लिए तिलक का खोती विषयक सर्वांगपूर्ण ज्ञान ही उपयोगी सिद्ध हुआ। और इस विषय के लेखों के कारण ही उस बिज में उचित संशोधन करने की ओर ध्यान गया।

अंत में ता. ४ जुलाई सन १८६६ से तिलक ने फिर केसरी को अपने हाथ में लिया। सन १८६७ के सैंतिसवें अंक तक केसरी तिलक के नाम पर निकलता था, और अद्वितीयवें अंक से उन्हें सजा हो जाने के कारण उनका नाम केसरी पर से हटा दिया गया, सो वह फिर केसरी के सन १८६६ के सत्ताईसवें अंक पर दिखाई देने लगा। बीच के २१ अंक तिलक के नाम से वंचित रहे। पहले तिलक का नाम केसरी पर रहते हुए भी उसमें दूसरों के लिखे हुए अमलेश बहु-संख्ये दिखाई देंगे। इसी प्रकार उनका नाम न रहते हुए भी पाठकों के लिए दिये हुए उनके अमलेश के दान के उदाहरण भी कितने ही दिखाई देंगे। केसरी में प्रकाशित तिलक के लेखों का दूसरा और तीसरा खंड जब प्रकाशित होता, सब पाठकों को इन दूसरी और तीसरी तरह के लेखों के उदाहरण उनमें विशेष रूपसे देखने को मिलेंगे। अस्तु। इन २१ सप्ताह में केसरी पर तिलक का नाम न रहने से पाठकों की धारणा यह हो गई थी कि अब इस में तिलक कुछ भी नहीं लिखते हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक ही था। अतएव ता. ४ जुलाई के अंक पर फिरसे उनका नाम प्रकाशित होते ही पाठकों को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसकी कल्पना पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। क्यों कि तिलक के फिर से केसरी को अपने हाथ में लेनेका पहले ही से कोई निश्चय न होनेके कारण ता. ४ का अंक पढ़ने वालों की दृष्टि भी अंतकी प्रेस छाइन पर न आना स्वाभाविक

इमें कुछ नहीं कहना है, हम तो उसकी अनिश्चितता को ही दूर करना चाहते हैं। अगर आखाड़े में कसरत करने का अवसर न भी मिलसका तो तिलक को यहाँ तक का आत्मविश्वास था कि हम बातों पर खड़ी की हुई टेबल पर भी अपने खेल दिखाकर सफलता प्राप्त किये बिना नहीं रहेंगे !

तिलक की धारणा थी कि यदि पूने में मतभेद और चलबन्दी न होती तो उस पर इस तरह आपत्त के बादल न आने पाते। इसी लिए उन्होंने केसरी पर के अभियोग की अंशतः जिम्मेदारी पूना के नवजात माडरेट पार्टी (नर्मदल) पर डाली। 'इन में के कितने ही लोगों ने अपनी ज्ञाताज्ञात दशा में आग में तेल डालने का प्रयत्न किया है। ये शत्रु गुप्त होते हैं। इन्हींने केसरी के लेख और पूना के हत्याकाण्ड का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया है' इस रूप में तिलक ने उन्हें दोषी बतलाया और इस बात पर संतोष प्रकट किया कि 'अब प्रायः सभी लोगों को पता लग चुका है कि प्लेग का अन्याय ही हत्या का मूल कारण है। क्यों कि पूने में दो दल हो जाने पर भी यह इच्छा किसी की भी नहीं है कि वह अंगरेजों का राज्य उलट दे, और न वह उलट सकने की शक्ति ही रखती है क्यों कि केवल नर्मदल का अनुयायी कह देने से ही कोई नर्म नहीं हो सकता है और न गर्मदल का कहने से गर्म ही समझा जा सकता है। दोनों एक-दूसरे को मोर-लांडोर कहे तो भी सरकार रूपी गरुड़ पक्षी दोनों को गर्दन पकड़ कर उठा ले जायगा। कानून की मर्यादा हर एक को पालन करनी पड़ती है, किंतु उस में प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता का कहां तक उपयोग किया जाय इसी एक बात में मतभेद हो सकता है। नर्मदल के लोग मौजूद हालत को ही अच्छा बतलाकर संतोष कर लेता है किंतु केसरी उसे हर समय असंतोषकारक ही बतलायगा। इतने पर भी ऐसे कितने ही काम हैं, जिन्हें ये दोनों मिलकर कर सकते हैं। और यदि उन कामों को ये दोनों करें तो जनता का बहुत बड़ा हित साधन हो सकता है।' इस प्रकार का युक्तिवाद इस लेख में प्रतिपादित करने का तिलक ने प्रयत्न किया था।

इस एक ही लेख के द्वारा तिलक के साथ प्रेम रखनेवाले लोगों के चित्त से उन के कारावास के कारण अनुपरिस्थिति जन्य अंतर्वेदना को दूर कर दिया। और वे लोग अधिकाधिक सम्मान की दृष्टि से इन्हें देखने लगे। तिलक पर

बलाये हुए अभियोग के कारण ग्राहकों की सहायता घटी नहीं बल्कि बराबर बढ़ती गई। इसी लिए जेष्ठ आते समय तिलक की जो सामयिक स्थिति थी वह बहुत कुछ सुधर गई। प्लेग के कारण छों-बलास चार २ महीने बन्द रहने लगा। प्लेग की मृत्यु संख्या प्रतिदिन २०० तक पहुँचने लगी, तब धीरे २ वन्होंवे अपना छों-बलास बिलकुल ही बन्द कर दिया। अतएव उस में व्यतीत होने वाली दो ढाई घंटे अर्थात् नित्य के काम काज का लगभग आधा समय वे केसरी या अन्य सामयिक कार्यों में विशेष रूप से दे सके। इधर तिलक ने “पुनश्च हरिः ॐ” का उच्चारण कर कर्मयोगारूढ़ होने के लिए आसन जमाया, और इस पदमे जेष्ठ में ही प्रतिपदी पर कठोर आलोचना की। यह देखते ही प्रतिपदी भी कमर कसकर विवाद करने के लिए सामने खड़े हो गये। किंतु फिर भी इन दोनों के विवाद का स्वरूप अब पहले की तरह सामाजिक न रह कर अभिर्काश में राजनैतिक जामा पहन चुका था। जिस क्रम से तिलक की कीर्ति पूना से बाहर फैली, उसी हिसाब से वे केवल स्थानिक विवादों में कम ध्यान देने लगे। स्थानिक विवाद बिलकुल ही समाप्त नहीं हो गये थे, क्योंकि जब तक गोखले और तिलक पूने में रहकर अपना २ कार्य क्षेत्र बढ़ा रहे थे, तब तक उन का विवाद समाप्त होना बिलकुल असंभव ही था, किंतु फिर भी सच्चे राष्ट्रीय अर्थात् प्रान्तीय आन्दोलन का आरंभ सन १८९६ से ही हुआ। क्योंकि सांभ्राज्यवादी, एवं महारा के अभिमानी उन्मत्त वाइसराय लार्ड कर्जन उन दिनों भारत की बागदोर अपने हाथ में लिये हुए थे। अतएव राजनैतिक आन्दोलन का एक भाग अर्थात् स्थानिक और प्रान्तिक विषय अधिक तर पीछे छोड़ दिया जाकर तिलक के आन्दोलन का दूसरा अर्थात् सार्वदेशीय प्रयत्न इसी समय से आरंभ हुआ। तिलक के जेष्ठ में रहने की ही दशा में तिलक के विपक्षियों पर सच्ची या बना-बटी सहानुभूति की भी कालिमा लगी थी, वह उन के सुटकारे से दूर हो गई, और अब वे उन के शब्द से शब्द भिड़ाकर विवाद करने के लिए तैयार हो गये। अतएव पर प्रान्तों में अब तक तिलक पर जो टिका-टिप्पणी नहीं हो पाती थी, उसका भी आरंभ हो गया। विस्तृत कार्य क्षेत्र की तरह वाद क्षेत्र भी बढ़ गया। तिलक के साथ कार्यकाज एवं उन के छोड़े हुए द्विदश वार्षिक युद्ध का आरंभ भी यही से हुआ। वह वर्षान इस प्रथम खण्ड में वर्णित घटनाओं से भी अधिक

मनोरंजक और उदात्त है। किंतु खुद हमारी और पाठकों की सुविधा के विचार से देखते हुए लोकमान्य तिलक के चरित्र का वैसे ही अनुमान से अधिक बढ़ जाने वाला यह प्रथम खंड हमें “पुनश्च हरिः ॐ” के प्रणय घोष पूर्वक समाप्त करना चाहिये। इसी लिए यहीं ठहर कर आज आठ महिनेसे सतत किन्तु उत्साहपूर्वक श्रम उठाने वाली लेखनी को हम कुछ दिनों के लिए विश्राम देते हैं।

